

●楊世文 李勇先 吳雨時 編

易學集成(一)

四川大學出版社出版
一九九八年·成都

易學集成 (二)

● 楊世文 李勇先 吳雨時 編

四川大學出版社出版
一九九八年·成都

易學集成(三)

●楊世文 李勇先 吳雨時 編

四川大學出版社出版
一九九八年·成都

前言

——易例述要

我的同事楊世文、李勇先、吳雨時選編《易學集成》，以予曾與始謀，遂索序於予，因贅數語以就正方家。

沒有聖人的民族是落後的民族，沒有經典的文化是落後的文化。中華民族之所以偉大、中國文化之所以光輝，端賴其有一批先知先覺的聖人賢士，在於它擁有千古不易的聖經寶典！作為儒家重要經典之一的《周易》便是使我們民族成其為偉大、使我們文化成其為輝煌的神秘經典。它結構獨特，內容奇妙，語言古奧，而影響深遠。我們用不着絲毫誇張，從古至今，無論是就其結構奇特論，還是以影響深廣論，在世界書林之中，《周易》都堪稱為世界之最！她不僅以獨尊之儒學經典的地位引得歷代學人鑽之仰之、如醉如痴，而且以其新奇無比的構架和變化莫測的奇妙贏得古今中外嗜奇之士窮探力索。她是人們學會思維的教課書，也是人們馳騁想象、著書立說和安身立命的靈根聖源，她培養和誘導了人們的思維，也樹造了與世獨殊的易經文化；《周易》孕育和影響了中國文化，而中國文化又包容和滋潤了易經文化。可以說，這種雙向作用正是中國文化演進和發展的獨特模式，也是《易經》成為人類文化史上獨此一景的原因。因此，要認識中國的文化，特別是要想理解中國人思想之底蘊，認識中國文化之特徵，固舍了解《周易》、研究易學而莫屬！那麼，了解《周易》和易學，就成了無論是對《易經》是否感興趣和是否想了解中國古代哲學的第一需要了。那麼，現在再回頭來選錄和介紹歷代易學精品就顯得尤為必要了。我想，這也許就是楊、李、吳三君為何要在科學昌明的現代選編這部《易學集成》的原因吧。

在閱讀和了解歷史上的易學精品之前，我們有必要向易學愛好者介紹一些易學方面的問題：

一《周易》的經和傳

〔周易釋名〕《周易》又稱《易經》，是儒家『六經』（或『五經』）之一。相傳上古之代，世有『三易』：夏曰《連山》，殷曰《歸藏》，周曰《周易》。《連山》、《歸藏》早已失傳，內容不可得而詳，今獨有《周易》流傳不衰。

『周易』之名，前人有不同解釋。鄭玄認為『周』是形容詞，意為『周普』、『周遍』；『易』道廣大，無所不包，故題名曰『周易』。孔穎達認為『周』是朝代名稱，該書是周人之『易』，故稱『周易』。後人多從孔氏之說。至于『易』的釋義，許慎《說文解字》：『易，蜥易、蠃蜒、守宮也，象形。《秘書》說：日月為易，象陰陽。一曰從勿。』許氏并列三說，一為蜥易，易象其形，俗稱守宮，其為物善變，而易為談變之書，故以命名。二為緯書之說，易為日月會意，象徵陰陽，『易以道陰陽』，故以命名。三為易字下部不從月，而是從勿，其義則未明。不管三義取意依據如何，但其共同所要表達的都是『變易』，因為《易經》為言變之書。鄭玄又緣此而進一步，他根據《易緯乾鑿度》，認為『易』一名而含三義：易簡，一也；變易，二也；不易，三也。『易簡』即《繫辭》中『乾以易知，坤以簡能』的『易』和『簡』，意謂天地法則本不深奧，易被理解和掌握。『變易』即發展、變化，量變、質變，即《繫辭》中所謂『易窮則變，變則通，通則久』。『不易』即相對穩定性，即《繫辭》中所謂『天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陳，貴賤位矣』。變易、不易，皆言變化之事，為易之實

質；易簡言易之特徵，為易之表象。此說為後世學者普遍承認，流傳甚廣。

關於易經 今本《周易》分為經、傳兩大部分，《易經》是《周易》本經部分，共六十四卦，分為上下二篇，習稱『上下經』。《易傳》是對於《易經》所作的解釋。《易經》以乾、坤二卦居首，既濟、未濟二卦居末。乾、坤代表天地，代表矛盾對立的兩個方面，六十二卦代表萬物；以乾、坤居首，既是『有天地然後有萬物』這一自然法則之摹寫，也是對事物矛盾規律的揭示。既濟，代表矛盾的解決；未濟，代表矛盾之再生。以既、未居末，既表示矛盾最終將得到解決之必然，也表示矛盾無處不在、無時不有之客觀性。《易經》首乾坤、未既未的排列方式，所要表達的觀念是十分深刻的。

乾、坤與既、未之間的六十卦，分別代表事物發展的不同時代。乾、坤之後為屯、蒙，乾、坤為天地，為純陰純陽。屯為事物始生的艱難狀態，蒙為新生事物的蒙昧狀態。陰陽交而萬物生，物生必遇艱難，故乾坤之後繼之以屯，物始生必蒙昧無知，故屯之後繼之以蒙……整個六十四卦的排列順序，都是按照事物發展的時代特徵來互相銜接的。

在卦象上，六十四卦的排列不反即復。反，指

相鄰兩卦同位的爻象陰陽爻相反，如乾三坤三，坎三離三等等。復，是指相鄰的兩卦上下體相互顛倒，如屯䷂蒙䷃，需䷄訟䷅等等。六十四卦，反卦凡八，復卦五十六。這種不反即復的關係，也是矛盾對立統一法則的最初體現。

關於易傳 《周易》在經之外，又有十篇闡釋經義的文字，即《易傳》：《彖傳》上下篇、《象傳》上下篇、《文言》、《繫辭》上下篇、《說卦》、《序卦》、《雜卦》，又稱『十翼』。傳即注釋；翼即輔翼之意。十篇傳文為羽翼經文，使其意義彰顯、系統，故稱為『十翼』。

彖傳 彖，即彖辭，本指卦下之辭，《繫辭》上篇說：『彖者，言乎象者也。』下篇曰：『彖，材也。』材，通裁，即根據卦象而作的裁斷之語。《彖傳》是對卦辭的闡釋和發揮，是彖辭之傳，故稱《彖傳》。《彖傳》對六十四每卦都作了解釋，共六十四則，隨《易經》分上下而形成上下兩篇，分別稱為『彖上』、『彖下』。

象傳 象，即卦爻之取象，《象傳》專釋卦象、爻象的象徵意義，其中解釋卦象者為《大象》，釋爻象者為《小象》。《大象》通過卦象引申出人事應遵循的原則，多有關於政治倫理的說教，故韓宣子

見《易象》而『知周公之德與周之所以王』。《小象》則通過爻位遠近及其上下相應關係，以論證爻辭之吉凶悔吝的依據。《象傳》亦隨上下經分為上下篇，稱『上象』、『下象』。

文言 文，即文采。《左傳》襄公二十五年仲尼曰：『文以足言』，『言之無文，行之不遠。』可見，文言，意即富有文彩之語言。《周易》中只有乾、坤二卦有《文言》，分別從易象和義理等方面，反復闡釋乾坤兩卦的卦辭和爻辭的深刻含意。分稱為『乾文言』、『坤文言』。

繫辭 『繫辭』一詞，本指易經在編撰過程中，給每卦每爻所加的斷語，即撰寫卦辭、爻辭的過程。《繫辭》所謂『繫辭焉以明吉凶』即此意。『十翼』中的《繫辭》是《周易》的通論。其文氣勢磅礴，語言明快，從《周易》的思想內容，到結構體例，都全面系統地作了闡述。其中，還介紹了筮法以及部分卦爻辭的意義，是閱讀《易經》必不可少的津梁。因篇簡過長，分為上、下兩篇，分稱『上繫』、『下繫』。

說卦 即解說八卦之意，是分說八卦性質及其取象依據的專論。《繫辭》下說：『《易》者，象也；象也者，像也。』又曰：『八卦以象告。』《易

《經》是以象徵手法來示人吉凶，不明取象之意義，就不知卦爻辭論斷之依據，當然也就無法知道吉凶告誡之所以然。因此，《說卦》對了解八卦取象原理，明白《易經》結構之就裏，都十分有幫助。

序卦 易卦有序，其序有理。這種理，有卦形『反』『復』之理，亦有卦德相生相依之理。《序卦傳》即闡明《易經》六十四卦排列順序原理的專文。其中對各卦之間的對立關係、聯繫情景，以及事盛而衰、物極必反之法則，揭示尤多。

雜卦 《序卦傳》論現行《周易》之卦序，又有一篇論別本卦序，此即《雜卦傳》。從現有文字看，《雜卦傳》乃雜議六十四卦之德，它將六十四卦按兩兩一組組合，共分成三十二組；又分別對卦名及意義加以解釋，可與《序卦傳》、《彖傳》相為補充。不過，其排列順序頗與《序卦》不同，自乾坤至需訟五十六卦，皆以反對關係排列；而大過至夬八卦，則不按反對關係排列，其間是否存在微言大義，古今衆說紛紜，未有定解。或許，《雜卦傳》所述，乃另一種《易經》的卦序亦未可知。

《易經》和《易傳》共同合成《周易》，相為表裏，不可分割。由傳而求經則經可知，舍傳而治經則經不得其義例。

〔經傳作者〕《周易》作者，古來多說。據班固《漢書·藝文志》：『《易》道深矣，人更三聖，世歷三古。』三聖，指伏羲、文王（包括周公）、孔子。三古，指上古（原始社會）、中古（西周）、下古（春秋時期）。據此，《周易》作者，則指伏羲、文王、孔子。具體說來即是：伏羲畫卦并重卦，文王作卦辭，周公作爻辭，孔子作《十翼》。周公為文王之子，父兼子業，故略而不數，只稱『三聖』。以今日之眼光視之，『三聖』各代表一個時代，易產生於三聖所處之時代，則大致不誤，不必以《周易》一字一句皆三聖人所撰。

〔易傳次序〕歲月悠悠，江河改途。《周易》自西周初年撰定經本，春秋末年孔子編著傳文以來，在數千年的流傳過程中，難免不有改變。其間文句的訛脫衍倒自不必說，就是篇卷的分合和先後，也與古貌大異。古書體例，經傳單列，以經居前，以傳附後。《漢書·藝文志》著錄施、孟、梁丘三家《易經》十二篇，顏師古注曰：『上下經及《十翼》，故十二篇。』可見西漢經師所傳《周易》，經與傳分別單列，經二篇，《十翼》十篇，共計十二篇。至東漢班固作《藝文志》時尚且如此。但是，自西漢費直以十篇傳文說經，此法一行，遂漸生用

傳附經之端倪。東漢鄭玄注《易》，將《彖傳》、

《象傳》依次分附於各卦之下，又將《文言》分屬於乾坤二卦之後，首開以傳附經之端。不過，此時《彖》、《象》、《文言》，只是集中地附在各相關卦之後；《彖傳》、《小象》還未分附於卦爻辭之間，其格式正如今本乾卦所列，屬於經文的卦爻辭居前，《彖傳》、《象傳》、《文言》總附在整卦之末。至三國，王弼作《周易注》，又比鄭玄更進一步，將《彖傳》附於卦辭之後，將《象傳》的《大象》附於《彖傳》之後，《小象》逐爻附於爻辭之後。自坤卦以後，一律如此，唯留下乾卦經傳不再改編，以保持鄭玄易之舊貌。自此以後，以傳附經的形式被肯定下來，成為《周易》通行本的統一格式。傳至北宋，晁說之力圖恢復西漢古本，後經吳仁傑、呂祖謙、朱熹等人的努力，才將《周易》經傳分列，以還《周易》古貌之原。

由於《十翼》是解釋《易經》的，成了後人讀《易》必不可少的津梁；特別是《彖傳》、《象傳》一字一句直接講解經文，更是學習和理解經文不可或缺的资料，以之附經，實有便於學者。因此，盡管鄭玄、王弼有割裂經傳之嫌，也盡管朱熹等人力倡復古，以傳附經的形式仍然保留下來，並成為

《周易》傳本的主要形式。

二《易經》的形式和結構

《易經》包括卦和辭兩大類，卦分經卦和別卦，經卦即八卦，別卦即六十四卦。構成卦的元素是陰陽；辭包括卦辭和爻辭。為便於初學者了解《周易》結構，在此欲對陰陽、八卦、六十四卦以及構成六十四卦的諸要素略加解釋。

〔基本概念〕陰陽、八卦、六十四卦：

陰陽 《易經》中尚無「陰陽」字樣，而見於《十翼》。但並不是《易經》無陰陽概念，「陰陽」觀念正是《周易》立易的基礎，只是它用「—」「--」來表示，《莊子》謂「《易》以道陰陽」，正此指也。陰陽本指事物內部的正、負兩個方面，也指自然界存在的天地、日月、晝夜、寒暑、明暗、生死、男女等的對立統一關係。陰陽的對立統一是一切事物的共同屬性，也是一切事物運動變化和發展的原動力。因而先民們抓住萬事萬物這一共同屬性（陰陽的對立統一）來表現事物的存在及其運動變化。用直而實的「—」代表陽，離而虛的「--」代表陰，分別表示事物內部矛盾和事物之間相反相成的兩個方面。這種關係既相對立，又相依存，猶如

匹配，故易謂之「兩儀」。既可以用「—」「—」的不同組合揭示事物內部的不同結構，以代表不同類型之事物；又可用「三—」「—」的不同移換表示事物矛盾的發展變化。從而形成「八卦」和「六十四卦」。八卦和六十四卦，既可代表各種不同的事物，也可代表事物發展變化的不同階段。因此，八卦、六十四卦既可擬物，也可知變，《周易》於是成為人們占物知變、預測吉凶的經典。

八卦 即八個經卦，三畫卦。陰陽是《周易》的原素，八卦是構成《周易》的基石。古人認識了事物含有陰陽兩種因素之後，在數字觀察上也就認識了兩、二。前蘇聯柯斯文《原始文化史綱》：

『在許多落後部落的語言中，「二」這個數目僅僅意味着一件整體事物的兩半。』既然人們可以將事物分成陰和陽兩個方面，那自然就知道了二的數字概念。在這種數字觀念作用下，先民們在用陰（—）陽（—）組合表達概念時，首先重成了四個兩畫卦：二太陽，二少陽，二少陰，二太陰，這就是『四象』。二以上就是多，在漢語中至今還保存着許多用『三』表示多的用例（詳見汪中《述學·釋三九》）。當古人形成三的數字觀念以後，又重成了三畫的八卦：三、三、三、三、三、三、三、三，分

別題以乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌之名，這就是世傳伏羲所畫的「八卦」。

八卦代表八種屬性，分屬於不同的事物。據《說卦》所云：「乾是剛健，坤是柔順，震是震動，巽是深入，坎是坑陷，離是附麗，艮是停止，兌是愉悅。八卦在不同的世界中分別代表不同的事物，例如在自然界中，乾為天，坤為地，震為雷，巽為風，坎為水，離為火，艮為山，兌為澤。八卦所要揭示的是抽象的意義、普遍的規律，但表達的途徑又是通過取象來實現的，這就是熔抽象與具體於一爐的八卦的思維特色。」

六十四卦 即別卦，六畫，是八經卦兩兩相重得出的。《繫辭》下曰：「八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣；剛柔相推，變在其中矣。」前一句講畫卦，八卦畫成，萬事萬物的性質和表象都反映在裏面了。第二句講重卦，八卦相重為六十四卦，用以表示事物的運動。（爻，效也。《繫辭》下曰：「爻也者，效天下之動者也。」）第三句講重卦後陰陽爻的移易，用以表達事物的發展變化。如前所云，六十四卦，就是事物發展變化的不同時期。八卦表示靜態的事物，六十四卦表示動態的事物；八卦表現事物的性質和物象，六十四卦

則表達事物的運動和變化的過程和規律。八卦通過直觀取象告訴是什麼、怎麼樣；六十四卦則通過揭示規律、預示吉凶的方式，回答為什麼、怎麼辦。八卦與六十四卦的關係是本與末、體與用的關係。

六十四卦包括卦象、卦題、卦辭、爻象、爻題、爻辭六大要素。比如乾卦：

☰乾：元、亨、利、貞。

初九：潛龍勿用。

九二：見龍在田，利見大人。

九三：君子終日乾乾，夕惕若，厲無咎。

九四：或躍在淵，無咎。

九五：飛龍在天，利見大人。

上九：亢龍有悔。

☰爲卦象；『乾』爲卦題；『元、亨、利、貞』爲卦辭；六爻的排列爲爻位，爻的陰陽爲爻象；『初九』至『上九』爲爻題；『潛龍勿用』至『亢龍有悔』爲爻辭。

卦象 指一卦六畫的陰陽結構。別卦六畫由兩個三畫的經卦相重而成，在下的經卦稱下卦或內卦，又稱貞卦。在上的經卦稱上卦或外卦，又稱悔卦。每一卦的性質和吉凶，就是由卦象決定的。這分兩種情況，一是由上下卦的不同組合決定卦的性

質和吉凶。如泰卦☰，坤在上，乾在下，表示地氣（陰氣）下降，天氣（陽氣）上升，陰陽交感，產生新生。天地交而萬物生，上下交而其志同，因而爲泰。乾爲陽卦，坤爲陰卦，乾下坤上，表示陽居內而陰居外，象徵君子得親近，小人被疏遠，因而吉利亨通。否卦☷則相反，乾上坤下，天地不通萬物不生，上下不交其志不同；小人在內，君子在外，因而爲否塞，不利。二是由卦中陰陽爻排列的形式，決定卦的性質與吉凶。如既濟卦☵，陰爻陽爻各得其位，表示力量平衡，矛盾解決；未濟卦☲，陰爻陽爻都不當其位，表示位序失調，關係不順，矛盾再起。當陰陽爻的排列決定卦的性質和吉凶時，每卦中往往有一爻起主要作用，決定一卦的基本趨向，這就是『主爻』。比如隨卦☰，卦辭是『元亨，利貞，無咎』。《彖傳》曰：『剛來而下柔，動而說，隨，大亨貞無咎。』剛，陽剛，指下卦初爻，以陽剛居二陰爻之下，有以貴下賤、不耻下問之象，能者能謙下於不能者，自然是隨和於人而人又隨順於己，因而大亨通，無咎。王弼《周易略例》：『故六爻相錯，可舉一以明也；剛柔相乘，可立主以定也。』指的就是這一情形。六十四卦主爻和取象的意義，《彖傳》都有詳盡的解釋，這裏

不多舉例了。

卦題 即卦的名稱。六十四卦中，由八經卦兩個本卦相重而得者，仍沿經卦的名稱。如乾☰，乾下乾上；坤☷，坤下坤上；震☳，震下震上……皆為同卦相重，各沿本稱。除此八卦之外，其餘由不同的經卦相重所得新卦，都各自另起新名。如震下坎上☳為屯；坎下艮上☵為蒙，等等。一般說來，卦題是一卦性質的高度概括。如乾表示健，坤表示順，屯表示難，蒙表示蒙昧，……既濟表示矛盾解決，未濟表示矛盾再生等。王弼曰：『故舉一卦之名，義有主矣！』深得其趣。

卦辭 又稱『彖辭』，《繫辭》下曰：『彖，材也。』材通裁，即判斷。相傳伏羲既畫卦重卦，命以卦題；文王又根據卦象，撰寫卦辭。卦題總括一卦的性質，卦辭則補充說明其性質和吉凶。如『乾』已表達了健的意義，『元、亨、利、貞』則是對健的具體說明。故《繫辭》上：『繫辭焉以盡其言。』盡其言，即詳盡表述卦題未盡之意。一卦的主要內容已包含在卦辭之中，故《繫辭》下曰：『觀其彖辭，則思過半矣。』

爻位 每卦六爻有六個位，自下至上，分別為初、二、三、四、五、上。陰陽爻在六位中上下移

動，排列組合，形成不同形式，反映矛盾運動中不同的力量對比，表現出不同事物的特質和吉凶禍福的不同趨勢。《繫辭》下說：『《易》之為書也，不可遠，其為道屢遷。變動不居，周流六虛（六位）；上下無常，剛柔相易；不可為典要，唯變所適。』即此之謂。根據《周易》經傳的表述，我們可將爻象歸納為趨時、當位、中正、比輔、相應、遠近、貴賤七種關係。

趨時：王弼《略例》：『卦者時也，爻者適時之變也。』如前所云，六十四卦是事物運動變化的不同時代，六爻則是每一時代的不同階段。初爻為一卦之始，下車伊始，力量微弱，故多稱潛稱隱。二爻為出隱之顯，故多稱見。三、四為漸進，其中三居下卦之終，有危厲之象，故凶；四近迫於五，多危懼，《繫辭》曰『二多譽，四多懼』。五爻為壯盛，上爻為亢極，故凡居五者有盛大、美好之象，居上者多亢極生悲之辭。認清自己所處的位置，把握準確的時機行動，這就是趨時。

當位：《易》作者以初、三、五三個單數的爻位為陽位，以二、四、六三個偶數的爻位為陰位。陽爻居陽位，陰爻居陰位，象徵德稱其職，才堪其任，名實相符，為當位。否則，陽爻居陰位，陰爻

居陽位，象徵賢者失位、不肖者當道，名實不符，爲不當位。當位者吉利，不當位者不吉利。

中正：指居中和守正。守正的爻象依據是當位，居中的爻象依據是處中爻。二爻、五爻分別處上卦、下卦之中，居中，有奉行中道、行爲得體、不偏不倚、無過不及之象，因此《易經》的中爻，多爲吉利之占。

比輔：比指親比，有親比即有輔助。陰陽相求，若相鄰兩爻陰陽異類，異性相吸引，則爲比，比則吉。若相鄰兩爻陰陽同類，同性相排斥，爲無比，無比則凶。在相比的兩爻中，若陰爻在上，陽爻在下，柔履剛，爲乘剛，乘剛則不利。若陽爻在上，陰爻在下，剛履柔，柔承剛，承剛則有利。

相應：《文言》曰：『同氣相求，同聲相應。』初與四同居上下卦之初，二與五同居上下卦之中，三與上同居上下卦之上，有同氣、同聲之象。若這三組兩兩對應的爻位上，一陰一陽，陰陽相求，爲有應；若皆爲陽，或皆爲陰，敵剛敵陰，爲無應。有應象徵此倡彼和，此呼彼應，趨時隨衆，爲吉利；無應象徵志不同，道不合，令不行，禁不止，爲不利。

遠近：遠近是相對於五爻君位而言。《繫辭》

下：『二與四同功而異位，其善不同：二多譽，四多懼，近也。』二與四，同是陰位，二居下卦之中，遠離君位，有行爲適中之象，故多稱譽。四迫近君位，伴君如伴虎，故多驚懼。王弼《略例》：『遠近者，險易之象也。』即指此。

貴賤：《易》兼三才之道，以初二爲地、三四爲人、五上爲天。《繫辭》下：『《易》之爲書也，廣大悉備，有天道焉，有地道焉，有人道焉。兼三才而兩之，故六。六者非它，三才之道也。』比附於人事，六爻又象徵尊卑之關係，《繫辭》上：『卑高以陳，貴賤位矣。』又：『列貴賤者存乎位。』初爻處地位之下，居一卦之初，有隱者之象；二爻居地位之上，有出仕之象；三、四兩爻爲人臣；五爻居天位，處上卦之中，有君臨天下之象，爲一卦最尊之位；上爻居天之上，有亢極之象，物極必反。六爻各自地位不同，貴賤不等，吉凶也異辭。《繫辭》下：『三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。』三與五皆陽位，三處下卦之極，有位極人臣之象，故多凶；五居上卦之中，又居天位，得中處尊，無往而不利，故多功。

爻題 即六十四卦三百八十四爻的名稱。如前所云，每卦自下至上爲初、二、三、四、五、上六

位。《周易》陽爻稱九，陰爻稱六。陰陽爻稱加上爻位即得爻題，如乾卦自初至上，爻題稱為初九、九二、九三、九四、九五、上九；意為第一個陽爻，第二個陽爻，第三個陽爻，第四個陽爻，第五個陽爻，最上一個陽爻。坤卦自初至上，分別題初六、六二、六三、六四、六五、上六；意為第一個陰爻，第二個陰爻……以此類推。稱初、二、三、四、五、上，是六爻之位決定的；稱九、六，則是《周易》筮法決定的。《周易》筮用四十九根蓍草，經四營十八變，得出七、九、八、六四個數字，分別代表少陽、老陽、少陰、老陰四象，老陰、老陽變，少陰、少陽不變，《周易》占變爻，故用代表變陰變陽的六、九為爻稱。

爻辭 說明卦中各爻意義與吉凶者為爻辭，六十四卦三百八十四爻各繫一條，乾、坤二卦各多『用九』、『用六』一條，故《易經》共有三百八十六條爻辭。爻辭是根據爻象擬定的。根據該爻在本卦中所處的位置以及與其他各爻的組合關係，來斷定其吉凶。卦為時代，爻為階段，爻辭即是告訴人們處於一定階段下如何行動，如何趨吉避凶。《繫辭》上：『聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。』卦

表達天下萬物的深奧道理，爻用以指導人們的社會實踐，故《繫辭》上又曰：『極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭。』六爻之辭分說一卦不同階段之狀態，初辭是開始狀態，終辭是終結狀態，中間各爻為發展中狀態。爻辭緊扣卦的主題來推說吉凶，但其中常常使用歷史典故、諺語、比喻，不易理解。不過，只要緊緊抓住一卦的主題思想，結合爻象，參以《象傳》，還是不難尋出《易經》一以貫之的脈絡的。

三《周易》的語言例釋

不同於世界上任何一部古書，《周易》的語言十分奇特。從大類分，它有符號語言和文字語言兩類。符號語言即象，用『—』表示陽，用『--』表示陰，用陰陽的不同排列與組合表示矛盾的不同力量對比和不同的事物性質，八卦和六十四卦皆屬此類。文字語言即辭，用文字來表達意義。這裏要談的即後一類。

在《周易》的語言中，又可分成數種：典故、寓言、諺語、格言、比喻、歌謠、斷語等，其中具有通例性的語言是斷語，主要有：『元亨利貞』、『吉凶悔吝厲無咎』，為便閱讀，在此我們對這些詞

語略作解釋。

「元亨利貞」『元亨利貞』是乾卦卦辭，也是坤、屯、隨、臨、無妄、革卦卦辭的一部分。至於單用「元」、「亨」、「利」、「貞」，或合用「元亨」、「利貞」或「亨利貞」之處，更是散見於六十四卦各辭之中。隨着卦的性質的不同，元、亨、利、貞諸詞在不同地方的運用也具有不同的意義，不明白這些差別，就不能準確地理解卦爻辭，也不能完整地認識卦德和卦象。

元：元的本義是首，即頭部，俗稱腦袋。《左傳》僖公三十三年：「狄人歸其元，而如生。」說的是，晉人先軫與狄人戰，壯烈犧牲，狄人把他的腦袋還給晉人，先軫的面貌一如在生之顏。《孟子》說「猛士不忘喪其元」，皆用「元」稱腦袋。元即首，引申為始、大。此即《易經》中的用意。元、亨、利、貞作為乾卦「四德」，一字一義，分別表示元始、亨通、成就、貞正四大德行，天行具有促成萬物發生、發展、成就、貞正的偉大德量。孔穎達《周易正義》引《子夏易傳》曰：「元，始也；亨，通也；利，和也；貞，正也。」即此之謂也。『元，始也』，即發始、開端，為天下先。《乾文言》曰：「乾元者，始而亨者也。」其次是大：元亨利

貞在乾卦為全德，一字一義，在其他卦中則不然，如屯卦「元亨利貞」，《蒙傳》解為「大亨貞」，以大訓元。「亨、貞」是中心詞，「元」和「利」皆修飾語。元亨即大亨通。此外，《易經》中「元吉」連詞時，元亦訓大，為大吉大利之意。

亨：在《易經》中基本意義是通、暢通、亨通。凡「元亨」、「亨貞」、「亨利貞」連用之處，亨皆當亨通講。亨通，即發展、順利、實現之意。又假借成烹、享，烹即烹飪，《鼎·彖傳》：「鼎象也，以木巽火，亨飪也。」亨即烹。享即享祀，祭獻。大有九三：「公用亨于天子。」隨卦上六「王用亨于岐山」，皆用亨為享。

利：本義是鋒利，《說文解字》曰：「利，銛也。」銛即鋒利。《繫辭》上「其利斷金」，即此意。引申為利益、財富，《繫辭》上：「變而通之以盡其利。」又為有利、得利，乾卦「利見大人」，需卦「利涉大川。」又為宜、應當，豫卦「利建侯行師」，師卦五六「利執言」等。又為使動用法，「使……獲利」，即「成就之」，此乃乾卦「元亨利貞」之「利」的意義。

貞：本義是卜問，殷墟卜辭常常用「貞」為占。《周易》中貞的主要義項是正，引申為固、堅

守正道。①正，正道，貞操，貞節。《師卦·彖

傳》：『貞，正也。』屯卦六二：『女子貞不字。』

明夷：『箕子之貞。』②守正，堅持正道。坤卦六

三：『含章可貞。』用六：『利永貞。』③專注、專

主。《繫辭》下：『吉凶者貞勝者也，天地之道貞

觀者也，日月之道貞明者也，天下之動貞夫一者

也。』又為頑固，不知變通：師卦『弟子輿尸，貞

凶』；蠱卦『干母之蠱，不可貞』。

〔吉凶悔吝屬無咎〕《周易》是寡過之書，是指

導人們趨吉避凶的行動指南，『吉凶悔吝屬無咎』

就是其指導信號。掌握這些信號的含義，才能正確

領會其趨避的內容，才能從中受到教益。吉、凶、

悔、吝、厲、無咎，為六個不同的等級，其中吉凶

代表兩個極端；悔吝處於中介狀態；厲是危險，靠

近凶；無咎是改過，靠近吉。

吉：吉的本義是美好、善良。坤卦六五：『黃

裳元吉。』離卦六二：『黃離元吉。』《繫辭》下：

『吉人之辭寡。』在《易經》中，吉與凶為偶，分別

代表兩個極端，《繫辭》上一則曰『吉凶者失得之

象也』；一則曰『吉凶者言乎失得者也。』吉為得，

凶為失。得即得意、得志，實現志願；失即失意、

失志，未遂志願。翻譯成現代漢語為：吉祥、吉

利、有利。

凶：與吉相反，為惡，為失，不得意。翻譯成

現代漢語為：不吉利、凶險、不利、失敗、災難

等。

悔：悔與吝同級，介乎吉凶之間。《繫辭》

上：『憂悔吝者存乎介。』介，古訓為幾、微，幾

微之間，即中介。吉為得，凶為失，悔吝即處於得

失之間的狀態。《繫辭》上：『悔吝者，憂虞之象

也。』憂，憂慮；虞，逆測。憂虞指憂心忡忡、難

以決斷的心理狀態。悔吝沒有大吉大凶。《繫辭》

上：『悔吝者，言乎其小疵也。』小疵，即小毛病。

細析之，悔表示知錯悔改，有趨吉之勢；吝未知

悔，有趨凶之勢。故金景芳先生《易通》曰：

『悔，得之微；吝，失之微。』翻譯成現代漢語，悔

可譯為悔悟、遺憾、悔恨等。

吝：其義為惜。《說卦》：『坤為吝嗇。』吝嗇

之吝，即惜，難割舍。引申為痛惜，痛恨。《易經》

中常用『吝』表示痛惜、痛恨的言行和後果。悔吝

同級，但在程度上，吝比悔的後果要嚴重些。從主

觀上看，悔有過而知悔、覺悟的一面；吝為過而不

悔，有仍然墜於迷霧的一面。譯成現代漢語為痛

惜、痛恨、終天遺憾。有時又借為遜，艱難之貌。

厲：爲危險。乾卦九三：『厲無咎。』《文選》：『雖危無咎。』以危訓厲。後儒皆從之。厲最接近凶，比吝走的更遠。

無咎：咎即罪過，無咎是知悔之後，行動謹慎，改過，進而免過。《繫辭》上：『震無咎者存乎悔。』又曰：『無咎者，善補過也。』王弼《略例》亦曰：『凡言無咎者，本皆有咎，防得其道，是以無咎也。』無咎是無過錯。行無錯，言無悔，必然志得而願遂，故無咎最臨近於吉。譯成現代漢語爲：無過錯，無災難，無不善。咎，有時又用如動詞，當怪罪講：大過上六《小象傳》曰：『過涉之凶，不可咎也。』同人初九《小象傳》：『出門同人，又誰咎也？』

吉、凶、悔、吝、厲、無咎六個等級，表示六種禍福狀態，以圖示之，即：

吉↑無咎↑悔·吝↓厲↓凶

四 易學流傳尋蹤

廣義易學的發生大致與『三易』的產生同步。《周禮·春官》大卜『掌三易之法，一曰《連山》，二曰《歸藏》，三曰《周易》。其經卦皆八，其別皆六十有四。』古注認爲，《連山》爲夏易，首艮，艮

下艮上，艮爲山，故曰《連山》。《歸藏》爲殷易，首坤次乾，又名《坤乾》，坤爲地類，萬物莫不歸而藏焉，故曰《歸藏》。孔子之時，曾得《歸藏》以觀殷道。其後《連山》、《歸藏》均失傳，內容不可得而詳，研究它們的易學也不可得而考。《周易》約產生於西周初年，當時的人們即運用它來決疑、抒憂，圍繞《周易》而形成的易學也隨之產生，是爲狹義易學，也是人們通常所指的易學。易學自發生以來，三千餘年，經久不衰，流派衆多，風格各異。按其學術方向分，有義理派易學、象數派易學（包括借易以行占筮的方術易學）。按其時代分，則有原始易學（先秦）、漢易、玄學易（魏晉）、宋易、清易。

原始易學，是易學的初級階段，易經的整編，易傳的撰定，皆在這一時期完成。其間已有象數、義理和占筮之分野。西周初至春秋中葉，象數、占筮爲其主流。春秋末年，孔子以六藝教人，刪定六經，《易》爲其一。他編撰《十翼》，發明義理，提出著名的『不占』學說（《論語·子路》）；傳易與商瞿、子夏，成爲儒家易學的祖師。戰國時荀子繼之，提出『善爲易者不占』，『易之咸見夫婦』等著名命題，《周易》義理之學遂大放異彩。

秦始皇焚書坑儒，易爲卜筮之書不焚。西漢儒術獨尊，經學盛行，《周易》亦成爲熱門課題，形成風格一新的漢易之學。漢易主要分今文易、古文易兩派。『今文易』傳自漢初田何，田何是商瞿六傳弟子；田何後，易學復分化爲施、孟、梁丘、京四家學派，先後被立於學官，朝廷爲之置博士，設弟子員，各以家法教授，是爲『今文易』。『今文易』（特別是孟、京兩家）溺於象數，雜引五行、災變、天文、曆法、世運、讖緯，創爲卦氣、納甲、飛伏、世應之說，頗陷於祿祥，有異於孔子『潔靜精微』之易教。（《禮記·經解》）『古文易』傳

於民間，以費直、高相爲代表，他們不言象教，專以《十翼》解說上下經，發明大義，猶存孔子義理學之風範；其經本與中古文無異，故爲後儒所師，今傳《周易》即以費氏易爲本。此外，漢世還有以淮南九師、嚴遵爲代表的方術易，借易以言占筮。還有以焦贛《易林》、揚雄《太玄》爲代表的『易外別傳』，乃借易以言私學，爲易學之末流，不足道也。

東漢易學略如西京，而諸學之隆興，則隨世運而有差別。馬融、鄭衆、劉表、宋衷皆傳《費氏易》，鄭玄、荀爽又雜治今古文。鄭、荀所作《易

注》，經本費氏，說採京、焦，僞說盈篇，濫言可刪。虞翻治《孟氏易》，又援引道書《參同契》，易遂日益淪入方外。此外，形成於西漢末年的讖緯易學，亦大行於東漢，巧說滋漫，易道益晦。三國以後，漢易式微。

正始之音，易爲『三玄』之首。王弼盡黜象數，雜引老莊，所注《周易》，義理流宕，大爲士林所重，是爲『玄學易』。唐代孔穎達修《五經正義》，易注採用王弼，王學遂暢行千又餘年而不衰。

南北朝時期，地有華胡，學分南北。北學傳鄭玄易，狃於訓詁，溺於象數，蕪雜而窮其枝葉。南學傳王弼易，以易談玄，闡明義理，得其英華。

隋唐兩代，是漢易和玄學易的清理、總結時期。貞觀初年，太宗令孔穎達等撰修《周易正義》，注文採用王（弼）韓（康伯），疏文則廣征博引，兼容漢學與玄學，然其宗旨乃崇義理、輕象數。唐玄宗時，李鼎祚悄然崛起於西川，私撰《周易集解》，又反其道行，重象數而棄玄理，集錄漢易三十五家，象數之說，因之一綫獨存。

宋易多言理學，內中分爲圖書易、理學易、史學易、心學易。圖書易傳自陳搏，經周敦頤（著《太極圖說》）至劉牧（著《易數鉤隱圖》）、邵雍

（著《皇極經世》）而成，有所謂太極、河、洛、先天、後天諸圖，以爲造易之原。理學肇自周敦頤《通書》、程頤《易傳》，以易學發明儒理，至朱熹《周易本義》，集圖書易、理學易二學之大成，最終形成宋易的主流。史學易，以李光（著《讀易詳說》）、楊萬里（著《誠齋易傳》）爲代表，引史談易，詳於人事。心學易，則王宗傳（著《童溪易傳》）、楊簡（著《楊氏易傳》）開其先河，援心學理論以解易義，發明心性理命。綜其概，圖書易乃象數學之裔孫，而理學易、史學易、心學易，皆義理易之流演。

元襲宋儒，明初猶然，學人多祖述程朱，奉程傳、朱義爲金科玉律。吳澄《易纂言》、永樂《周易大全》、蔡清《周易蒙引》，莫不盡然。明中葉後，心學易特盛，及其末流，乃以狂禪解易，易學遂流於異教，不可自拔。來知德隱居巴蜀，著成《周易集注》，旁通錯綜，窮象盡意，頗有生氣，故其書一出使風靡大江南北。

清儒重實證，漢宋兼之。黃宗羲（著《易學象數論》）力辟象數，黃宗炎（著《圖書辨惑》）、毛奇齡（著《河圖洛書原舛》）、胡渭（著《易圖明辨》）盡黜圖書，廓清迷霧，去僞存真，使易壇結

束了宋人毒害之苦。王夫之（著《周易內傳》及《外傳》）、李光地（奉敕撰《周易折中》）又發明義理，尤爲可多。乾嘉而後，考據之學盛，學人孜孜勾稽，以恢復漢易爲職志。惠棟（著《易漢學》）、張惠言（著《虞氏易義》）、焦循（著《易通釋》），乃其翹楚。雖理論建樹不多，而鉤沉索隱，獨稱專門。

二十世紀以來，易學研究逐漸被納入科學研究軌道。許多學者運用先進理論和科學方法探討《周易》，在易經成書時代、經傳內容與性質，《易經》與中國文化的關係，《易經》與醫學、自然科學的關係，運用考古成果證易等課題上，取得了前無古人的創獲。於傳統的「義理」、「象數」外，有所謂『科學易』、『考古易』等，異彩紛呈，蔚爲大觀。其間新書湧現、新說迭出，《易經》成了古籍與古代思想史研究中的熱門話題；甚至波及海外，形成了譽滿全球的『周易熱』！

《周易》是中國古代流傳最久、影響最廣的古籍之一，從古至今，研治《周易》的著作不下五千餘種，至今猶存的也不下三千種。但是，由於它思維獨特，結構奇妙，語言晦澀，再加之時代久遠，

理解起來十分困難。見仁見智，不相統一，因而有學派之分，有家法之異。但歸納起來，歷史上衆多的易學流派和家法，仍然是象數、義理在不同時代的發展、演變而已。義理派重視《周易》的思想內容，多用《周易》來講哲理，發議論，以便勸人心、助教化；而象數派則重視《周易》的結構形式，多假《周易》來明占筮、談祿祥、搞迷信。義理派與象數派的區別，實即科學與迷信、進步與落後的區別。歷史上的許多進步思想家和哲學家，皆視《周易》為哲理之書，他們的易學著作也大多為闡發理義而作。這體現了人類從自然狀態中分化出來後，認識自然、超越自然，加強自我意識、自我節制的雄心壯志。與那些沉迷於宿命、貪戀於占筮的精神頹廢之人，自然不可同日而語。生活在科學昌明的當代學人，自當高揚起人類理智的風帆，從古聖先哲留下的這份精神財富中汲取有益的智慧，以便將時代的航船駛向未來的彼岸。從宏揚理性精神論之，堅持科學治易是十分必要的，因此我們反對那些暢言象數，侈談筮占，將早已為歷史所唾棄的迷信糟粕重加宣揚，嘩衆取寵，貪財害命的行為。因為這不僅不符合馬克思主義的科學理論，不符合人類思維高度理智化的必然趨勢，與社會主義

精神文明格格不入，也有悖於自孔子以來形成的、并為正直易學家所奉行的『不占』的易學主流。而從學術史研究需要看，對歷史上的各派易學著作（兼容并包義理、象數、圖書乃至筮占），進行整理、研究，分析和批判，為學術史研究、文化史研究提供原始資料，又是十分必要的。因此，楊世文、李勇先、吳雨時三君選編這部《易學集成》又是十分有價值的，故本人樂為序之。不當之處，還望識者正之。

舒大剛 一九九八年九月於四川大學綠楊村

《易學集成》編輯例言

一、宗旨：中華文化以儒立國，古代學術以儒學爲大宗，影響中國人的政治、社會、精神生活達二千餘年，流風所至，遍及亞東。《易》、《書》、《詩》、《禮》、《春秋》號爲『五經』，又有『四書』、『十三經』之目，爲儒學之元典。數千年來，無數學者、思想家甚至普通讀書人皓首窮經，有關經學的研究、詮釋著作汗牛充棟，蔚爲大觀。《周易》作爲六經之首，其崇高地位非其他諸經可比。據不完全统计，從先秦到清末，現存各種易著不下三千種之多，高居經學著作之榜首。近年來，中國經濟的飛速發展，國際地位不斷上升，儒家文化的影響也日益增強。《周易》作爲中華文化的精華，受到東西方學者的廣泛關注，易學成爲一門國際性的學術。但是，易學著作浩如烟海，易說紛繁，學派衆多，易學愛好者往往苦于門徑難覓，而無從下手。因此，我們精選了三十種易學著作，編成這套叢書，以滿足廣大易學研究者和《易》學愛好者的需要。

二、分類：西漢初，《周易》被列爲學官經書之一，學者遂稱《周易》爲《易經》。由於《周易》具有神秘的外衣和深邃的哲理，歷代有許多學者、思想家對它進行研究、闡發，《易》學成爲中國傳統學術的重要內容。從漢代到清代，《易》學有所謂的『兩派六宗』。『兩派』即象數派與義理派；『六宗』即象數派的三個流派（西漢初沿承先秦易例立說的象數派、西漢中葉以後以焦贛、京房爲代表專主陰陽候災變的象數派、北宋以後以陳搏、邵雍爲代表的融合道家思想的先天象數派）和義理派的三個流派（三國時王弼掃象數而以玄理說《易》，北宋時胡瑗、程頤等專以儒理說《易》，南宋時李光、楊萬里參證史事說

《易》。實際上，二千年來《易》學流派還很多，此祇就大體上言之。本編不囿門戶之見，根據《易》學發展的實際，兼收義理、象數（含圖書學）兩派《易》著，分爲四類：第一類主要是《易》學通論；第二類主要爲義理派的著作；第三類主要是象數派及相關的著作；第四類主要是圖書派及相關的著作。

三、編選：本編爲讀者考慮，主要收入在歷史上影響很大或集大成之作，同時對一些確有創見心得，而被摒于正統派之外，或很少引起人們注意的《易》學著作也酌情收錄。同時還收錄一些流傳不廣、讀者不易看到的《易》著。需要特別說明的是，唐孔穎達《周易正義》被列入《十三經注疏》，從唐代以來就受到重視，影響很大。但該書流傳極爲廣泛，本編不再收入。又宋程頤《程氏易傳》、朱熹《易學啓蒙》爲宋《易》代表作，在宋、元、明、清受到特別推崇。清李光地等奉敕撰《御纂周易折中》，將程傳和《啓蒙》全文錄入，爲了避免重複，本編不再單獨收錄這兩種書。此外，在易學史上象孔、程、朱三書這樣重要的易學著作還有很多，限於篇幅，只好留待下一輯再收。

四、方式：爲向讀者提供盡可能準確的資料，本編主要采用古籍原版，利用現代技術照原樣付印。每種書都盡量選擇內容齊全、字畫清楚、版刻精良的底本，以期方便實用。每書前面冠以提要，對該書書名、作者、卷數、內容、影響、版本情況簡要介紹，以供讀者參考。

五、爲便於研究者利用和參考出土文獻的研究成果，特請廖明春博士將長沙馬王堆帛書《周易》經傳釋讀出來，作爲本編最後一種收入。

易學集成目錄

周易略例一卷	魏王弼撰、唐邢璣注	漢魏叢書本	三
易童子問三卷	宋歐陽修撰	四部叢刊本歐陽文忠全集	一三
易論十三篇	宋李觀撰	四部叢刊本直講李先生文集	二七
讀易舉要四卷	元俞琰撰	四庫全書本	四五
讀易私言一卷	元許衡撰	通志堂經解本	一二五
周易注九卷	魏王弼、晉韓康伯注	四庫全書本	一三三
周易舉正三卷	唐郭京撰	津逮秘書本	二〇九
周易集解十七卷	唐李鼎祚撰	姑蘇喜墨齋刻本	二二九
橫渠易說三卷	宋張載撰	通志堂經解本	三四五
蘇氏易傳九卷	宋蘇軾撰	津逮秘書本	四二一
周易本義十二卷	宋朱熹撰	四庫全書本	五六九
易經集注十六卷	明來知德撰	康熙二十七年寶廉堂刻本	六五一
周易內傳六卷	清王夫之撰	王船山先生遺書本	一〇四一
周易折中二十二卷	清李光地等撰	四庫全書本	一三二三
京氏易八卷	漢京房撰、吳陸績注、清王保訓輯	木犀軒叢書本	一八八九
周易象義十六卷	宋丁易東撰	四庫全書本	一九六三

周易筮述八卷

清王宏撰撰

四庫全書本

二二七九

易漢學八卷

清惠棟撰

經訓堂叢書本

二四六三

易章句十二卷

清焦循撰

皇清經解本

二五一五

太極圖說一卷

宋周敦頤撰

叢書集成初編本周濂溪集

二五八五

通書二卷

宋周敦頤撰

叢書集成初編本周濂溪集

二五九五

易圖說三卷

宋吳仁傑撰

通志堂經解本

二六一三

水村易鏡一卷

宋林光世撰

通志堂經解本

二六三七

易象圖說內三卷外三卷

元張理撰

通志堂經解本

二六七一

易圖親見一卷

明來集之撰

清順治來氏倘湖小築刻本

二七二三

易圖明辨十卷

清胡渭撰

皇清經解續編本

二七八七

易圖略八卷

清焦循撰

皇清經解本

二九一三

易卦圖說一卷

清崔述撰

清道光四年陳履和刻崔東壁遺書本

二九七三

易圖條辨一卷

清張惠言撰

清道光元年合河康氏刻本

二九九三

帛書周易

廖明春釋讀

三〇一三

周易略例

(魏)王弼撰
漢魏叢書本

(唐)邢璣注

周易略例提要

《周易略例》一卷，三國魏王弼撰，唐邢昺注。王弼（二二六——二四九），字輔嗣，山陽（今河南焦作東）人。少年聰慧，十餘歲時，好《老子》，通辯能言。正始中補爲臺郎。解音律，善投壺。好談玄學，於《老子》、《周易》研治尤深。當時著名學者何晏任吏部尚書，十分驚奇王弼的才華，常引爲座上客，讚嘆說：「仲尼稱後生可畏，若斯人者，可與言天人之際乎！」王弼嘗論「聖人」茂於常人者以其「神明」，同於常人者以其亦具「五情」；神明茂故能體冲和以通無，五情同故不能無哀樂以應物。提出：「聖人之情，應物而無累於物；今以無累，便謂不復應物，失之多矣。正始十年以癘疾亡，年僅二十四歲。王弼是魏晉玄學的主要代表，著有《周易注》、《周易略例》、《周易大衍論》、《老子注》、《老子指略》、《論語釋疑》等書，在中國《易》學史上，乃至在整個中國哲學史上都產生過深遠影響。《周易略例》簡稱《易略例》，主要研究《周易》一書的體例，共七篇：一《明象》，二《明爻通變》，三《明卦適變通爻》，四《明象》，五《辯位》，六《略例下》，七《卦略》。大旨闡發一卦的主旨、六爻的位次，以及剛柔變化、比應承乘等條例，對「得意忘象」、「得象忘言」的宗旨闡述尤其透徹，反映了王氏《易》學掃除象數，重視義理的特征。王弼關於《周易》體例的論述，可以概括爲：（一）取義說，包含兩個方面：一是對八卦的解釋主取義說或卦德說，二是對六十四卦及卦爻辭的解釋皆主取義說。他反對漢《易》的「取象說」，提出了「由義生象」的觀點，其取義說是與漢《易》象數派解《易》學風對立的。（二）一爻爲主說，即全卦的意義主要由其中一爻之義決定的。主要有三種情況：一是指爻辭直接同卦辭相聯系的一爻；二是指居中位的一爻，即二、五爻；三是指一卦之中陰陽爻象之最少者，如五陽一陰之卦以一陰爲主，五陰一陽之卦以一陽爲主。（三）爻變說，就卦爻辭內容，說明爻象的變化，神妙莫測。爻變主要有三種情況：一是卦體與爻義雖然相合，有時又相反；二是卦中剛柔二爻雖然相異，有時又相通；三是剛柔二爻既相互吸引，又相互排斥。（四）適時而變說，即主張爻義之所以變動不居，難以推度，是由于其所處時機不同，因而其吉凶之義也就不一樣。（五）辨位說，認爲陰陽爻位祇限於二四和三五，前者爲陰位，後者爲陽位，初、上不論位。以上五說總括起來不外兩點：一是主取義說，二是主爻位說，從而排斥漢《易》的取象說、互體說、卦變說、納甲說等。同漢《易》相比，王弼《易》學對卦爻辭的解釋都立足于人事問題，這種傾向對宋明時期的義理學派產生了很大的影響。唐人邢昺里籍無考，曾官至鴻臚少卿。邢昺之注，對王氏之說作了簡說，其注與王弼之書并行。《周易略例》主要有《漢魏叢書》本、《學津討原》本、《津逮秘書》本等。又有附刻於《周易注》、《周易正義》者。此據《漢魏叢書》本影印。

周易略例

晉 山陽王弼著

唐 助教邢璣註

明 新安程榮校

畧例者舉釋綱目之名統明文理之稱畧不具也
例舉並也輔嗣以先儒注易二十餘家雖小有異
同而迭相祖述推比所見特殊故作畧
例以辯諸家之惑錯綜文理畧錄之也

明畧

夫彖者何也將釋其義故假設問端故曰何統論一卦之體明其所
由之主也統論一卦功用之體明辯也辯卦體功用
所由之主立主之義義在一爻明辯也

周易略例

夫衆不能治衆治衆者至寡者也萬物是衆一是寡
衆不能理衆理衆

理之也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者

也天下之動動則不能自制制其動者貞正之一者
也老子曰王侯得一以爲天下貞然則一爲君體

爲體合道動是衆由一制也制衆歸一故靜爲躁君

安爲動上一本動不能制動作天地不能制動大音

符後故衆之所以得咸存者主必致一也致猶歸也
衆皆得存

其存者必歸於一故無動之所以得咸運者原必無

二也動所以運運不已者謂無二
物無妄然必由其

理物衆也妄虛妄也天下之衆皆無
妄無妄之理必由君上統之也統之有宗會之

有元統領之以元首
會合之以元首故繁而不亂衆而不惑統之有
宗主雖

繁而不亂會之以故六爻相錯可舉一以明也錯雜
元首雖衆而不惑

父或陰或陽錯雜交亂剛柔相乘可立主以定也六
舉貞一之主以明其用

有剛有柔或乘或據有是故雜物撰德撰數也雜聚
德有順可立主以定之

數其辯是與非辨明也得位而承之是
德行辯是與非也失位而據之非也則非其中爻

莫之備矣然則非是中之爻莫之能備訟彖云訟
有孚室揚中吉剛來而得中也困彖云貞

大人吉以剛中也故自統而尋之物雖衆則知可以執

一御也無爲之一者道也君也統而推尋萬物雖
殊一之以神道百姓雖衆御之以君主也由

本以觀之義雖博則知可以一名舉也博廣也本謂
維廣舉之故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪

在一也

周易略例

也據會要以觀方來則六合輻湊未足多也天地雖
以璇璣六合雖廣據之以要會天地之運不足怪其

大六合輻湊不足稱其多據悉全反又作璇璣音機

輻音福湊千豆反故舉卦之名義有主矣觀其彖辭

則思過半矣彖總卦義義主中爻簡易者道也君也
道能化物君能御民智者觀之思過其

半思息夫古今雖殊軍國異容中之爲用故未可遠

也古今華變軍國殊別忠貞
之用終無疏遠遠于萬反品制萬變宗主存焉彖

之所尚斯爲盛矣品變積萬
存之在一夫少者多之所貴也寡

者衆之所宗也自此已下明至少者爲至多
之所主豈直指其中爻而已一卦五

陽而一陰則一陰爲之主矣同人復小畜大
有之例是也五陰而

一陽則一陽爲之主矣師比象豫復夫陰之所求者

陽也陽之所求者陰也王弼曰夫陰陽相求陽苟一

焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同

而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之

地也王氏曰陽貴而陰賤以至少處至多之地爻雖

賤衆亦從之小畜彖云柔得位而上下應之是

也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也遺棄此

爻而舉二體以明其義卦體之繁而不憂亂變而不

憂惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎簡易者道也君

能生物君能養民物雖繁而亂而不能惑變而不能

不憂錯亂爻雖變不憂迷惑萬物是衆道

周易略例

渝非天下之至賤其孰能與於此乎萬物雖雜不能

變不能渝其主非天下之至賤神武之君其孰能

與於此言不能也渝羊朱反賤仕貴反與音預故

觀彖以斯義可見矣觀彖以斯其義可見○觀

明爻通變

夫爻者何也將釋其義言乎變者也爻者效也物剛

遇物而變動有所之變者何也情偽之所爲也變之

故云言乎變者有所之變者何也情偽之所爲也所生

多端故云情偽之所爲也夫情偽之動非數之所求

也情欲偽動故合散屈伸與體相乖物之爲體或性

已獨處正其體雖令志則不同故曰合散乾之初九

潛龍勿用身雖潛屈情無憂悶其志則申故曰屈伸

形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違至如風虎

相感物之體性形願相從此則情體乖違質願相反

故歸妹九四歸妹愆期遲歸有時四體是震是形躁

也愆期待時是好靜也履卦六三武人為于大君志

剛也兌體是陰是質柔也志懷剛武爲于大君是愛

剛也好巧歷不能定其筭數聖明不能爲之典要萬

呼報反巧歷不能定其筭數聖明不能爲之典要萬

之情動變多端雖復巧歷聖明不能定其筭數聖明

能定其筭數制典立法要會也法制所不能齊度

量所不能均也雖復法制度量不能均爲之乎豈在

夫大哉情有巧偽變動相乖不在於大而陵三軍者

或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒色之娛陵三

周易略例

威武視死如歸若獻酬揖讓汗成霖霖此皆體質剛

猛懼在微小故大畜初九有厲利已九二與說輻輳

復剛健法於柔弱也近不必比遠不必乖近交不必

朝直遠反廷音定初九爻雖相近守貞不從親比遠交

不必乖離屯六二初九爻雖相近守貞不從同聲相

九五雖遠十年乃字此例是也此畧志反

應高下不必均也同氣相求體質不必齊也初四二

周易略例

五

六親不能相保投置也散也置兵戈於逃散之地
好遷君子吉處身於外難在於內處外則超然遠遁初六至親不能相保守也遷卦九四
胡越何患乎異心同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊
物莫能間順而相保似若同在一舟上下殊體猶
若胡越利用禦寇何患乎異心而濟一本作而載
苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩強武苟識同志
胡越也苟知迷散之能說諸心能研諸慮諸物之心
趣不勞用其威武也
爻變示之則物心皆就諸侯之慮在睽而知其類異
於育物爻變告之其慮益精說音悅
而知其通睽象曰睽而其事類其唯明爻者乎
知恥舍察安危辯吉凶故有善通而遠至命官而商
知變化其唯明爻者乎

應善修治也應近也近修治言語千里遠應若中孚
則應有若官商也脩下而高者降與彼而取此
通善又作繕語偶詩反
者服矣處下脩正高必命之否之初六拔茅貞吉九
福保不獨有之下人服者感君之德大是故情偽相
有六五厥孚交如威如吉之例是也
感遠近相追正應相感是實情賽之二五之例不正
而相追察之三上之例尤應近愛惡相攻屈伸相推
則相取貴之二三之例是也
同人三三有愛有惡迭相攻伐否泰二卦見情者獲
直往則違獲得也見彼之情往必得志屯之六四求
達六三即鹿无虞惟入于林中故擬議以成其變化
君子幾不如令件吝之例是也

周易略例

六

語成器而後有格格作括括結也動則擬議極於變
語成器而後有格不知其所以為主鼓舞而天下從
者見乎其情者也
化萬物莫不從之而變是顯見其情係辭曰是故範
聖人之情見乎辭又曰鼓之舞之以盡神
闡天地之化而不過曲成萬物而不遺範法也闡周
闡天地變化之道而無過差通乎晝夜之道而無體
委曲成就萬物而不有遺失
一陰一陽而無窮陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極
道者虛无也在陰之時不以生長而為功在陽之時
不以生長而為力是以生長无窮若以生長為功各
盡於有物之功非天下之至變其孰能與於此哉六
極豈得无窮乎

明卦適變通爻一本又作明卦通變通爻
又一本直云適變通爻
夫卦者時也爻者適時之變者也卦者統一時之大
變通大時有否泰故用有行藏泰時則行否時有小
大故辭有險易泰陰長則小陽生則大否卦辭險一時
之制可及而用也一時之吉可及而凶也畜此泰之
制反有天衢後夫復隍之川一時故卦以反對而爻
有豐亨之用反有羈旅之凶也
亦皆變諸卦之體兩相反正其爻隨卦而變泰之初
九拔茅彙征吉否之初六拔茅彙貞卦既隨

周易略例

七

時爻變是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所
 適卦既推移故道用无常爻逐時變故事无
 軌度動出靜入屈伸往來唯變所適也故名其
 卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用則各其謙比
 類名其寒利則凶從其類震時尋名以觀其吉凶舉
 則動應其用長時則靜應其用則各其謙比
 時以觀其動靜也舉長震則觀知動靜也則一體之
 變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象
 也人得應則志同相和陰位小承乘者逆順之象也遠
 近者險易之象也陰承陽則順陽承陰則逆故小過
 難則易近難則險需卦九三內外者出處之象也初
 近坎險也初九遠險易矣

上者始終之象也內卦是處外卦為是故雖遠而可
 以動者得其應也雖險而可以處者得其時也上下
 而動者有其應華之六二去五雖遠陰陽相應往者
 无咎也雖險可以處者得其時也需上六居險之上
 不憂入穴之凶得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼
 於亂者得所附也師之六五為師之主體是柔柔而
 不懼也遷九五嘉遯貞吉處遯之時小人浸長君子
 道消退遯於外附著尊位率正小人不為亂也
 柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢為之先者應
 其始也體雖柔弱不憂斷制良由柔過於陽終得剛
 下有應於四者即體後而敢為之先則泰之例初爻處
 初九拔茅茹以其彙征吉之例是也斷丁亂反物競

周易略例

八

而獨安於靜者要其終也物甚爭競已獨安靜會其
 吉无不利餘並乘剛競其豐富已獨安靜故觀變動
 不處於位由居上極要其終也要音選
 者存乎應察安危者存乎位爻有變動存乎應應而
 三勞謙君子有終吉之例爻之安危存乎位得位則
 安若節之六四安節亨之例失位則危若晉之九四
 晉如鼫鼠貞辯逆順者存乎承乘陽乘於陰逆也師
 厲之數是也陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎
 凶陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎
 外內臨君子處內遠近終始各存其會適得其時則
 則辟險尚遠趣時貴近遠之上九肥遯无不利此尚
 用賓于王此貴近也辟遠也觀之六四觀國之光利
 音避本亦作避後章同比復好先乾壯惡首有孚无

咎上六比之无首凶復之初九不遠復无祗悔元吉
 上六迷復凶乾上九亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩
 不能退不能遂无攸利之例明夷務暗豐尚光大
 是也此毗志反好戶報反
 彖云勿憂貞晦其明也豐
 不可越動靜有適不可過也動靜適時不
 分輕犯動靜有適不可過也動靜適時不
 罪不在大失其所適過不在深若夫之九三壯于頄
 陽長同夫小人三獨應之犯時之忌凶其宜也大過
 九四棟隆吉有他吝大過之時陽處陰位為美九四
 陽處陰位能降其棟良由應動天下滅君主而不可
 危也事之大者震動宇宙弑滅君主違於臣道不可
 之例傾危若離之九四突如其來如焚如死如棄如
 是也侮妻子用顏色而不可易也事之小者侮慢妻
 子用顏色若家人

尚嚴不可慢易也若家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝悔二甫反故當其列貴賤之時其位不可犯也位有貴賤爻有尊卑職分遇既定不可觸犯當如字遇其憂悔吝之時其介不可慢也吉凶之始彰也存乎微兆悔吝纖介雖細不可慢易而不慎也介音界本又作分符問反觀爻思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也立象所以表出其意作其言者顯明其象若乾能變化龍是變物欲明乾象假龍以明乾欲明龍者假言以象龍則象意也盡意莫若象盡象莫若言言以盡象象以盡意言生於象故可尋言以觀象若言能生龍尋言可以觀龍象生於意故可尋象以觀意乾能

周易略例

九

明意尋乾以觀其意意以象盡象以言著言之盡也觀意本亦作見意象以盡之故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象既得龍象其言可忘猶蹄者所以既得乾象其龍可捨在兔得兔而忘蹄蹄以喻言兔以喻象存蹄得兔得兔忘蹄蹄音蹄兔以喻象存蹄得兔得兔忘蹄在魚得魚而忘筌也求魚在筌得魚棄筌筌七全反及筌蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也蹄以喻言然則言者象之蹄也象者意之筌也筌以比象是故存言者非得象者也存象者非得意者也未得象者存言言有非象未得象生於意而存象焉則所存者意者存象象有非意言生於象而存言焉則所存者乃非其象也所存者在在意也

乃非其言也

所存者在象也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也

者乃得象者也

忘象得意忘言得象得意在忘象得象在忘言

後得之故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也盡意可遺象盡情可遺畫若盡和同之意忘其天火之象得同志之心拔茅之畫盡可棄也○重直龍

反畫胡麥反下同是故觸類可為其象合義可為其

徵微也鹿鼠之類大人君子義同為驗也義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎

必馬乎類苟在順何必牛乎大壯九三有乾亦云此羊坤卦九乾亦云此

馬父苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為

馬遁无坤六二亦稱牛明夷无馬乾六二亦稱馬○應音鷹

而或者定馬於乾唯

周易略例

十

乾為馬其案文責卦有馬无乾則偽說滋漫難可紀

矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行廣推金土為象也一失其原巧愈彌其一失聖人之原吉

漫未半反縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也失魚

也空守筌蹄也遺健順則空忘象以求其意義斯見矣

辨位

案象无初上得位失位之文陰陽居之又繫辭但論

三五二四同功異位亦不及初上何乎同其意也○

唯乾上九文言云貴而无位陽居之也需上六云雖不

當位陰居也若以上為陰位邪則需上六不得云不當

位也若以上為陽位邪則乾上九不得云貴而无位

也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也論不當

當位失位凶吉之由然則初上者是事之終始无陰陽定位也

初為始上為終施之於人故乾初謂之潛過五謂之

无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀

衆卦盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者

列貴賤之地待才用之宅也宅居也二四陰賤小人

之父者守位分之任應貴賤之序者也各守其位應之以序位

周易略例

十一

有尊卑爻有陰陽尊者爻之所處卑者陰之所履也

故以尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五

各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦

之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先

後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑

有常序終始无常主四爻有尊卑之序終始无陰陽

差呂反故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之

定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无

陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂

之位卦以六爻為成則不得不謂之六位時成也無

亦作

略例下舊本如此

凡體具四德者則轉以勝者為先故曰元亨利貞也

元為生物之始春也亨為會聚於物夏也利為和諧

品物秋也貞能幹濟於物冬也乾用此四德以成君

子大人其有先貞而後亨者由於貞也離卦云凡陰

之法也陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也

六二與初三相近而不故凡陰陽二爻率相比而無

應則近而不相得比之六三无應於上二四皆非已

應則近而不相得親是元應則近而不相得之例

率音類又音律又有應則雖遠而相得同人六二志

所律反比昆志反然時有險易卦有大小否險泰易遇小

應則雖遠而同救以相親同辟以相疎應俱是睽睽同處體下

交孚相救而得悔亡是同救相親困之初六有應於

四若身幽谷九四有應於初來徐徐志意懷疑同避

金車兩相故或有違斯例者也然存時以考之義可

得也或有情偽生違此例者存

凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之義者

也彖統論卦體象各明一爻之義也故履卦六三為允之主以應於

乾成卦之體在斯一爻故彖叙其應雖危而亨也日彖

十二

周易略例

柔履剛說而應乎乾是象則各言六爻之義明其吉以履虎尾不咥人亨也
凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也
六三履虎尾咥人凶彖言不咥象言見咥明彖其義各異也○行下孟反去義呂反
訟之九二亦同斯義
訟彖云有孚窒惕堅直結反注云其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應則任矣九二不克訟歸而逋其邑人三戶无眚
凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻為主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不出乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

周易略例

十三

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也
乾之九三君子終日乾乾无咎若防其失道則有過咎也
言无咎者本亦有咎由吉故得免也
師貞丈人吉无咎注云典發動衆无功罪也故吉乃免咎
无咎吉者先免於咎而後吉從之也
比初六有孚比之无咎或終來有它吉之例也
或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也
需之九二需于沙小有言終吉注云近不逼難遠不後時發健居中以待其會雖小有言以吉終也
或有罪自已招无所怨咎亦曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此之謂矣
○怨紆萬反又紆元

卦略 凡十

三三屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能自濟必依於彊民思其主之時也故陰爻皆先求陽不召自往馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也
初體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民也
江海處下百川歸之君能下物萬人歸之○難乃旦反遊明夷卦同馮皮冰反本亦作憑
三三蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙

周易略例

十四

也故六三先唱則犯於為女四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也
○昧音妹諮本亦作資遠去萬反觀明夷卦同此毗志反
三三履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰為美也
九五九五貞厲履道惡盈而五處尊位三居陽位則見咥也○履不處謂陽爻不處其位為美履者禮也今雜卦無此句韓注有或傳寫者誤
三三臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也
○長丁丈反遯卦同
三三觀之為義以所見為美者也故以近尊為尚遠

之爲吝

遠爲童觀近爲觀國○觀古亂反見一本作知近附近之近明夷卦

三三大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守

其常則是危而不扶凶之道也以陽居陰拯弱之義

也故陽爻皆以居陰位爲美濟衰救危唯在同好則

所贍備矣故九四有應則有吝吝九二无應則无不

利也大過之時陽處陰位心无係應爲吉陽得位有應則凶也○橈乃孝及拯拯救之拯好呼報反

瞻常豔反

三三遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對

者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也遯以遠時爲吉不係爲美

周易略例

十五

上則肥遯初則有厲○浸子嬌反長張丈反難乃旦反亨許庚反

三三大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆

以處陰位爲美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸

藩矣○觸昌錄反藩扶表反

三三明夷爲闇之主在於上六初最遠之故曰君子

于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不

可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也

遠難藏明明夷之義○遠于萬反近附近之近難乃旦反溺寧歷反

三三睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極

睽而合極異而通故先見怪焉洽乃疑亡也火動而

而下睽義見矣○見賢遍反豐卦同洽咸夾反本又作合

三三豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣陽發暢

者也故爻皆以居陽位又不應陰爲美其統在於惡

闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之蔀闇甚則明盡未

盡則明昧明盡則斗星見明微故見昧无明則无與

乎世見昧則不可以大事折其右肱雖左肱在豈足

用乎日中之盛而見昧而已豈足任乎豐之爲義貴在光大惡於

闇昧也○惡烏路反沛步具反蔀步口反昧音妹本亦作妹又作沫皆末具反下文同與如字又音預折

周易略例

十六

之舌反

周易略例終

易童子問

(宋)歐陽修撰

四部叢刊本歐陽文忠全集

易童子問提要

《易童子問》三卷，北宋歐陽修撰。歐陽修（一〇〇七——一〇七二）字永叔，號醉翁，又號六一居士，廬陵（今江西吉安）人。天聖八年舉進士，官至樞密副使、參知政事。因議新法，與王安石不合，以太子少師致仕，退居潁川。卒謚文忠。天資剛勁，見義勇為，獎掖後進，如恐不及。好古嗜學，曾輯周秦以來金石遺文為《集古錄》，與宋祁合修《新唐書》，自撰《新五代史》，其他經史文學著作甚富，為北宋史學與文學巨匠，名列『唐宋八大家』。蘇軾叙其文曰：『論大道似韓愈，論事似陸贄，記事似司馬遷，詩賦似李白。』識者以為知言（見《宋史·歐陽修傳》）。著作由南宋周必大編為《歐陽文忠集》。《易童子問》是歐陽修的主要《易》學著作。書中設童子與師問對之語，以解說《易》旨。卷一、卷二說六十四卦卦辭及《彖傳》、《象傳》大義。卷三考辨《易傳》七種的內容，認為《繫辭》、《文言》、《說卦》、《序卦》、《雜卦》五種非出自一人之手，不可視為孔子所作。并對河圖、洛書提出了否定。認為河圖、洛書是『曲學之士，牽合傳會，以苟通其說，而遂其一家之學爾。其失由于妄以《繫辭》為聖人之言而不敢非，故不得不曲為之說也。河圖之出也，八卦之文已具乎，則伏羲受之而已，復何為也？八卦之文不具，必須人力為之，則不足為河圖也。』他對《易傳》進行了大膽懷疑，第一次打破了兩漢以來孔子作『十翼』的正統觀念，這是《易》學史上的一件大事，對後世產生過重大影響。對卦、爻辭的解釋，注重義理，發揮《彖》、《象》二傳的觀點，以評論人事問題為主。認為六十四卦是用來說明人事的。他還發揮『消息盈虛』說，研究了事物變易的法則，提出『物極必反』的命題。該書收入《歐陽文忠全集》中，有四部叢刊本等，茲據以影印。

易童子問卷第一 歐陽文忠公集七十六

童子問曰乾元亨利貞何謂也曰衆辭清亂質諸聖
象者聖人之言也童子曰然則乾無四德而文言非
聖人書乎曰是魯穆姜之言也在襄公之九年

童子問曰象曰天行健君子以自強不息何謂也曰
其傳久矣而世無疑焉吾獨疑之也蓋聖人取象所
以明卦也故曰天行健乾而嫌其執於象也則又以
人事言之故曰君子以自強不息六十四卦皆然也
易之闢文多矣

童子問曰乾曰用九坤曰用六何謂也曰釋所以不

易童子問

卷一

用七八也乾爻七九則變坤爻八六則變易用變以
爲占故以名其爻也陽遇乎九則災數至九而必變
故曰見群龍無首吉物極則反數窮則變天道之常
也故曰天德不可爲首也陰柔之動多入於邪聖人
因其變以戒之故曰利永貞

童子問曰屯之象象與卦之義反何謂也曰吾不知
也童子曰屯之卦辭曰勿用有攸往彖曰動乎險中
大亨貞動而大亨其不往乎象曰君子以經綸不往
而能經綸乎曰居屯之世者勿用有攸往衆人也治
屯之時者動乎險而經綸之大人君子也故曰利建

侯

童子問曰象曰山下出泉蒙君子以果行育德何謂
也曰蒙者未知所適之時也處乎蒙者果於自信其
行以育德而已蒙有時而發也患乎不果於自脩以
養其德而待也

童子問曰象曰雲上於天需君子以飲食宴樂何謂
也曰需須也事有期而時將至也雲已在天澤將施
也君子之時將及矣少待之焉飲食以養其體宴安
和樂以養其志有待之道也

童子問曰師貞丈人何謂也曰師正於丈人也其象

易童子問

卷一

二

曰能以衆正可以王矣童子曰敢問可以王矣孰能
當之曰湯武是已彼二王者以臣伐主其爲毒也甚
矣然其以本於順民之欲而除其害猶毒藥瞑眩以
去疾也故其彖又曰行險而順以此毒天下而民從
之童子曰然則湯武之師正乎曰凡師必正於丈人
者文王之志也以此毒天下而王者湯武也湯武以
應天順人爲心故孟子曰有湯武之心則可也童子
曰吉無咎何謂也曰爲易之說者謂無咎者本有咎
也又曰善補過也嗚呼舉師之成功莫大於王也然
不免毒天下而僅得補過無咎以此見兵非聖王之

所務而湯武不足貴也

童子問曰：「地上有水，比先王以建萬國，親諸侯，何謂也？」曰：「王氏之傳曰：『萬國以比建諸侯，以比親得之矣。』蓋王者之於天下，不可以獨比也。故建爲萬國，君以諸侯使其民，各比其君，而萬國之君共比於王，則視天下如身之使臂，臂之使指矣。」

童子問曰：「同人之象曰：『唯君子爲能通天下之志。』象又曰：『君子以類族辨物。』何謂也？」曰：「通天下之志者，同人也。類族辨物者，同物也。夫同天下者，不可以一槩必使夫各得其同也。人睽其類，而同其欲，則志通物。」

易童子問

卷一

三

安其族而同其生，則各從其類。故君子於人，則通其志於物，則類其族，使各得其同也。

童子問曰：「天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙，何謂也？」曰：「聖人急於人事者也。天人之際，罕言焉。惟謙之象，略具其說矣。聖人，人也。知人而已。天地鬼神，不可知，故推其迹，人可知者，故直言其情。以人之情而推天地鬼神之迹，無以異也。然則脩吾人事而已，人事脩則與天地鬼神合矣。」

童子問曰：「雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上。」

帝以配祖，考何謂也？」曰：「於此見聖人之用心矣。聖人憂以天下，樂以天下，其樂也。薦之上帝祖考而已，其身不與焉。衆人之豫，豫其身耳。聖人以天下爲心者，也是故以天下之憂爲己憂，以天下之樂爲己樂。」

童子問曰：「觀之象曰：『先王以省方觀民設教。』何謂也？」曰：「聖人處乎人上而下觀於民，各因其方順其俗而教之，民知各安其生而不知聖人，所以順之者，此所謂神道設教也。童子曰：『順民先王之所難歟？』曰：『後王之不戾民者，鮮矣。』」

童子問曰：「剝不利有攸往。」象曰：「順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。者何謂也？」曰：「剝陰剝陽也。小人道長，君子道消之時也。故曰：『不利有攸往。』君子於此時而止，與屯之勿往異矣。屯之世，衆人宜勿往，而君子動以經綸之時也。剝者，君子止而不往之時也。剝盡則復，否極則泰，消必有息，盈必有虛，天道也是以君子尚之，故順其時而止，亦有時而進也。」

易童子問

卷一

四

童子問曰：「復其見天地之心乎？」者何謂也？」曰：「天地之心，見乎動復也。一陽初動於下矣。天地所以生育萬物者，本於此。故曰：『天地之心也。』天地以生物爲心者，也。其象曰：『剛反動而以順行是矣。』童子曰：『然則象曰：』」

先王以至日閉關商旅不行后不省方豈非靜乎曰至日者陰陽初復之際也其來甚微聖人安靜以順其微至其盛然後有所爲也不亦宜哉

童子問曰大過之卦辭曰利有攸往亨其象曰君子以獨立不懼遯世無悶者其往乎其遯乎曰易非一體之書而卦不爲一人設也大過者撓敗之世可以大有爲矣當物極則反易爲之力之時是以往而必亨也然有不以爲利而不爲者矣故居是時也往者鮮而亨遯者獨立而無悶

童子問曰坎之卦曰習坎其彖曰習坎重險也者何

易童子問

卷一

五

謂也曰坎因重險之象以戒人之慎習也習高山者可追狝狝習深淵者至能泅泳出沒以爲樂夫險則天下之事無不可爲也是以聖人於此戒人之習惡而不自知誘人於習善而不倦故其象曰君子以常德行習教事也

童子問曰咸取女吉何謂也曰咸感也其卦以剛下柔故其彖曰男下女是以取女吉也童子又曰然則男女同類歟曰男女睽而其志通謂各睽其類也凡柔與柔爲類剛與剛爲類謂感必同類則以柔應柔以剛應剛可以爲咸乎故必二氣交感然後爲咸也

夫物類同者自同也何所感哉惟異類而合然後見其感也鐵石無情之物也而以磁石引針則雖隔物而應彖曰觀其所感而萬物之情可見者謂此類也童子又曰然則聖人感人心而天下和平是果異類乎曰天下之廣蠻夷戎狄四海九州之類不勝其異也而能一以感之此王者所以爲大聖人所以爲能童子問曰恒利有攸往終則有始何謂也曰恒之爲言久也所謂窮則變變則通通則久也久於其道者知變之謂也天地升降而不息故曰天地之道久而不已也日月往來與天偕行而不息故曰日月得天

易童子問

卷一

六

而能久照四時代謝循環而不息故曰四時變化而久成聖人者尚消息盈虛而知進退存亡者也故曰聖人久於其道而化成

童子問曰遯亨小利貞何謂也曰遯陰進而陽遯也遯者見之先也陰進至于否則不利矣遯者陰浸而未盛陽能先見而遯猶得小利其正焉

童子問曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明何謂也曰日君象也而下入于地君道晦而天下暗矣大哉萬物各得其隨則君子嚮晦而人宴息天下暗而思明則君子出而臨衆商紂之晦周道之明也因

其晦發其明故曰用晦而明童子曰然則聖人貴之乎曰不貴也聖人非武王而貴文王矣

童子問曰家人利女貞何謂也其不利君子之正乎曰是何言歟彖不云乎女正位乎內男正位乎外也曰然則何為獨言利女正曰家道主於內故女正乎內則一家正矣凡家人之禍未有不始於女子者也此所以戒也嗚呼事無不利於正未有不正而利者聖人於卦隨事以為言故於坤則利牝馬之正於同人則利君子正於明夷則利艱正於家人則利女正童子問曰睽之彖與卦辭之義反何謂也曰吾不知

易童子問

卷一

七

也童子曰睽之卦曰小事吉彖曰睽之時用大矣哉曰小事睽則吉大事睽則凶也凡睽於此者必有合於彼地睽其下而升天睽其上而降則上下交而為泰是謂小睽而大合使天地睽而上下不交則否矣聖人因其小睽而通其大利故曰天地睽而其事同男女睽而其志通萬物睽而其事類其象又曰君子以同而異

易童子問卷第一

易童子問第三 乾坤乾文七九則變坤文八六則

變一作乾文七九則變坤文八六則變

第四 屯動乎險而經綸之險字下一有中字

第五 蒙以養其德一作以一

第七 師臣伐主一作主君以本於順一作以當心兵非聖王一作王

第九 同人急於人事一作急於

第十一 觀下觀於民一作於

第十二 剝動以經綸一作經綸

第十三 復見乎動復也一作復

易童子問

卷一

八

第十六 咸男女同類睽曰此下一睽男女異類也

其志不同行又其志通此下一通

第十七 恒而久成一作能而化成一作天下

不正利一作正

第十八 明夷出而臨衆一作臨

易童子問卷第二

歐陽文忠公集七十七

童子問曰履險蹈難謂之蹇解難濟險謂之解二卦之義相反而辭同皆曰利西南者何謂也曰聖人於斯二卦辭則同而義則異各於其彖言之矣蹇之彖曰往得中也解之彖曰往得衆也者是已西南坤也坤道主順凡居蹇難者以順而後免於患然順過乎柔則入於邪必順而不失其正故曰往得中也解難者必順人之所欲故曰往得衆也

童子問曰損損下益上益損上益下何謂也曰上君而下民也損民而益君損矣損君而益民益矣語曰

易童子問

卷二

百姓足君孰與不足此之謂也童子又曰損之象曰君子以懲忿窒慾蓋之象曰君子以見善則遷有過則改何謂也曰嗚呼君子者天下繫焉其一身之損益天下之利害也君子之自損忿慾爾自益者遷善而改過爾然而肆其忿慾者豈止一身之損哉天下有被其害矣遷善而改過者豈止一己之益哉天下有蒙其利者矣童子曰君子亦有過乎曰湯孔子聖人也皆有過矣君子與衆人同者不免乎有過也其異乎衆人者過而能改也湯孔子不免有過則易之所謂損益者豈止一身之損益哉

童子問曰夫不利即戎何謂也曰謂其已甚也去小

人者不可盡蓋君子者養小人者也小人之道長斯害矣不可以不去也小人之道已衰君子之利及乎天下矣則必使小人受其賜而知君子之可尊也故不可使小人而害君子必以君子而養小人夫剛決柔之卦也五陽而一陰決之雖易而聖人不欲其盡決也故其彖曰所尚乃窮也小人盛則決之衰則養之使知君子之爲利故其象曰君子以施祿及下小人已衰君子已盛物極而必反不可以不懼故其象又曰居德則忌

易童子問

卷二

童子問曰困亨貞大人吉無咎其彖曰險以說困而不失其所亨何謂也曰困亨者困極而後亨物之常理也所謂易窮則變變則通也困而不失其所亨者在困而亨也惟君子能之其曰險以說者處險而不懼也惟有守于其中則不懼于其外惟不懼則不失其所亨謂身雖困而志則亨也故曰其惟君子乎其象又曰君子以致命遂志者是也童子又曰敢問正大人吉無咎者古之人孰可以當之曰文王之姜里箕子之明夷

童子問曰革之彖曰湯武革命順乎天而應乎人何

謂也曰逆莫大乎以臣伐君若君不君則非君矣是以至仁而伐桀紂之惡天之所欲誅而人之所欲去湯武誅而去之故曰順乎天而應乎人也童子又曰然則正乎曰正者常道也堯舜禹湯傳子傳孫是已推者非常之時必有非常之變也湯武是已故其彖曰革之時大矣哉云者見其難之也童子又曰湯武之事聖人貴之乎曰孔子區區思文王而不已其厚於此則薄於彼可知矣童子又曰順天應人豈非極稱之乎何謂薄曰聖人於革稱之者適當其事爾若乾坤者君臣之正道也於乾坤而稱湯武可乎聖

易童子問

卷二

三

人於坤以履霜為戒以黃裳為吉也

童子問曰革去故而鼎取新何謂也曰非聖人之言也何足問革曰去故不待言而可知鼎曰取新易無其辭汝何從而得之夫以新易舊故謂之革若以商革夏以周革商故其象曰湯武革命者是也然則以新革故一事爾分於二卦者其誰乎童子又曰然則鼎之義何謂也曰聖人言之矣以木巽火亨飪也童子問曰震之辭曰震驚百里不喪匕鬯者何謂也曰震者雷也驚乎百里震之大者也處大震之時衆皆震驚而獨能不失其守不喪其器者可以任大事

矣故其彖曰震驚百里驚遠而懼邇也不喪匕鬯出可以守宗廟社稷為祭主者謂可任以大事也童子曰郭公夏五聖人所以傳疑彖之闕文奈何曰聖人疑則傳疑也若震之彖其辭雖闕其義則在又何疑焉

童子問曰艮之象曰君子以思不出其位何謂也曰艮者君子止而不為之時也時不可為矣則止而以待其可為而為者也故其彖曰時止則止時行則行於斯時也若其位者宜如何思不出其位而已然則位之所職不敢廢也詩云風雨如晦鷄鳴不已此之

易童子問

卷二

四

謂也

童子問曰歸妹征凶彖曰歸妹天地之大義人之終始也其卦辭凶而彖辭吉何謂也曰合二姓具六禮而歸得其正者此彖之所謂妹者也若婚不以禮而從人者卦所謂征凶者也童子曰敢問何以知之曰咸之辭曰取女吉其為卦也艮下而兌上故其彖曰上柔而下剛男下女是以吉也漸之辭曰女歸吉其為卦也艮下而巽上其上柔下剛以男下女皆與咸同故又曰女歸吉也歸妹之為卦也不然兌下而震上其上剛下柔以女下男正與咸漸反故彼吉則此

凶矣故其彖曰征凶位不當也者謂亢下震上也童子曰取必男下女乎曰夫婦所以正人倫禮義所以養廉耻故取女之禮自納采至于親迎無非男下女而又有漸也故漸之彖曰漸之進也女歸吉也者是已奈何歸妹以女下男而往其有不凶者乎
童子問曰亢之彖曰順乎天而應乎人何謂也曰亢說也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說莫大於此矣而所以能使民忘勞與死者非順天應人則不可由是見小惠不足以說人而私愛不可以求說

易童子問

卷二

五

童子問曰萃聚也其辭曰王假有廟渙散也其辭又曰王假有廟何謂也曰謂渙為散者誰歟易無其辭也童子曰然則敢問渙之義曰吾其敢為臆說乎渙之卦辭曰利涉大川其彖曰乘木有功也其象亦曰風行水上渙而人之語者冰釋汗浹皆曰渙然則渙者流行通達之謂也與夫牽離分散之義異矣嗚呼王者富有九州四海萬物之象莫大於萃可以有廟矣功德流行達于天下莫大於渙可以有廟矣
童子問曰節之辭曰苦節不可貞者自節過苦而不得其正歟物被其節而不堪其苦歟曰君子之所以

節於已者為其愛於物也故其彖曰節以制度不傷財不害民者是也節者物之所利也何不堪之有乎夫所謂苦節者節而太過行於已不可久雖久而不可施於人故曰不可正也童子曰敢問其人曰異眾以取名貴難而自刻者皆苦節也其人則鮑焦於陵仲子之徒是矣二子皆苦者也

童子問曰小過之象曰君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉者何謂也曰是三者施於行已雖有過焉無害也若施於治人者必合乎大中不可以小過也蓋仁過乎愛惠之所生也刑過乎威亂之所起也推是可以知之矣

易童子問

卷二

六

童子問曰既濟之象曰君子思患而豫防之者何謂也曰人情處危則慮深居安則意怠而患常生於怠忽也是以君子既濟則思患而豫防之也

童子問曰火在水上未濟君子以慎辨物居方何謂也曰未濟之象火宜居下而反居上水宜居上而反居下二物各失其所居而不相濟也故君子慎辨其物宜而各置其物於所宜居之方以相為用所以濟乎未濟也

易童子問卷第二

易童子問第一 履坤道主順此下一有又

第二 損君子之自損此下一有者字有被其害矣此上一有者字

第五 革貴之乎貴乎一作所順天應人此上一有

第八 民可爲而爲者也爲者一作有爲

第十 允萬物之象象一作衆

第十一 節皆苦者也皆苦一作其甚

第十二 小過於治人者者一無字

易童子問

卷二

七

易童子問卷第三

歐陽文忠公集七十八

童子問曰繫辭非聖人之作乎曰何獨繫辭焉文言說卦而下皆非聖人之作而衆說淆亂亦非一人之言也昔之學易者雜取以資其講說而說非一家是以或同或異或是或非其擇而不精至使害經而惑世也然有附託聖經其傳已久莫得究其所從來而覈其真偽故雖有明智之士或貪其雜博之辯弱其富麗之辭或以爲辨疑是正君子所慎是以未始措意於其間若余者可謂不量力矣邈然遠出諸儒之後而學無師授之傳其勇於敢爲而決於不疑者以

易童子問

卷三

聖人之經尚在可以質也童子曰敢問其略曰乾之初九曰潛龍勿用聖人於其象曰陽在下也豈不曰其文已顯而其義已足乎而爲文言者又曰龍德而隱者也又曰陽在下也又曰陽氣潛藏又曰潛之爲言隱而未見繫辭曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業其言天地之道乾坤之用聖人所以成其德業者可謂詳而備矣故曰易簡而天下之理得矣者是其義盡於此矣俄而又曰廣大配天地變通配四時陰陽之義配

易童子問

卷三

日月易簡之善配至德又曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣又曰夫乾天下之至健也其德行常易以知險夫坤天下之至順也其德行常簡以知阻繫辭曰六爻之動三極之道也者謂六爻而兼三材之道也其言雖約其義無不包矣又曰易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非他也三材之道也而說卦又曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三材而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章繫辭曰聖人設卦觀

象繫辭焉而明吉凶又曰辨吉凶者存乎辭又曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻人曰易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也又曰設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言其說雖多要其旨歸止於繫辭明吉凶爾可一言而足也凡此數說者其略也其餘辭雖小異而大旨則同者不可以勝舉也謂其說出於諸家而皆之人雜取以釋經故擇之不精則不足怪也謂其說出於一人則是繁衍叢脞之言也其遂以爲聖人之作則又大繆矣孔子之文章

易春秋是已其言愈簡其義愈深吾不知聖人之作
繫衍叢脞之如此也雖然辨其非聖之言而已其於
易義尚未有害也而又有害經而惑世者矣文言曰
元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者
事之幹也是謂乾之四德又曰乾元者始而亨者也
利貞者性情也則又非四德矣謂此二說出於一人
乎則殆非人情也繫辭曰河出圖洛出書聖人則之
所謂圖者八卦之文也神馬負之自河而出以授於
伏羲者也蓋八卦者非人之所為是天之所降也又
曰包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於

易童子問

卷三

三

地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是
始作八卦然則八卦者是人之所為也河圖不與焉
斯二說者已不能相容矣而說卦又曰昔者聖人之
作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變
於陰陽而立卦則卦又出於蓍矣八卦之說如是是
果何從而出也謂此三說出於一人乎則殆非人情
也人情常患自是其偏見而立言之士莫不自信其
欲以垂乎後世惟恐異說之攻之也其肯自為二三
之說以相抵牾而疑世使人不信其書乎故曰非人
情也凡此五說者自相乖戾尚不可以為一人之說

其可以為聖人之作乎童子曰於此五說亦有所取
乎曰乾無四德而洛不出圖書吾昔已言之矣若元
亨利貞則聖人於蓍言之矣吾知自堯舜已來用卜
筮爾而孔子不道其初也吾敢妄意之乎童子曰是
五說皆無取矣然則繫衍叢脞之言與夫自相乖戾
之說其書皆可廢乎曰不必廢也古之學經者皆有
大傳今書禮之傳尚存此所謂繫辭者漢初謂之易
大傳也至後漢已為繫辭矣語曰為趙魏光則優不
可以為滕薛大夫也繫辭者謂之易大傳則優於書
禮之傳遠矣謂之聖人之作則僭偽之書也蓋夫使

易童子問

卷三

四

學者知大傳為諸儒之作而敢取其是而捨其非則
三代之末去聖未遠老師名家之世學長者先生之
餘論雜於其間者在焉未必無益於學也使以為聖
人之作不敢有所擇而盡信之則害經惑世者多矣
此不可以不辨也吾豈好辨者哉童子曰敢問四德
曰此魯穆姜之所道也初穆姜之筮也遇艮之隨而
為隨元亨利貞說也在襄公之九年後十有五年而孔
子始生又數十年而始贊易然則四德非乾之德文
言不為孔子之言矣童子曰或謂左氏之傳春秋也
竊取孔子文言以上附穆姜之說是左氏之過也然

乎曰不然彼左氏者胡為而傳春秋豈不欲其書之信於世也乃以孔子晚而所著之書為孔子未生之前之說此雖甚愚者之不為也蓋方左氏傳春秋時世猶未以文言為孔子作也所以用之不疑然則謂文言為孔子作者出於近世乎童子曰敢問八卦之說或謂伏羲已授河圖又俯仰於天地觀取於人物然後畫為八卦爾二說雖異會其義則一也然乎曰不然此曲學之士牽合傳會以苟通其說而遂其一家之學爾其失由於妄以繫辭為聖人之言而不敢非故不得不曲為之說也河圖之出也八卦之文已具乎

易童子問

卷三

五

則伏羲授之而已復何所為也八卦之文不具必須人力為之則不足為河圖也其曰觀天地觀鳥獸取於身取於物然後始作八卦蓋始作者前未有之言也考其文義其創意造始其勞如此而後八卦得以成文則所謂河圖者何與於其間哉若曰已授河圖又須有為而立卦則觀於天地鳥獸取於人物者皆備言之矣而獨遺其本始所授於天者不曰取法於河圖此豈近於人情乎考今繫辭二說離絕各自為言義不相通而曲學之士牽合以通其說而悞惑學者其為患豈小哉古之言偽而辨順非而澤者殺無赦

嗚呼為斯說者王制之所宜誅也童子曰敢問生著立卦之說或謂聖人已畫卦必用蓍以筮也然乎曰不然考其文義可知矣其曰昔者聖人之作易也者謂始作易時也又曰幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻者謂前此未有蓍聖人之將作易也感於神明而蓍為之生聖人得之遂以倚數而立卦是言昔之作易立卦之始如此爾故漢儒謂伏羲畫八卦由數起者用此說也其後學者知幽贊生蓍之惟其義不安則曲為之說曰用生蓍之意者將以救其失也又以卦由

易童子問

卷三

六

數起之義害於二說則謂已畫卦而用蓍以筮欲牽合二說而通之也然而考其文義豈然哉若曰已作卦而用蓍以筮則大衍之說是已大抵學易者莫不欲尊其書故務為奇說以神之至其自相乖戾則曲為牽合而不能通也童子曰敢請益曰夫論未達者未能及於至理也必指事據迹以為言余之所以知繫辭而下非聖人之作者以其言繁衍叢脞而乖戾也蓋略舉其易知者爾其餘不可以悉數也其曰原始反終故知死生之說又曰精氣為物遊竟為變是故知鬼神之情狀云者質於夫子平生之語可以知之矣

其曰知者觀乎彖辭則思過半矣又曰八卦以象告
爻彖以情言云者以常人之情而推聖人可以知之
矣其以乾坤之策三百有六十當期之日而不知七
八九六之數同而乾坤無定策此雖筮人皆可以知
之矣至於何謂子曰者講師之言也說卦雜卦者筮
人之占書也此又不待辨而可以知者然猶皆迹也
若夫語以聖人之中道而過推之天下之至理而不
通則思之至者可以自得之童子曰既聞命矣敢不
勉

易童子問卷第三

易童子問

卷三

七

易童子問然有附託其莫不自信其此下
信其肯作豈洛不出一作河則三代之末則字下
其間者在焉此之二字有不為有字上遂其一家
作爲聖人之將此由字用生著用著不能通也而
乖戾也各有如此二字七八九六之數同有字上

易童子問

然有附託其莫不自信其此下

信其肯作豈洛不出一作河則三代之末則字下

其間者在焉此之二字有不為有字上遂其一家

作爲聖人之將此由字用生著用著不能通也而

乖戾也各有如此二字七八九六之數同有字上

易

論

(宋)李觀撰

四部叢刊本直講李先生文集

易論提要

《易論》十三篇，北宋李覲撰。李覲（一〇〇九——一〇五九），字泰伯，建昌軍南城（今屬江西）人。曾創辦盱江書院，學者稱盱江先生。俊辯能文，舉茂才異等不中。親老，以教授自資，學者常數百人。晚年由范仲淹薦為太學助教，皇祐中用國子監奏，召為海門主簿、太學說書，卒。著作有《潛書》、《廣潛書》、《平土書》、《慶曆民言》、《周禮致太平論》、《禮論》、《易論》等，收入《盱江集》（又稱《直講李先生文集》）。李氏之學，以禮制為施政立教的大本，舉凡一切經國寧民，修己治人之道，莫不以禮為之準則。他著《常語》批評孟子的王霸義利之辨，為宋代功利學派的先驅。其《易》學著作有《易論》十三篇及《刪定易圖序論》六篇。其解《易》推崇王弼，注重義理，反對象數學派的《易》說，對劉牧等人提倡的河洛之學也加以否定。不贊成把《周易》看成卜筮書，也反對以佛道思想解釋《周易》。認為『聖人作《易》，本以教人』，在《易論》中，他討論了君臣關係，適時之變與應變之心的關係，變與常的關係等，詳人事而略天道。對卦爻辭的解釋，繼承了王弼以來義理學派的傳統，主取義說，同時拋棄了王弼一派的玄學觀點。其對卦爻象的解說，又吸取了漢唐以來的卦氣說，同時揚棄了其中的數生象的觀點，並企圖將二者結合起來。以陰陽二氣解釋八卦的卦義，開創了宋明《易》學派中氣學派的先河。《易論》收入《盱江文集》（《直講李先生文集》）中，有《四庫全書》本、《四部叢刊》本等。茲據《四部叢刊》本《直講李先生文集》影印。

直講李先生文集卷之三

易論十三篇

易論第一

或曰易之為書也其不可學邪何其微而不顯也曰學者之過也聖人作易本以教人而世之鄙儒忽其常道競習異端有曰我明其象則卜筮之書未為泥也有曰我通其意則釋老之學未為荒也晝讀夜思疲心於無用之說其以惑也不亦宜乎也犧畫八卦而重之文王周公孔子繫之辭輔嗣之賢從而為之注炳如秋陽坦如大遠君得之以為君臣得之以為

易論

臣萬事之理猶輻之於輪靡不在其中矣爾欲聞之乎曰然則請問為君之道曰夫用貴莫若恭用富莫若儉恭則衆歸焉儉則財阜焉恭儉者先王之所以保四海也損六五曰或益之十朋之龜弗克違元吉龜可決疑喻明智也以柔居尊而為損道明智之士皆樂為用矣非徒人助天且福之故象曰六五元吉自上祐也恭之得衆也如此貴六五曰貴于丘園束帛戔戔吝終吉丘園謂質素之地也戔得事位為師之主而每事質素與丘園相似則費財物束帛乃戔戔衆多也戔之足用也如此非徒儉於身也祭祀鬼

神尚可菲薄既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福禴祭之薄者也謂修德以祭雖薄而受福也夫上之利民以財則不足也百姓安堵而不敗其業利之大者也益九五曰有孚惠心勿問元吉有孚惠我德謂因民所利而利之惠而不費則不須疑問必獲大吉而物亦以信惠歸於我也夫薄愛無私君之德也反是則非益之謂也屯九五曰屯其膏小正吉大正凶膏謂恩惠也屯難之時居尊位之上不能博施群小而繫應在二所惠偏狹於有司之正則吉於大人之正則凶也比九五曰顯比王用三驅

易論

失前禽邑人不誡吉謂為比之主而有應在二顯比者也不能無私於物唯賢是與愛於衆而惡於去用三驅之道者也伐不加邑動必討叛雖得乎顯比之吉而可以為上之使非為上之道故象曰邑人不誡上使中也夫執剛莫如體柔責人莫如自脩尚力取勝亦已勞矣同人九五曰同人先號咷而後笑大師克相遇謂不能使物自歸而用其強直故必大師克之然後得志也因九五曰剿剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀亦絃謂異方之物也五以剛猛物所不附忿物不附而行威刑則異方愈不懷矣而體在中直

能不遂迷乃徐脩德則得喜說復夫尊位過而能改以斯祭祀必受福也夫以至尊敵至賤勝之不足為武也夫九五曰莫陸夫夫中行無咎莫陸草之柔脆者謂上六也夫之時以君子決除小人而五處尊位躬自決之雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已故象曰中行無咎中未光也夫安非福也危非禍也知危而懼安莫如之否九五曰休否大人吉其亡其亡繫于苞桑虞君子道消之時已當尊位能施否於小人而自戒其將亡則得苞桑之固也夫救弊之術莫大乎通變然民可與樂成難與慮始非斷而

易論

行之不足以有為矣巽初六曰進退利武人之正謂處令之初未能服令故進退也則宜用武威以整齊之乃能成命也革上六曰君子豹變小人革面謂居變之終變道已成則小人變面以順上也夫治國始於齊家王化本乎夫婦百代不易之道也家人九五曰王假有家勿恤吉謂居於尊位而明家道則下莫不化矣父子兄弟兄弟夫婦六親和睦交相愛樂而家道正正家而天下定故勿恤而吉也凡此皆為君之道也或曰子謂執剛莫如體柔責人莫如自脩而乃以威武成命何也曰同人九五敵剛也

困九五來異方也其欲勝敵懷遠不可暴也舜於有苗文王於崇乃其迹也巽之初六行令於吾人也令善而衆疑不濟以威是終不可為也周官凡出教令必徇以木鐸曰不用法者國有常刑乃其事也蓋所施之異胡可結以一言哉

易論第二

或曰為君之道任官其急也請言其要曰井九五曰井冽寒泉食謂五居中得正而體剛直不食汙穢必湏井潔而寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必湏行潔才高然後乃用也兌九五曰孚于剝有厲

易論

謂處專正之位不說信乎君子而說信乎小人則小人道長而國有危也剝六五曰貫魚以宮人寵無不利謂施寵小人但同之於宮人勿使害正則終無尤也然則人君所任宜得賢才不可說信小人雖未能不加以寵亦當處之散地無俾乘勢以消君子可也或曰人君有不自為國而委之大臣可乎曰茲禍福之機也事有不可不然亦不可必然在度宜而行之耳蒙六五曰童蒙吉謂委於二也夫蒙之時陰昧而陽明五以陰質居於尊位不敢以其蒙昧自任而委之剛陽付物以能故獲吉也師六五曰田有禽利執

言無咎長子帥師弟子與尸正凶謂柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授不得主衆猶不從故長子則可弟子則凶蓋九二得中可以任也自閫以外將軍制之用兵之法亦其宜矣臨六五曰知臨大君之宜吉夫臨剛浸而長君子道盛之時也因而納之委以其事則不勞而成功矣任得君子庸非智乎大壯六五曰喪羊于易無悔羊壯也君大壯之時以陰處陽以柔乘剛用壯之甚敵寇之來將失其居故不待險難而先舍其壯委任於二則得無悔也此皆事之宜不得不然也歷觀衆卦此類頗多率由陰居尊

易

論

五

位未得剛正在上而廢其聰明委政於下也得其人則民受其賜非其人則職為亂階此不得不然也常六五曰常其德正婦人吉夫子凶謂居得尊位不能制斷而係應於二專從其唱以此為常則婦人之吉非夫子之道也以言人君在位苟不能獨斷而牽於臣下權時則可笑以之為常則非君之道也坤初六曰履霜堅冰至戒其漸也上六曰龍戰于野辯之不早疑盛乃動故必戰也此任官之要先王其慎之也

易論第三

或人請問為臣之道曰君子之進也難哉苟進則諂

諂則何有於君唯利而已矣否初六曰拔茅茹以其彙正吉亨象曰拔茅正吉志在君也謂居否之時動則入邪三陰同道皆不可進故茅茹以類正而不諂志在於君故不苟進也夫執剛用直進不為利忠誠所志鬼神享之升九二曰孚乃利用禴無咎謂與五為應往必見任體夫剛德進不求寵閑邪存誠志在大業故乃利用納約于神明也夫君臣之交初未見親未信而諫人以為謗損初九曰已事遄往無咎酌損之謂剛以奉柔當自酌損其剛乃得合志志既合則道可行也然剛德之長不可全削志意既合當自

易

論

六

守正九二曰利正征凶弗損益之謂初已損剛以順柔二復損已以益柔則剥道成焉故不可過往而利正也夫道雖正矣宜得其中不可過也小畜上九曰既雨既處尚德載婦正厲月幾望君子征凶謂體巽處上剛不敢犯尚德者也為陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖正近危故曰婦正厲也滿而又進必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶也常初六曰浚常正凶無攸利象曰浚常之凶始求深也謂求深窮底物無餘蘊以此為常凶正害德無施而利蓋人不可以至

察也節上六曰苦節正凶悔亡謂過節之中以至亢極苦節者也以斯施正物所不勝正之凶也以斯脩身行在無妄故得悔亡蓋政不可以峻刻也雖不可過亦不可未至而止也晉初六曰晉如摧如正吉固孚裕無咎謂進明退順不失其正而處卦之始功業未著物未之信君以此為足自喪其長者也故必裕之然後無咎也夫為君耳目所以司聰明也不能去邪人使至君側誰之罪也兌九四曰商兌未寧介疾有喜謂三為佞說將近至尊四以剛德裁而隔之初則未寧終則有喜也此之為喜乃為至尊所善天下

易論

七

所賴故象曰九四之喜有慶也夫事君盡禮致恭存位古之道也復九四曰履虎尾愬愬終吉謂逼近至尊處多懼之地然以陽居陰以謙為本雖處危懼終獲其志也夫君唱臣和理之常也專而見疑鮮不及矣坤六三曰含章可正或從王事無成有終謂含美於內待命而發不為事首順上而終可謂智矣故象曰含章可正以時發也或從王事知光大也無妄六二曰不耕穫不菑畲則利有攸往亦謂代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往也雖不獲自專而時有未安不可不憂也渙六四曰渙其群元

吉渙有丘匪夷所思謂與五合志內掌機密外宣花命能為群物散其陰害然處上體之下不可自專猶有丘墟未平之慮雖已得大功所思不可忘也若時不我用不與於政則宜卷而懷之母使動而之悔也坤六四曰括囊無咎無譽謂以陰居陰不與陽事隱其賢德乃可免咎故象曰括囊無咎慎不害也或竭其忠信志在立功圖國忘身雖慎可也隨九四曰隨有獲正凶有孚在道以明何咎謂居於臣地以擅其民失於臣道違正者也體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖違常義志在濟物著信在道以

易論

八

明其功何咎之有哉夫權之所在眾之所附不守以正速禍而已矣益六二曰或益之十朋之龜弗克違永正吉謂居中得位益自外來朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故永正乃吉也夫忠臣之分雖處險難義不忘君也蹇六二曰王臣蹇蹇匪躬之故謂居位應五不以五在難中私身遠害執心不回志救王室者也故象曰王臣蹇蹇終無尤也凡此皆為臣之道也孔子曰為臣不易豈虛言哉

易論第四

或曰大哉君臣之道既得而聞之矣請問凡所以治

其身何如曰性不能自賢必有習也事不能自知必有見也習之是而見之廣君子所以有成也蒙六四曰困蒙吝謂獨遠於陽處兩陰之中困於蒙昧不能比賢以發其志故曰吝也觀初六曰童觀小人無咎君子吝謂處於觀時而最遠朝美體於陰柔不能自進無所鑒見故曰童觀在小人則無咎君子處之吝道也夫道之於人不可斯須去之也進則飾其行退則不免焉是為利者也君子恥之履九二曰領道坦坦幽人正吉謂在內卦幽隱之地而領其中道不以居外為榮處內為屈隱顯皆同常行其正宜其吉也

易論

九

中孚九二曰鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之謂處內而居重陰之下履不失中不徇於外立誠篤至雖在闇昧物亦應之也晉六二曰晉如愁如正吉受茲介福于其王母謂進而無應其德不昭不以無應而回其志處悔而能致其誠故得正之吉也其初愁如履正不回則乃受茲大福于其母也井九三曰井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福蓋井渫而不見食猶人脩己全潔而不見用故使我心恻也不下注而應止是可汲也井之可汲也猶人可用若達明王則既嘉其行又歛其用故曰並受其福

也夫欲不可逞強不可恃故其私心罔知戒懼凶之道也震初九曰震來虩虩後笑言詻詻謂體夫剛德為卦之先能以恐懼而脩其德乃致福也豫初六曰鳴豫凶謂處豫之初而特得志於上樂過則溢志窮則凶也大壯九三曰小人用壯君子用罔正厲羝羊觸藩羸其角謂處健之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以為壯君子用之以為羸已者也雖復羝羊以之觸藩必拘羸其角矣益上九曰莫益之或擊之立心勿常凶謂處益之極過盈者也求益無厭人弗之與怨者非一故或擊之也夫靜以俟時則無悔

易論

十

躁而求利則有恥不可不慎也順初九曰舍爾靈龜觀我朵頤凶謂居養賢之世不能正其所履而舍其靈龜之明德美我朵頤而躁求不足貴也咸六二曰咸其腓凶居吉腓謂動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣夫導道而行不牽於俗明哲之任也與眾雷同善柔之事也豫六二曰介于石不終日正吉謂順不苟從豫不違中不改其操是以吉也咸九三曰咸其股執其隨往吝謂志在隨人所執亦已賤矣用斯以往吝其宜也小過九三曰弗過防之從或戕之凶謂居下體之上以陽當位而不能先過防

之至令小者咸過而復應而從焉其從之也則戕之
凶至矣然而絕類離倫衆之所非毀方瓦合亦儒之
權也萃六二曰引吉無咎謂處坤之中已獨處正與
衆殊異民之多僻獨正者未能變體以遠於害故必
見引然後乃吉而無咎也凡此皆治身之道也或曰
脩身及家自天子達庶人一也請問家道曰蠱初曰
幹父之蠱有子考無咎厲終吉象曰幹父之蠱意承
考也謂幹父之事不可大小損益一依父命當重事
制宜以意承考而已九二曰幹母之蠱不可正象曰
幹母蠱得中道也謂婦人之性難可全正宜屈已剛

易論

既幹且順故曰不可正也雖不宜全正亦不可納之
於邪故曰得中道也家人初九曰閑有家悔亡謂治
家之法及其志之未變而豫防之則悔亡也家潰而
後嚴之則無逮矣九三曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻
嘻終吝謂家人雖嗃嗃悔其酷厲猶保其吉婦子嘻
嘻乃失其節也是威克厭愛家道之善者矣

易論第五

或曰脩身及家前聞之矣請問凡所以遇於人何如
曰夫上之遇下有道屯初九曰盤桓利居正利建侯
象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也貴謂陽

賤謂陰也初九之陽在三陰之下是以貴下賤故大
得民心也無妄初九曰無妄往吉象曰無妄之往得
志也亦謂體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其
志也因九二曰困于酒食朱紱方來利用享祀征凶
無咎謂以陽居陰高謙者也體夫剛質而用中履謙
應不在一心無所私雖以處困物莫不至不勝豐衍
故曰困于酒食也能招異方故曰朱紱方來也然而
不可以瀆也頤六四曰顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐
無咎謂居得其位以上養下得頤之義而下交不可
以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴也夫下之遇

易論

上有道太過初六曰藉用白茅無咎謂以柔處下心
能謹慎故得無咎也訟六三曰食舊德正厲終吉或
從王事無成謂體夫柔弱以順於上不為九二自下
訟上不見侵奪保全其有故得食其舊德而不失也
然而不可以諂也頤六三曰拂頤正凶十年勿用無
攸利謂履夫不正以養於上納上以諂者也處頤而
為此行十年見弃者也立行於斯無施而利也兌六
三曰來兌凶謂以不正而來求說邪佞之道故凶也
巽九二曰巽在牀下用史巫紛若吉無咎謂處巽之
中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀

下也若惟施至卑於神祇而不用之於威勢則得吉而無咎也夫陽為君子陰為小人同於君子則吉附於小人則凶臨九二曰咸臨吉無不利謂有應在五而五體柔若順於五則剛德不長矣雖感應之時不可全與相違必未順其命乃得吉無不利也六四曰至臨無咎謂處順履正不忌剛長而乃應之故得無咎也剝六三曰剝之無咎謂與上為應群陰剝陽我獨協焉雖處於剝可以無咎也夫九三曰壯于頄有言君子夫夫獨行遇雨若濡有愠無咎謂夫為剛長而三獨應上六助於小人是凶也君子處之必能

易論

十三

棄夫情累決之不疑故曰君子夫夫也若不與衆陽為群而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有愠而無咎也夫心貴乎公而量貴乎大公則視人如一大則無物不包視人如一則惟善是從也無物不包則雖愚有處也比初六曰有孚比之無咎也有羣盈至終未有它吉謂處比之首應不在一心無私吝則莫不比之故必有它吉也同人初九曰同人于門無咎謂為同人之首而無應於上心無係吝通夫大同出門皆同誰與為咎也兌初九曰和兌吉謂居兌之初應不在一無所黨係和兌之謂也說不在

誦履斯而行未見有疑之者吉其宜矣大過九四曰棟隆吉有他吝謂雖能拯其弱不為下所撓而應在初用心不廣故有他吝也蒙九二曰包蒙吉納婦吉子克家謂以剛居中童蒙所歸也包而不距則遠近咸至故包蒙吉也泰九二曰包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行謂體健居中而用乎泰能包含衆穢受納馮河者也用心廣大無所遐弃無所朋黨乃可以得配于五也凡此皆遇人之道也

易論第六

或曰吉凶悔吝生乎動者也請問動而無悔則奚由

易論

十四

曰時乎時智者弗能違矣先時而動者妄也後時而不進者怠也妄者過之媒怠者功之賊也蹇初六曰往蹇來譽謂處難之始居止之初獨見前識觀險而止以待其時故往則遇蹇來則譽也歸妹六三曰歸妹以須反婦以婦謂室主猶存而求進焉進未值時故有須也不可以進故反歸待時以婦乃行也凡此不可先時者也豐上六曰豐其屋節其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶謂處於明動尚大之時而深自幽隱以高其行大道既濟而猶不見隱不為賢更為反道凶其室也三年豐道之成治道未濟隱猶可也

既濟而隱以治為亂也節九二曰不出門庭凶謂初已造之至二宜宣其制矣而故匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也凡此不可後時者也嗚呼進取之時易見退避之時難知蓋利者人之所欲欲則存諸心存諸心則計之熟矣害者人之所惡惡則幸其無之而不知為謀矣或人請問退避之道曰君子見機而作愚者闇於成事禍至而避亦無及也渙初六曰用拯馬壯吉謂處散之初事散未甚故可以遊行得其志而違於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉也遯初六曰遯尾厲勿用有攸往謂

易論

處遯之時而為遯尾禍所及也危至而後求行難可免乎故勿用有攸往也然而矯枉過正衆之所憎和而不同身乃無患明夷初九曰明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言謂處卦之始最遠於難遠難過甚明夷遠遯絕跡匿形不由軌路殊類過甚以斯適人人必疑之故曰有攸往主人有言也六二曰明夷夷于左股用拯馬壯吉夷于左股示不能行也以柔居中用夷其明進不殊類退不逃難故可用拯馬而壯吉也夫有所避者不可有所顧也以欲而忘患鱗屬所以死於餌也遯九三曰係遯有

疾厲畜臣妾吉謂在內近二以陽附陰宜遯而繫故曰繫遯遯之為義宜遠小人以陽附陰繫於所在不能遠害亦已憊矣宜其屈辱而危厲也繫於所在畜臣妾可也施於大事凶之道也九四曰好遯君子吉小人否謂處於外而有應於內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也若夫分有所定義不可去則莫若守正之為利也泰九三曰無平不陂無往不復艱正無咎于食有福謂處天地之將閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能正不失其義故無咎也信義誠著故勿恤其孚于

易論

食有福也明夷六五曰箕子之明夷利正謂最近於晦與難為比猶闇不能沒明不可息正不憂危故利正也凡此避禍之道也詩曰既明且哲以保其身此之謂也

易論第七

或曰獨陰孰始獨陽孰生萬事云為未有不因人以成故大則有君臣之交小則有同志之會變故非一願聞其詳曰人事之變或遠而相應或近而相得遠而相應君臣之分定也近而相得以各無應同志者也然而應於遠者或為近所困承於上者或為下所

過臣欲應君而寇難阻之君欲應臣而諂邪制之惟其明哲決所去就秉心不回終乃無過也屯六二曰屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子正不字十年乃字謂志在乎五不從於初與初相近而不相得困於侵害時方屯難正道未通涉遠而行難可以進屯難之世勢不過十年十年則反常反常則本志斯獲矣大有九四曰匪其彭無咎謂既失其位而上近至尊之威下比分權之臣其為懼也可謂危矣唯夫有聖知者乃能免斯咎也三雖至盛五不可舍能辨斯數專心承五常匪其旁則無咎矣睽六三曰見輿多其

易論

十七

牛掣其天且剝反無初有終謂以陰居陽以柔乘剛志在於上而不和於四二應於五則近而不相比故滯隔所在不獲進也四從上取二從下取而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助也漸九五曰鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉謂進得中位而隔乎三四不得與其應合然各履正而居中三四不能久塞其塗不過三歲必得所願矣九三曰鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶謂以陽爻為下卦之主而棄其群醜與四相得遂才不反夫征不復樂於邪配則婦亦不能執正矣然小人之心惡直醜正近不相

得亦宜備之既濟六四曰繻有衣袽終日戒謂獲得其正而近不與三五相得鄰於不親而得全者終日戒也抑又交際之間理非一致或名雖為應而實不相接或義有可合而情不相同智者三思故往而必納愚者徑行則動而多悔也屯六四曰乘馬班如求婚媾往吉無不利謂二雖比初執正不從不害已志者也求與合好往必見納矣故象曰求而往明也小畜初九曰復自道何其咎吉謂處乾之始以升巽初四為已應不距已者也以陽升陰復自其道順而無違何所犯咎得義之吉也隨六三曰係丈夫失小子隨

易論

十八

有求得利居正謂雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱無應亦欲於已隨之則得其所欲也睽六五曰悔亡厥宗噬膚往何咎謂有應在二三雖比二二之所噬非妨已應者也以斯而往何咎之有往必合也凡此智者之慮能見彼情者也屯六三曰即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝謂三既近五而無寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而無屯遠也見路之易不揆其志五應在三往必不納何異無虞以從禽其可獲乎故不如舍往吝窮也大畜九二曰輿說輹謂五處畜盛未

可犯也遇斯而進故輿說輟也凡此愚者之動不知彼情者也故亦有非應比各亢一方而渙然合好罔有猜嫌者同患相恤勢使之然也睽九四曰睽孤遇元夫交孚厲無咎謂無應獨處而初亦無應特立處睽之時俱在獨立同處體下故求其疇類而自託焉相得無疑故曰交孚雖在乖革志可得行雖危無咎也故曰苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩彊武能說諸心能研諸慮睽而知其類異而知其通其唯明交者乎

易論第八

易論

或曰天有常故四時行地有常故萬物生人有常故德行成而事或有變勢或有異以常待之其可乎曰常者道之紀也道不以權弗能濟矣是故權者反常者也事變矣勢異矣而一本於常猶膠柱而鼓瑟也覆九五曰夫履正厲謂履道高謙不意處盈而五以陽處陽正當其位是以危也豐六二曰豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉謂處明動之時又皆以居陽位又不應陰為美而二以陰居陰常於厥位故幽而無覩不能自發也若夫排患解紛量時制宜事出一切愈不可常也益六三曰益之用凶事無咎有

孚中行告公用圭謂以陰居陽處下卦之上壯之甚也語以謙冲則罪可戮用救衰危則物所恃故以此告公國主所任也大過九二曰枯楊生稊老夫得其女妻無不利謂以陽處陰能過其平而救其弱者也上無其應心無係吝處過以此無衰不濟也九三曰棟桡凶謂居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹溺而凶衰也或曰甚哉乾蠱之難也才不勝任亦可勉乎哉曰駕駘疾走不如良馬之安行也小人飾智不能及君子之任真也天命之性有限乎

易論

中苟非其宜是以身釣禍也大有九二曰大車以載有攸往無咎謂健不違中為五兩任任重不危致遠不泥故可以往而無咎也鼎九四曰鼎折足覆公餗其形渥凶謂處上體之下而又應初既承且施非已所勝故曰鼎折足覆公餗也既覆公餗體為渥沾智小謀大不勝其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也解六三曰負且乘致寇至謂處非其位履非其正乘二負四以容其身小人而乘君子之器盜思奪之矣凡此皆以身釣禍者也亦有才可適用德可及物而勢不可為者必謹察之也井九二曰井谷射鮒

甕敝漏謂處上宜下處下宜上而二無應於上反下與初故莫之與也是卑者不可以有為也旅九三曰旅焚其次喪其僮僕正厲謂居下體之上與二相得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑故次焚僕喪而身危也是疏者不可以有為也凡此亦所以釣禍也或有不量其力恃道逆理以圖非望益又罪之至也履六三曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為子大君謂以陰居陽以柔乘剛志在剛健不脩所履欲以陵武於人為子大君行未能免於凶而志存于王頑之甚也同人九三曰伏戎于莽升其

易論

高陵三歲不興謂貪於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯亢也升其高陵望不敢進量斯勢也三歲不能興者也三歲不能興則五道亦已成矣安所行焉隨上六曰拘係之乃從維之王用亨于西山謂隨之為體陰順陽者也最處上極不從者也隨道已成而時不從故拘係之乃從也離九四曰突如其來如焚如死如棄如謂逼近至尊獲罪其位欲進其盛以災其上命必不終也意天不可違人不可欺忠孝之義有生者所宜奉奉也

易論第九

或曰如此乎禍福之猶影響也何從而慎諸曰火之生也一勺之勝及其燎也川流莫競是故君子慎乎始也節初九曰不出戶庭無咎謂為節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險偽不出戶庭慎密不失然後事濟而無咎也初九曰壯于趾往不勝為咎謂居健之初為決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也然則不慎而失之者尚可及乎曰亦在人之明與昧也明者則辯之於早過而能改故可及也昧者則以智飾非至于貴盛雖悔無及矣復初九曰不速復無祇悔不吉謂最處

易論

復初始復者也不速而復幾悔而反以此脩身患難速矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也需九三曰需于泥致寇至象曰需于泥灾在外也自我致寇恭慎不敗也謂以剛逼難欲進其道所以招寇而致敵也猶有須焉不陷其剛寇之來也自我所招恭慎防備可以不敗也訟九四曰不克訟復即命渝安正吉謂處上訟下可以改變者也故其咎不大若能反從本理變前之命安正不犯不失其道為仁由已故吉從之也噬嗑初九曰履校滅趾無咎謂過輕戮薄足懲而已小懲大誡乃得無咎也同人九四曰乘其墉弗

克攻吉謂領非其位以與人爭二自五應三非犯已
攻三求二尤而效之違義傷理衆所不與故雖乘墮
而不克也不克則反自思過以從法則故得吉也臨
六三曰甘臨無攸利既憂之無咎謂領非其位居剛
長之世而以邪說臨物宜其無攸利也若能盡其
危改脩其道則不害正故咎不長也凡此辯之於早
可及者也復上六曰迷復凶有災責用行師終有大
敗以其國君凶至于十年不克征謂最處復便是迷
者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克終
必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復重斯勢

易論

也難復十年脩之猶未能征也噬嗑上九曰何校滅
耳凶謂處罰之極惡積不改者也罪非所懲故刑及
其首至于滅耳又首非滅耳非懲凶莫甚焉凡此
至于貫盈雖悔無及者也亦有勢猶可救而弗用謀
言遂及敗覆者茲又不明之甚也夫九四曰臀無膚
其行次且牽羊悔亡聞言不信謂下剛而進非已所
據必見侵食失其所安而五為夫主非下所侵者牽
於五則可得悔亡而已剛亢不能納言自任所處聞
言不信以斯而行凶可知矣噫過而不能知是不智
也知而不能改是不勇也持疑猶豫自以無害吉之

亡國敗家未嘗不以此也

易論第十

或曰文王之凶箕子之奴豈其所自取哉曰患自己
招斯可患也患非已招斯不足患也其必免矣如其
不免是有命焉非智之過也節六三曰不節若則嗟
若無咎謂以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟
自己所致故無所怨咎也此患自己招者也漸初六曰
鴻漸于干小子厲有言無咎謂始進而未得其位則
困於小子窮於謗言故曰小子厲有言也困於小子
謗譏之言未傷君子之義故曰無咎也姤九三曰臀

易論

無膚其行次且厲無大咎謂處下體之極而二捷於
初不為已乘居不獲安行無其應不能牽據以固所
虞故曰臀無膚其行次且也於履得其位非為妄處
不遇其時故使危厲災非已招是以無大咎也此患
非已招必免者也蹇六四曰往蹇來連謂往則無應
來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連然得位履正當
其本實難過於難非妄所招也此患非已招不可免
者也是有命焉非智之過也亦有進不達私志在救
難以危其身此又君子之大義非智者之羞也大過
上六曰過涉滅頂凶無咎謂處大過之極過之甚也

涉難過甚故至于滅項凶志在救時故不可咎也古
之人曰貪夫徇財烈士徇名卒者死權有所欲者必
得所惡也關龍逢死於夏王子比干死於商人臣之
義不得不然也是故知幾之賢少欲之士拂衣塵外
高蹈不還鴻飛冥冥非弋人之所慕也蠱上九曰不
事王侯高尚其事謂最處事上而不累於職位不承
事王侯但自高尚其事故志可則也漸上九曰鴻漸
于陸其羽可用為儀吉謂進處高潔不累於位無物
可以屈其心而亂其志峨峨清遠儀可貴也賁初九
曰賁其趾舍車而徒謂在貴之始以剛處下居於無

易論

位棄於不義安夫徒步以從其志者也此二跡以免
於漢四皓以免於秦特立獨行非凡所及也噫天道
之變日星循環占之而不舛者以知其數也人事之
動情為文錯應之而不謬者以知其勢也持之以正
用之以中百禄之來弗可辭也已噫非天下之至變
其孰能與此哉

易論第十

或曰卦者時也者通時之變者也時說不一事亦
不同不可相假者之今子統而論之母乃唏於時乎
曰時雖異美惡雖殊然事以時變其亦也統而論

之者其心也亦或萬殊而心或一揆也若夫湯湯洪
水禹以是時而濟川黎民阻饑稷以是時而播種
姓不親契以是時而敷五教暨夷猾夏皋陶以是時
而明五刑其迹殊其所以為心一也統而論之謂之
有功可也亦有因時立事事不苟於一時可為百代
常行之法者如仁義忠信之例是也故夫子於上下
所稱者十有九丈夫有言其特者蓋事不局於一
時也是故時有小有以一世為一時者有以一事為
一事者有以一事者此其小也以一世為一時者否
泰之類是也天下之人其得之也以一事為一時者

易論

訟師之類是也當事之人獨得之也借如今之世泰
之時也天下所共矣而遇之事人各不同若其位
侗之質求師辯臧蒙之時也立身嚮道非體勿行履
之時也居其德義以待施惠井之時也自遠之近觀
鑒朝美觀之時也量能受任各當其分鼎之時也夙
夜在公幹君之事蠱之時也用其剛正辨物之事訟
之時也斷其刑罰無有不當噬嗑之時也出軍遣將
以討不庭師之時也險難在前按兵觀釁需之時也
民有困窮從而養之順之時也事有所失知而改之
復之時也禮有過差議而定之節之時也遊樂之

約之以正豫之時也文飾之盛反之於素賁之時也
人有解慢示之以威震之時也夫此之類皆以一事
為一時而諸卦之時君之所遇者多以事無不統也
臣之所遇者寡以事有分職也或一人之身而兼數
事或終食之久而移數時時既屢遷迹亦皆變焉不
求其心之所歸而專視其迹則散漫簡策百紐千結
豈中材之所了邪子曰天下何思何慮天下同歸而
殊塗一致而百慮天下何思何慮謂少則得多則感
也然則統而論之不亦可乎

易論第十二

易論

或人請問乾坤何時也曰乾者聖人進取天位非承
平之時也故初則潛二則見三則乾乾四則或躍五
則飛上則亢也坤者聖人防閑臣下非大通之時也
故初則履霜上則龍戰三則含章而不敢為首四則
括囊而後無咎五則黃裳而後元吉唯二居於下卦
履其中正乃可任其自然也又問大過之時則務在
救危遯明夷之時則貴乎避難何其不同也曰大過
之時本末雖弱而未見君之昏亂臣之護邪是國家
之難何世無之君子之義不得不救也遯則小人得
志明夷則闇主在上忠良之士徒見害而已無足可

為也君子之智不得不避也又問陰爻浸長皆小人
道盛也剥之五陰否之三陰小人衆多矣而不見君
子避之之意二陰始進而君子之避猶恐為尾何也
曰君子之道知幾其神故云二陰用事小人將盛而
亟避之則無患矣夫至于否塞至于剥落而後退焉
不已晚乎易之為遊所以示先見也然則剥與明夷
孰為大禍曰小人雖盛制之在君故賁魚以宮人寵
則無不利是禍之小也主之闇則末如之何故南狩
得其大首是禍之大也又問屯也蹇也困也名相近
也請言其別曰屯者動乎險中可為之世也然而足

易論

以有功矣蹇者見險而止不可為之世也然而足以
無過矣困者剛見揜於柔君子為小人所蔽窮危委
頓者也人之所患莫斯之甚也比也同人也隨也義
相類也請言其異曰比者剛得尊位上下應之天下
之人皆親其君也同人者柔履中正而應乎乾同志
相合物各有黨也隨者剛來下柔動而之說謂能下
於人動則人說莫不從其所為也上之所務莫斯之
大也謙也巽也奚若曰謙者內陽外陰屈其剛德以
下於物者也巽者內外皆陰心貌如一情實卑順者
也豫也兌也奚若曰豫者主於逸樂兌者喜悅而已

也晉也升也奚若曰升者升得位晉者進見於君也泰也既濟也奚若曰泰者君臣合好君子在位小人在野之世也然物既大通多失其節故不具利正之德也若夫物皆得其所事皆得其宜未有如既濟之盛者也堯舜其猶病諸然安不忘危戒在終止故曰初吉終亂也泰之極則城復于隍既濟之極則濡其首禍福倚伏誠可畏也昔大禹之訓曰予臨兆民慄乎若朽索之馭六馬夫能保萬世無疆之休其唯知懼者乎

易論第十三

易論

或曰八卦成列象在其中矣謂備天下之象也請言其畧曰天地萬物存乎說卦矣姑以人事明之八卦之道在人靡不有之也但賢者得其正不肖者得其偏矣夫剛而不暴乾之正也順而不邪坤之正也動而不妄震之正也卑而不辱巽之正也險而不可犯坎之正也明而不可欺離之正也靜而不可誘以利艮之正也和而不可撓以怒兌之正也若剛而不容於物乾之偏也順而不守其道坤之偏也動而為躁震之偏也卑而為倭巽之偏也險而為賊害坎之偏也明而為苛細離之偏也止而不及其時艮之偏也

說而不由於禮兌之偏也是故賢者以功不肖者以過賢者以福不肖者以禍由所用之道名同而實異也然賢者之道也或其數不備或所施者狹夫能具八者之用發之乎身充之乎天地之間者其唯聖人乎故用之於國則適人安用之於軍則遠人服鼓之舞之無物不得其宜矣純精勁正造成庶事時食忘倦終而復始用乾於國也含藏廣大靡物不愛隤然和順無有煩擾用坤於國也甲兵斧鉞以重其威無敢奸究無敢怠惰用震於國也適時之變權宜在己以貴下賤士爭歸之用巽於國也封疆阻固山河分

易論

限貴在常尊無得褻近用坎於國也善靡不照惡靡不見人文化成上下肅雍用離於國也脩其典禮止邪未形慢易之心無自而入用艮於國也行慶施惠洽于群心固有小大翕然欣戴用兌於國也以剛決事以勇臨敵變動不息罔失其正用乾於軍也撫養士卒如母親子雖其眾仁不害方直用坤於軍也先聲後實威聞敵國動於九天物莫能亢用震於軍也隱其形勢示之不能始如處女後如脫兔用巽於軍也深溝高壘遠其斥候敵人不得襲刺客不得近用坎於軍也部曲分辯各有麗著號令明白眾罔疑惑

用離於軍也退北佯為不追見利佯為不知持重有待
疑如山立用艮於軍也誅其渠魁弔其民人單食壺
漿以迎王師用兌於軍也故知八卦之道大矣有高焉
必乘其上有深焉必載其底有勞焉必環其外幽無
不貫微無不徹惟所用之何如耳噫作易者既有憂
患矣讀易者其無憂患乎苟安而不忘危存而不忘亡
治而不忘亂以憂患之心思憂患之故通其變使民不
倦神而化之使民宜之則自天祐之吉無不利矣

直講李先生文集卷之三終

易論

三十一

讀易舉要

(元)俞琰撰
四庫全書本

讀易舉要提要

《讀易舉要》四卷，元俞琰撰。俞琰（約一二五三——一三二四）字玉吾，號林屋山人、石澗先生，吳郡（今江蘇蘇州）人。生於宋寶祐年間，以詞賦聞名。宋亡入元，隱居著書。精《易》學，潛心研究三十餘年，著《周易經傳考證》、《讀易須知》、《六十四卦圖》、《古占法》、《卦爻象占分類》、《易圖合璧連珠》等書，都佚。今存《周易集說》十三卷、《讀易舉要》四卷、《易外別傳》一卷、《周易參同契發揮》九卷、《釋疑》一卷。《讀易舉要》共存三十二目，例說《易》學要義。他排斥河洛之學，認為以河洛之數解釋《易》理，出於漢人附會。認為象、數、理是統一的，不可捨此言彼。《四庫全書總目提要》說，俞氏此書之說，有不苟合於邵雍、朱熹而說義較勝者，亦有采用前人說法不甚可取者，『然琰於《易》苦思力索，積平生之力爲之，意所獨契，亦往往超出前人。』該書至清初以來傳本甚少，朱彝尊《經義考》已云『未見』。四庫館臣從《永樂大典》之中采輯裒錄，編次爲四卷。茲據文淵閣《四庫全書》本影印。

欽定四庫全書

經部
讀易舉要目錄卷一

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴履勛

滕錄貢生臣湯達泰

欽定四庫全書

經部一

讀易舉要

易類

提要

臣等謹案讀易舉要四卷宋俞琰撰是書文淵閣書目焦竑經籍志朱睦㮮授經圖皆著於錄然外間傳本殊稀故朱彝尊經義考亦云未見今惟永樂大典尚散見于各韻之中可以採輯謹裒合編次仍定為四卷考琰之

欽定四庫全書

讀易舉要

集說以朱子為宗而此書論剛柔往來則以兩卦反對見義例以泰否二卦象辭較朱子卦變之說更近自然其易圖多本邵子而此書論象數之學則駁張行成以元亨利貞為周易起數於四之証蓋不為苟同者至於田疇謂積乾坤七象需訟之策至于師而六軍之數皆全史璿謂革居四十九應大衍之數故云天地革而四時成節居六十而甲子一

周故云天地節而四時成皆以偶合之見窺
 聖人作易之意琰顧取之則殊非本旨然琰
 於易苦思力索積平生之力為之意所獨契
 亦往往超出前人所列諸家著述雖多本於
 晁公武陳振孫兩家而名字爵里間有異同
 亦可資考證固宜與所撰集說並行也琰別
 有六十四卦圖易圖合璧聯珠易圖纂要諸
 書舊與此書合刻修永樂大典之時割裂龐
 雜淆其端緒惟八分為十六十六分為三十
 二兩圖猶標俞琰纂圖之目其餘諸圖盡冒
 讀易舉要之名合併為一殊為贅亂今悉考
 訂汰除以還其舊焉乾隆四十六年九月恭
 校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
 總校官臣陸費墀

易為卜筮之書

卦畫取象

占用陰陽老少

占用貞悔

卦爻之占辭

象占所稱

象辭占辭之異

卦變

剛來柔來上下圖

卷二

易中雜例

卦義

八卦主爻圖

十二卦主爻圖

卦之主爻

乘承比應

辭韻之叶

卷三

論象數之學

論易數之是非

河圖洛書之附會

附圖

欽定四庫全書

續易學要目錄

二

卦氣之附會

納甲之附會

三易

易字義

卦象爻字義

重卦之人

名卦之人

作彖辭又辭之人

卷四

經分上下二篇

附圖

十翼之目

古文周易十二篇

漢儒相傳之易

魏晉以後唐宋以來諸家著述

欽定四庫全書

續易學要目錄

三

欽定四庫全書

讀易舉要卷一

宋 俞琰 撰

易為卜筮之書

西漢藝文志云易道深矣人更三聖世歷三古至秦燔書而易為卜筮之書傳者不絕隋經籍志云秦焚書易以卜筮得全愚謂易非卜筮之書則與諸經同為煨燼矣

朱子曰易以下筮書故藏於太史太卜以占吉凶今人

欽定四庫全書

易學舉要

誠不知易只見說易為卜筮作使羣起而爭之愚謂易之為書實為卜筮而作既掌於太史太卜非卜筮而何既言吉凶悔吝非卜筮之書而何 又曰易本為卜筮而作故曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已易之大意如此學者諱言易為卜筮要說為義理作何不直述如中庸大學以義理曉人須畫八卦作甚 又曰聖人要說理何不就理上直說何故回護假託教人不可曉又何不別作一書何故假卜筮來說

許多吉凶悔吝 又曰易至王弼用老莊解後人便以

為理不以為卜筮 又曰今人未曉得聖人作易之本

意便先要說道理縱說得好只是與易元不相干聖

人分明說昔者聖人之作易設卦觀象繫辭焉以明吉

凶幾多分明某所以說易只是占筮書如此類可見

又曰聖人作易教人去占占得恁地便吉恁地便凶所

謂道志定業斷疑者此也今若把作占說吉凶悔吝便

在我者我把作甚用得若把作理說時吉凶悔吝皆

欽定四庫全書

易學舉要

斷定在九二六四等身上矣 又曰如彖辭文言繫辭

皆是有因而發底不可一例看今人只把作占看便活

若把卦爻來作理看恐死了 又曰易難看蓋緣後世

諸儒將易發明天地造化之理易本不如是蓋易之作

本教人卜筮如隨之時義遊之時義這般底是後來添

底初做卦爻時本不如此 又曰今人讀易當分為三

等伏羲自是伏羲易文王自是文王易孔子自是孔子

易 又曰易爻辭如籤解 又曰易爻只似而今發課

卦影相似常見林艾軒云世之發六壬課者朱鳥鸛鵲歸于海之湄吉這箇只是說水火合得吉爾若使此語出自聖人之口則解者必去上面說道理以為朱鳥如何海湄如何矣 又曰他經先因其事方有其文如書之堯舜禹湯伊尹武王周公之事自有許多事業方說到這裏若無是事亦不說到此易只是箇空底物事未有是事豫先說是理故包括得許多道理看人做其事皆撞著 又曰易之所說皆是假設不必有如是事假設如此則如此如彼則如彼設有這般事來人處這般地位便當這般應 又曰易中也有偶然指定一兩件實事言者亨于岐山利用侵伐利建國之類是也亦有兼譬喻言者如利涉大川則行船之吉占而濟大難大事亦如之 又曰易中言語煞有不可曉者蓋當是時人言語自與今不同然其中有至今尚存言語與今不異者則尚可曉 又曰或有當時俗語亦有他事後人不知者

朱子極論易為卜筮之書其說詳且明矣愚謂以卜筮觀易則無所不通不以卜筮觀易則多有不通者焉且如噬嗑一卦以九四強梗于其中故諸爻皆言噬所以噬九四也而九四本爻亦言噬乾肺則乾肺乃九四也噬之者亦九四也九四其自噬乎九四不自噬當為誰噬耶諸說惟楊誠齋云以大臣噬大臣大臣蓋非止一人比諸說頗勝而易之本旨果如是乎不若從朱子之說只以卜筮觀易則所占之事為乾肺而占者為噬乃不失易之本旨

卦畫取象

象者象也象其物宜是故謂之象

易有一畫之象三畫之象六畫之象皆象也如奇畫象陽偶畫象陰此一卦之象也如天地雷風水火山澤此三畫之象也如井鼎之類此六畫之象也

六子之象皆取三畫乾坤之象則不拘三畫如革初九指六二為牛渙初六指九二為馬皆一畫也乾坤之象

何為止取一畫也曰乾九坤六為易中之緼三百八十
四爻凡九皆乾凡六皆坤也

彖辭取象有取前卦為象者如中孚有離有飛鳥之象
而小過云飛鳥遺之音是也又如復前有剝而以剝六爻
併復初爻則七而復云七日來復是也有取後卦為象
者觀屬八月而臨云八月有山是也若以彖傳觀之則
又有別取他卦為象者頤中有物曰噬嗑是也

爻辭取象有一象而兼兩爻者履六三九四履虎尾

欽定四庫全書

詩易卷一

五

九二九四有魚无魚是也有一爻而兼兩象者坤初六
履霜堅冰剝上九君子得輿小人剥廬是也有本爻自
取一象而他爻又別取一象者頤初九自取龜象而六
四又指之為虎姤初六自取豕象而九二九四又指之
為魚是也有取主爻為象者噬嗑二三五所謂噬皆指
九四而言豫初鳴豫三盱豫皆指九四而言之也有取
應爻為象者屯六二六四言婚媾是也有取近爻為象
者明夷六二用拯馬壯指九三渙初六用拯馬壯指九

二遯萃初爻皆言用黃牛之革並指六二

頤中有物曰噬嗑蓋從頤卦生出噬嗑之象澤上有水
節澤无水困蓋從坎上坎下生出有水无水之象

離為龜頤無龜損益亦無龜而言龜者頤有離損益皆
互離也

乾為馬震為龍乾爻皆稱龍何也朱子曰乾之六爻象
皆從龍龍是變化不測底物須著用龍當之愚謂乾道
變化至大至剛正是龍象震為龍者震得乾之初畫耳

欽定四庫全書

詩易卷一

五

如乾健象馬坤配乾則為牝馬震得乾之初畫則為作
足馬坎得乾之中畫則為美脊馬

朱子曰兌為羊大壯無兌恐是三四五爻有兌象又曰
卦全體似兌有羊象焉愚謂大壯九三稱羊互兌也上
六亦稱羊者肯兌也 又曰坎為川兌為澤澤是水不
流底坎下一畫閉合時便成兌卦是川壅為澤之象愚
嚮見隱者云離如火向上而出則為震為雷向下而墮
則為艮為石

聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶蓋有此卦便有此象既有此象乃有此辭郭白雲曰易之為書其志其辭皆由象出未有忘象而知易者朱子曰上世傳流象數已明不須更說故孔子只於義理上說伊川亦從孔子今人既不知象數但依孔子說只是說得半截不見上面來歷

孔子謂聖人立象以盡意古注乃欲忘象以求意何其謬哉朱子曰惟其言不盡意故立象以盡之學者於言

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷一

七

上會得者淺於象上會得者深

正義有實象假象之別若地上有水比地中生木升皆非虛設故曰實若天在山中風自火出皆實象也且如四面是之假愚謂天在山中風自火出皆實象也且如四面是山而其間空處乃天也天實在山中豈得是假火熾則風生風實自火出豈得是假孔子不云乎見乃謂之象蓋其卦畫實有此象非虛設也

邵子曰易有內象理致是也有外象指定一物而不可

變者是也李隆山曰內象論理外象論形

朱子曰嘗得郭子和書曰先人說不獨天地雷風水火山澤謂之象只是卦畫便是象

項平庵曰凡卦畫皆曰象未畫則其象隱已畫則其象著是故指畫為象非謂物象也其曰天曰龍者自因有象之後推引物類以明之爾本指易象者非此之謂也象數固不可不知然亦不可深泥張閏中以書問程子云易之義本起於數程子答曰謂義趨於數則非也有理而後有象有象而後有數易因象以知數得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之定忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務管輅郭璞之學是也又曰理無形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣

占用陰陽老少

占法陰陽老少之說蓋指四象生成之數其曰太陽居一而含九故一為太陽生數九為太陽成數少陰居二

而舍八故二為少陰生數八為少陰成數少陽居三而舍七故三為少陽生數七為少陽成數老陰居四而舍六故四為老陰生數六為老陰成數或者專以乾為老陽坤為老陰六七為少陽少陰是不明占法者之偏見也朱子曰老陰老陽為乾坤然而皆變少陰少陽亦皆為乾坤然而皆不變老陰老陽不專在乾坤乾坤亦有少陰少陽如乾坤六爻皆動是老六爻皆不動是少震坎艮與離兌六卦亦有老陽老陰

欽定四庫全書

論易學要

九

占用貞悔

占法有貞悔凡卦六爻皆不變則以內卦為貞外卦為悔變則以本卦為貞之卦為悔

洪範云乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二孔氏注云內卦曰貞外卦曰悔項平庵曰竊意夏商之筮法止用貞悔至文王之易以變爻為占六爻皆不變者乃占貞悔則不止用二矣

國語云得貞屯悔豫皆八也趙虛齋曰屯之豫初四五

皆變當以本卦為貞之卦為悔二三上不變皆偶是謂皆八

朱子曰貞者事之始悔者事之終貞者事之主悔者事之客又曰貞是正底悔是過底又曰一貞八悔如乾夫大有大壯小畜需大畜泰內一乾是貞外八卦是悔餘做此

案夫大有大壯小畜需大畜泰止七卦其一為重乾故云外八卦

項平庵曰人但知內卦為貞外卦為悔不知其何說也王介甫謂靜為貞動為悔亦臆之而已此占家之事惟

欽定四庫全書

論易學要

十

京氏易謂發為貞靜為悔則合于筮法蓋占家以內卦為用事謂問者之來意也外卦為直事謂禍福之決也來方發專一之至故謂之貞外卦既成禍福既定故有悔焉蓋卦有元亨利貞故取貞字為主爻有吉凶悔吝故取悔字為決也

卦爻之占辭

元亨利貞占辭也乾與屯隨皆一體文王本意蓋謂始焉最善而大通終宜固守以正孔子釋此四字之義以

示人遂分而為四蓋欲使後世知所以為元為亨為利為貞之義也朱子曰元亨是示所以為卦之意利貞便因為戒耳又曰文王只是說大亨利于貞不以分配四時孔子見此四字好始分作四件說孔子之易與文王之易自不同又曰自屯以下釋元亨利貞乃用文王本意

元始也善也大也元永貞元吉之元與元亨之元同

亨通也虛庚反隨之亨于西山升之亨于岐山亨音享

欽定四庫全書

謝易舉要

卷一

許兩反乃祭享之享與此不同

利者宜也不利者不宜也元攸利者無所宜也元不利者其占無所謂不利非曰無一事之不利也

朱子曰凡易中利字多為占者設置是治人方有利不利若是卦畫何不利之有

貞正而固也朱子曰正字不能盡貞之義須是連正固說其義方全正字也有固字意但不分明終是欠闕正固如孟子知斯二者弗去是也知斯是正意弗去是固

意陳臯曰貞借專固之稱不可獨訓以正或專一固守而獲吉或不知道變不當固守而守則凶矣

安貞謂貞之安分者也居貞謂貞之不動者也艱貞謂貞之艱苦者也可貞謂當其時之可而貞非純乎固執也永貞謂貞之永久者也元永貞謂自始至終貞而惟一也貞吉謂固守以正則吉也而又言貞吝貞厲貞凶何也曰事有可為有不可為可為則為之不必固執而不為不可為則已不必固執而強為不為則吝強為則厲其則凶也

欽定四庫全書

謝易舉要

卷一

屯吉小貞吉大貞凶何為有大小之異也曰非謂小正則吉大正則凶也貞豈有小大哉蓋謂居屯之時能以謙小自處而所守者正則吉不識時勢而徒自尊大是乃固執而自取其凶也小貞吉唐德宗近之矣大貞凶魏高貴鄉公是也

吉善也中吉謂中則吉也初吉謂始雖吉未保其往也終吉謂要其終則吉也亦有轉凶而為吉者如同人之

九四是也厲吉謂雖危厲而吉也艱則吉謂艱苦而後吉也大吉謂十分之吉也

元吉與大吉同歟異歟曰元吉者吉之第一最大而又盡善也蓋其始焉本吉非轉凶而為吉也

凶惡也有凶謂其凶自我有以取之也終凶謂要其終則凶也

悔懊恨也吝恨惜也剛猛者勇于前而失之太過則未免懊恨柔懦者縮于後而失之不及則徒爾恨惜耳悔

欽定四庫全書

詩經集傳

卷一

猶可取吝不足道也朱子曰悔屬陽吝屬陰悔是逞快做出事來有失後悔所以屬陽吝是隈隈哀哀不分明底所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉

有悔謂有以取其悔无悔謂無以取其悔也

悔亡者本有悔也能自修改其悔乃亡也

陳臯曰有知幾識變豫能修改而得無悔者有頑然作非不以為悔者有獨善其身以免悔者

吝嗇也羞也鄙也陳臯曰或不能通變或捨義徇利或

黨比不容皆曰吝

小吝者吝之小者也貞吝與貞凶之義同謂固執而不知變則雖正亦吝也

厲危而不安也厲吉雖危而吉也厲无咎雖危而无咎也有厲如此則有厲也程子曰凡可以致凶而未至者則曰厲朱子曰厲多在陽爻言

艱難也利艱謂宜艱苦不宜慢易也艱則无咎謂艱苦則足以補其過也陳臯曰无咎之義有三有善補過而

欽定四庫全書

詩經集傳

卷一

无咎者有過由已作不可更責咎于人者有拘節過凶不可責以咎者郭白雲曰易之言无咎于有疑之爻多言之其不言者明見其无咎或明知其有咎如井六四之才疑于有咎故明言无咎以別之朱子曰无咎是上不至于吉下不至于凶平平恰好處

无大咎雖有咎而咎之小者也何其咎與入誰咎同匪咎者非其罪也

譽稱舉也无譽无得而稱也朱子曰譽者實之名

孚信也孚信之由衷也周字不相信也有孚謂秉承比應或同體有上有下有互同體者同是一體也何謂同德曰父之德有剛有柔同德者剛遇剛柔遇柔也

父辭凡兩言有孚蓋各有所指

喜悅也慶賀也悅謂心自悅慶謂人賀之也

福祐也祉福也

愁不悅也憂慮也慮其在己者也勿憂不必憂也恤亦

憂也憂其在彼者也勿恤不必恤也

欽定四庫全書

易象圖說

從天災也責人責也

疾害也易言疾者八豫六五復蒙辭无妄九五遯九三

損六四鼎九二豐六二兌九四皆疾害之疾非疾速之

疾與明夷不可疾之疾不同

寇盜也易中凡言寇皆指坎屯初九之寇指六四蒙上

九之寇指六三需九三之寇睽上九之寇皆指六四賁

六四漸九三之寇則皆自謂蓋互坎也凡言匪寇婚媾

則謂非我之寇盜乃我之匹配也

幾及也近也屯六三幾不如舍小畜上九歸妹六五月幾望皆訓近此乃幾及之幾非幾微之幾與幾者動之微之幾不同

渝變也

用者變動而用事也乾用六爻俱動而變為坤也坤用

六爻俱動而變為乾也

勿用不可變動而用事也

往謂動而行也

欽定四庫全書

易象圖說

居謂不動也

先儒皆謂自內而往外曰往愚則曰自此而往彼曰往

如屯六四曰求婚媾往吉无不利謂初來求四四往應

初宜自內而往外哉蓋自此而往彼也

征與往同與異與曰征之為言正也征吉以正道而行

則吉也征凶雖以正道而行亦凶也

象占所稱

易中凡稱君子小人王公大人武人幽人婦人夫子之

類皆指占者而言

大人皆指陽爻小人皆指陰爻亦有一爻而兼言大人小人者如否六二是也

否六二陰爻而言大人何也曰陰雖小從陽則大六二之陰蓋與九五之陽正應也

師上六大君指六五下應九二從陽而大也履六三大君則指九五

程子曰大人乃王公之通稱愚謂易中所稱大人非但謂有大德之人即今所謂在上之貴人是也如唐時回紇指郭子儀亦曰大人小人非但謂無德之人即今所謂在下之賤人是也若春秋時大夫對其國君皆自稱曰小人蓋謙辭也亦猶王公稱孤寡不殺皆謙辭也

師言大人即是大人大字訛而為大字也師之大人與困之大人皆指九二

案王華豐音訓引晁氏曰子夏傳作大人說之案楊雄作文人

君子小人乃智愚賢不肖之對稱易道崇陽抑陰進君子退小人亦猶春秋之法尊王而黜伯內諸夏而外四

夷也張子曰易為君子謀不為小人謀朱子曰易中說陽處便扶助推移到陰處便抑遏壅絕

大禹謨云君子在野小人在位君子猶今王公大臣之貴子小人猶今閭閻市井之賤人唐虞之時天下萬國是時在官者無非國君之子故有君子之稱

古之所謂君子只是國君之子凡王子公子皆是也自禮運以禹湯文武成王周公為六君子遂謂君者君臨萬國子者子育萬民而又有在上君子在下君子之別

欽定四庫全書

易學

六

渾言之則以為成德之稱是故司馬溫公曰德勝才則為君子才勝德則為小人若究竟君子小人之名義小人乃下賤卑小之人君子即國君之子

大夫乃男子之通稱以小子對丈夫則小子乃幼小之稱丈夫乃老成之稱

妹少女也對長子言故曰妹姊女弟也對長女言故曰姊姊即妹也

男曰夫子女曰婦人恒言婦人夫子只是男女之通稱

家人言婦子乃是妻子

屯言女子乃未嫁之稱大過言士夫歸妹言士皆未娶之稱對老婦而言則曰士夫對女而言則曰士

妻齊也大畜言夫妻反目妻即婦也對夫而言故曰妻妾次于妻而不正者也鼎初六言得妾指九四兌為妾九四互兌而不正故為妾

易中大事稱王或稱天子或稱大君小事稱公或稱侯皆是泛言若以王用亨于岐山西山為太王誤矣吳環

欽定四庫全書

易象圖說

卷一

溪曰卦有兌則象西隨之兌見于正卦故上六言西山升之兌見于互體故六四言岐山岐山者西之一山而小于西也享者謂王者享于此也何必文王哉

稱王稱天子稱大君同歟異歟曰天子者代天作子至公無私之稱王者諸侯之主蒞中國撫四夷是為王君者民之主奄有四海為天下君是為大君

晉九四王母指六五陰之尊也小過六二言妣亦指六五皆坤畫也坤為母在小過之時故稱妣

小過六二以九四為祖何以見之曰乾為父九三乾畫居己之上父也九四入居父之上故稱祖

朋指坤畫之陰坤為眾故稱朋坤在西南本方則得朋巽泰兌皆其朋也東北則喪朋矣泰九二朋亡指六五應己而亡其六四上六之朋也豫九四之朋指在下三陰復之朋指眾陰震九五之朋指六二咸九四解九四之朋皆指初六

朱子曰易中言帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類

欽定四庫全書

易象圖說

卷一

疑皆當時帝乙高宗箕子曾占得此爻故後人因而記之而聖人以入爻也愚謂震東方之卦也東方屬乙泰六五互震歸妹六五震體六五君也故以象皆為帝乙父為少女妹也震為長子兄也歸妹上震下兌泰互震兌故取象以為長兄嫁妹既濟九三以剛居剛而在下卦之上有高宗中興而征伐之象乃若明夷六五箕子當為其子蓋因家傳言箕子遂亦為箕子吳環溪馮厚齋皆辯之詳矣愚謂易中言其子不特明夷也如鼎言

得妾以其子中孚言其子和之皆其子也人如訟之其邑人復之其國君大過之其女妻其士夫離之其醜晉之其王母睽之其人困之其妻歸妹之其君其婦小過之其祖其妣夬辭稱其者若此之衆而明夷六五之稱其子復何疑哉

案彙隱德明釋文曰蜀才作其疏復證以其邑人云云以佐其說與程朱說異

象辭占辭之異

朱子曰易有象辭有占辭有象占相渾之辭如乾初九潛龍是象勿用是占此象占相渾之辭也坤初六履霜

欽定四庫全書

易經

三

堅冰至此純乎象也六二直方大不習元不利此純乎占也

愚謂諸家易辭往往以象辭占辭滾為一說且如屯六二屯如遭如來馬班如自是一義匪冠婚媾女子貞不字十年乃字人自是一義豈可滾而為一人如震六三震行无眚今諸解者並不說雷之行徑說人事聖人固是以天道明人事然須先說天道如此分曉了然後方說人事亦如此豈可滾而為一朱子曰如楚詞以神為

君以祀之者為臣以寓其敬事不可忘之意固是說君臣但是先且為它說事神然後及它事君意思始得今人便直去解作君底意思不喚作不是它意但須是先與結了那一重了方可及這裏方得本末周備易便是如此今人性褊急更不說它本意便將道理來滾說了伏羲畫卦止有卦象可觀文王繫之以辭始有辭義可推至孔子作傳則其理又詳明矣需六三需于泥致寇至經文如此傳乃云自我致寇敬慎不敗也孔子蓋自發明文王言外之意推出敬慎不敗之說當知文王自是大王意孔子又自是孔子意蓋不可以經傳滾為一說也朱子曰孔子雖推明義理這般所在又變例推明占筮之意

欽定四庫全書

易經

三

卦變

乾初九變姤九二變同人九三變履九四變小畜九五變大有上九變夬春秋時蔡墨所謂乾之姤人謂其同人其大有其夬是也

孔成子筮立繫遇屯之比晉侯筮勤王遇大有之睽此筮而以卦變言也乃若知莊子曰在師之臨游吉曰在復之頤此不筮而亦以卦變言也易變易也故古人之於易不問筮與不筮皆論其變

卦變之說用之占法則可用之解經則不可蓋忘其本爻之義也都聖與田惠叔皆用此解經差矣

主卦變之說者皆謂一陰一陽卦自復始來二陰二陽卦自臨遯來三陰三陽卦自泰否來朱子易學啟蒙有

欽定四庫全書

易學啟蒙

卷一

圖凡一卦變為六十四卦或曰卦變之說李隆山王童溪深詆之古注程傳皆不取而朱子取之何也曰朱子存而不泥蓋占法用之不可廢也

古注程傳皆不取卦變不取誠是也朱漢上則取變卦觀其攷古註程傳之說云弼注賁曰坤之上六來居二位柔來文剛之義也乾之九二分居上位分剛上文柔之義也此即卦變也而弼力詆卦變是終日數十而不知二五也伊川傳損六三曰三陽同升則損九三以益

上三陰同行則損上六以為三此正論卦變也愚謂漢上但見古注解彖傳程傳解爻辭皆就一卦之中往來上下殊不知彖傳蓋兼論兩卦反對之剛柔爻辭則論本卦兩爻相應之剛柔各有所取也

古注論賁不曰噬嗑之六五來為賁之六二而曰坤之上六來居二位不曰分噬嗑之初九上為賁之上九而曰乾之九二分居上位蓋不知卦對之妙也程傳論損之六三則自是爻辭之義與彖傳之義不同漢上攻之

欽定四庫全書

易學啟蒙

卷一

過矣

或疑程傳解損之彖傳曰如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦中升降也解損之六三乃曰上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也何其說之自相戾也愚謂程子兩說皆是也彖自是彖義爻自是爻義豈相戾哉彖傳每以兩卦相並而言故不就本卦升降取義爻辭或以兩爻相應而言則就本卦升降取義讀易者宜審思

而明辨之不可執一而廢一也

程子解賁之彖傳云卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦宜有乾坤重而為泰又由泰而變之理解隨之彖傳則曰乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上是謂剛來而下柔或者難之曰乾坤重而為泰乃三畫之乾坤夫三畫之乾坤安有所謂上九初六哉但當云乾之剛坤之柔不當云上九初六愚應之曰謂乾九坤六者非也謂乾剛坤柔者亦非也當知彖傳所謂剛柔上下不過以兩卦前後相並而對取其義耳何必舍近而求遠去此而取彼哉

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖

卷一

蔡節齋曰乾剛交坤而成震坎艮坤柔交乾而成巽離兌故言剛來剛下者明乾剛在上而下交坤言柔來柔下者明坤柔在上而下交乾也若剛上之與柔上則又乾剛在下而上交坤坤柔在上而下交乾也是皆本於乾坤之交而互取之爾愚謂以本卦兩體互取乾坤之交惟三陰三陽卦乃可如四陽四陰卦則其說窮矣且

如訟之剛來自何爻而來耶又如无妄之剛自外來指何爻為外耶

或曰卦體有内外上下之分凡陽爻為主於內則曰剛來曰剛下有一于外則曰剛上凡陰爻在內則曰柔來曰柔下在外則曰柔進曰柔上此說最乾淨亦不必曰從乾來從坤來畢竟彖傳但言剛柔未嘗言乾坤愚謂此說固乾淨矣若以彖傳觀之則孔子釋彖之本旨儘自詳密不如是之濶疎也

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖

卷一

朱漢上曰或謂乾當在上處乎下則必升坤當在下處乎上則必降此言否泰可也於訟无妄不通矣蓋訟者遯三之二无妄者遯三之初愚謂或者之說固失之矣漢上之說亦未為得也當知彖傳贊成卦之主爻遂就主爻上推出剛柔上下與來益以二卦相並而言訟之剛實自需來无妄之剛實自大畜之外來謂自乾坤來者非也謂自遯來者亦非也或疑卦序先需後訟先无妄後大畜謂訟之剛自需而

來則可謂无妄之剛自大畜來則不可殆不深思耳序卦先泰後否雜卦則曰否泰反其類也何為顛倒之邪泰上六曰城復于隍泰極則反而為否也否上九曰傾否否終則傾而為泰也蓋以兩卦對取其義不以先後拘也彖傳亦然訟云剛來訟之剛蓋自需而來渙云剛來渙之剛蓋自節而來訟以前卦之需取義需倒轉而為訟也渙以後卦之節取義節倒轉而為渙也隨倒轉而為蠱而云剛上柔下者在隨為上六初九在蠱則為

欽定四庫全書

論衡

卷一

上九初六也蠱倒轉為隨而云剛來而下柔者蠱之上九來為隨之初九而居六二之下也噬嗑與節皆云剛柔分者一剛一柔分居上下而各為之主也噬嗑倒轉為賁則六五來為六二而文兩剛又分初九之剛上為上九而文兩柔是謂柔來而文剛分剛上而文柔剝倒轉為復則剝上九反而為復初九是謂剛反大畜云剛上而尚賢无妄初九之剛上為大畜之上九而六五自下承之也无妄云剛自外來而為主於內者无妄初九

之剛實自大畜上九來為內卦之主也咸倒轉為恒恒倒轉為咸咸云柔上而剛下恒云剛上而柔下明夷倒轉為鼎家人倒轉為睽革倒轉為鼎三卦皆以六二進為六五故皆云柔進而上行睽鼎以前卦取義晉則以後卦取義也歸妹倒轉為漸則六三進為六四故曰進得位亦以後卦取義也乃若中孚小過不可倒轉中孚則云柔在內剛得中中過則云柔得中剛失位無非皆就兩卦之相比取義後卦或取前卦而言前卦或取後卦而言前後旁通惟變所適蓋不拘也自秦漢之後唐宋以來諸儒議論絕無一語及此何不思之甚歟

欽定四庫全書

論衡

卷一

剛來柔來上下圖

素諸圖誤入是書者皆刪去此圖與前文正相發明故利於此

剝

復

剝倒轉為復復彖傳云剛反蓋自剝之上九反而為復之初九反與返同自外而內謂之反

需

渙

訟 ䷅ 節 ䷻

需倒轉為訟訟之剛來謂九二自需九五來節倒轉為渙渙之剛來謂九二自節九五來訟以前卦取義渙以後卦取義其情旁通唯變所適不以先後拘也

隨 ䷐

蠱 ䷑

隨云剛來而下柔者蠱上九來為隨初九而居六二之下也蠱云剛上而柔下者在隨為初九上六倒轉為蠱

欽定四庫全書

詩易解

卷一

則初九之剛上為上九上六之柔下為初六也

夬 ䷪

畜 ䷙

无妄倒轉為大畜則初九之剛上而為上九而六五之君自下承之故曰剛上而尚賢大畜倒轉為无妄則上九之剛來為初九故曰剛自外來而為主於內

噬 ䷔

賁 ䷖

賁六二之柔自噬嗑六五來文于兩剛之間故曰柔來而文剛又分噬嗑初九之剛上而為上九故曰分剛上而文柔賁飾也故言文

賁 ䷖

革 ䷰

晉 ䷢

漸 ䷴

睽 ䷥

鼎 ䷱

巽 ䷸

歸妹 ䷵

睽鼎晉三卦皆曰柔進而上行皆以六二進而為六五漸曰進得位則以六三進而為六四睽鼎以前卦取義晉漸以後卦取義

欽定四庫全書

詩易解

卷一

咸 ䷞

恒 ䷟

咸倒轉為恒則九三上而為九四上六下而為初六故恒曰剛上而柔下恒倒轉為咸則初六上而為上六九四下而為九三故咸曰柔上而剛下

中 ䷄

小過 ䷽

中孚小過此二卦不可倒轉者也其剛柔相對其義亦

相反是故中字云柔在內剛得中小過則云柔得中剛失位皆就兩卦之相比對說不拘卦之先後也

泰

否

泰象辭云小往大來謂陰往居外陽來居內否象辭云大往小來謂陽往居外陰來居內象傳於泰云天地交於否云天地不交蓋對取兩卦相反之義泰上六云城復于隍泰極則反為否也否上九云傾否否極則反為

欽定四庫全書

讀易舉要

卷一

泰也卦序先泰而後否雜卦乃云否泰反其類不言泰否而言否泰不拘卦之先後也又如比樂師愛兌見巽伏井通困相遇解緩震難睽外家人內大壯則止遯則退大有衆也同人親也離上而坎下也皆與卦序倒置無非兩卦相比對取其義耳程伊川曰乾坤有即一時有不密說先後只是一道事愚謂伏羲畫卦蓋如此知伏羲畫卦之原如此則不泥於卦之先後也

或疑訟在需後可言九二之剛自需而來隨先蠱无妄

先大畜宜可言隨初九來自蠱之上无妄初九來自大畜之外耶吁未之深究耳象傳取義蓋不以先後拘也一說云一陰一陽卦自復始來二陰二陽卦自臨遯來三陰三陽卦自泰否來又一說云乾坤交而為六子凡剛柔皆自乾坤來要之指一陰一陽卦自復始來者非也指剛柔皆自乾坤來者亦非也蓋乾坤交而生六子此乾坤乃三畫之卦象傳言剛柔上下乃六畫之卦謂六子生於三畫卦之乾坤則可若以三畫卦之乾坤論象傳六畫卦之剛柔上下則不可也

欽定四庫全書

讀易舉要

卷一

讀易舉要卷一

欽定四庫全書

經部
讀易舉要目錄卷一

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫勝榮覆勘

騰錄監生臣龍舜耕

欽定四庫全書

讀易舉要卷一

宋俞琰撰

易中雜例

卦名

釋卦名卦象等小目原本間有闕者謹據通書前後之例校補

卦名有八卦之名有六十四卦之名皆名也

卦象

卦象有一畫之象二畫之象皆象也

卦德

欽定四庫全書

讀易舉要
卷二

性情

性即八卦之德乾健坤順之類是也情乃六爻之情爻有承乘比應之遠近其相得與不相得者情也

卦體

卦體不特是內外上下二體如對體覆體互體伏體積

體皆是也

時義時用

卦有時義又有時用何也曰在乾為純陽開明之時為剛健自強之義在坤為純陰閉塞之時為柔順隨從之義君父得之為君父之用臣子得之為臣子之用不特卦也六爻亦各有其時各有其義各有其用

古注云以爻為人以位為時楊龜山曰易以爻為人以位為時均言人也而德則不同均言時也而才則不同

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷二

三

何謂以爻為人若占得此爻此爻即其人也此爻之位即吾所處之時也德謂健順才謂剛柔猶人處此時在此位當量度自己之德之才為何如耳如南蒯得黃裳元吉而敗是也

代淵曰六十四卦各主一大時卦內六爻是大時中所為之人即逐爻在位時得失之小時也本大時以觀人之所為合於時則吉反於時則凶學者詳之

朱子曰讀易者貴知時今觀爻辭皆是隨時取義

卦位

卦位初二三四五上是也析而二之則初二三為下位四五上為上位六之則初為下之下二為下之中三為下之上四為上之下五為上之中上為上之上

初二地位也三四人位也五上天位也地之正位在二人之正位在三天之正位在五兼三才而兩之故六

位有陰陽初三五為陽位二四上為陰位先儒皆謂九陽爻居初三五陽位六陰爻居二四上陰位皆為當位

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷二

三

反是則為不當位需上六爻傳乃曰不當位何也曰需以九五為主上六蓋不當九五之主位也古注乃謂初上無位謬矣吳環溪曰所謂位者蓋指九五而言非謂陰陽之位當與否也

孔子贊易於彖傳云六位時成於說卦云六位而成章則六爻各有其位也於文言傳乾上九乃云貴而无位何也曰上九非果无位也高處九五之上其位雖貴而无九五中正之位耳又如小過彖傳云剛失位而不中

特九四剛失位耳九三之剛不失位也併謂之失位者亦不過不得九五中正之位耳

金君卿曰乾初九亦陽位但陽德未亨故謂之潛上九亦陽位但以亢極故云无位需上六以陰居卦之極履非君位故亦云不當位王輔嗣但以乾需二卦觀之故謂諸卦初上皆無位又其辨位之說直以卦下之爻為陰卦上之爻為陽此又失之遠矣

一言初六言上何也曰一為初則知六為末矣六為上

欽定四庫全書

周易集要

四

則知一為下矣互文見意也或曰初二三四五上為位之陰陽九六為爻之陰陽若使上而言六則陰爻為六六陽爻為六九豈不重複而淆亂乎

爻有六畫每畫各有其位是謂六位又謂之六虛何也曰位者高卑一定而不紊者也虛者或剛來居之或柔來居之變動而不定者也

爻有得位而反凶失位而反吉者有應而反凶無應而反吉者何哉曰易隨時取義不可為典要也若必謂爻

之得位者吉失位者凶則九五六二六四俱善乎六五六三九四九二俱不善乎必謂有應者吉無應者凶則泰否諸爻俱善乎震艮諸爻皆不善乎讀易者觀其時可也

朱子曰易中之辭大抵陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故蓋有當為有不當為若當為而不為不當為而為雖陽亦凶愚謂剛柔皆有善惡剛得中為剛善過則為剛惡柔得中為柔善過則為柔惡不可獨以剛爻為吉柔爻為凶也

欽定四庫全書

周易集要

五

爻之中與正不特以位言亦以德言然有中正如屯之六二而不吉何也曰時也

爻辭凡兩言有孚者各有所指一指應文一指比爻比初六有孚比之指四有孚盈缶指二益九五有孚惠心指四有孚惠我德指二未濟上九有孚于飲酒指五濡其首有孚指四皆當分為兩說不可渾而為一

朱子曰一爻有具兩義者如此則吉不如此則凶如出

門同人須是自出去與人同方吉若以人從欲則凶亦有分明說破如婦人吉夫子凶咸其腓雖凶居吉君子得與小人剥廬如需于泥致寇至更不決吉凶夫子便說破云敬慎則不敗此是一爻中具吉凶二義者如小過飛鳥以凶若占得此爻則更無可避禍處故曰不可如何也

六爻之位惟九五六二為正而且中六五九二雖中而不正初九九三六四上六雖正而不中初六六三九四

欽定四庫全書

周易卷二

六

上九皆不正又不中何謂正陰爻居陰位陽爻居陽位為正何謂中二乃下卦之中五乃上卦之中

爻言中行指四卦泰之二曰得尚于中行指五也夬之五曰中行无咎自謂也復之四益之三四皆言中行何也曰三四雖非二五之中乃全卦之中也

中與正二者孰愈朱子曰中以正為先凡人做事須是剖決是非邪正却就是與正處斟酌箇中道不先見正處又何中之可言

爻傳言中正又言正中同歟異歟中正謂九五六二既中而且正也正中謂九二六五無過無不及正得其中也

陽畫奇而渾全為實陰畫偶而中斷為虛陽道大而有餘為富陰道小而不足為不富陽剛為尊為貴為易為善為明為生此君子之道也陰柔為卑為賤為險為惡為暗為殺此小人之道也

陰雖為小為不富然小而能有大則六五亦可以為大

欽定四庫全書

周易卷二

七

有之主陰而能有陽則家人六四亦可以為富易中言大小皆指陰陽如小往大來大往小來小事大事小貞大貞大亨小亨小者亨皆是也又如大人小君小人大畜小狐莫不指陰陽而言坤之光大以大終蓋從乾而大同人六五大師蓋指九二之應師上六大君則指六五應九二卦名取義亦然大有大畜大過大壯小畜小過莫非陽大而陰小也

卦體上下

兼卦體總論見前茲復標卦體之目脫上下二字與前似複謹校補

卦體有上有下下為內為先上為外為後伏羲畫卦蓋自下而始也朱子曰易要分內外者如巽而止則成蠱止而巽便不同蓋先止而後巽却是有根株了方巽將去故為漸

反體覆體

案反體覆體等以下小目原本闕殊欠分曉謹按補

反體覆體皆原於先天圖卦位之相對乾與坤剛柔相反坎與離剛柔相反如頤大過中孚小過皆是也覆體者屯顛倒翻轉則為蒙需顛倒翻轉則為訟是也六十

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷二

四卦惟乾坤坎離頤大過中孚小過不可倒餘皆一卦倒轉為兩卦故上經三十卦約為十八下經三十四卦亦約為十八三畫卦亦然震倒轉為艮巽倒轉為兌併乾坤坎離為八卦不過六卦而已

先儒謂乾坤坎離是反震巽艮兌是對以先天圖觀之其實皆對體也豈獨以震巽艮兌為對哉

伏體

伏體之說出於京房占法如乾伏坤坤伏乾之類以見

者為飛不見者為伏如同人言大師益全體伏師卦也或攻伏體不可用以為認坎為離是水火無別也然亦有可取者如小畜六四互離而言血去者離乃坎之反體伏坎為血見離而不見坎故曰血去

積體

積體如剝復夬姤遯大壯臨觀頤大過中孚小過是也中孚頤皆肖離此離之積也小過大過皆肖坎此坎之積也朱子曰中孚小過是雙夾底離坎頤大過是厚畫

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷二

底離坎

臨肖震遯肖巽觀肖艮大壯肖兌是震巽艮兌之積而厚畫者也項平庵曰臨觀剝復震艮之象也遯大壯夬姤巽兌之象也

互體交體

互體者上下兩卦之體交相互也有三畫之互又有六畫之互三畫之互有兩六畫之互有五何謂兩互如屯下震上坎中互坤艮此兩互也何謂五互如屯自初至

四互復自三至上互蹇去初互比去六互順去初上互剥此五互也它卦皆然

泰言帝乙歸妹二三四五互歸妹也大壯言藩決不羸自初至五互夬也睽言厥宗噬膚朱漢上謂自二至上有噬嗑象此互體也朱子曰互體左氏已言亦有道理朱漢上曰鄭元傳馬融之學多論互體王弼譏互體張南軒曰雜物撰德具於中爻互體未可廢愚謂師六五曰長子豈非中爻二三四互震之長子乎賁九三曰濡如豈非中爻二三四互坎之水乎晉九四曰鼫鼠豈非中爻三四五互坎之鼠乎孔子傳萃之六三曰上巽也豈非上互巽乎此孔子明以互體語人也

王太古曰交體原於先天方圖以兩角對立而相交也雷風為恒而風雷之益曰勿恒澤天為夬而天澤之履曰夬履亦有不如此者如水天之需乃曰利用恒何耶

卦義

蔡節齋曰陽為大陰為小陽利君子陰利小人大畜小

畜大過小過皆取陰陽為義

馮深居曰小畜為小畜大而大畜亦為大畜大下卦皆乾也大過則大過小小過則小過大四陽而二陰陽多則大者過二陽而四陰陰多則小者過也

大壯者四陽之壯也大有者五陽皆為一陰所有也四陽長既謂之大壯四陰長則不謂之小壯何也曰崇陽而抑陰也乃若姤一陰方生而遽曰女壯此又聖人防微之深意也

欽定四庫全書

詩易卷二

十一

屯蹇困三卦雖同是患難而所以處患難者不同屯外險內動是在險而可動者也蹇內險而外止是見險而能止者也困內險而外說欲止則不可止非蹇之比矣欲動則不可動非屯之比矣惟有說而順受耳大有宜近不宜遠故初九无交則有害比宜先不宜後故上六无首則凶

朱子曰能安其分則為需不能安其分則為訟能通其變則為隨不能通其變則為蠱此是說卦對熊只此數

卦對得好其它又不然愚按雜卦云乾剛坤柔比樂師憂皆兩兩相對而取義不特其義如此其畫亦然觀先天圖可見

陳氏九經辯疑按淇水文集云乾天地故乾對坤屯氣之始蒙識之始故屯對蒙需和而訟乖故需對訟師憂也比樂也故師對比小畜以陰而制陽履以陰而承陽故小畜對履不惟其義若是觀其九六奇耦之畫或上或下或相反或相生則易卦二二而相從豈不甚明哉

欽定四庫全書

周易象義

卷二

易六十四卦皆以二卦兩兩相對取義孔子於雜卦云乾剛坤柔比樂師憂其示人也明矣人但知孔子於雜卦云爾而不知彖傳亦然如剝窮上反下為復而復曰剛反蓋謂剝上九反而為復初九也隨倒轉為蠱而初九上而為上九上六下而為初六則曰剛上而柔下蠱倒轉為隨而上九來為初九則曰剛來而下柔无妄倒轉為大畜而剛在上則曰剛上而尚賢大畜倒轉為无

妄而剛在初則曰剛自外來而為主於內又如損曰損下益上益則曰損上益下悉以兩卦相對而取義此豈孔子自出新意哉蓋發明文王彖辭爻辭之本意也彖辭如臨言八月有凶八月指觀而言觀與臨對也泰言小往大來否言大往小來否泰相仍此又最明白者也爻辭如臀無膚其行次且夬言於四姤言於三夬姤蓋相對也或益之十朋之龜弗克違損言於二益言於五損益蓋相對也伐鬼方既濟言於三未濟言於四無非皆以兩卦相對而取其義也夫易之為言陰陽相易也有陰則必有陽有陽則必有陰二者常相為用讀乾卦而不通坤卦之義不可也讀坤卦而不通乾卦之義亦不可也其餘諸卦皆然若讀一卦而只守一卦之說則又安知夫兩卦相對而有彼此旁通之妙也哉彖傳言剛上柔下剛下柔下剛來柔來何不言剛往柔往蓋當反覆細繹而思之乃得其說真足以破彼卦變牽合附會之繆而為吾兩卦對取其義之證也夫彖傳

欽定四庫全書

周易象義

卷二

所謂剛來柔來蓋推原此卦剛柔之所自來非謂就本卦六爻之中升降上下而自相往來所以言來而不言往者以兩卦對取其義或自前卦來或自後卦來既來則其位一定而不易無所謂往矣非若一卦以六爻之應就卦中升降上下而有來有往也或者難之曰泰云小往大來否云大往小來大小即剛柔也剛柔豈不言往愚應之曰小往謂陰往居外大往謂陽往居外小來謂陰來居內大來謂陽來居內大小卦之才也剛柔爻

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷二

十四

之才也彖辭指卦體之陰陽故言小大彖傳指爻畫之九六故言剛柔大小自是大小之義剛柔自是剛柔之義奚可繫言哉或又難之曰漸云進得位往有功也柔蓋言往矣愚曰不然漸云進得位蓋指六四往有功蓋指占者而言且如晉睽鼎皆云柔進而上行並不言往若以為柔之往則晉睽鼎但曰柔往而上行漸曰往得位可也何必言進嘗試考之彖傳言往有功者屢矣如蒙如坎如蹇如解皆指占者之往非謂爻畫之往也竊

謂往有功之往與利有攸往往吉往吝往无咎之往同皆指占者而言明乎此則知彖傳所謂剛柔上下剛來柔來不過兩卦對取其義耳聖人之意坦然明白昧者自不之察蓋不必深求其義而為衆說之所亂也

八卦主爻圖

彖二圖及說與後論卦之主爻正相發明故不以入纂圖而載於此

乾 ䷀ 九五

坤 ䷁ 六二

震 ䷲ 初九

巽 ䷸ 六四

坎 ䷜ 九五

離 ䷄ 六二

艮 ䷳ 九三

兌 ䷹ 上六

乾主九五坤主六二君正位乎上臣正位乎下也坎離得乾坤之中故坎主九五離主六二震初九正而四不正故主初九巽初六不正而六四正故主六四艮九三

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷二

十五

正而上九不正故主九三兌六三不正而上六正故主上六凡卦皆有主爻如蒙以九二主內上九主外蓋不過一時得權之主爾六五雖非成卦之主爻然而若也乃一卦定位之主也他卦倣此

十二卦主爻圖 此與京房卦氣所主不同

復 ䷗ 初九

臨 ䷒ 六三

泰 ䷊ 九二主內
六五主外

欽定四庫全書

讀易舉要
卷二

壯 ䷡ 九四

夬 ䷪ 上六

乾 ䷀ 九五

姤 ䷫ 初六

遯 ䷠ 九三

否 ䷋ 六二主內
九五主外

觀 ䷓ 六四

剝 ䷖ 上九

坤 ䷁ 六二

五陰一陽卦以一陽為主五陽一陰卦以一陰為主復姤夬剝是也臨主六三者下體兌兌以陰爻為主也遯主九三者下體艮艮以陽爻為主也大壯主九四者上體震震以陽爻為主也觀主六四者上體巽巽以陰爻為主也乾主九五坤主六二君臣上下之義也泰否具乾坤二體故泰以九二主內六五主外否以六二主內九五主外

欽定四庫全書

讀易舉要
卷二

卦之主爻

三畫卦乾坤坎離以中爻為主震巽以初爻為主艮兌以末爻為主六畫卦乾坎以九五為主坤離以六二為主震以初九為主巽以六四為主艮以九三為主兌以上六為主其餘諸卦剛柔雜者亦多取六子剛柔之少爻為主

蔡節齋曰乾坤體純坎離體交而其用皆在中故乾坤離坎之用皆在二五至於乾坤相錯則為泰否坎離相

錯則為既濟未濟亦皆主二五為用

艮以九三為主九三不吉而上九乃吉何也艮止也三互震動則非艮止之道故艮之時用不在三而在上順有兩剛爻獨取上九為主而不取初九何也口容止順道貴靜不貴動初九震體躁動非順之主也故不取上九艮體之止得順道之靜故取之為主

噬嗑下震上離在他卦則離以柔爻為主震以剛爻為主噬嗑乃不然何也噬嗑卦成之由蓋因於順而九四間于其中為順中有物之象故諸爻皆以去九四遠近取義而不以初九六五為主爻

六十四卦各有其主而一槩主之於五非也如乾之主在五坤之主在二或執五為君位為一卦之主是固然矣殊不知坤與乾不同乾君道也故當以五為主爻坤臣道也則當以二為主爻豈可以一槩言也

代淵曰卦有六位而五為君位此易之大畧也其間或有居此位而非君義者斯易之變聖人意有所存即主

義在彼不可滯于常

金君卿曰爻以時成各乘其時而來居此位或有為之主而非君位者或有得君位而非一卦之主者

李隆山曰有一卦定位之主有一時得權之主何謂一卦定位之主凡卦皆以五為君位五乃一卦定位之主也何謂一時得權之主如屯之主爻在初九則初九乃一時得權之主九五雖為一卦定位之主而其時無權也

朱子曰有一例成卦之主皆說于彖辭之下屯之初九利建侯大有之五同人之二皆如此

坤之得主以乾為主也明夷初九之主人豐初九之配主皆指離之六二二乃離之主爻也或指四為配非也豐九四之夷主指六五五為豐卦之主四為震之主爻均是主也故曰夷或指初為夷非也

易中以同體為宗同人六二曰同人于宗指初九或指五為宗非也睽六五曰厥宗指九四既濟九三曰高宗

乃指本爻皆離體也離以陰爻為主而以陽爻為宗此易道崇陽而抑陰之義陰柔雖為之主固必以陽剛為之宗也

觀以六四為主而六四曰利用賓謂其位逼九五是不宜為主而宜為賓也此亦崇陽抑陰之微意也

姤九二曰包有魚不及賓魚指初六賓指九四初為主則四其實也需上六曰不速之客三人指乾三畫需以五為主則餘皆賓也

乘承比應

爻有乘承比應乘者在上而乘下也承者在下而承上也比者與相近比也應與也三畫之卦其位分上中下重為六畫則下與下應中與中應上與上應如琴瑟之弦一與四二與五三與六同聲而相應也爻以初九應六四六二應九五九三應上六是為正應若初六遇九四九二遇六五六三遇上九雖相應而非正也

艮象傳言敵應何也曰艮以兩剛相遇蓋其勢相敵而

不相援也

小畜大有彖傳皆言上下應之何也曰小畜大有皆以五陽而從一陰故曰上下應之

朱子曰伊川云卦爻有相應看來有相應者多如乾卦除了二與五之外初何嘗應四三何嘗應六坤卦都不見相應似此不通愚謂豈獨坤卦都不相應乾卦亦都不相應如乾九二大人自指本爻九五大人亦指本爻二五亦何嘗相應

乘承比應

乾坤二卦其體純陰純陽無乘承比應之可言至屯剛柔始交其體不純乃有乘承比應之可言乾獨陽無對君道也故乾卦諸爻之辭各以本位言坤純陰而柔臣道也陰當從陽臣當從君故坤之承辭爻辭必兼乾而言如彖言先迷後得主利蓋得乾為主而利也陽大陰小六二陰小而言大蓋從乾陽而大也六三言從王事蓋從乾君之事非從上六也

凡柔爻近剛應剛則有類乎剛賁六二賁其須待九三

而興也蒙六五童蒙吉應九二而吉也凡剛爻應柔爻則為柔所累遯九三係有疾厲係二六而厲也夬九三遇雨若濡應上六而濡也然亦有不然者豈可以一例言哉觀其時可也

鄭亨仲曰陽資陰則順陰資陽則逆明夷之六二渙之初六其所資者皆九也故孔子釋此兩卦皆以順為言愚謂此說誠是矣而亦不可拘也如履六三承九四而凶咸九三乘六二而吝隨初九承六二而有功无妄六

欽定四庫全書

易學

卷三

二乘初九而利其故何哉亦各隨其時而已

陰承陽陽乘陰則順陽承陰陰乘陽則悖是固然矣然謂陰乘陽為悖可也陽承陰則以大事小以貴下賤如

屯之初九在六二之下不失其為謙德何悖之有

或曰六爻之位不同而其義各有所取如乾之在田在淵在天皆取本爻也有取于下近父者泰二包荒姤二包魚皆包初也有取于上近父者姤初繫于金柅繫于二也革初鞶用黃牛之革渙初用拯馬壯吉皆用二也

有取于上下近父者屯之三日林中賁之三日濡如解之三曰負且乘是也有取于應父者師之二曰王三錫命五錫之也又有以六爻之中間取義者益三四皆曰中行是也又有以主爻取義者屯之二四上皆曰乘馬班如皆待初之動也同人以二為主諸爻皆以二之遠近取義大有以五為主諸爻皆以五之遠近取義無非各隨其時也

辭韻之叶

欽定四庫全書

易學

卷三

乾爻辭曰乾乾在淵在天皆叶韻坤爻辭曰履霜直方含章括囊黃裳元黃亦皆叶韻

朱漢上曰仲尼繫三百八十四爻文皆中律蓋謂叶韻也古者經自經傳自傳自王韓之徒變亂之而文意間斷遂不見其叶韻坤之以時發知光大慎不害是也坤卦彖傳慶字亦當作平聲諸爻傳慶字皆當作平聲讀為去聲則與上下文不叶矣

乾彖傳元天叶形成貞寧叶坤彖傳生疆亨貞行朋慶

叶屯彖傳生貞盈寧叶其餘亦叶但不全叶耳

乾文言傳下也時含也叶行事也自試也上治也叶文

明偕行叶乃革天德偕極天則叶純粹精旁通情天下

平氣之行叶坤文言傳剛方常先行慶殃叶

繫辭傳是散文中間亦有叶韻處雜卦亦然蔡西山

曰雜卦例皆反對叶韻為序

爻傳凡言位正當未當得當皆平聲乃與上下文叶

欽定四庫全書

經部
讀易舉要目錄卷三

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

滕錄監生臣孫永治

欽定四庫全書

讀易舉要卷三

宋俞琰撰

論象數之學

朱子曰鄭少梅說陽象亦有好處亦有杜撰處如說中
子有卯之象小過有飛鳥之象孚字從爪從子如鳥以
爪抱卵也蓋中孚之象以卦言之四陽居外二陰居內
外實中虛有卯之象又言鼎形革象風爐亦是此義此
等處說得有些意思但易一書盡欲如此牽合附會少

欽定四庫全書

讀易舉要
卷三

間便疏脫愚謂鄭少梅以中孚外實中虛象卯此亦是
好處若以小過二陽居中象鳥腹四陰在外象鳥翼此
却是杜撰處

程沙隨以井之鮒為蝦蟆謂上爻是前兩足五是頭四
是眼三與二是身初是後兩足朱子曰審如是則此卦
當為蝦蟆卦如何却謂之井

劉志行數學一書杜撰處甚多中間有一圖上經純陽
卦六純陰卦四內陰外陽卦八共十八卦一百八爻下

經純陰卦六純陽卦四內陽外陰卦八共十八卦一百八爻分得齊整乃前人所未發者此亦是好處

史學齋謂革居第四十九應大衍之數故云天地革而四時成節居六十而甲子一周故云天地節而四時成洪容齋亦謂革之象言治歷明時而革之序正當四十九然則專為治歷甚明愚謂學齋又以策數萬有一千五百二十應一鈞之數為銖萬有一千五百二十此皆偶合耳聖人作易之意果如是乎

欽定四庫全書

易學舉要

三

或謂大衍之數五十而震居五十一數窮而復始也此與六十卦甲子既周而起中孚之說無異

師衆也不過言其衆多耳田惠叔乃謂前輩有算師卦者積乾坤屯蒙需訟之策數至於師而六軍之數皆全故曰師衆也愚謂為此說者可謂善會計矣文王孔子之意恐未必然

豫卦下坤上震或者乃謂震五畫象五音坤六畫象六律故言作樂愚謂此說亦巧矣不亦小哉

元亨利貞在文王只是二事不過謂大亨而利於正至孔子方分作四件朱子言之詳矣張行成乃謂周易起數以四而孔子於此發其端此豈聖人之意哉張氏為邵子之學故其說如是

馮深居曰雜卦以兩兩反對為義其大過而下八卦不以反對者何也為邵子之易者曰此八卦者不用也不用者八用者五十六猶序卦上篇不言乾坤下篇不言咸虛其三用其六十一以是為藏諸用也六十四卦則三百八十四爻當閏年之日六十一卦則三百六十六爻當期之日

欽定四庫全書

易學舉要

三

陳氏九經辨疑按龍溪文鑑云易可以象數求乎曰張闕中明於數者也而未得其義理君子無取焉未可專於象數也易可以義理求乎曰蘇文忠長於理者也自以不知數學為不足亦未可專於義理也然則如之何則可曰劉元城有言學者言象數則諱談義理言義理則耻說象數究極其說則以象數義理之兼通者為有

得於易大抵象隱於理理寓乎數貫理數為一則舉此可以知彼離而二之則雖欲兼通不可得也

論易數之是非

朱子曰大衍之數說著天地之數說造化生生不窮之理此外是後人推說出愚亦曰易數不過大衍之數五十天地之數五十有五即無所謂四十五數也四十五數九宮數也乃後人推出以附會於易數爾

大衍之數五十崔憬去天一地四以餘數五十為大衍

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷三

四

之數李鼎祚深闢之他如京房馬融荀爽鄭玄姚信董遇顧懽王弼之徒其說紛紛無一可取王太古以九宮數中央之五乘南九北一則四十五與五為五十乘東三西七則十五與三十五為五十乘西南之二東北之八則十與四十為五十乘東南之四西北之六則二十與三十為五十是得大衍之數者四愚嘗語太古云謂大衍之數與此數相合則可若謂大衍之數即此數則非五十乃二百矣

雲間儲華谷謂大者陽也行者行而伸之加倍是也大行者以天數二十五倍為五十也陽則變化故可衍而伸之以大名衍表其用陽而不用陰也其說甚新然謂用陽而不用陰恐或不然

愚嚮見鄭武子擇著古法云天地之數五十有五而大衍不盡天地之數何也蓋太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦數所衍者不及五也近得臨江黎時中之說云大衍之數五十者太極一兩儀三四象十八卦三十

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷三

五

六共五十也太極一也太極生兩儀一行而三也兩儀生四象兩行而十也四象生八卦四行而三十六也一為太極之數蓋先天之本體而妙用所由起四十九為兩儀四象八卦之數蓋後天之變體而大用所以行後天不立無以寓先天無體之造化先天不妙亦無以神後天有物之主宰大衍之虛一而用四十有九其理如此黎氏之說蓋與鄭武子同而其義又加詳焉

一二三四五六七八九十凡五十有五天地之全數也

五六天地之中數也五居天中為生數之主六居地中為成數之主何謂天中天一天三天七天九之中也何謂地中地二地四地八地十之中也十數十倍五而為十也支數十二倍六而為十二也以五十有五去其五餘得五十是為大衍之數以五十有五去其六餘得四十有九是為樸著之數

一二三四五生數也六七八九十成數也或謂一三五七九乃天之五行二四六八十乃地之五材

欽定四庫全書

易學舉要

六

唐僧一行以天數始於一地數始於二謂之二始天數終於九地數終於十謂之二終天數中於五地數中於六謂之二中

邵子曰謂陰無首故無一陽無尾故無十愚見趙虛齋易說九宮數有兩圖一以五居中戴九履一左三右七二四為肩六八為足而無十其數縱橫斜皆十五以一六居中戴二履十左八右四九七為肩五三為足而無一其數縱橫斜皆十八古有此二圖今人但知其一雖

於易無取亦可為五六居中之證也

邵子曰著德圓以況天之數故七七四十九卦德方以況地之數故八八六十四愚謂圓者徑一而圍三故分一為三以一函三布滿之則七也七其七則四十九也方者徑一而圍四故分一為四分四為十六分十六為六十四也揚子謂一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道其說是已至謂五與五相守則謬矣夫自一至十止有一五豈有兩五揚子乃謂五與五相守從何而又有一五耶曰五合一成六合二成七合三成八合四成九一二三四自合則成十非別有一五與中與之五相合也五居中央屬土土王四季故散於四方則成六七八九而四方之一二三四聚而為一則成十也

子華子云天地之大數莫過乎五或謂一二三四各以五乘之則一五二五三五五五合為五十應大衍之數更加以本數之五合為五十五應天地生成之數

欽定四庫全書

易學舉要

七

項平庵曰古之制字者一二三四皆依數布畫至五則為×象四氣之交於中不以數畫也數至此備矣自此以往皆演之而已六八陰也則如×而分之六從八從八向於分也八全分矣七九陽也則如×而伸之七始橫伸九則直伸之矣十者數之終五之成也故如×而四伸之以定四方中央之位焉所以明七八九六皆合五而成也 又曰布算者下一籌為一下二籌為二下三籌為三下四籌為四皆有籌為獨五則不下至五則起而為一以寓於數之上自此以往皆就五加之加一為六加二為七加三為八加四為九獨十則不加至十則變而為一而數泯矣故一二三四以數立七八九六以五成而十與五皆無數焉小數極於四大數極於九然而每數必用五籌而後成算此皆自然之理是故一二三四而天地之數備矣

數至四而備故一四為五二二三亦為五一二三為六二四亦為六一二四為七三三四亦為七一二三四為八二

四為九總一二三四則成十

數至九而止十即一也陽以進為用故九為老陽七為少陽陰以退為用故六為老陰八為少陰朱子曰九上更去不得只得回來做八六下來便是五生數也去不得所以去做七朱子曰太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六一二三四乃四象之位九八七六乃四象之數 筮用四十九著而掛其一分四十八著為二而揲之以四左得一則右得三左得三則右得一左二則右二左四則右四觀其所得之數不過一二三四總算其四揲之策則為六七八九 初揲不五則九第二第三揲皆不四則八何也曰其實三揲皆不四則八但初揲用四十九而多其掛一之奇是故四為五而八為九次揲以往雖亦掛一合之則為耦數自然為四與八也 九六七八皆爻之名也易但言九六不言七八何也九老陽六老陰七少陽八少陰老則變少則不變易以變為占故爻用九六不用

七八一說謂易所以用九六不用七八者參天兩地而倚數九六乃可以參兩故用七八不可以參兩故不用歐陽文忠公曰乾之六爻曰初九九二九三九四九五上九又曰用九何謂也謂以九而名爻也乾爻七九九變而七無為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆常九也曰用九者釋所以不用七也及其筮也七常多而九常少有無九者焉此不可以不釋也坤之六爻曰初六六二六三六四六五上六又曰用六者何謂也謂以六而名爻也坤爻八六六變而八無為亦以其占者名爻不謂六爻皆常六也曰用六者釋所以不用八也及其筮也八常多而六常少有無六者焉此不可以不釋也

朱子曰用九蓋是說變見羣龍无首吉王弼伊川皆解不成他是不見得用九用六之說當如歐陽公說方有情理歐說蓋為卜筮言須有用九用六如伊川無此也好

王童溪曰易上下二篇凡一百九十二陽爻皆用九實自乾來一百九十二陰爻皆用六實自坤來穆姜遇艮之八是謂艮之隨此五爻皆變而獨六二不變也占法五爻變而一爻不變則以不變者占故穆姜之占曰艮之八

河圖洛書之附會

易云河出圖洛出書聖人則之伏羲時未有文字始因河圖洛書之文而畫卦非圖書有天生之數而伏羲就

取之也又云仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦然則伏羲畫卦豈特取則河圖洛書二者而已哉易之數不過天一至地十五十五數而已未嘗名之曰河圖亦未嘗名之曰洛書孔安國乃謂伏羲時龍馬出河伏羲遂則其文以畫八卦謂之河圖禹時神龜出洛禹遂因而第之以成九類是果何所據耶伏羲則河圖洛書而畫卦孔安國乃謂伏羲畫卦則河

圖為九疇則洛書何為岐而二之耶陳氏九經辯疑按王川文集云若謂伏羲畫卦本於河圖則夫子但曰河出圖聖人則之可矣乃無洛書而並則之何哉既曰則圖書以作易是伏羲之時圖書並著矣何待禹治水而後天錫以洛書乎

河圖自易言之吾又於顧命見之矣不過曰天球河圖在東序又於論語見之矣不過曰河不出圖吾已矣夫又於禮運見之矣不過曰河出馬圖未嘗有所謂五十

欽定四庫全書

精義舉要
卷三

十三

數亦未嘗有所謂四十五數

洛書自易之外他經無所見也禹貢止言導洛不言出書孔安國註洪範乃以九疇為洛書而曰天與禹洛書神龜負文而出列於背有數至於九禹遂因而第之以成九類安國蓋用緯書九宮戴九履一之數也夫九宮數術家用之非易數也大戴禮明堂制度有二九四七五三六一八之說鄭注法龜文也蓋祖安國之說張南軒曰鄭康成溺於緯書以河圖為八卦洛書為九疇此皆

蕪穢聖經者也愚謂九疇出於箕子所陳非洛書也若以洪範之九疇牽合而為洛書則中庸之九經亦可牽合而為洛書矣

九宮數子華子言之乾鑿度言之初不知此數為洛書亦不以此數為河圖蘇東坡曰九宮不經蓋緯書所言之數非易數也朱子曰聖人說數說得簡畧高遠疏闊易中只有奇耦之數天一至地十是自然之數也大衍之數是揲著之數也惟此二者而已愚亦曰舍此二者

欽定四庫全書

精義舉要
卷三

十三

之外易豈有所謂戴九履一之數哉乃漢儒牽合附會云爾

關子明以五十五數為河圖四十五數為洛書劉牧又兩易之以五十五數為洛書四十五數為河圖可謂以謬攻謬也

緯書如春秋元命苞云堯遊河洛赤龍負圖以出圖一而無言河洛何也尚書中候云舜至下稷黃龍負圖以出乃舍堯而稱舜何也論語識云堯率舜遊河渚首山

有五老告期龍銜書以出又無稱堯舜何也河圖挺佐
輔方云天老告黃帝云河有龍圖洛有龜書帝乃遊於
翠嶠之川有大魚出魚沒而圖見此說又舍堯舜而稱
黃帝何也緯書舛謬如此而漢儒乃以為孔子之書而
用之解經可謂以妄習妄也

欽定四庫全書

詩易舉要
卷三

十四

陽無十陰無一圖

案以下三圖正與前後辨河圖
洛書相發明故不以入纂圖而

此列於

有首 天一天三天五天七天九 无尾

无首 地二地四地六地八地十 有尾

邵康節曰陽無十故不足於後陰無一故不足於首

九宮縱橫斜十五圖

二 七 六

陽無十 九 五 一

四 三 八

欽定四庫全書

詩易舉要
卷三

十五

九宮縱橫斜十八圖

九 四 五

陰無一 二 六 十

七 八 三

前圖陽數居四正則六附一四附九八附三二附七後圖陰數居四正則五附十九附四三附八七附二五六無侶故皆居中此兩圖正可為陽無十陰無一之証耳易無此數也

蔡西山曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數載九履一左三右七欽定四庫全書

精義舉要

卷三

二四為肩六八為足正龜背之象也唯劉牧臆見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲無取圖書作易乾之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必豫見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以

然者何哉誠以此理之外別無他理故也然不特此耳

律呂有五聲十二律而其相乘之數亦究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數老少自相配合皆為六十者無不若合符契也下至運氣參同太乙之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則

精義舉要

卷三

欽定四庫全書之者亦汎言聖人作易作範其原皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜卜之法乎亦言其理無二而已耳愚謂蔡氏引著龜二者証圖書以為汎言聖人作易作範其原皆出於天之意其說雖通然亦不過循漢儒舊說耳循漢儒舊說則是伏羲止則河圖不則洛書而所謂洛書者於易蓋無預也然大傳無河圖洛書二者並言則遽謂洛書為無預於易可乎況孔子不明言五十五數為河圖豈可遽

信漢儒臆說為孔子之說而又謂四十五數為洛書也嘗試攷之天地之數以五居中九宮之數亦以五居中天地之數有十蓋以一二三四總而為十也九宮之數雖無十而一對九二對八三對七四對六亦皆十也天地之數以五生數統五成數而同處其方九宮之數則以五奇統四耦雖各居其所而六連一四連九八連三二連七從安國之說則其所謂相經緯者如此九宮之正南九也四居東南合中五亦九九金數也八卦乾位正南兌位東南乾兌皆從四象之老陽來老陽之象為金其數亦九九宮之東北八也三居正東合中五亦八八木數也八卦離位正東震位東北離震皆從四象之少陰來少陰之象為木其數亦八九宮之正西七也二居西南合中五亦七七火數也八卦巽位西南坎位正西巽坎皆從四象之少陽來少陽之象為火其數亦七九宮之西北六也一居正北合中五亦六六水數也八卦艮位西北坤位正北艮坤皆從四象之太陰來太陰

之象為水其數亦六從安國之說則其所謂相表裏者如此八卦之畫奇耦相對九宮之數則生成相對八卦以純陽純陰居上下九宮則以九之至多者居上一之至少者居下九宮除五之外一以生數厠成數六八之間九以成數厠生數二四之間三四以兩生數合處七六以兩成數為侶八卦則乾以陽卦厠巽兌陰卦之間坤以陰卦厠艮震陽卦之間離兌以二陰卦合處坎艮以二陽卦為侶此亦相表裏也九宮以一三四順布六七九逆布而二八易位八卦則坤母與中少二女順布乾父與中少二男逆布而震巽易位此皆相表裏也自常情觀之孰不曰伏羲蓋取則於此以畫卦也愚則曰伏羲畫卦實未嘗取則於此也何則伏羲八卦之畫一出於自然是以無所往而不合今謂九宮與八卦相合則可謂四十五數與天地正數相合亦可若謂伏羲畫卦必取則於此數則吾斷斷乎不敢知也漢儒所以指九數為洛書者特以洪範有天錫禹洪範九疇一句耳

夫洪範九疇既可以為洛書則中庸之九經亦可以為洛書乎豈特九經哉凡天下之九數如舜之九官禹之九功周之九府九井盡皆可以為洛書矣吁有是哉彼既以九數為洛書而屬之禹則不得不以十數為河圖而歸之伏羲然河圖之數十洛書之數九孔子嘗言之乎孔子蓋不言也孔子不言則安國之說從何而來耶大抵衆言淆亂折諸聖聖人之言不信又將誰信今按大傳云河出圖洛出書聖人則之聖人乃指伏羲伏羲

欽定四庫全書

續易學要

三

天錫二字必是天以此物畀禹吁蓋亦不思耳矣審如是則仲虺之誥云天乃錫王勇智則勇智乃亦物乎愚又按書顧命云天球河圖在東序記云河出馬圖語云河不出圖吾已矣夫洛書則唯易言之他經無所見謂九數為洛書蓋自漢儒始大戴禮言之乾鑿度言之前此未之聞也古書如子華子不過曰二與四抱九而上躋六與八蹈一而下沉五居中宮據三持七亦未嘗目之為洛書也且如大衍之有數而五十為大衍是故聖人明言之曰大衍之數五十使河圖洛書果有數而五十五果為河圖四十五果為洛書則聖人亦必明言之曰河圖之數五十五洛書之數四十五聖人既不明言則漢儒之說臆說耳非聖人之本意也愚論如此蓋不敢背孔子之言而曲從漢儒之說故曰衆言淆亂折諸聖聖人之言不信又將誰信

欽定四庫全書

續易學要

三

卦氣之附會

世傳李氏卦氣圖以坎離震兌四正卦主四時二十四

又主二十四氣以其餘六十卦主三百六十五日四分日之一每卦主六日七分八十分日之七又以復臨泰至坤十二卦主十二月七十二爻主七十二候小雪起復初九其說出於緯書蓋焦京占候之學也

先天圖始復次臨次泰而終於坤卦氣圖以復臨等十二卦主十二月蓋倣先天圖

鄭少梅曰兌九五言剝所以見震失離始坎復之理也

馮厚齋曰六十四卦縱橫血脉皆相通貫故履中有六

欽定四庫全書

易學要義

卷三

兌中有剝震之終三月為大兌之終九月為剝離之中五月為始坎之中十一月為復坎離震兌在八卦未盡言之則四卦各主一方各配一時漢儒卦氣以四卦主四時蓋本乎此其失則依倣託之也

卦氣圖惟十二辟卦與易同其餘則否解易者以屯為十二月蒙為正月需為二月太玄則然易不然也易以復為十一月復之象辭蓋言至日也若又以中孚為十一月則是太玄之法非易之法也

太玄以中準中孚以周準復以磻準屯卦氣圖以未濟蹇頤中孚復五卦主大雪冬至二氣屯謙睽升臨五卦主小寒大寒二氣其序與太玄同

乾鑿度以一爻主一日一卦凡六日用事一曰諸侯二曰大夫三曰卿四曰三公五曰辟六曰宗廟卦氣圖一月凡五卦一曰侯二曰大夫三曰卿四曰公五曰辟候分內外以朔氣前三日為內朔氣後三日為外宋時官歷用之

欽定四庫全書

易學要義

卷三

六日七分之說歷家用之易無取焉易言七日來復蓋自剝卦反而為復卦剝六爻并復初爻則為七先儒以六日七分解七日來復可謂細碎矣聖人之意明白正大不如是之細碎也

陳氏九經辨疑按紫芝講義云古之言卦氣者本於何書出於何氏易緯稽覽圖曰卦氣起於中孚坎離震兌各主一方其餘六十卦卦有六爻爻主一日凡主三百六十日餘有五日每日為八十分五日為四百分又四

分日之一為二十分是有四百二十分以六十卦分之
六七四十二卦各得七分每日得六日七分世儒傳卦
氣六日七分之說蓋起於此彼蓋見夫子有謂當期之
日有謂七日來復故以為說耳當期之日言乾坤之策
數如此何嘗論六十四卦之爻數何嘗以一爻配一日
聖人言乾坤二卦之策數易緯乃以六十四卦之爻數
配之其亦迂曲牽強甚矣

按汲齋文葉云司馬溫公曰先從事於玄以漸進於易

欽定四庫全書

易學

十四

又曰易天也玄所以為之階也夫太玄無與於易易賴
於太玄固矣司馬公乃欲因玄以求易吾恐求玄愈深
去易愈遠何者道德性命之理與星歷氣候之學本不
相涉也子雲作太玄非本易之道持用易緯卦氣六日
七分之說耳卦氣之說巫史附會之說非聖人之意也
李隆山曰為卦氣之說者曰易六十四卦坎離震兌各
主一方其餘六十卦分主一歲卦有六爻爻主一日凡
三百六十日餘五日四分日之一每日為八十分分之

欽定四庫全書

易學

十五

於六十卦則每卦當六日七分以卦氣論之九月剝十
月坤十一月復從剝至復隔坤一卦凡六日七分其曰
七日者舉成數而言也或者又以卦氣起中孚之說難
之曰月有五卦五卦分爻爻主一日九月剝也有艮有
既濟有噬嗑有大過凡五卦而後成坤十月坤也有未
濟有蹇有頤有中孚凡五卦而後成復則自坤至復安
得謂之七日來復乎復主冬至冬至中氣起於中孚自
中孚之後七日而復故七日來復者自中孚而數不自
坤數也以中孚之說較之於坤則在術數中差為稍密
然卦氣何不起於他卦而乃起於中孚耶推原是說蓋
本於揚雄以中孚中孚以周率復而次中孚此特假中
孚之名以為太玄張本而寓其平日所傳推步之學與
夫太初之歷耳易卦之次序見今序卦不如此也且卦
氣胡為乎不起於他卦而獨起於中孚也耶按易序以
復次剝不以次中孚此文王孔子之易之序也吾知從
文王孔子之易而已不能舍文王孔子之易而從揚子

之太玄也故嘗謂六十四卦之序剝之後而復繼之自剝至復陰極陽生其曰七日來復云者歷剝之六爻至復之初爻凡七爻而一陽來復耳凡陰陽之數自子至午自午至子其辰不過七數一辰是為一日而自剝至復其爻亦如之辰至七而復而爻亦至七而復其曰七日者凡歷七爻而應七辰之數耳且易中諸爻稱七日者非一震六二曰七日得既濟六三曰七日得其曰七日云者亦謂其周歷六爻至於本文則其數自復其失自得也一變而為七歲月日時之運皆然而易爻象之故盡六而止至七則變易中七日之義大率皆取此若以卦氣論之則震與既濟之所謂七日者其所隔又何卦豈亦隔中孚與坤卦也哉易中義例灼然如此惟以易治易而不惑於異說則得之矣

納甲之附會

納甲之說出於京房焦贛之占法項平庵曰乾納甲壬坤納乙癸者父母之卦主十干始終之數也艮納丙兌

欽定四庫全書

易學舉要

卷三

欽定四庫全書

易學舉要

卷三

納丁者少男少女近乎始也震納庚巽納辛者長男長女近乎終也坎納戊離納己者中男中女皆居中也或問泰有坤故言乙歸妹無坤而亦言乙何也蓋無乾而言甲巽無震而言庚又何也曰納甲之法惟術家用之於易無預焉蓋彖辭云先甲三日後甲三日甲指震而言震東方之卦東方屬甲乙木盡之三四五互震故稱甲泰歸妹爻辭皆曰帝乙者泰六五互震歸妹六五震體而皆柔爻故皆稱帝乙巽九五曰先庚三日後庚三日者庚指互兌而言兌西方之卦西方屬庚也即非用納甲法

三易

周禮筮人及太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四並不指言何代之書鄭氏以為夏商周之易是已又注云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏于其中周易者易道周普無所不備孔氏正義云先儒無取鄭說云

既稱周代之名亦是周普之義愚謂鄭氏既以周為代名又何必訓普為周

杜子春云連山伏羲歸藏黃帝世譜云神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏正義云既連山歸藏並是代號則周易稱周者文王作易之時正在美里周德未興猶是殷代故題周以別殷猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也郭白雲曰易之名始於文王後世聖人又因文王之易以周題之所以別

欽定四庫全書

易經

卷三

夏商二代夏曰連山商曰歸藏而不名曰夏商易者時未有易之名也愚謂題周當是後之史官朱漢上以為是周公亦未可知決非文王蓋文王作易時猶服事殷詎肯題其書為周

莆田鄭氏曰易之坤卦乃歸藏遺意所謂坤以藏之是也全體皆言地道易之艮卦乃連山遺意所謂兼山艮是也六爻皆列人象

吳忠誥曰連山以重艮為首象人歸藏以重坤為首象

地周易以重乾為首象天若以三易為三代之易吾斯之未能信又以為三皇之易吾尤未之敢信然則三易如何曰三極之道也

易字義

孔穎達胡安定程子皆訓易為變孔氏又引緯書為不易為簡易則贅矣朱子謂易有兩義一是變易便是流行底一是交易便是對待底何謂變易陽變陰陰變陽如八卦變八卦八變六十四六十四變四千九十六皆

欽定四庫全書

易經

卷三

是也何謂交易陽交陰陰交陽如乾交坤而得三男坤交乾而得三女皆是也變易交易之象觀先天之圖可見其畫皆一陰一陽上下相對

魏伯陽參同契云日月為易虞翻注云易字從日下從月或者釋之曰繫辭傳云陰陽之義配日月陰陽之著見莫如日月故取日月二字合為易字而易字之義則為陰陽之變易也

朱子曰揚龜山過黃亭磨季魯家季魯問易龜山取一

張紙畫一圈子用墨塗其半曰這便是易此說極好易只是一陰一陽做出許多般樣又曰易只是箇陰陽莊子曰易以道陰陽不為無見如奇耦剛柔便只是陰陽做了易又曰易字義只是陰陽

蔡節齋曰陰陽非易陰陽變易而無體者易也猶形而上者謂之道其曰一陰一陽之謂道者陰陽非道一陰一陽運行而無形者道也夫易者所以生陰陽今指陰陽而言易者欲明無非虛玄雖無形無體而有陰陽變易之理也

欽定四庫全書

易學舉要

卷三

卦象彖文字義

玉篇云卦兆也謂占事知來而有吉凶先見之兆也說文云卦筮也徐鉉曰卦從掛省文正義云卦者掛也言懸掛物象以示人也朱漢上曰章警謂掛之牆壁以觀其兆

朱子曰卦分明將一片木畫掛於壁上所以為掛爻是而箇交爻是交變之義所以為爻

卦者掛也有三畫者有六畫者皆謂之卦今人稱龍見為龍掛蓋著見之義也

象者像也亦是著見之義故曰見乃謂之象象之為獸大物也大而可見者也

朱子曰象謂有箇形似也

彖者材也彖之不變所以具全卦之材非謂彖訓材也爻者效天下之動者也爻之變所以效天下萬事萬物之動非謂爻訓效也聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶

欽定四庫全書

易學舉要

卷三

蓋卦之既設斯有象之可觀既有象斯有彖辭爻辭而吉凶始明

彖乃象之全體爻乃象之分體彖辭謂全卦所繫之辭爻辭謂六爻所繫之辭

國語云王饗有體薦燕有折俎又云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房烝親戚燕饗則有爻烝韋耀注云全烝全其牲體而升之俎凡禘郊皆血腥房大俎也詩云遵豆大房謂半解其體升之房也爻烝體解節折升

之組也謂之折組愚故曰彖乃象之全體蓋猶禘郊之
全烝是以彖字與象字相似而字皆從彖彖乃象之分
體亦猶燕饗之文烝後人加肉於爰下而為肴字所以
別於易也彖字文字之義不過如斯而已雖有巧說不
能易也

蘇東坡以爰為折組其說是已至論彖之義乃云彖者
豕也則於象之外添一豕矣豕雖豕屬然非豕也

或謂彖為六牙豕蓋謂象具六牙則猶六爻具而為全

欽定四庫全書

易學

卷三

卦之體也或又謂彖形如豕則彖乃別是一物又非豕
矣至謂彖之九竅唯鼻不具而尾甚長夜欲寐則返其
尾以遮鼻夫返尾塞鼻此堆也周禮有堆鼻奚可以周
禮之堆為周易之彖哉

重卦之人

正義云重卦之人凡有四說王輔嗣等以為伏羲鄭玄
淳于俊之徒以為神農孫盛以為夏禹史遷等以為文
王案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑其言夏禹

及文王者不攻而自破其言神農亦未為得案說卦云
昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創
造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊
用蓍謂伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者犧上係論用蓍
云十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用
蓍在六爻之後非三畫之時也以此論之伏羲用蓍即
伏羲重卦矣今依王輔嗣以伏羲既畫八卦即自重為
六十四卦為得其實愚謂孫盛以大禹謨有龜筮協從
之辭遂謂夏禹重卦鄭玄以繫辭傳有神農作耒耜取
益之辭遂謂神農重卦皆牽合附會之說不足信也當
從王輔嗣為是

欽定四庫全書

易學

卷三

太史公曰西伯囚而演易演者演其辭也魏伯陽明謂
文王演爻辭則非演其畫也審矣揚子曰易始八卦而
文王六十四蓋不詳玩太史公之說而云爾班固曰文
王重易作上下篇則不過循習揚子之說耳

楊繪曰重卦者聖人也經無明文予不得而強配也司

馬遷揚雄大儒也遷之言曰西伯拘而演周易雄之言曰易始八卦而文王六十四今按二賢之言則重卦乃文王豈不信乎曰遷雄誠大儒也予執經之文則有所不信矣虞書曰龜筮協從則筮云者非八卦之可為也必六十四之然後為筮矣舜禹之際而曰龜筮協從則何文王重卦之有乎經曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣按是而言則重卦之始其在上古乎陳元綱九經輯疑按汲冢文策云謂之易者以爻之上

欽定四庫全書
易學
卷三

下往來變易不窮爾有六十四卦乃可以變易若但八卦何易之有法言乃曰易始八卦而文王六十四若伏羲但有八卦不得謂之易也不知夫子所謂始畫八卦即六十四卦而八卦相上下耳揚子雲蓋不知此義劉元城曰以大傳言之神農氏為耨蓋取諸益日中為市蓋取諸噬嗑黃帝堯舜為舟楫蓋取諸渙服牛乘馬蓋取諸隨且益噬嗑渙隨皆六十四卦之名也神農黃帝堯舜皆文王之前也則重易六爻謂文王可乎且周

官太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易為經卦皆八其別皆六十有四蓋夏曰連山商曰歸藏周曰周易此又可見夏商之時已有六十四卦非至文王重易六爻也然則揚雄班固之徒何以言文王重易六爻蓋文王拘於羑里而演六十四卦之辭如乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞是也非重易六爻也至於爻辭則恐周公所作如乾初九潛龍勿用坤初六履霜堅冰至是也愚謂元城云文王演六十四卦之辭非重易六爻其說是已謂爻辭悉是周公作則又失之矣蓋爻辭亦皆文王作非周公也

欽定四庫全書
易學
卷三

名卦之人

伏羲始畫八卦有八卦之名乎曰有之乾坤震巽坎離艮兌是也伏羲因而重之為六十四有六十四卦之名乎曰無之重乾則曰乾下乾上重坤則曰坤下坤上屯則曰震下坎上蒙則曰坎下艮上然則屯蒙之名是誰名之曰文王名之

郭白雲曰乾坤震巽坎離艮兌八者之名總謂之卦凡九字不可以常義膚淺訓釋蓋出於上古之言文王孔子能通之者也後世不因孔子以卦之才德言之知為乾健坤順震動巽入終莫能究其義又曰乾坤八字出於包犧卦之一字出於包犧之後聖人名之其餘五十卦及易與元亨利貞皆命於文王凡六十一名可以意義訓釋蓋中古之言後世所能通也

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖

卷五

作彖辭爻辭之人

案瑛以彖辭爻辭畫出於文王博引衆說以明之與正義不同

彖辭者乾元亨利貞之類是也爻辭者初九潛龍勿用之類是也皆文王之所作也占法六爻不變則以彖辭為占變則以爻辭為占謂文王止作彖辭不作爻辭不明占法者之謬論也

伏羲上古作易之聖人也始畫八卦因而重之為六十四有其畫無其辭也文王中古作易之聖人也彖辭爻辭蓋皆文王之所作也易之畫乃伏羲之畫也易之彖辭爻辭乃文王之辭也伏羲作六十四卦之畫文王作

六十四卦之辭并三百八十四爻之辭故皆謂之作

太史公曰文王因而演易魏文帝典論云西伯幽而演

易演易者既作卦辭又作爻辭以敷衍易中之大義也

魏伯陽參同契云文王帝之宗循而演爻辭蓋明言文

王敷衍六爻之辭也

案循而一本作結體似指作彖辭言於義為更長

六十四卦之畫實出於伏羲捨伏羲而指文王者何也

不熟讀大禹謨故爾六十四卦之辭與三百八十四爻

之辭實出於文王捨文王而指周公者何也不熟讀繫

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖

卷五

辭傳故爾愚謂鄭玄之說是已馬融陸績之說非也何

以見之蓋易中稱王皆是泛言非指文王亦非指太王

李隆山嘗辯之矣箕子乃是其子後人因彖傳稱箕子

遂於爻辭具子之其加竹作箕馮厚齋嘗辯之矣東都

西都亦是泛言即非指紂與文王李西溪嘗辯之矣

李隆山解升之六四曰此一爻之辭其事頗類太王若

文王作爻辭則不應自言或者以爻辭非文王語然而

易中王用之辭非一如王用三驅王用出征王用享于

帝吉之類皆泛言之未嘗指名其人以諸爻之辭證之可見也如此則爻辭之作不必避就明夷與升卦數爻之辭以為非文王之語而鑿空臆度指為周公也馮厚齋曰解明夷之六五曰箕蜀才本作其後以豕贄有箕子之文遂加竹作箕

李西溪曰先儒說易過西字盡指為文王如西山西鄰西郊皆曰文王事至西南得朋亦曰文王事此皆言易之弊初何關於文王如謂東鄰不如西鄰為紂不如文

欽定四庫全書

易學舉要

卷三

王若果有此義豈聖人所謂明哲保身之道哉愚謂兌正西之卦隨言西山上卦兌也小畜小過言西郊互兌也坤言西南坤之本方也既濟言西鄰坎鄰於西也易中取象必因其畫畫有此象乃有此辭後之說者往往捨六畫之象而專求之辭未免牽合附會而為之說是以其說多不通也又曰先儒言周公作爻辭者以爻辭中有王用亨于西山王用亨于岐山為文王享王業事故不敢謂文王自言遂以為周公作予謂文王事商

之心天地鬼神實臨之豈容有享王業于岐西之意若以為周公作尤不可夫子去文王五百歲尚能明文王之心曰三分天下有其二以服事殷周之德其可謂至德也已矣周公為子而不明其父之心以為文王有享王業之意尚得為達孝也哉王用亨于西山自是隨卦之王王用亨于岐山自是升卦之王何闕文王若必以王為文王則王用三驅王假有家亦文王耶愚謂西溪之說固是矣而猶未詳也蓋古者亨享烹皆作亨字亨于岐山西山皆是祭享之享或者不知此義乃以升隨所稱之王為太王文王亨王業之事既謂升隨之王為太王文王遂謂爻辭非文王作其失在乎以祭享之享誤認為亨通之亨也

欽定四庫全書

易學舉要

卷三

李隆山曰自司馬遷班固以下止言文王演易而班固論之尤詳固於藝文志曰文王作上下篇未嘗言及周公又曰人更三聖世歷三古而韋昭謂三聖即伏羲文王孔子孟康謂三古即伏羲文王孔子之時亦未嘗

言及周公或者徒以爻辭有王用亨于岐山乃文王事若爻辭為文王作則不當自言而不知遷于岐山之下自太王始何獨文王況易中王用之辭非一如王用三驅王用出征之類皆泛言之安可遽指為文王也若謂周公文王之子或從文王之後潤色爻辭則不可知而直謂文王作卦辭周公作爻辭則不可也文王演易卦辭止論大槩其憂患之危辭則盡見於諸爻演易而不作爻辭無是理也繫辭論聖人作易卦爻皆並言之文

易更三聖韋昭謂伏羲文王孔子是已蓋於周公無與焉孔穎達輩以韋昭不數周公乃強為之說曰只言三聖不數周公者以父統子業故也愚謂伏羲文王孔子之外又添一周公則為四聖矣以三為四豈理也哉陳臯曰韓宣子適魯見春秋之法故美周公之德見易象故知周之所以王所見各別所美又殊安可并而釋之以為周公作爻辭乎易象自是易象爻辭自是爻辭愚按左氏傳云韓宣子適魯見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王讀易者皆指此為周公作爻辭之證夫宣子所見乃易卦六畫之象非六爻之辭也必欲以此為證則不特可謂周公作爻辭謂周公作春秋亦可也吳璣溪曰易之興也當文王與紂之事耶是故其辭危此言文王繫爻辭也昭然矣至明夷之五乃曰箕子之明夷利貞則箕子之貞乃見於商亡之後非文王之所得言則又不可謂文王也上非文王下非孔子居其中

而謂之聖人乃足以當之則舍周公其誰哉宜先儒以
為周公繫爻辭也然謂周公繫爻辭於文王既歿之後
則商已亡周已興其辭安矣不可謂危管蔡流言雖足
為憂患是乃周公之事安得謂文王與紂之事若謂危
者指彖辭而言則彖辭多者不過數句少者三四字而
止總六十四卦繫彖之辭不過六百四十字其畧如此
何以曰繫辭為以盡其言哉是故謂文王則疑於爻謂
周公則疑於繫辭所以未免於疑也然謂箕子明夷非

欽定四庫全書

易學要義
卷三

四三

文王之言則可以一語可疑而轉為周公則不可若為
文王一事不安遂轉為周公使周公一事不安又將若
之何且孔子固謂文王與紂之事而我乃易之以周公
管蔡於理未安也况箕子之明夷漢儒亦為蒺藜之明
夷則與蒺藜失矣困于葛藟同義安知先儒不以彖辭
有箕子以之之言遂從而遷就之也愚謂先儒以爻辭
非文王作其意不專在升隨所稱之王只因箕子之明
夷一事不安耳吳氏所謂蒺藜之說蓋將以證箕子之

非也然蒺藜二字乃趙賓之謬論劉向班固皆嘗非之
矣不若馮厚齋證以蜀本所謂其子為甚善而足以破
千古學者之惑蓋又與孔子承傳箕子以之之說並行
而不相悖也

崔憬曰文王作卦爻之辭鄭少梅大易象數圖云文王
所繫卦爻之辭唯日與斗孔子遂論及月鄭少梅蓋祖
崔憬之說然則崔憬與鄭少梅亦以爻辭為文王之辭
也

欽定四庫全書

易學要義
卷三

四三

張南軒曰咸六爻未嘗言心文王於四言思然則南軒
蓋以爻辭為文王之辭也明矣
朱子曰爻辭周公作是先儒從來恁地說且只得依他
蓋其中有說文王不應是文王自說也愚謂世俗相承
孔氏正義之說千人一律雖朱子亦不免疑易中泛言
之王以為文王也故其本義亦以乾初九潛龍勿用為
周公之辭然又曰文王時世變不好古來不曾有底事
都有了他一經歷這崎嶇萬變過來所以說出那卦辭

如箕子之明夷如入于左腹獲明夷之心于出門庭此
若不是經歷如何說得審如是則朱子蓋亦以爻辭為
文王之辭也抑明矣

欽定四庫全書

讀易舉要
卷三

四

讀易舉要卷三

欽定四庫全書

經部

讀易舉要卷四

欽定四庫全書

讀易舉要卷四

宋 俞琰 撰

經分上下二篇

繫辭傳言二篇之策則孔子之前已有二篇之說矣但

經字不知起於何人正義云按前漢孟喜易本分上下

二經是孟喜之前已題經字矣

前漢藝文志云文王作上下篇

郭白雲曰上下二經自序卦分其來尚矣

欽定四庫全書

讀易舉要

呂東萊曰易經之分上下必始於文王作周易之時

李秀巖曰上下篇卦數雖不齊反覆觀之皆為十有八

悔庵以為簡帙重大信斯言也則諸卦自可平分為二

昌為多寡之不齊乎

晁以道曰古者竹簡重大分經為二篇今又何必以二

篇成帙哉晁氏此說蓋不知六十四約為兩十八也

上經三十卦約為十八者乾坤坎離不可倒轉餘皆兩

卦倒轉併為一卦也下經三十四卦亦約為十八者中

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣吳瞻萊覆勘

膠錄貢生臣吳士英

孚小過不可倒轉餘皆兩卦倒轉併為一卦也知此則知上下二篇實文王之所分也明矣

卦有上下二體凡六十四陽六十四陰約為三十六則上經純陽卦六純陰卦四下經純陰卦六純陽卦四陰陽相重之卦上下經皆八

上經三十卦陽爻八十六陰爻九十四約為十八則五十二陽五十六陰共一百八

下經三十四卦陽爻一百六陰爻九十八約為十八則

欽定四庫全書

讀書舉要
卷四

五十六陽五十二陰亦一百八

上經乾一坤八成九離三坎六成九其數共十八下經兌二艮七成九震四巽五成九其數亦十八

上經首乾坤歷十卦而泰否為乾坤之交下經首咸恒男女少長之正也歷十卦而損益男女少長之交也

下經中孚小過連既濟未濟蓋以六子終之上經順大過連坎離亦以六子終之

乾坤陰陽之純坎離陰陽之中為天地四正故易以乾

坤坎離居上震巽艮兌反是則居下咸恒損益在下蓋

震巽艮兌之交也上經首乾坤者天地之道二體之分

也下經首咸恒者夫婦之道二體之合也易道貴中不

欲其終窮故以坎離終上經既濟未濟乃坎離之交故

以之終下經泰否在上乾父坤母之自交也需訟同人

大有无妄大畜小畜履以乾父交六子故亦在上師比

謙豫之在上則以坤母交三男也晉明夷萃升之在下

則以坤母交三女也剝復臨觀所以進而上者一陽

欽定四庫全書

讀書舉要
卷四

二陽為主也夬姤遯大壯所以退而下者一陰二陰

為主也因井革鼎家人睽蹇解豐旅渙節此六子自交

故居下屯蒙亦六子自交而居上者三男繼父母用事

也屯蒙以坎交震艮而在上故噬嗑賁以離交震艮亦

在上隨蠱漸歸妹皆震巽艮兌之交而隨蠱在上長男

長女為主也漸歸妹在下少男少女為主也頤大過中

孚小過雖皆震巽艮兌之交然頤大過互乾坤故在上

中孚小過互坎離故在下無非皆崇陽而抑陰尊君而

卑臣先長而後少易之教蓋如此也

乾坤首上篇屯蒙以三男繼乾父坤母圖

乾 三三父

屯震下坎上

坤 三三母

三少男 三三中男 三三長男

卦畫自下而起先震次坎後艮三男具而震下坎上為屯
坎下艮上為蒙此屯蒙所以繼乾父坤母之後

咸恒首下篇以二長二少繼坎離圖

三三坎 三三離 三三咸 三三恒

重坎 重離 兌艮 震巽

易道始於父母終於六子故乾坤居上篇之首中孚小
過既濟未濟居下篇之末中間用事亦以六子故坎離
咸恒居上下篇之交

上下篇終皆以坎離繼二長二少圖

艮震 三三頤

兌巽

三三大過

坎坎

三三坎

離離

三三離

巽兌

三三中孚

震艮

三三小過

坎離

三三既濟

離坎

三三未濟

肖離

肖坎

坎離交

離坎交

邵康節曰乾坤者天地之本離坎者天地之用是以
易始於乾坤中於坎離終於既未 愚謂頤肖離大
過肖坎故附上經坎離之純中孚肖離小過肖坎故
附下經既濟未濟坎離之交 案以上三圖正發明經
分上下篇之故與前文
相証故不以入
纂圖而列於此

十翼之目

歐陽文忠公曰十翼之說不知起於何人愚按參同契
云夫子庶聖雄十翼以輔之則東漢時已有十翼之目
說者多不同正義所用者鄭玄之一家爾從鄭氏之說
乃是十一翼非十翼也蓋天行健本自是大象不當與
潛龍勿用陽在下也合而為一要之十翼之說起自漢
儒非孔子所稱蓋不必深究也

或謂象辭彖傳文傳繫辭傳四者各分上下凡八篇及

文言傳一篇說卦序卦雜卦合為一篇共成十篇 案下

前漢藝文志云劉向以中古文易經校施孟梁丘經或
脫去元咎悔亡惟費氏經與古文同後人遂謂元咎悔
亡當別為一卷而在十翼之列其說曰若以為脫去當
惟一二卦而已不應六十四卦皆誤愚曰不然夫吉凶
悔吝正是易之占辭今乃損去元咎悔亡於外而獨言
吉凶恐無是理況劉向之校經但云或脫去元咎悔亡
不曰盡脫去元咎悔亡既謂之脫去則元咎悔亡元是
本文非別為一卷也別卷論漢儒授受與此段大畧相
同但引漢藝文志有漢興田何傳之訖於宣元有施孟
梁丘京氏列於學官而民間有費高二家之說下始接
劉向以中古文易經校施孟梁丘經云云其辨言凶悔
吝不宜別為一編以是十翼之數辨証更為明晰所以
兩載之者當同稿有異同未及刪去永樂大典未及詳
考一書兩見殊為重複今別載於後而此段仍附錄於

此以存
其舊

古文周易十二篇

前漢藝文志謂易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰上下經及十翼故十二篇然則漢初施孟梁丘之時十二篇古易猶存未變亂也

前漢儒林傳謂費直治易長於卦筮亡章句徒以彖象繫辭文言解上下經魏志謂鄭康成始合彖象於經則古易十二篇自此而變亂也今之乾卦次序蓋存鄭氏欽定四庫全書

所附之例坤以下諸卦次序乃王輔嗣所分於是十二篇大變亂而非古也

宋元豐壬戌汲郡呂正愍公大防以學者不見完經遂改正為十二篇如劉歆六藝略首所列施孟梁丘三家者名曰周易古經刻板置成都學官建中靖國辛巳嵩山晁氏說之乃并十二篇為八篇名曰古周易紹興戊辰廣陵張成已知袁州刻板於袁之郡庠紹興二十一年眉州李文簡公燾重刻周易古經其後序云呂於文

字句讀無增損晁氏又輯諸異同斷以己意有增有損

晁氏多取許叔重說文陸德明音義僧一行李鼎祚陸希聲及王昭素胡翼之黃輦陽輩所論淳熙九年東萊呂成公祖謙所定古文周易經傳十二篇與呂汲公同又作音訓一篇則其門人金華王莘叟之所筆受也淳熙九年紫陽朱文公刻之於臨漳會稽益以程氏是正文字及晁氏說淳祐戊申巴郡稅與權作易學啓蒙小傳備述諸公得失且曰王弼以上經乾傳至下經豐傳

欽定四庫全書

周易卷四

分為六卷及韓康伯又以上下繫為七八卷而說卦為第九則統序卦第十雜卦第十一通謂之周易卷第九復以王弼略例足成周易十卷使上下二篇不成二篇十翼不成十翼稅氏有周易古經以六十四卦約為二十六而爻辭皆係于左屯之辭書向下蒙之辭書向上陳直齋書錄解題云古易十二卷出睢陽王洙家上下經惟載爻辭外卦辭一彖辭二大象三小象四文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十葉石林以為此

即藝文志所謂古易十二篇者也按隋唐志皆無古易之目當是後人依倣錄之爾又有周易古經十二卷汲郡呂大防所錄又有古周易八卷清豐晁氏說之所錄又有古易十二卷音二卷東萊呂祖謙所定又有古易十二卷吳郡吳仁傑所錄又有九江周燔所次附見吳氏書篇末又有沙隨程迥古易考十二篇按漢世傳易者施孟梁丘京費費最晚出不得立於學官劉向校中古文易經諸家或脫无咎悔亡惟費氏與古文同東京欽定四庫全書

漢儒相傳之易

案下三條原本載於別卷無標目謹據通書之例校補

西漢藝文志云漢興田何傳之訖于宣元有施孟梁丘京氏列於學官而民間有費高二家之說劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同或者因此乃曰无咎悔亡當別是一簡若以為脫去當惟一二卦而已不應六十四卦皆誤也遂以諸卦无咎悔亡集為一篇廁于文言之列以足十翼之數夫易之經辭全以吉凶悔吝示人豈有獨言吉凶不言悔吝之理今乃節去无咎悔亡不與吉凶同係于卦爻之下聖人之作易恐不如是况劉向以古易校施孟梁丘但云或脫去无咎悔亡不云盡脫去无咎悔亡既謂之脫去則无咎悔亡元是本文非別為一簡也又謂之或則亦有不脫去者也

石守道曰漢有田焦費三家田之學傳於孔子焦費之學無傳謂得之隱者專以陰陽為說費直之易以彖象繫辭文言解說上下經田焦之學廢已久費直易其本皆古字號為古文易以授瑯琊王璜璜授沛人高相相

授子康及蘭陵毋將求故有費氏易行於人間及後漢陳元鄭衆皆傳費氏易馬融又為之傳以授鄭玄玄亦作注王弼多取鄭玄舊說為之訓解今之易蓋出於費氏之學也毋將求或作毋將永案鄭王分主天人今云弼取玄說與舊傳互異隋志有卜子夏易傳二卷唐劉知幾謂疑出於漢之杜氏何者觀其書不依古易經次乃遵費氏鄭氏王氏所合彖象文言於爻下也晁以道曰按劉子元所辯此傳非卜商作孫坦曰解易者世有子夏傳以為親傳孔子

之蘊觀其辭略而不甚粹間或取春秋左氏傳語證之晚又得十八占稱天子則曰縣官嘗疑漢杜子夏之學及讀杜傳見引明夷對策疑始釋然不然班固叙儒林何以言易始於商瞿子木而遽遺卜商也哉程子曰子夏傳雖非卜商作必非杜子夏所能為必得於師傳也

魏晉以後唐宋以來諸家著述
魏尚書郎山陽王弼字輔嗣注上下經撰略例自漢以來言易者溺於象占之學至弼始一切掃去專尚辭說

於是後世宗之餘家盡廢弼好老氏其辭雜以異端之說范甯謂其罪深於桀紂蓋有以也 又有周易窮微一卷稱王輔嗣凡為論五篇館閣書目有王弼易辨一卷其論彖論象亦類略例意即此書也又有言弼著書已亡至晉得之王羲之承詔錄藏於祕府世莫得見未知何所據而云

晉太常賴川韓伯字康伯注繫辭說卦序卦雜卦按隋經籍志秦焚書易以下筮得全惟失說卦一篇後河內女子得之今韓康伯以說卦一篇分出序卦雜卦然則古者序卦雜卦與說卦合而為一總名之曰說卦至康伯乃分而為三爾

唐國子祭酒冀州孔穎達仲達撰周易正義十三卷按五經正義本唐貞觀中穎達與顏師古等受詔撰五經義贊後改為正義博士馬嘉運駁正其失永徽二年中書門下于志寧等改正增損書始布下其實非一手之力世但稱孔疏爾其說專主王弼兼舉褚氏莊氏張氏

何氏徐氏周氏等

唐國子博士吳郡陸德明撰周易釋文一卷本名元朗以字行多援漢魏及六朝以前諸家有鄭玄王肅虞翻王述子夏劉歆父子梁武帝京房荀爽董遇孟喜陸績徐邈馬融向秀張璠姚信蜀才黃穎干寶李軌鄒湛傅氏王廙韋昭薛氏韓伯蘇林王嗣宗褚氏郭璞呂忱翟子玄江氏宋衷周氏劉昞服虔李登張軌張晏應劭伏曼容桓玄荀柔之下伯王等蓋唐初諸書皆在也卦首欽定四庫全書

注某宮某世京房說也

唐四門助教邢璣撰補闕周易正義略例疏一卷按蜀本略例有璣所注止有篇首釋略例二字與此同餘皆不然

唐著作郎李鼎祚撰周易集解十卷集子夏孟喜京房九家乾鑿度馬融荀爽鄭康成劉表何晏王弼宋衷虞翻陸績王肅干寶姚信王廙張璠向秀王凱桓沖侯果蜀才翟玄韓康伯劉瓛何妥崔憬沈麟士盧氏崔觀孔

穎達等諸家凡隋唐以前易家諸書逸而不傳賴此猶見其一二而所取於荀虞者尤多九家者漢淮南王所聘明易者九人荀爽嘗為之集解陸氏釋文所載說卦逸象本於九家易蜀才者范長生也顏之推云

唐蘇州司戶郭京撰周易舉正三卷自言得王弼韓康伯手寫真本正其訛謬凡一百三節如坎卦習坎上當有卦名之類

唐宰相吳郡陸希聲撰易傳解說一卷微旨三卷按唐志有易傳三卷中興書目作六卷別出微旨三卷今所謂解說者上下經共十一冊不分卷有序言著易傳十篇七篇以上解易義之淵微八篇以下廣易道之旁行今第為六卷又撰易圖指說釋變微旨各一卷通為十卷

唐陰宏道撰新論疏採子夏孟喜十八家之說

唐僧一行易傳皆採古說郭蕪山不取

唐張弧撰王道小疏其所謂易有王道為治國治家治

身之監戒

唐張轅撰周易啓玄

唐王隱天寶間人自號丘園子撰要削言撮其要也

唐李錡字習之撰易詮

唐史文徵撰言訣義河南人三朝史志有之作史之證以徵為證避諱也文又訛而為之

唐太子左諭德蔡廣成撰周易啓源十卷皆設為問答之辭其卷首題德恒德言德庸德翰問者不知何義也

欽定四庫全書

周易集義
卷四

或曰恐是其諸子之名

唐東陽助撰周易物象釋疑一卷唐志作東鄉助館閣書目又云守江陵尹東陽東鄉皆複姓也其序言隨事義而取象若以龍叙乾以馬明坤凡注疏未釋者標出為此書

開封王昭素撰易論宋太祖嘗令講易一日問昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人

是利見陛下朱子謂昭素說得最好這大人便是飛龍言人占得此爻便利於見那大人謂如人臣占得此爻則利於見君而為吉也士農工商事事人用得

建溪范諤昌天禧間人撰易證墜簡二卷序言任職毗陵因事退閑蓋嘗失官也又言得於溫浦李處約李得於廬岳許堅其上卷如郭京舉正下卷辨繫辭非孔子命名止可謂之贊繫今爻辭乃可謂之繫辭又重定其次序又有補注一篇辨周孔述作與諸儒異為乾坤二

欽定四庫全書

周易集義
卷四

傳末有四時居刻圖一篇館閣書目止一卷又有源流圖一卷言納甲納音者即此下卷補注序中語也世或言劉牧之學出於諤昌而諤昌之學出於种放未知信否晁以道邵子文朱子發皆云爾

知制誥渤海胡旦周父撰演聖通論易十七書七詩十禮記十六春秋十太平興國三年進士第一人恃才輕躁累坐擯斥真宗即位除名流潯州

直講安定先生海陵胡瑗翼之撰周易口義十三卷景

祐初為校書郎嘉祐中卒新安王炎晦叔嘗問張南軒曰伊川令學者先看王輔嗣胡翼之王介甫三家易何也南軒曰三家不論互體故云爾然雜物撰德具於中爻互體未可廢也南軒之說雖如此要之程子專治大義不論象數三家者文義皆坦明象數殆於掃除略盡非特互體也

直講徂徠石介守道撰周易解義止解六十四卦傳明復之學卒年四十一晁以道嘗謂守道說孔子作彖象繫六爻之前小象繫六爻之下惟乾悉屬之後者讓也他人尚何責哉今觀解義言王弼注易欲人易見使相附近他卦皆然惟乾不同者欲存舊本而已更無說不知晁氏何以云爾也按宋咸補注首章頗有此意晁殆誤記也耶

太常博士彭城劉牧長民撰新注周易十一卷卦德統論一卷易數鈞隱圖二卷黃黎獻為之序又為略例圖一卷亦黎獻所序又有三衢劉敏士刻于浙石廩司者

有歐陽公序文淺俚決非歐公作其書三卷與前本大同小異按敏士序稱伯祖屯田郎中臨川先生誌其墓今觀誌文所述但言學春秋於孫明復而已牧當慶歷時其易學盛行不應畧無一語及之且黎獻之序稱字長民而誌稱字先之其果一人耶抑二人耶當考

直講盱江李觀泰伯撰刪定易圖論一卷凡六篇蓋刪劉牧易圖而存之者館閣書目作六卷十九篇觀又先著易論十九篇皆見集中與此自為一書當是合為十九也

秘書丞宋咸貫之撰易明凡一百九十三條以證亡誤及得郭京舉正於歐陽公遂參驗為補注皇祐五年表上之別有易訓未見辨凡二十篇辨王弼劉牧之失劉牧之學大抵求異先儒穿鑿破碎故李宋或刪之或辨之一說云王劉易辨是石介撰

錢塘葉昌齡治平間人撰周易圖義以證劉牧鈞隱圖之失

陸秉撰周易意學六卷稱齊魯後人晁氏讀書志云秉字端夫嘗通判蜀州寶元二年上其書有詔嘉獎其說多異先儒穿鑿無據

諫議大夫閻中解于侁子駿年二十登景祐五年科撰周易聖斷七卷多辨王弼劉牧之非乾坤二卦不解爻象欲學者觀象象文言而自得之卒年六十九蘇東坡跋其傳後

翰林學士王洙原叔應天府宋城人撰易言象外傳十

欽定四庫全書

易學要義

三

卷其序言學易於處士趙期論次舊義附以新說凡十二篇以王弼為內摘其要者表而正之故曰外云嘉祐元年卒年六十一

孫坦撰周易析蘊二卷首言子夏傳非卜商作嘗證以左氏傳又得十八占稱天子曰縣官疑是漢杜子夏及讀杜傳見引明夷對策疑始釋然坦不知何人國史志中興書目皆不著

太常丞建安阮逸天隱撰易筌六卷每爻各以一古事

繫之頗多牽合

岷山處士龍昌期蜀人也范忠獻公雍以昌期所著易奏御遂行於時范文正公云福唐郡將嘗延昌期與郡人講易率錢十萬遺之以歸未幾郡將被訟去官及胡則子正代守福唐而昌期自益都械至子正曰斯可罪耶遽命釋之見以賓禮法當償其所遺子正代以俸金仍厚遺而還

天章閣待制楊繪字元素綿竹人皇祐五年進士第二

欽定四庫全書

易學要義

三

人有羣經素蘊三十卷長於易春秋居無為山號無為子以其學背時好乃名所居堂曰自信元祐三年卒年六十二

東海徐庸皇祐間人撰易意蘊凡例總論一卷凡為論九篇館閣書目又有卦變解未見

顧崇字叔始吳人撰周易義類三卷序言先儒論說甚衆而其旨未嘗或同卦爻或有所同而辭固嘗不一各分標目總而聚之

尚書右丞皇甫泌撰易解十四卷曰述聞曰隱訣曰補解曰精微曰師說曰明義其學得於恒山抱犢山人而甫陽游中傳之劉彝錢藻皆為之序山人者不知其名氏蓋隱者也泌嘗守海陵治平以前人

濂溪先生春陵周惇頤茂叔撰易通四十篇即通書是也又撰太極圖說熙寧六年卒年五十七

丞相荆公臨川王安石介甫撰易解十四卷晁氏讀書志曰介甫三經義皆頒學官獨易解自謂少作未善不

欽定四庫全書

易學

專以取士慶歷二年登第元祐初卒年六十

廣陵王令逢原撰易傳為王介甫客年二十八終於布衣年雖不壽著述甚富介甫誌其墓不言其所著書

給事中遂昌龔原深之撰易講義十卷嘉祐八年進士初以經學為王安石引用元符後入黨籍

崇政殿說書伊川先生河南程頤正叔撰易傳止解六十四卦以序卦分置諸卦之首蓋李鼎祚集解亦然大

觀元年卒年七十五

崇文校書橫渠先生長安張載子厚撰易說三卷又撰正象書二卷凡十七篇熙寧十年卒年五十八

康節先生河南邵雍堯夫撰皇極經世書熙寧十年卒年六十七其子右奉直大夫伯溫子文為之序系具載先天後天變卦反對諸圖又為易學辨惑一篇叙傳授本末真偽康節門人太常寺主簿張岷子望撰觀物外篇記其平生之言雖十才一二而足以發明成書者為多故名觀物外篇若觀物內篇解二卷則伯溫所撰即

欽定四庫全書

易學

經世書之第十一第十二卷也

丞相溫公涑水司馬光君實撰易說三卷雜說無詮次未成書也元祐元年卒年六十八

參政文忠公廬陵歐陽修永叔撰易童子問設為問答其上下卷專言繫辭文言說卦而下皆非聖人之所作端明殿學士眉山蘇軾子瞻撰東坡易傳十卷蓋述其父洵之學也

蜀人房審權熙寧間人編周易義海集鄭玄至王安石

凡百家後有江都李衡彥平刪削為義海撮要而益以伊川東坡漢上龔原之說若房氏百卷之書則未之見也衡乾道中由侍御史為起居郎館閣續書目云紹興監察御史誤矣今觀李衡所錄者王弼孔穎達韓康伯荀爽九家馬融鄭玄王肅翟元何晏何維翰干寶虞翻子夏蜀才范氏徐氏陸氏莊氏陸希聲魏徵薛溫其崔憬陳臯陳文佐劉牧劉瓛劉緯勾微白動李旼薄洙龍昌期侯果孫復孫坦王昭素王錡王逢胡旦胡瑗鮮于

泉州教授莆田張弼舜元撰葆光易解義十二卷紹聖中以章惇等薦賜號葆光處士後又以為福州司戶教授其鄉郡其說多取象

知岳州太和張汝明舜文撰易索十三卷其說支離上下經六卷觀象三觀變玩辭玩占叢說各一元祐壬申

進士大觀初游酢定夫誌其墓

秘閣修撰鄱陽張根知常撰吳園易解十卷卷後有序論五篇雜說泰論各一篇根自號吳園先生參政肅其子也

中書舍人東平董道彥遠撰廣川易學二十四卷

右司諫延平陳瓘瑩中撰了齋易說一卷晚年所著也止解六十四卦辭旨深晦元豐二年登第宣和六年卒紹興十二年其子正同權常州刻板置毗陵官舍

秘書省正字藍田呂大臨與叔撰芸閣易解

監察御史建安游酢定夫撰易說一卷不全解諸卦但舉其略耳宣和五年卒年七十一隆興二年建寧府學教授昭武李安世刻板置建寧郡庠

工部侍郎延平楊時中立撰龜山易說紹興五年卒年八十三

中書舍人嵩山晁說之以道編周易為十二篇名曰古周易又撰周易音訓具列其異同舛訛於字下其序云

建中靖國元年辛巳題紹興戊辰廣陵張成已知袁州
刻板于郡庠又撰周易太極傳及太極外傳一卷太極
因說一卷乾道丁亥其孫子建知汀州刻板置臨汀郡
庠以道又字景迂又字伯以其學本之邵康節自言學
京氏易紹興間遇洛陽楊賢寶得康節二易圖又從其
子伯溫得其遺編始作易傳名曰商瞿傳兵火失之晚
年復為此書又有易元星紀譜易規二書見本集中又
有傳易堂記述漢以來至本朝傳授甚詳

欽定四庫全書

易學

易

數文閣直學士清豐晁公武子止撰昭德易詁訓傳十
八卷博采古今諸家附以已聞又攷載籍行事以明諸
爻之變其文義音讀之異者列之逐條曰同異攷乾道
中上之其論議精博不主一家然亦畧於象數晁氏自
文元公迥居京師昭德坊故稱昭德晁家冲之叔用其
父也

翰林學士荆門朱震子發撰漢上周易集傳十一卷叢
說一卷圖二卷多採先儒之說故名集傳於象數頗加

詳焉起政和丙申至紹興五年成書在經筵表上毛璞
力詆其卦變伏體之失謂如乾五為坎坎變離離為飛
故曰飛龍之類

四李全解宣和間太學講義也四李者李彥章李端行
李舜由李士表

十先生解李疑獨吳子進袁之行李元量劉仲平路純
中陳子明鄭正夫閻彥升皆三舍時文講義也

丞相昭武李綱伯紀撰梁谿易傳九卷外篇十卷按序

欽定四庫全書

易學

易

內外篇凡二十三卷內篇釋訓上下經繫辭說卦序卦
雜卦并總論合十卷外篇釋象七明變一訓辭二類占一
衍數二合十三卷今闕總論訓辭衍數存者十九卷蓋
罷相遷謫時所作其書未行於世館閣亦無之莆田鄭
寅子敬從忠定之曾孫得其家藏本今考梁谿集紹興
十三年所編其訓辭二序已亡有錄無書則其家亦亡
逸久矣豈有其序而書實未成耶其書於辭象變占無
不該貫可謂博矣

參政莊簡公上虞李光泰發撰讀易老人詳說十卷光忤秦檜謫海外為此書光嘗學於劉元城

開封耿南仲希道撰周易解義

徽猷閣待制新安凌唐佐公弼撰易解義十卷善析文義頗簡潔有所發明館閣書目有集解六卷唐佐建炎初知應天府以劉豫虛實書奏被殺後其妻田氏以死狀聞詔贈待制

丞相廣漢張浚德遠撰紫巖易傳頗兼象數止解六十

欽定四庫全書

易學

四卦政和八年仕隆興二年卒南軒其子也

南軒先生張栻敬夫撰易說

丞相吳興沈該守約撰易小傳六卷專釋六爻兼論卦變卦為一論又有繫辭補注十餘則附之卷末都潔變體蓋推廣其說

吏部侍郎京口都潔聖與撰周易變體十六卷用蔡墨言乾六爻之例專論之卦為主

河南郭忠孝立之撰蕪山易說雍其子也

白雲先生郭雍子和撰傳家易說十一卷自言其父忠孝受業於伊川伊川示以易之艮曰艮止也學道之要無出於此自是讀易有味勝其室曰蕪山兵興以來念

欲補續其說心所知者艮止也潛稽易學以述舊聞用傳於家忠孝名將樞密遠之子自言得先天卦變于河陽陳安民子惠其書出李挺之由是頗通象數仕為永興軍路提刑死於狄難雍隱居岐州長陽山中帥守屢薦召之不至封冲晦處士又封願正先生其末湖北提

欽定四庫全書

易學

舉趙善譽言於朝遣官受所欲言時淳熙丙午也明年卒年八十有四雍范忠宣外孫館閣書目以為字願正恐誤

潼川趙善譽德廣撰起齋易說二卷淳熙甲辰表進每卦為論一篇

知舒州溫陵曾種獻之集二程張游揚及二郭七家之說名曰大易辨言種嘗受學於郭白雲

撫州布衣環溪先生吳沆德遠撰易璇璣凡二十七篇分

為三卷紹興十六年表上論初上不可謂無位互體不可廢辨周公作文辭之疑證紂東鄰文王西鄰之失多有發明

河南吳仁傑撰易圖說三卷又集古周易費直易鄭康成易王弼易萃為一書後有呂大防古易晁說之古易王洙古易呂祖謙古易周燾古易端平丙申吳人何元壽刊於湖廣餉所

直學士院李椿年饒州浮梁人撰逍遙公易解八卷疑

欽定四庫全書

易學

問二卷乃門人鄒陽吳說之景傳所錄其問答之辭胡銓邦衡作序淳熙己亥又有國博宋宜之再序又有諫議大夫臨江謝諤題

隆山李舜臣子思撰易本傳三十三卷自序以為易起於畫舍畫則無以見易因畫論心以中為用心傳其子也鄒陽洪邁景廬為之作序舜臣淳熙中宰饒之德興有惠政民至今祠之

洪景廬作容齋隨筆多及易亦有先天六十四卦圖自

乾而起中間復姤相並至坤而終乾坤相接與康節之圖不同

秀巖李心傳嘉定九年撰丙子學易篇十五卷其書取王弼橫渠伊川郭子和朱晦庵諸家之善又證以其父隆山之說其自序云東周之時以象占言易而亂於支離兩漢之際以識緯言易而亂於傳會魏晉之間以名理言易而亂於虛無近世以來以人事言易而亂於穿鑿皆易之蠹也嘗與黃幹往來論易淳祐八年門生高斯得守桐江序其書刊於桐江

欽定四庫全書

易學

德清李沐撰毓齋易說

數丈閣直學士廬陵胡銓邦衡號澹庵撰易傳拾遺十卷銓謫新州作此書大槩宗主程氏而時出新意李光泰發為之序

監南岳廟建安胡宏仁仲號五峯撰周易外傳安定公安國之子致堂寅明仲之弟

括蒼閻丘昕逢辰撰易論專主二五君臣之義與致堂

胡寅明仲同學出於胡文定之門其先齊州人

資政殿學士東陽鄭剛中亨仲號山齋又號觀如居士
紹興士申撰易窺餘十五卷不解乾坤二卦獨自屯卦
始蓋石介亦然陳直齋云剛中嘗得罪於秦檜豈其於
乾坤之義有所避耶

開封鄭克武子紹興癸酉撰撰著古法一名刪補劉氏
辨易九六論劉氏乃唐劉禹錫也隆興元年東萊呂大
器刻板於齊安郡

欽定四庫全書

易學

三山鄭東卿少梅自號合沙漁父撰周易疑難圖解二
十五卷以六十四卦為圖外及六經皇極先天卦氣等
圖各附以論說末有繫辭解自言其學出於富沙丘先
生以為易理皆在於畫中自是日畫一卦置座右周而
復始五期而後有所得沙隨程迥可久曰丘程字憲古
嘗有詩云易理分明在畫中又云不知畫意空箋註何
異丹青在畫中永嘉所刻作二冊題曰大易象數鉤深
圖無繫辭解

鄭夾揚庭撰傳辭後語初名夾以字行又字明用

吏部侍郎括蒼鄭汝諧舜舉撰易翼傳二卷翼云者所
以為程傳之輔也大抵以程傳為本而附以己見之異
立朝多為善類所不可至互相排擊

沙隨程迥可久撰易章句十卷外編一卷占法一卷古
易考一卷其論占法雜記占事尤詳紹興三十年成書
迥嘗從王象喻樗子才學登隆興癸未科仕至邑宰及
與前輩名公文游多所見聞故其論說頗有源流根據古

欽定四庫全書

易學

易考十二篇闕序雜卦

吏部尚書新安程大昌泰之撰易原十卷論天地五十
五數參之河圖洛書大衍之異同以為此易之原也及
卦變揲法皆有圖論往往斷以己見出先儒之外

兵部侍郎福清林栗黃中撰周易經傳集解三十六卷
淳熙中表進末卷為六十四卦立成圖言聖人以八卦
重為六十四卦未聞以復姤泰否臨遯變為六十四也
以辨邵康節朱子發之說

秘書省正字楊李林至撰易稗傳二卷曰法象曰極數曰觀變外篇一卷曰反對世應互體納甲卦氣之類右司郎中何萬一之撰易辨三卷淵源錄三卷其為辨三十三篇大抵多與先儒異淵源錄者蓋其為易解未成書僅有乾坤二卦而已萬隆興癸未登第受知孝宗嚮用矣知漳州而沒

寶謨閣學士廬陵楊萬里廷秀撰誠齋易傳二十卷自淳熙戊申至嘉泰甲子成書

欽定四庫全書

易學年表

三

寶謨閣學士四明楊簡敬仲撰慈湖已易一卷嘉定丙子桐江詹阜民子南刻板置新安郡齋其說謂易者已也非有他也以易為書不以易為已不可也敬仲受學陸象山乾道五年進士寶慶二年卒謚文元

東萊先生呂祖謙伯恭集程氏諸家之說為繫辭精義二卷以程傳不及繫辭故也館閣書目以為或者托祖謙之名耳又撰周易音訓先生隆興元年登第淳熙八年卒年四十五

吏部侍郎永嘉葉適正則為習學記言易居其首門人建安袁聘儒席珍述而釋之為一卷名曰述釋葉氏易說聘儒紹興癸丑進士

紫陽先生新安朱熹元晦號晦庵又號逖翁撰易傳十卷易本義十三卷易學啓蒙一卷初為易傳用王弼本復以呂氏古易經為本義其大旨略同而又加詳焉

韶州教授王宗傳景孟撰童溪易傳淳熙戊戌成書淳熙八年又注繫辭

欽定四庫全書

易學年表

三

金華唐仲友與政少登兩科歷秘書省正字著作佐郎知信台二州江西提刑孝宗深知其才不幸而卒年僅五十三作六經圖譜十卷名曰帝王經世之書嘉泰元年庚戌平園周必大為之序

軍器少監新安王炎晦叔撰雲溪讀易筆記八卷總說一卷慶元元年以上下經解表進作十卷今但六卷并繫辭二卷為八闕說卦於象數頗有發明

太府卿松陽項安世平甫撰周易玩辭十六卷又撰項

氏家說大抵程氏一於言理盡略象數而此書未嘗偏廢蓋備考諸家斷以已意精而博矣又號平庵嘉定辛未江陵樂章知郢州刊板於郡之公庫跋云易說以玩辭名蓋識其居間所作也平庵昔忤權臣擯斥十年杜門却掃專意著述諸書皆有說其玩辭自序云慶元戊午江陵項安世述本處州人徙居江陵遂為江陵人興化李遇季辯撰西溪易說慶元間人辯爻辭非周公作甚詳

欽定四庫全書

諸易集要
卷四

三六

端明殿學士永嘉戴溪蕭望自號岷隱撰易總說三卷每卦為一篇嘉定初為東宮端尹作此以授景獻姑蘇潘夢旂天賜撰周易約解嘉定辛未為廣州懷集縣令本縣主簿吳聖錫刊于縣學

延平湯煥亨夫撰南窓周易講義嘉定己卯成書

雲間田疇惠叔撰學易蹊徑二十卷圖一卷其學出於

都潔聖與每卦專取變爻嘉定庚辰成書

參政建安真德秀希元撰西山復卦說一卷

樞密臨邛魏了翁華父集伊川橫渠呂與叔呂東萊將廣平楊龜山朱漢上朱晦庵之說及邵氏漁樵問對謝上蔡語錄李顥師說名曰鶴山周易集義

東嘉葉仲堪思文重編六經圖七卷館閣書目有六卷昌州布衣楊甲鼎卿撰撫州教授毛邦翰復增補之柯山毛居正誼甫撰六經正誤校監本之誤魏鶴山為之序而傳之大抵多偏傍之疑似者也

開封趙善湘清夫撰濮園周易約說汝楫其子也

欽定四庫全書

諸易集要
卷四

三

趙汝楫撰大易輯聞以天行健綴於乾元亨利貞之下又撰大易叢書多有發明

禮部尚書趙汝談履常撰南塘易說三卷專辨十翼非

夫子作其說亦多自得之見

趙以夫用之撰虛齋易說又撰易圖淳祐間表進有御

筆題於卷首

瀘川毛璞伯玉撰易傳又有外傳歷詆先儒之失又有

三餘集多論易傳之得失其說曰古今傳注所以不合

者正由意在解經而不在窮理也

武林吳如愚撰準齋易說一卷德祐以來刊板尚存今
在平江嚴遠夫家又有準齋明象一卷嘉熙元年門人
王致遠既板行吳淳祐壬寅臨川羅愚重刊於廣西漕
司

嚴陵錢時撰融堂易說紹定己卯再以免解到省門人
勸其不必為此行乃潛身就試復見黜端平間以喬平
章薦授迪功郎甫到選而論罷

欽定四庫全書

易學

南康馮椅奇之撰周易輯傳輯注又有外傳其書多引
用古今諸家之說去非其子也

馮去非撰深居易象通義一卷專解六十四象自天行
健至未濟又有深居易說一卷雜論經傳之辭義淳祐
戊申成書

蜀人馮時行當可撰縉雲易解傳仙井李舜臣其書題
云孫男興祖編

眉山史繩祖慶長撰學齋佔畢其間說易處頗多序云

淳祐庚戌書于梓漕拱極堂

溫陵呂大圭字主叔自號樸卿泉州德化人為潮州教
授時撰周易詳解大槩皆祖朱子之說淳祐丁未黃甲
及第

蘭廷瑞惠卿撰漁樵易鑑

建安袁樞機仲撰梅巖易說

道州教授秦州楊煥彬夫集伊川橫渠司馬公至袁機
仲凡五十家名曰大易集解彬夫亦自有說綴於每卦

欽定四庫全書

易學

每爻諸家之後

天台董楷正翁周易傳義附錄纂集程子易傳朱子本
義并或問萃為一書

何基朱氏大傳發揮纂朱子繫辭說卦序卦雜卦解基
號北山乃黃勉齋門人

建安蔡淵伯靜撰節齋周易經傳訓解卷末又有四篇

曰大傳易說曰易象意言曰卦爻辭指曰象數餘論開

禧乙丑成書淳祐庚戌金華呂遇龍刊于上饒郡庠伯

靜西山之子朱子之門人

建安徐幾子與撰進齋易說蔡節齋門人

建安劉彌邵壽翁撰易說蔡節齋門人

建安丘富國行可撰易說徐進齋門人其易說每卦彖

下爻下各有說又有總論六爻說

嚴陵方逢辰號蛟峯撰周易外傳止解六十四卦蓋發

明程朱之說卷首有辨訛原數定九六七八例考變占

例原象德祐丙子後著筆至元壬午成書刊行理宗時

欽定四庫全書

易學叢書

四十一

狀元及第

嚴陵何夢桂號潛齋易藁兩巨編解六十四卦彖象

文言繫辭說卦序卦雜卦又有圖說其說兼象數多有

發明咸淳乙丑進士第三人與吾鄉阮菊存祕監同榜

阮為狀元何為探花

臨江黎立武號時中撰周易說約一卷論大衍之數太

極一兩儀三四象八卦三十三總為五十是之謂衍

其書板行咸淳戊辰進士第二人

鄱陽齊夢龍號節初解六十四卦彖辭與彖傳混為一

說爻辭與爻傳亦混為一說兼取象數登戊辰第與黎

時中同榜丞相江古心之門客

新安王懋號太古遺民撰玩易彙編又有圖說象數甚

詳謂舊本先天方圖未可面南看遂以舊圖反刊之移

乾於東南坤於西北而十二月卦皆正但謂陽虛陰實

則失之矣

新安胡一桂庭芳纂注朱子本義庭芳所自注則附于

欽定四庫全書

易學叢書

三

纂注每卦每爻之下

建安張清子希獻集注朱子本義清子所集諸家姓氏

如楊彬夫所錄外有晁說之李子思李開程迥毛璞項

安世馮時行馮椅趙汝樸趙汝騰黃以翼蔡淵吳綺十

三家每卦皆有徐進齋丘行可之注清子之注則附于

其後

巴郡稅與權巽甫撰易學啓蒙小傳一卷謂先天卦以

對待觀圖雖列左右而畫皆十八後天卦以反覆觀經

雖分上下而卦皆十八周易一書始終反覆二二相偶
者文王以兩卦十二爻互觀陰陽之消長禍福之倚伏
孔子蓋於離卦發之又編周易古經如屯蒙需訟可反
者止畫卦其彖辭則繫於卦下爻辭則各繫於爻下
如乾坤坎離不可反者則疊畫兩卦而彖爻所繫亦如
屯蒙需訟極詆王弼韓康伯分經合傳之失淳祐戊申
成書魏鶴山門人

讀易私言

(元)許衡撰
通志堂經解本

讀易私言提要

《讀易私言》一卷，元許衡撰。許衡（一二〇九——一二八二）字仲平，學者稱魯齋先生，懷慶河內（今河南沁陽）人。世代務農。幼有異質，七歲入學授章句，已不以取科第爲鵠的。稍長，嗜學如饑渴。生遭亂世，逃難岨嶠山，始得王弼《周易注》，日夜誦讀。往來河洛間，從柳城姚樞學，得程、朱之書，益大有得。尋居蘇門，與姚樞相講習，慨然以道爲己任。元世祖召爲國子祭酒，議事中書省，拜中書左丞。後謝病，請解機務。卒，謚文正。皇慶中詔從祀孔廟。著述甚豐。《讀易私言》專論《易》卦六爻之『德位』，大旨多闡發《繫辭傳》『同功異位』、『柔危剛勝』之義，并類聚諸卦各爻居於六位者，分別評析之。《四庫全書總目提要》說：『蓋健、順、動、止、入、說、陷、麗，其吉凶悔吝又視乎所值之時，而必以正且得中爲止。孔子《彖》、《象》傳每以當位、不當位、得中、行中爲言。衡所發明，蓋本斯旨。』版本主要有《學海類編》本、《通志堂經解》本、《四庫全書》本等。茲據《通志堂經解》本影印。

讀易私言

許衡

初初位之下事之始也以陽居之才可以有爲矣或恐其不安於分也以陰居之不患其過越矣或恐其懦弱昏滯未足以趨時也四之應否亦類此義大抵柔弱則難濟剛健則易行故諸卦柔弱而致凶者其數居多剛健而致凶者惟頤大壯夬而已若總言之居初者易貞居上者難貞易貞者由其所適之道多難貞者以其所處之位極故六十四卦初爻多得免咎而上每有不可救者始終之際其難易之不同蓋如此

讀易私言

艮六居初者凡八陰柔處下而其性好止故在謙則合時義而得吉在咸則感未深而不足進也以是才居遜則後於人而有厲然位卑力弱反不若不往之爲愈也蹇之時險在前也止而不往自有知幾之譽勉於進則陷乎險也艮以止於初爲義故但戒以利永貞漸之才宜若此也雖小子有言於義何咎旅雖有應而不足援也斯其所以瑣乎小過宜

下而反應於上斯其有飛鳥之凶乎柔止之才大率不宜動而有應動而有應則應反爲之累矣

坤六居初者凡八坤柔順處下其初甚微而其積甚著故其處比與否之初也皆獲吉豫有應在上是動於欲而不安其分也凶亦宜乎

二二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累況不得其正乎二雖不正而猶有得中之美況正而得中者乎四近君之臣也二遠君

讀易私言

之臣也其勢又不同此二之所以多譽四之所以多懼也二中位陰陽處之皆爲得中中者不偏不倚無過不及之謂其才若此故於時義爲易合時義既合則吉可斷矣究而言之凡爲陽者本吉也陽雖本吉不得其正則有害乎其吉矣雖得正矣不及其中亦未可保其吉也必也當位居中能趨時義然後其吉乃定凡爲陰者本凶也陰雖本凶不失其正則緩乎其凶矣苟或居中猶可免其凶也必也不正不中悖於時義然後其凶乃定故

陽得位得中者其吉多焉陰失位失中者其凶多焉要其終也合於時義則無不吉悖於時義則無不凶也大矣哉時之義乎

凡陽本吉凡陰本凶陽雖本吉不得其正則害乎吉矣得正矣不及其中亦未保其吉也必當位居中能趨時義然後其吉乃定陰雖本凶不失其正則緩其凶矣失正矣或能居中猶可免其凶也必也不正中悖於時義然後其凶乃定故陽得位得中其吉多焉陰失位失中其凶多焉要其終也合於時義則

讀易私言

三

無不吉悖於時義則無不凶也大矣哉時之義乎

乾九二九剛健之才也而承乘又剛健是剛健之至也處陰得中有溥博淵泉時出之義臣才若此其於職位蓋綽綽然有餘裕矣夫剛健則有可久之義得中則有適時之義兼二者而得雖無應可也況五六虛中以待己者乎此八卦所以無悔吝而有應者尤爲美也

兌九二兌之九二剛而得中也雖上承於柔

邪不足爲累此以得中之義爲務也獨節之爲卦自有中義所不足者正而已今旣不正矣其何以免於凶乎

巽九二兌之中以剛爲說巽之中以剛爲入皆有才適用之中也然兌務於上巽務於下其勢有所不通如井之義貴於上行也而九二無應徇己才而下之違時拂義人莫肯與以谷射獲敝取象其亦宜乎

讀易私言

四

有待於己也加以至尊應之則險道大行不爾則幾於困矣大率有應而道行則以貞幹之義爲重無應而處中則以須守之義爲重錯舉而言則卦才皆備焉

坤六二否之時不爲窮厄所動豫之時不爲逸欲所牽非安於義分者莫能也坤六二居中履正且又靜而順焉宜其處此而無敗也雖然創物兼人陽之爲也柔順貞靜陰之德也以陰之德而遇剝觀則剝傷於柔而觀失於固矣夫何故時旣不同義亦隨異此六爻

所以貴中正而中正之中又有隨時之義也
震六二六二陰柔而在動體雖居中履正然
下乘剛陽成卦之主其勢不得安而處也非
惟其勢不得安而處揆其資性亦不肯安其
處也或上應或下依有失得之辨焉復無應
而下仁吉之道也過此則違道而非正矣益
之方受彼也上下之來又何患焉无妄之世
方存誠也或應或依祇足爲累他卦皆以乘
剛之義爲重也大率處則乘剛動有得失非
坤二柔中之比也

讀易私言

五

艮六二以剛處上以柔處下尊卑之勢順也
艮之大體既備此象矣而六二又承剛履柔
居中得正宜其處諸卦而無過也雖然柔止
之才動拘禮制若當大有爲之時則有不可
必者固在蹇未能濟處艮莫能止究其用心
忠義正直終不可以事之成否爲累也
離六二初與三剛而得正皆有爲之才也然
其明照各滯一偏唯六二中正見義理之當
然而其才幹有不逮其明者甚矣才智之難
齊也得有應於上則明有所附矣然非剛之

善用明實明之能自用也大抵以剛用明不
若以明用剛之爲順故八卦應五附三其勢
略等而離之六五有應於下者爲最美也

三卦爻六位唯三爲難處蓋上下之交內外之
際非平易安和之所也故在乾則失於剛暴
在坤則傷於柔邪震動而無恒巽躁而或屈
離與艮明止係於一偏坎與兌險說至於過
極皆凶之道也然乾之健雖不中也猶可勝
任坤之順雖不正也猶能下人二者之凶比
他爻爲少緩若夫坎之與兌以陰處陽以柔

讀易私言

六

乘剛不中不正悖忤時義其爲凶內切矣是
知乾坤爲輕坎兌爲重總而論之亦曰多凶
而已矣

乾九三過剛而不中難與義適然以其有才
也故諄諄焉戒命之曰夕惕曰敬慎曰艱貞
庶乎有可免者不然則用所偏而違乎義矣
凶其可逃乎

四四之位近君多懼之地也以柔居之則有順
從之美以剛居之則有僭逼之嫌然又須問
居五者陰邪陽邪以陰承陽則得於君而勢

順以陽承陰則得於君而勢逆勢順則無不可也勢逆則尤忌上行上行則凶咎必至離之諸四皆是也震則四爲成卦之主才幹之臣也是動而知戒是以有補過之道以陽乘陽以陰乘陰皆不得於君也然陽以不正而有才陰以得正而無才故其勢不同有才而不正則貴於寡欲故乾之諸四例得免咎而隨三四夫之四有凶悔之辭焉無才而得正則貴乎有應故艮之諸四皆以有應爲優無應爲劣獨坤之諸四能以柔順處之雖無應

讀易私言

七

援亦皆免咎此又隨時之義也

乾九四九而居四勢本不順然以其健而有才焉故不難於趨義又上卦之初未至過極故多爲以剛用柔之義以剛而用柔是有才而能戒懼也有才而能戒懼雖不正猶吉也允九四處下而說則有樂天之美處上而說則有慕爵之嫌初九雖無應猶可也九四雖有應尚多戒辭也然以剛說之才易得勝任故有應者無不吉而無應者亦有免之之道云

離九四陽處近君而能保其吉者以其有才而敬慎故也火性上炎動成躁急非惟不順君之所用且反爲君之所忌也恣橫專悞鮮有不及唯噬嗑之去間睽離之相保與羈旅而親寡之時取君義爲甚輕故其所失亦比他爻爲甚緩究而言之固非本善之才也震九四離之成卦在乎中故以中爲美震之成卦在乎下故以下爲貴若是則震之九四乃才幹之臣也君之動由之師之動亦由之其功且大矣其位已逼矣然而卒保其無禍

讀易私言

八

者何哉蓋震而近臣君有戒慎恐懼之義以陽處陰有體剛用柔之義持其術以往其多功而寡過也宜乎雖然功大位逼而不正不可以久居其所也久居其所則勲德反下此恒之所以戒於田無禽獸巽六四陰柔之質自多懼也順入之才能承君也以是而處每堪其任故八卦端無凶悔之辭坎六四其以陰柔得位而上承中正之君略與巽同然又有險之性焉以此處多懼之地

則宜矣故八卦亦無凶悔之辭

艮六四以柔止之才承柔止之君雖已身得正而於君事則有不能自濟者必藉剛陽之才而後可以成功故離九應之則終得婚媾震九應之則顛頤獲吉至於止乾之健納兌之說皆可成功而有喜不爾處剝見凶處蒙蠱見吝矣艮以能止爲義能止其身則无咎可也

坤六四坤之六四不問有應與否皆無凶咎蓋爲臣之道大體主順不順則無以事君也

讀易私言

九

五五上卦之中乃人君之位也諸爻之德莫精於此故在乾則剛健而斷在坤則重厚而順未或有先之者至於坎險之孚誠離麗之文明巽順於理艮篤於實能首出乎庶物不問何時克濟大事傳謂五多功者此也獨震忌強輔兌比小人於君道未善觀其戒之之辭則可知

乾九五剛健中正得處君位不問何時皆無悔咎惟履之剛決同人之私暱不合君道故有厲有號咷也

兌九五下履不正之強輔上比柔邪之小人非君之善道也然以其中正也故下有忌而可勝上有說而可決大哉中正之爲德乎離六五強輔強師而六以文明柔中之才而麗之悔可忘也事可濟也然更得九二應之爲貴故大有睽鼎未濟皆吉而他卦止以得中爲免耳

震六五九四陽剛不正之臣爲動之主而六五以柔中乘之其勢可嫌也得九二剛中應之其勢頗振動故恒大壯解歸妹比他卦爲優而豐之二五以明動相資故其辭亦異焉勝於豫震小過之无應也

讀易私言

十

巽九五以巽順處中正又君臣相得而剛柔相濟相得則無內難相濟則有成功不待於應自可无咎應則尤爲美也以巽順之道處中正之位君與臣相得也剛與柔相濟也相得則無內起之難相濟則有成功之理不待於應而自能无咎也

坎九五以剛陽之才處極尊之位中而且正可以有爲也然適在險中未能遽出故諸卦

皆有須待之義夫能爲者才也得爲者位也可爲者時也有才位而無其時唯待爲可待而至於可則无咎矣

艮六五君輔皆柔且無相得之義本不可有爲也以六有靜止得中之才上依而下任也故僅能成功然非可大有爲也更或無應是不得於臣又不得於民於君道何取焉

坤六五坤六居五雖不當位然柔順重厚合於時中有君人之度焉得九二剛中應之則事乃可濟故師泰臨升或吉或无咎而他卦

讀易私言

十一

則戒之之辭爲尤重蓋陰柔之才不克大事且鮮能永貞故也

上上事之終時之極也其才之剛則柔內之應否雖或取義然終莫及上與終之重也是故難之將出者則指其可由之方事之既成者則示以可保之道時甚足貴也時過適則難與行也義之善或不必勸則直云其吉也勢之惡或不可解則但言其凶也有始不得志而終无咎者有始賢其欲而終有禍敗者執其偏而用者才尚可也反其常而動者事已

窮也質雖不美而冀其或改焉則猶告之位雖處極而見其可行焉則亦論之艮有成終之義故八卦皆善履繫於所履觀繫於所生吉凶不敢主言也大抵積微而成過盛而衰有不可變者有不能不變者六爻教戒之辭唯此爲最少大傳謂其上易知豈非事之已成乎

讀易私言

後學 成德 校訂

讀易私言

十二

巴陵鍾謙鈞重刊

周易注

(魏)王弼、(晋)韓康伯注
四庫全書本

周易注提要

《周易注》九卷，三國魏王弼、晉韓康伯注。《周易》又稱《易》、《易經》，是我國古代的一部重要典籍。《周易》原只有『經』的部分，後來又出現了闡釋古經的《易傳》十篇，漢儒將經、傳并列，後世談《周易》，大多兼指經、傳兩部分而言。『經』部分包括六十四卦符號及卦辭、爻辭。『傳』部分包括《文言》、《彖上》、《彖下》、《繫辭上》、《繫辭下》、《說卦》、《序卦》、《雜卦》七種十篇，稱為《十翼》。關於《周易》的作者，歷來說法不一。《漢書·藝文志》稱：『《易》道深矣，人更三聖，世歷三古。』傳統認為伏羲畫八卦，周文王重為六十四卦，并作卦辭、爻辭，孔子作《易傳》。此說并不一定可信，但多數學者認為，《周易》經傳的形成經歷了由遠古到春秋戰國之際的漫長歷程，并非一人一時之作。其中八卦和六十四卦可能形成於殷周之際；至於《易傳》，可能形成於春秋戰國之際孔門弟子或再傳弟子之手，甚至可以下推到西漢中葉。《周易》『經』的部分創作過程大體經過三大階段：陰陽概念的產生、八卦創立、重卦并撰成卦爻辭，三個階段都遵循『觀物取象』的創作原則。『傳』部分是對『經』的闡發，有對卦爻象數的解說，有對史事的詮釋，更多的是對卦爻所蘊含的深邃哲理的闡述和發揮。《周易》的命名，也有多種解釋，一般認為『周』為朝代名，『易』意即『變化』、『變易』。西漢初，《周易》被列為學官經書之一，學者遂稱《周易》為《易經》。由於《周易》具有神秘的外衣和深邃的哲理，歷代有許多學者、思想家對它進行研究、闡發，《易》學成為中國傳統學術的重要內容。從漢代到清代，《易》學有所謂的『兩派六宗』。『兩派』即象數派與義理派；『六宗』即象數派的三個流派（西漢初沿承先秦易例立說的象數派、西漢中葉以後以焦贛、京房為代表專主陰陽候災變的象數派、北宋以後以陳搏、邵雍為代表的融合道家思想的先天象數派）和義理派的三個流派（三國時王弼掃象數而以玄理說《易》，北宋時胡瑗、程頤等專以儒理說《易》，南宋時李光、楊萬里參證史事說《易》）。王弼是魏晉玄學的主要代表，著有《周易注》、《周易略例》、《周易大衍論》、《老子注》、《老子指略》、《論語釋疑》等書，在中國《易》學史上，乃至在整個中國哲學史上都產生過深遠影響。王弼《易》學，盡掃兩漢象數之說，以『得意忘象』、『得象忘言』為主，專重義理之闡發，從取義說出發，排斥漢易的取象說，開一代《易》學之新風，使中國《易》學發展到魏晉時期發生了一次根本性的變化。所撰《周易注》，參以老莊玄理，推尚自然，崇本息末，主張清靜無為，沖和守謙，對後世影響極大。王注一出，漢《易》遂衰。王弼注未及《繫辭》等傳，晉人韓康伯補之。韓注《繫辭》從取義說出發，進一步將《周易》的體例抽象化，以無形之理為《周易》的根本。王注與韓注相得益彰，將《易》學引向思辨哲學的道路，對後世《易》學的發展影響很大。後世多將王注與韓注合刻在一處，構成完整的《周易注》。唐人孔穎達作《五經正義》，《周易》即取王、韓之注。此據《四庫全書》本影印。

欽定四庫全書

經部
周易註卷二

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻基覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣郭晉

謄錄監生臣范英

欽定四庫全書

經部一

周易註

易類

提要

臣等謹案周易註十卷魏王弼撰弼字輔嗣

山陽高平人官尚書郎年二十四而卒事蹟

具三國志本傳所註惟周易上下經又別作

周易略例發明宗旨後東晉太常潁川韓康

伯始續註繫辭說卦序卦離卦四傳隋書經

欽定四庫全書

周易註

籍志以王韓之書各著錄故易註作六卷略

例作一卷繫辭註作三卷新舊唐書載弼註

七卷則合略例計之今本十卷則併韓書計

之也考王儉七志已稱弼易註十卷案七志今不傳

此據經典孔穎達周易正義亦合王韓為一

書則其來已久矣吳仁傑古周易稱弼以繫

辭上下傳字施之說卦前後二篇案仁傑主

三篇之說故有此語然今本從宋岳珂荆溪家塾本翻雕繫辭以下實無傳字仁傑所見

或別一本也則誤以韓氏之書歸於王氏稅與權

古周易稱韓康伯以上下繫為七八卷說序

雖為第九卷略例為第十卷則又誤執周易

正義康伯為弼弟子之說以今本為出康伯

所編均之誤也

康伯晉簡文帝時人弼則歿于魏正始十年遠不相及

王應麟因學紀聞已辨正義之誤

自鄭氏傳費直之學始析

易傳以附經至弼又更定之說者謂鄭本如

今本之乾卦其坤卦以下又弼所割裂然鄭

欽定四庫全書

周易注

二

氏易註至北宋尚存一卷崇文總目稱存者

為文言說卦序卦雜卦四篇則鄭本文言尚

各自為傳今本乾卦之後即附文言知全經

皆弼所更定非復鄭氏之舊矣北宋以前學

者皆宗弼本自晁說之以後始漸為刊正朱

子據呂祖謙本作本義乃復其舊至明永樂

中修周易大全又改從弼本坊刻遂沿之至

今所謂積重者不可返歟原本六卷卷首題

乾傳第一泰傳第二噬嗑傳第三咸傳第四

夬傳第五豐傳第六各以每卷之第一卦為

名殊不可解相沿既久姑仍舊本錄之略例

一卷唐國子助教邢璣所註原附於末併仍

其舊弼及康伯註皆無音此本之音全同經

典釋文疑岳珂採摭釋文散諸句下今取便

省覽亦兼存之弼之所註為後來言理之濫

觴趙師秀詩所謂輔嗣易行無漢學也隋志

欽定四庫全書

周易注

三

載晉揚州刺史顧夷等有周易難王輔嗣義

一卷冊府元龜又載顧悅之

樂悅之即難王顧夷之字

弼易義四十餘條京口閔康之又申王難顧

是在當日已有異同至王儉顧延年以後此

揚彼抑互詰不休平心而論使易不卜筮周

公必不列太卜使易不明象孔子必不作象

傳使易不用數孔子必不開大衍之數揆以

聖訓作易之本始可知持末學支離或不免

附會穿鑿耳是註廓除象數使易不難於識
緯者實弼之功全廢象數使易遂入於老莊
者亦弼之過其得其失兩不相掩正不必各
執門戶之見矣乾隆四十六年三月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
總校官臣陸費輝

欽定四庫全書

周易註卷一

周易上經乾傳第一

魏王弼撰

三

乾上乾元亨利貞初九潛龍勿用

九二見龍在田利見大人

出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施同普

居不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則通元利見大人唯二五焉見龍音現下見龍音同利見如字下皆同離力智反九三君子終日處昌呂反衆經不音者故此施元見後九三君子終日

欽定四庫全書

周易注

乾乾夕惕若厲无咎

處下體之極居上體之下在不中以安其尊也下不在田未可以寧其居也純修下道則居上之德廢純修上道則處下之禮曠故終日乾乾至

其幾惕知力而後免於咎也乾三以處下卦之極愈於上九之亢故惕知力而後免於咎也乾三以處下卦之極愈於上九之亢

龍之悔坤三以處下卦之上故免龍戰之災惕他處反屬力世反元音無易內皆作此字智九四或躍在淵

无咎去下體之極居上體之下乾道革之時也上不在天下不在田中不在人履重剛之險而无定位所

處斯誠進退无常之時也近乎尊位欲進其道進乎在下非躍所及欲靜其居居非所安持疑猶與未敢決志

用心存公進不在私疑以為慮不謀於果故无咎也

雖羊灼反上音可意會猶以故反與音預謀慮幼反

九五飛龍在天利見大人

不行不躍而在乎天非飛如何故曰飛龍也龍德在天則

大人之路亨也夫位以德興德以位叙以至德而上九

亢龍有悔用九見羣龍元首吉

九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以

剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而為不正則侮邪之道也故乾吉在元首坤利在承貞 亢若浪

反 彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流

形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各

正性命天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保元躬為物之首統

之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失其時而成升降元常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故

欽定四庫全書

周易

三

曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失大和豈非正性命之情者邪 彖吐亂反斷也施始鼓反卦內

皆同累保合大和乃利貞不和而首出庶物萬國咸寧

萬國所以寧象曰天行健君子以自強不息潛龍勿用

陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也以上

言之則不驕以下言之則不或躍在淵進无咎也飛龍

在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可

為首也 文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者

義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足

以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德

者故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德

而隱者也不易乎世不為世俗所移易也 造鄭但早反王肅七到反長張丈反幹古旦

反 不成乎名遯世元悶不見是而无悶樂則行之憂則

違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大

人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹

閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利

見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何

欽定四庫全書

周易

三

謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其

誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存

義也處一體之極是至也居一卦之盡是終也處事之至而不犯咎知至者也故可與成務矣處終而能

全其終知終者也夫進物之速者義不若利存物之終者利不及義故庸不有初鮮克有終夫可與存義者其

唯知終者乎遯徒頓反悶門避反樂音洛確

苦學反拔蒲八反庸行下孟反幾既依反注同是故居

上位而不驕在下位而不憂居下體之上在上體之下明夫終嚴故不驕也知夫

不至故故乾乾因其時而惕雖危无咎矣惕休惕之謂也處事之極

失時則廢懈急則曠故因其時而惕九四曰或躍在淵

雖危無咎 休故力反懈佳責反

无咎何謂也子曰上下元常非為邪也進退无恒非離

羣也君子進德修業欲及時也故无咎九五曰飛龍在

天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕

火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親

上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂

也子曰貴而无位高而无民下元賢人在下位而无輔

賢人雖在下而當位不為之是以動而有悔也處上卦

不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言

首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事

欽定四庫全書

周易

卷一

者也君子以自強不息行此四者故首不論乾而下曰乾

元亨利貞餘文皆說龍至於九三獨以君子為目何也

夫易者象也象之所生於義也斯義然後明之以

其物故以龍叙乾以馬明坤隨其事義而取象焉是故

初九九二龍德皆應其義故可論龍以明之也至於九

三乾乾夕惕非龍德也明以君子當其象矣統而舉之

乾體皆龍別而潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日

乾乾行也或躍在淵自試也飛龍在天治也亢龍

有悔窮之災也乾元用九天下治也

此一章全以人事明之也九陽也陽

剛直之物也夫能全用剛直故遠善柔非天下至理未

之能也故乾元用九則天下治也夫藏物之動則其所

以無之理皆可也龍之為德不為妄者也潛而勿用

為人以位為時人不要動則時皆可也文王明潛龍

勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕

行與天時俱不息或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極與時俱終極乾元用九乃見天則此一

說天氣以明之也九剛直之物唯乾體乾元者始而亨

者也利貞者性情也不為乾元何能通物之始不性其

必乾元也利而乾始能以美利利天下不言所利大矣

哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

欽定四庫全書

周易

卷一

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德

為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成

是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之以君德而

納於物者也粹雖遠反為行下五反寬以居之仁以

行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不

中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎

矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故

或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德

與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天

而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於

鬼神乎亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得

而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其

唯聖人乎重剛直龍反下同夫音符發端之字皆故此先悉為反後胡豆反喪息浪反

坤元亨利牝馬之貞坤貞之所利利於牝馬也馬在下而行者也而

又牝馬順之至也至順而後乃亨故唯君子有攸往先

迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉西南致養之地與坤同道

欽定四庫全書

者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉 攸音由喪息浪

反下並同 彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載

物德合元疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆

地之所以得无疆者以卑順行之故也 柔順利貞君子

攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪

朋乃終有慶安貞之吉應地无疆也者形之名也坤

雄必爭二主必危有地之形與剛健為耦而能永保无

變用之者不亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以

象曰地勢坤其勢順 君子以厚德

載物初六履霜堅冰至始於履霜至于堅冰所謂至柔而動也剛陰之為道本於卑弱

而後積著者也故取履霜以明其始陽之為物非基於

始以至於著者也故以出處明之則以初為潛 著張

反象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二

直方大不習无不利居中得正極於地質任其自然而物自生不假修營而功自成故不

習焉而先不利 象曰六二之動直以方也動而直

成有終三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不為事始須唱乃應待命乃發舍美而可正者也故

王事也不為事主順命而終故曰无成有終也 象曰含

章可貞以時發也或從王事知光大也知處光大故不

智注 六四括囊无咎无譽處陰之卦以陰居陰履非中位无直方之質不造陽事无含章之美

括結舌閑賢人乃隱施慎則可非泰之道 括古活

反囊乃剛反譽音餘又音預進七到反否皮鄰反 象

曰括囊无咎慎不害也六五黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也坤為

臣道美盡於下大體无剛健而能極物之情通理者也

以柔順之德處於威位任夫文理者也無黃裳以復元

吉非用武者也極陰之或不至也 象曰黃裳元吉文在中也

至疑陽以文在中美之至也 順不盈乃全

其美威而不已固陽之 象曰龍戰于野其道窮也用六

利永貞用六之利象曰用六永貞以大終也能以永貞

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方動之方正不為

順乎承天而時行積善之家必有余慶積不善之家必

有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由

來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順

立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰

雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道

也地道無成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢

人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通理正

位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰

疑於陽必戰辯之不早疑或乃動故必戰殃於為其

嫌於无陽也為其嫌於無陽而戰故稱龍馬猶未離

其類也猶未失其陰類為陽故稱血馬猶與陽戰而夫

玄黃者天地之雜也天玄而地黃

䷋ 震下屯元亨利貞剛柔始交是以屯也不交則否

利貞屯張倫勿用有攸往往也利建侯

則象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞始於險

大亨而後全正故曰屯元亨雷雨之動滿盈

利貞難乃旦反卦內同雷雨之動滿盈雷雨之動

皆剛柔始交之所為天造草昧宜建侯而不寧屯體不寧故利建

始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始

之時所宜之善莫善建侯也造沮早反昧音妹象

曰雲雷屯君子以經綸綸君子經初九磐桓利居貞利建

侯處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也

其利安在不唯居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯

欽定四庫全書

安民在正弘正在謀屯難之世陰求於陽弱求於強民

思其主之時也初處其首而又下焉又備斯義宜其得

民也管象曰雖磐桓志行正也不可以進故磐桓也

步干反管以貴下賤大得民也陽貴而陰賤也六二屯

如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字志

乎五不從於初屯難之時王道未行與初相近而不相

得困於侵害故屯難之時方屯難王道未通涉遠而行

139

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

近五

而无冠雖四難此五其志在初不妨已路可以進而无
七連也見路之易不揆其志五應在二往必不納何異
无虞以從禽乎雖見其禽而无其虞徒入于林中其可
獲乎幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝
窮也 幾音祈又音機舍式夜反止也徐音 象曰即鹿
捨吝力刃反比皮志反下皆同易以政反

无虞以從禽也君子舍之往吝窮也六四乘馬班如求

婚媾往吉无不利

二難比初執貞不從不害已志者也
求與合好往必見納矣故曰往吉无

不利 好呼 象曰求而往明也 九五屯其膏小

貞吉大貞凶

處屯難之時居尊位之上不能振弘博施
元物不與拯濟微澤亨于羣小而繫應在

其膏施未光也上六乘馬班如泣血漣如

下處險難之極
无所適雖比於五五屯其膏不與相得居不獲安行
无所適窮困阨厄无所委仰故泣血漣如

泣血漣如何可長也

良反
䷄ 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告

筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑
也決之不一不知所從則復惑也故初筮則

告再三則瀆瀆蒙也能為初筮其唯二乎以剛處中能
斷夫疑者也 筮市制反告古毒反三息暫反又如字
獨音 利貞 蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙
以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣

彖曰蒙山下有險險而止蒙

退則困險則聞山不知
所適蒙之義也
反
蒙亨以亨行時中也
得時中也
時之所願唯願亨也以亨行之
中張仲反注同又

匪我求童蒙童蒙求我志應也

我謂非童蒙者也非
童蒙者即陽也凡不
識者求問識者識者不求所告問者求明明者不詰於
問故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我我童蒙之來求

我志應 初筮告以剛中也

謂二也二為衆陰之主也无
剛決中何由得初筮之告乎

再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也象曰山下

出泉蒙

山下出泉未知
所適蒙之象也
君子以果行育德
果行者初筮
養正之功
行
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
下孟反下並同

欽定四庫全書

處蒙之初二照其上故蒙終也蒙終發明刑說當也以
往吝刑不可長
說吐活反又音稅程音貨梧古毒反

象曰利用刑人以正法也

刑人之道道所惡
也
以正法制故利

九二包蒙吉納婦吉子克家

以剛居中童蒙
所歸包而不距
則遠近咸至故曰包蒙吉也婦者配已而成德者也
陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應致納
婦吉也處于卦內以剛接柔親而得
中能幹其任施之於子克家之義

象曰子克家剛柔

接也六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

童蒙之時
陰求於陽
晦求於明各求其昧者也六三在下卦之上上九在
上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男
者也女之為體正行以待命者也見剛夫而求之故曰
不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利

取七住 象曰勿用取女行不順也六四困蒙吝

反下同 獨連 於陽 處兩陰之中 閭莫之發 故曰困蒙也 困於蒙昧 不能比 賢以發其志 亦以鄙矣 故曰吝也 達于萬反下同

象曰困蒙之吝 獨遠實也 陽稱 六五童蒙吉 以夫陰 居於尊位

不自任察而委於二 付物以能 不 勞聰明功斯克矣 故曰童蒙吉 象曰童蒙之吉 順以

巽也 委物以能 不先不為 上九擊蒙不利 為寇利禦寇

處蒙之終 以剛居上 能擊去童蒙 以整其昧者也 故曰 擊蒙也 童蒙願發 而已能擊去之 合上下之願 故莫不

順也 為之杆禦 則物咸附之 若欲取之 則物咸叛 象曰 矣 故不利 為寇利禦寇也 擊經歷反去起呂反 象曰

利用禦寇 上下順也

欽定四庫全書 周易 卷一

三 乾下 需有孚 光亨 貞吉 利涉大川 彖曰 需須也 險

在前也 剛健而不陷 其義不困 窮矣 需有孚 光亨 貞吉

位乎天位 以正中中也 謂五也 位乎天位 用其中 正以此 待物 需道畢矣 故光亨貞吉 需

音需孚 利涉大川 往有功也 乾德獲進 象曰 雲上於天

需君子以飲食宴樂 童蒙已發 威德光亨 飲食宴樂 其 在茲乎 上時掌反 宴烏練反 樂

音初九 需于郊 利用恒无咎 居需之時 最遠於難 能抑 其進 以遠險 待時 雖不應

幾可以保常也 達于萬 象曰 需于郊 不犯難行也 利 反下同 難乃旦反 下文同 象曰 需于郊 不犯難行也 利 用恒无咎 未失常也 九二需于沙 小有言 終吉 辨近於 難 故曰

需于沙也 不至致寇 故曰小有言也 近不遠 難連不後 時履健 居中以待 其會 雖小有言 以吉終也 後胡豆

反 象曰 需于沙 行在中也 雖小有言 以吉終也 九三需

于泥 致寇至 以剛逼難 欲進其道 所以招寇而致敵也 猶有須焉 不陷其剛 寇之來也 自我所招

敵 慎防備 可以不 象曰 需于泥 災在外也 自我致寇 敬 行以善反

慎不敗也 六四需于血 出自穴 凡稱血者 陰陽相傷者 陽欲進而陰塞之 則相害也 穴者 陰之路也 處坎之始

居穴者也 九三剛進 四不能距 見侵則辟 順以聽命者 也 故曰 需于血 出自 象曰 需于血 順以聽也 九五需于

酒 食貞吉 需之所須 以待遠也 已得天位 陽其中 正无 所復須 故酒食而已 貞吉也 已音紀 又音

欽定四庫全書 周易 卷一

已 象曰 酒食貞吉 以中正也 上六入于穴 有不速之客

三人來 敬之終吉 六四所以出自穴者 以不與三相得 而塞其路 不辟則害 故不得不與三為

穴而辟之也 至於上六 處卦之終 非塞路者也 與三為 應三來之已 乃為已援 故無畏 害之辟而乃有入穴之

固也 三陽所以不敢進者 須難之終也 難終則至不待 召也已居難終 故自來也 處元位之地 以一陰而為三

陽之主 故必敬 象曰 不速之客來 敬之終吉 雖不當位 之而後終吉

未大失也 處元位之地 不當位者也 敬之則 得終吉 故雖不當位 未大失也

三 乾下 訟有孚 窒惕 中吉 窒謂窒塞也 皆惕然後可 以獲中吉 訟才用反 窒

張栗反 惕 終凶 利見大人 不利涉大川 彖曰 訟上剛下險 湯歷反

而健訟訟有孚室惕中吉剛來而得中也終凶訟不可

成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也凡不和而

訟元施而可涉難特甚焉唯信而見塞懼者乃可以

得吉也猶復不可終中乃吉也不閉其源使訟不至雖

每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼

猶不可以為終也故曰訟有孚室惕中吉終凶也元善

聽者雖有其實何由得明而今有信塞懼者得其中吉

必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫羣小斷不

失中應斯任也難乃旦反覆象曰天與水違行訟君

子以作事謀始聽訟吾猶人也必也使元訟乎元訟在

所以生也物有其分職不相濫爭何由與訟之所以起

契之過也故有德司契而不責於人契苦計反分符

欽定四庫全書

問初六不永所事小有言終吉處訟之始訟不可終故

反陽唱而陰和陰非先唱者也四名而應見犯乃訟處象

訟之始不為訟先雖不能不訟而了訟必辨明也

曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也九二不

克訟歸而逋其邑人三百戶无眚以剛處訟不能下物

若能以懼歸其邑乃可以免災邑過三百非為窮也

象曰不克訟歸逋窮也自下訟上患至掇也六三食舊

德貞厲終吉或從王事无成

九二自下訟上不見侵辱

保全其有故得食其舊德而不失也居乎訟之時處兩

剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上

保全其有故得食其舊德而不失也居乎訟之時處兩

剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上

保全其有故得食其舊德而不失也居乎訟之時處兩

剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上

保全其有故得食其舊德而不失也居乎訟之時處兩

剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上

保全其有故得食其舊德而不失也居乎訟之時處兩

剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上

保全其有故得食其舊德而不失也居乎訟之時處兩

剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上

保全其有故得食其舊德而不失也居乎訟之時處兩

剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上

保全其有故得食其舊德而不失也居乎訟之時處兩

象曰食舊德

從上吉也九四不克訟明也復即命渝安貞吉

改變者也故其咎不大若能反從本理變前之命安

貞不犯不失其道為仁由已故吉從之

曰復即命渝安貞不失也九五訟元吉

以斷枉直中則不遇正則不邪象曰訟元吉以中正也

剛无所溺公无所偏故訟元吉

上九或錫鞶帶終朝三褫之

榮何可保故終朝之間褫帶者三也

歷反鞶步干反三息暫反或如字褫敕紙反

受服亦不足敬也

欽定四庫全書

坤下師貞丈人吉无咎

无功罪也故吉乃无

以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉

又何咎矣

以容民畜眾初六師出以律否臧凶

則散故師出以律律不可失失律而臧何異於否失令

有功法所不赦故師出以律否臧皆凶

王許六反否音鄙馬

象曰師出以律失律凶也九二在

方有反臧作即反

師中吉无咎王三錫命

以剛居中而應於上在師而得

其中者也承上之寵為師之主

保全其有故得食其舊德而不失也居乎訟之時處兩

剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上

保全其有故得食其舊德而不失也居乎訟之時處兩

剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上

保全其有故得食其舊德而不失也居乎訟之時處兩

剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上

保全其有故得食其舊德而不失也居乎訟之時處兩

剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上

保全其有故得食其舊德而不失也居乎訟之時處兩

剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上

保全其有故得食其舊德而不失也居乎訟之時處兩

剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上

任大役重无功則凶故吉乃无咎也行師得言象曰在莫善懷邦邦懷眾服錫莫重焉故乃得成命

師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也六三師或輿尸

凶以陰處陽以柔乘剛進則元應退象曰師或輿尸大元所守以此用師宜獲輿尸之凶

无咎也六四師左次无咎得位而元應无應不可以行

无咎也行師之法欲象曰左次无咎未失常也雖不能

以不失其常也六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸

貞凶處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後

而元咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授

不得主則眾不從故長子帥師可也弟子之凶固其宜

欽定四庫全書

也長上聲下同象曰長子帥師以中行也弟子輿尸

使不當也上六大君有命開國承家小人勿用極師之

終也大君之命不失功也開國承家以寧邦也小人勿用非其道也象曰大君有命以正

功也小人勿用必亂邦也

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

處比之時將原筮以求元咎其唯元永貞乎夫羣黨相

比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永

貞而猶未足免於咎也使永貞而不寧方來上下應也

上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既

親且安安則不安者託焉故不寧方來上下應之既

也夫无者求有有者不求所與危者求安安者不求所

保火有其炎寒者附之故已苟安焉則不寧之方皆來

矣後夫凶其道窮也親成則誅是以凶也象曰地上有

水比先王以建萬國親諸侯諸侯以比建初六有孚比

之无咎有孚盈缶終來有它吉處比之始為比之首者

則禍莫大焉故必有孚盈缶然後乃得免比之咎故曰

有孚比之无咎也處比之首應不在一心无私吝則莫

不比之著信立誠盈溢乎質素之匪則物終來无衰竭

也親乎天下著信盈缶應者豈一道而來故必有它吉

反它教多反象曰比之初六有它吉也六二比之自內

貞吉處比之時居中得位而繫應在五象曰比之自內

不自失也六三比之匪人得遠則无應所與比者皆非

已親故曰象曰比之匪人不亦傷乎六四外比之貞吉

比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎六四外比之貞吉

外比於五履得其位比不象曰外比於賢以從上也九

五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉為比之主而有

之吉也此可以為上之使非為象曰顯比之吉位正中
上之道射食亦反惡鳥路反也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也上六比之
无首凶元首後也處卦之終是後夫也親道已成象曰无所與終為時所棄宜其凶也含音拾

乾下小畜亨不能畜大止健剛志故密雲不雨自

我西郊象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜謂六四也成卦
之義在此爻也體元二陰以分其應故上下應之健而
也既得其位而上下應之三不能陵小畜之義

欽定四庫全書

周易注

行也小畜之勢足作密雲乃自我西郊未足以為雨也何由知未能為雨夫能為雨者陽上薄陰陰能固
之然後然而為雨今不能制初九之復自道固九二之
章復九三更以不能復為勞也下方尚往施豈得行故
密雲而不能為雨尚往故也何以明之夫陰能固之無
後乃雨乎上九獨能固九三之路故九三不可以進而
與說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四五
皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能
為小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至或密雲
自我西郊故不能雨也雨之未下即施之未行也象全
論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之象曰風行
德故曰既雨既處也施始致反說吐活反象曰風行
天上小畜君子以懿文德未能行其施者故初九復自
道何具咎吉處乾之始以升與初四為已應不距已者

咎得義象曰復自道其義吉也九二牽復吉處乾之中

五非畜極非固已者也雖不能若陰之不違可牽以復復是以吉也象曰牽復在中亦不

自失也九三輿說輻夫妻反目上為畜威不可牽征以斯而進故必說輻也已

為陽極上為陰長畜於陰長不能自復方象曰夫妻反
之夫妻反目之義也與音餘輻音福

目不能正室也六四有孚血去惕出无咎夫言血者陽

於三近不相得三務於進而已隔之將懼侵克者也上
亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖逼已而不
能犯故得血去懼除保无咎象曰有孚惕出上合志也

九五有孚學如富以其鄰處得尊位不疑於二來而不

學如之謂也以陽居陽處實者也居處實而象曰有
不專固富以其鄰者也學力專反徐力轉反

孚學如不獨富也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾
望君子征凶處小畜之極能畜者也陽不復亨故既雨

犯尚德者也為陰之長能畜剛健德積載者也婦制其
夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲也陰之盈盛莫威
於此故曰月幾望也滿而又進必失其道陰疑於陽必
見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶幾餘音

可至於九三則與說輻也夫大畜者畜之極者也畜而不已畜極則通是以其畜之盛在於四五至於上九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之福

三 乾上履虎尾不咥人亨象曰履柔履剛也說而應

乎乾是以履虎尾不咥人亨凡象者言乎一卦之所以為主也成卦之體在六三

也履虎尾者言其危也三為履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德

者也不以說行夫倭邪而以說應乎乾宜剛中正履帝其履虎尾不見咥而亨

位而不疚光明也言五之德象曰上天下澤履君子以

辨上下定民志初九素履往元咎履道惡華故素乃元

欽定四庫全書 周易 履卦 彖曰素履之往獨行願也九二

必獨行其願物无犯也必獨行其願物无犯也象曰素履之往獨行願也九二

履道坦坦幽人貞吉履道尚謙不意處盈將在致誠惡

謙也居內履中隱顯同也履道之美於斯為盛故履於道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉也

曰幽人貞吉中不自亂也六三眇能視跛能履履虎尾

咥人凶武人為于大君居履之時以陽處陽猶曰不謙而况以陰居陽以柔乘剛者乎

故以此為明眇目者也以此為行跛足者也以此履危見咥者也志在剛健不修所履欲以陵武於人為于大

君行未能免於凶而志存于五象曰眇能視不足以有

明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人

為于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉逼近至尊以

懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙為象曰

愬愬終吉志行也九五夬履貞厲得位處尊以剛決正

道惡盈而五處實是象曰夬履貞厲位正當也上九視

履考祥其旋元吉成矣故可視履而考祥也居極應說

高而不危是其旋也象曰元吉在上大有慶也

欽定四庫全書 周易 履卦 彖曰素履之往獨行願也九二

必獨行其願物无犯也

履道坦坦幽人貞吉

謙也居內履中隱顯同也履道之美於斯為盛故履於道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉也

曰幽人貞吉中不自亂也六三眇能視跛能履履虎尾

咥人凶武人為于大君

故以此為明眇目者也以此為行跛足者也以此履危見咥者也志在剛健不修所履欲以陵武於人為于大

君行未能免於凶而志存于五象曰眇能視不足以有

明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人

周易註卷一

欽定四庫全書

周易註卷二

周易上經泰傳第二

魏 王弼 撰

䷊ 泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則

是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外

陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消

也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜

欽定四庫全書

以左右民泰者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而輔相以左右民也長丁丈反相

思亮反左音佐初九拔茅茹以其彙征吉茅之為物拔

引者也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初為類

首已舉則從若茅茹也上順而應不為遠距進皆得志

故以其類征吉拔茅茹象曰拔茅征吉志在外也九二

包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行體健居中而用

中行尚猶配象曰包荒得尚于中行以光大也九三无

平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

乾本上也

坤本下也而得泰者降與升也而三處天地之際將復

其所處復其所處則上守其尊下守其卑是故无往而

不復也无平而不陂也處天地之將開平路之將成時

將大變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能

貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其孚而象曰

自明也故曰勿恤其孚于食有福也象曰

无往不復天地際也天地將各六四翩翩不富以其鄰

不戒以孚乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見

故不待富而用其鄰也莫不與已象曰翩翩不富皆失

同其志願故不待戒而自孚也象曰翩翩不富皆失

實也不戒以孚中心願也六五帝乙歸妹以祉元吉

謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順

降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠

欽定四庫全書

合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽象曰以祉元吉

交配之宜故元吉也祉音恥又音止

中以行願也上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下

施是故城復于隍卑道崩也勿用師不煩攻也自邑告

命貞吝否道已成命不行也象曰城復于隍其命亂

也否之匪人不利君子貞大往小來

外剛內小人而外君子小人道長君子道消也象曰天

地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿初六拔茅茹

以其彙貞吉亨居否之初處順之始為類之首者也順

三陰同道皆不可進故拔茅茹以類貞而不茹則入邪

吉亨否備都反長丁丈反辟音避難乃旦反象曰

拔茅貞吉志在君也志在君六二包承小人吉大人

否亨居否之世而得其位用其至順也承於上象曰大

人否亨不亂羣也六三包羞俱用小道以承其上而象

曰包羞位不當也九四有命无咎疇離祉夫處否而不

欽定四庫全書周易

以所應者小人也有命无咎消君子之道者也今

亡繫于苞桑居尊當位能休否道者也施否於小人否

位正當也上九傾否先否後喜先傾後通故後喜也始

象曰否終則傾何可長也

乾上 同人于野亨利涉大川利君子貞象曰同人

柔得位得中而應乎乾曰同人二為同同人曰同人于

野亨利涉大川乾行也所以能同人于野亨利涉大

故特曰文明以健中正而應君子正也行健不以武而

同人曰文明以健中正而應君子正也以文明用之則

應不以邪而以中正應之唯君子為能通天下之志

君子正也故曰利君子貞唯君子為能通天下之志

以文明 象曰天與火同人天體於上而火炎君子以類

族辨物君子小人初九同人于門无咎居同人之始為

九應於上心无係吝通夫大同出門皆同 象曰出門同

人又誰咎也六二同人于宗吝應在子五唯同於主過

之道 否 象曰同人于宗吝道也九三伏戎于莽升其

欽定四庫全書周易

高陵三歲不興居同人之際履下卦之極不能包弘上

所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢

顯亢也升其高陵望不敵進也斯勢也三歲不能興者

也三歲不能興則五道亦以成矣 象曰伏戎于莽敵剛

安所行焉 莽莫蕩反興心字 象曰伏戎于莽敵剛

未從故近賜乎二則未獲厥志是以先號咷也居中處
尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其強直故
必須大師克之然後相遇象曰同人之先以中直也大
也號咷反咷道乃反

師相遇言相克也上九同人于郊无悔郊者外之極也
慶同人之時最

在於外不獲同志而違於內象曰同人于郊志未得也
爭故雖无悔吝亦未得其志

凡處同人而不泰焉則必用師矣不能大通則各私其
黨而求利焉楚人亡弓不能忘楚愛國愈甚蓋為它災

是以同人而不弘剛健
之爻皆至用師也

大有元亨乾下
離上不大通何由得大有
子大有則必元亨矣象曰大有柔

得尊位大中而上下應之曰大有處尊以柔居中以大
體無二陰以分其應

欽定四庫全書周易註
卷二

上下應之靡所不納大有之義也其德剛健而文明應乎天而時行是

以元亨德應於天則行不失時矣剛健不滯文
明不犯應天則大時行無違是以元亨象曰火

在天上大有君子以遏惡揚善順天休命大有包容之
象也故遏惡

揚善成物之美順天德休物之初九元交害匪咎艱

則元咎以夫剛健為大有之始不能履中滿而不溢
街斯以往後害必至其致匪咎艱則無咎也象

曰大有初九元交害也九二大車以載任重而
不危有攸往

元咎健不達中為五所任任重不危致遠不
泥故可以往而無咎也泥乃計反象曰大車

以載積中不敗也九三公用亨于天子小人弗克處大
有之

時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功威
權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小
人不克害可待象曰公用亨于天子小人害也九四匪

其彭元咎既失其位而上近至尊之威下比分權之臣
其為懼也可謂危矣唯大有聖知者乃能免

斯咎也三雖至盛五不可舍能辨斯數專心承五常
匪其旁則元咎矣旁謂三也彭步郎反知音智象

曰匪其彭元咎明辨哲也明猶才也
哲章折反六五厥孚交如

威如吉居尊以柔處大以中元私於物上下應之信以
發志故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不

疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而教行象
何為而不威如為大有之主而不以此道吉可得乎象

曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也上九

欽定四庫全書周易註
卷二

自天祐之吉元不利大有豐富之世也處大有之上而
不累於位志尚乎賢者也餘爻皆

乘剛而已獨乘柔順也五為信德而已履馬履信之謂
也雖不能體柔而以剛乘柔思順之義也居豐有之世

而不以物累其心高尚其志尚賢者也爻有三象曰大
德盡夫助道故繫辭具焉易以鼓反祐音又象曰大

有上吉自天祐也

謙亨君子有終象曰謙亨天道下濟而光明

地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可

踰君子之終也象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱

物平施多者用謙以為良少者用謙以為益隨物而與施不失平也上時掌反惡為路反好呼報反

象曰謙謙君子用涉大川吉謙謙之下

也謙謙之下象曰謙謙君子卑以自牧也謙謙之下

六二鳴謙貞吉鳴者聲名聞之謂也象曰鳴謙貞吉

中心得也九三勞謙君子有終吉處下體之極履得其位上下無陽以分其

民衆陰所宗尊莫先焉居謙之世何可安尊象曰勞謙

君子萬民服也六四元不利撝謙處三之上而用謙焉

也五而用謙順則是上行之道也盡乎泰上下下之義

欽定四庫全書周易象

曰元不利撝謙不違則也六五不富以其鄰利用侵伐

元不利居於尊位用謙與順故能不富而用其象曰利

用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑國最處於外不與

履謙順可以征邑國而已與音預象曰鳴謙志未

得也可用行師征邑國也夫吉凶悔吝生乎動者也動

必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而為動者所

害處不競之地而為爭者所奪是以六爻雖有失位元

主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉

坤上 豫利建侯行師象曰豫剛應而志行順以動

豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順

動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而

民服豫之時義大矣哉象曰雷出地奮豫先王以作樂

崇德殷薦之上帝以配祖考初六鳴豫凶處豫之初而

樂過則淫志窮則凶豫何可鳴象曰初六鳴豫志窮

凶也六二介于石不終日貞吉處豫之時得位履中安

順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不濫明福

之所生故不苟說辨必無之理故不改其操介如石焉

明矣象曰不終日貞吉以中正也六三盱豫悔遲有

悔居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若

據而以從豫退遲悔象曰盱豫有悔位不當也九四

由豫大有得勿疑朋盍簪處豫之時居動之始獨體陽

其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿

疑則朋盍簪也盍合也簪髮也盍胡臘反簪側林反

象曰由豫大有得志大行也六五貞疾恒不死四以剛

之主專權執制非已所乘故不敢與四爭權而又居

中處尊未可得亡是以必常至于貞疾恒不死而已象

渝元咎處動豫之極極豫盡樂故至于宣豫成也過豫

反又亡定反 象曰冥豫在上何可長也

䷗ 震下 隨元亨利貞元咎 彖曰隨剛來而下柔動而

說隨大亨貞元咎而天下隨時隨時之義大矣哉 震剛

柔也以剛下柔動而之說乃得隨也為隨而不大通逆

於時也相隨而不為利正災之道也故大通利貞乃得

元咎也為隨而合大通利貞得於時也得時則天下隨

之矣隨之所施唯在於時也時異而不隨否之道也故

隨時之義大矣 象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷動說之象也物皆說隨可以元為不 初九官

有渝貞吉出門交有功 居隨之始上元其應元所偏係

欽定四庫全書 動能隨時意元所主者也隨不

以欲以欲隨宜者也故官有渝變 象曰官有渝從正吉

隨不失正也出門元違何所失哉 陰之為物

也出門交有功不失也六二係小子失丈夫 以處隨世

不能獨立必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫剛

動豈能秉志連於所近隨此失彼弗能兼與五處已上

初處已下故曰係 象曰係小子弗兼與也六三係丈夫

失小子隨有求得利居貞 陰之為物以處隨世不能獨

據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱元應亦欲

於已隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正

以係於人何可以妄故利居貞也初處 象曰係丈夫志

已下四處已上故曰係丈夫失小子也 舍下也

初也 九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也居

於臣地履非其位以擅其民失於臣道違正者也故曰

貞凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖

違常義志在濟物心存公誠著信在道以明其功何咎

有 象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也九五孚于

嘉吉 履正居中而處隨世盡隨時 象曰孚于嘉吉位正

中也上六拘係之乃從維之王用亨于西山 隨之為體

乃從也率土之濱莫不從者也隨道已成而特不從故拘係之

維之王用亨于西山也兌為西方山者塗之險隔也處

西方而為不從故王用通于西山 拘音俱亨許庚反

象曰拘係之上窮也 處于上極

欽定四庫全書 剛上而柔下 上剛可以斷制下柔可以

剛上而柔下 施令 蓋音古後胡豆反 剛而止 蓋

不競爭也有事而元競 蓋元亨而天下治也 有為而大

爭之患故可以有為也 蓋元亨而天下治也 有為而大

治而 何也 利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有

始天行也 蓋者有事而待能之時也可以有為其在此

德修業往則亨矣故元亨利涉大川也甲者創制之令

也創制不可責之以舊故先之三日後之三日使令洽

而後乃誅也因事申令終則 象曰山下有風蠱君子以

復始若天之行用四時也 振民育德 故君子以濟民養德也 初六幹父之蠱有

予考无咎屬終吉

處事之首始見仕者也以柔吳之質幹父之事能承先執堪其任者也故

曰有子也任為事首能堪其事考乃无咎也故曰有子考无咎也當事之首是以危也能堪其事故終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

幹事之首時有損益不可盡承故意承而已九二

幹母之蠱不可貞

居於內中宜幹母事故曰幹母之蠱也婦人之性難可全正宜屈已剛既

幹且順故曰不可貞也

象曰幹母之蠱得中道也九三

幹父之蠱小有悔无大咎

以剛幹事而无其應故有悔也復得其位以正幹父雖小

有悔終无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也六四裕父之蠱往見

吝體柔當位幹不以剛而以柔和能裕先事者也象曰然无其應往必不合故曰往見吝裕羊樹反象曰

欽定四庫全書

周易

卷二

裕父之蠱往未得也六五幹父之蠱用譽

以柔處尊用中而應承先

以斯用譽之道也

象曰幹父用譽承以德也

以柔處中不任威力也上九

不事王侯高尚其事

最處事上而不累於位不事王侯高尚其事者也象曰不

事王侯志可則也

䷁

兌下坤上臨元亨利貞至于八月有凶象曰臨剛浸而

長說而順剛中而應大亨以正天之道也

陽轉進長陰道日消君子

日長小人日憂大亨以正之義浸于陽反長丁丈反說音悅

至于八月有凶消不久

也

長八月陽衰而陰長小人道象曰澤上有地臨君子以

教思无窮容保民無疆

相臨之道莫若說順也不恃威利得物之誠故物无違也是以

君子教思无窮容保民无疆初九咸臨貞吉咸感也感應

以剛感順志行其正以斯臨物正而獲吉也象曰咸

臨貞吉志行正也九二咸臨吉无不利

有應在五感以臨者也剛勝則

柔危而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其得咸

臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也六三甘臨

无攸利既憂之无咎

其位居剛長之世而以邪說臨物改修其道剛不害正故咎不長象曰甘臨位不當也既

欽定四庫全書

周易

卷二

憂之咎不長也六四至臨无咎

處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其

至者也剛勝則柔危柔不失正則得无咎也

象曰至臨无咎位當也六五知

臨大君之宜吉

處於尊位履得其中能納剛以禮用建其

犯焉則聰明者獨其視聽知力者盡其謀能不為而成不行而至矣大君之宜如此而已故曰知臨大君之宜

象曰大君之宜行中之謂也上六敦臨吉无咎

處坤

以敦而臨者也志在助賢以敦為德雖在剛長則不害厚故无咎也象曰敦臨之吉志在

內也

䷋

坤下艮上觀盥而不薦有孚顒若

者莫或於盛也至為簡略不足復觀故觀而不觀為也孔子曰希自既灌而往者吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盛則有乎顯若也
象曰大觀在上觀官矣反觀音管為機練反顯魚恭反
下賤而順而與中正以觀天下觀盛而不薦有孚顒若上賁也

下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教

而天下服矣統說觀之為道不以刑制使物而以觀感

時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也忒吐得反象曰風行地上觀先王

以省方觀民設教初六童觀小人无咎君子吝處於觀時而最

遠朝美體於陰柔不能自進元所鑒見故曰童觀趣順而已无所能為小人之道也故曰小人無咎君子處大

欽定四庫全書

周易

觀之時而為童觀不亦鄙乎象曰初六童觀小人道

也六二闚觀利女貞處在於內寡所鑒見體於柔弱從

者狹故曰闚觀居內得位柔順寡見故曰利女貞婦人

之道也處大觀之時居中得位不能大觀廣鑒闚觀而

已誠可醜也象曰闚觀女貞亦可醜也六三觀我生進

退居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童象曰觀

我生進退未失道也處進退之時以觀進退之幾未失道也六四觀國之

光利用賓于王居觀之時最近至尊觀國之光者也居

王也

象曰觀國之光尚賓也九五觀我生君子

字或官喚反

无咎居於尊位為觀之主宣弘大化光于四表觀之極

民也上九觀其生君子无咎觀我生自觀其道者也觀

象曰觀我生觀

象曰觀其生志未平也特處異地為眾所觀不

官以觀天下徐唯此一宇作音官觀盛而不薦觀之為

及大觀廣鑒亦音官居觀之時為觀之主觀之成也從

反餘不出者照音官

欽定四庫全書

周易

卷二

周易註卷二

欽定四庫全書

經部
周易註卷四

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫勝榮覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣郭晉

膳錄監生臣范炎

欽定四庫全書

周易註卷三

魏王弼撰

周易上經噬嗑傳第三

震下噬嗑亨利用獄噬嗑也噬合也凡物之不親由有間也物之不齊由有過

也利也噬嗑也噬合也凡物之不齊由有過

有物曰噬嗑噬嗑也噬合也凡物之不齊由有過

也剛柔分動而明雷電合而章剛柔分動而明雷電合而章

欽定四庫全書

周易註

用獄之義柔得中而上行雖不當位利用獄也謂五

為害合而通必有其主五則是也上行謂所之在進也

凡言上行皆所之在貴也雖不當位不害用獄也

時掌象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法初九履校滅趾

元咎居无位之地以處刑初受刑而非治刑者也凡過

薄而後至於誅過輕戮薄故履校滅趾其行也足惡

而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其

福故元咎也校者以木絞校者也即械也械者取其象

通名也勅勅力反履紀具反校之教反枉章實反象

曰履校滅趾不行也於此止六二噬膚滅鼻元咎噬嗑也

无咎也膚者象曰噬膚滅鼻乘剛也六三噬腊肉遇毒

小吝无咎處下體之極而履非其位以斯食物其物必堅豈惟堅乎將遇其毒噬以喻刑人脂以喻

不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛雖失其正利不侵順故雖遇毒小吝无咎象曰遇

毒位不當也九四噬乾肺得金矢利艱貞吉雖體陽又為陰之主

履不獲中而居非其位以斯噬物物亦不服故曰噬乾肺也金剛也失直也噬乾肺而得剛直可以利於艱貞

之吉未足以盡通理之道象曰利艱貞吉未光也六五

噬乾肉得黃金貞厲无咎乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛以噬於物

物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位以柔乘剛而居於中能行其義者也履不正而能行其義剛勝者也噬

欽定四庫全書周易雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也已象曰貞厲

雖不正而利得當故雖貞厲而无咎也

无咎得當也上九何校滅耳凶處刑之極惡積不改者也罪非所懲故利及其

首至于滅耳及首非誠滅耳非懲凶莫象曰何校滅耳

聰不明也聰不明故不慮惡積至于不可解也

亨分剛上而文柔故小利有攸往彖曰實亨柔來而文剛故

位柔來文剛之義也柔來文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也剛上文柔不得

中位不若柔來文剛故小利有天文也剛柔交錯而成收往貴彼偽反上時掌反天文也剛柔交錯而成

文明以止人文也以文明人之文也觀乎天文以察時

變觀乎人文以化成天下解天之文則時變可知也象解人之文則化成可知也

曰山下有火賁君子以明庶政元敢折獄舍車而徒在賁政而元敢折獄折之舌反初九賁其趾舍車而徒在賁

以剛處下居於元位棄於不義安夫徒步以從其志者也故歸其趾舍車而徒義弗乘之謂也舍音捨

象曰舍車而徒義弗乘也六二賁其須得其位而无應

應而此馬近而相得者也須之為物上附象曰賁其須

者也循其所履以附於上故曰賁其須也

與上興也九三賁如濡如永貞吉處下體之極居得其位與二相比俱履其

欽定四庫全書周易正和合相潤以成其文者也既得其飾又得其潤故曰

賁如濡如也永保其貞物莫之陵故曰永貞吉也

如史象曰永貞之吉終莫之陵也六四賁如皤如白馬

翰如匪寇婚媾有應在初而閑於三為已寇難二志相感不獲通亨欲靜則失初之應欲進則

懼三之難故或歸或素內懷疑懼也鮮潔其馬翰如以待雖履正位未敢果其志也三為剛猛未可輕犯匪寇

乃婚終无尤也婦音安翰戶旦反又象曰六四當位

疑也匪寇婚媾終无尤也六五賁于丘園束帛戔戔吝

終吉處得尊位為飾之主飾之誠者也施飾於物其道害也施飾丘園威莫大焉故賁于束帛丘園乃落

之吉有喜也上九白賁无咎虞師之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎

也白為飾而无志憂得志者也象曰白賁无咎上得志也

䷖ 坤下剥不利有攸往艮上象曰剥剥也柔變剛也不利

有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛

天行也坤順而艮止也所以順而止之不致以剛止者以觀其形象也強亢激拂觸忤以隨身身既傾

馬功又不就非君子之所尚也象曰山附於地剥上以厚

下安宅厚下者林不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也處昌呂反初六剝

牀以足蔑貞凶牀者人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之道也

欽定四庫全書道也下道始滅剛項柔長則正削而凶來也象曰剥牀以足以滅下也

六二剥牀以辨蔑貞凶蔑猶甚極之辭也辨者足之上也剝道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以

斯為德物所棄也辨音辨鄭符勉反象曰剥牀以辨

未有與也六三剥之无咎與上為應羣陰剝陽我獨象

曰剥之无咎失上下也三上下各有二陰而三獨應於陽則失上下也六四剥

牀以膚凶初二剥牀民所以安未剝其身也至四剝道浸長牀既剝盡以及人身小人遂感物將失

身豈唯削正象曰剥牀以膚切近災也六五貫魚以宮

人寵无不利處剝之時居得尊位為剝之主者也剝之為害小人得寵以消君子者也若能施寵

小人於宮人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也魚謂此衆陰也駢頭相次似貫魚也貫古亂反駢焉

反象曰以宮人寵終无尤也上九碩果不食君子得輿

小人剥廬廬卦之終獨全不落故果至于碩而不見食也君子居之則為民覆蔭小人用之則剝下

所庇也與音象曰君子得輿民所載也小人剥廬終

不可用也

䷗ 震下復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利

有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾入則為反出則為

長故无疾疾猶病也朋來无咎朋謂陽也反復其道七日來復始則

欽定四庫全書也反復音福象曰復其道七日來復利

時至來復天行也以天之行反復不過七日復之不可速也利有攸往剛長

也往則小人復其見天地之心乎復者反本之謂也天地

動息則靜靜非對動者也語息則默然非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至元

是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有為心則異類未獲具存矣象曰雷在地中

復先王以至日閉關商旅不行后不省方方事也冬至至陽之復也故為復則至於寂然大靜先王則天

地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也初九

不遠復元祗悔元吉最處復初始復者也復之不遠遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此

也六二休復吉

得位處中比於初上无陽爻以疑其親陽為仁行在初之上而附順之下仁

之謂也既處中位親仁否

象曰休復之吉以下仁也六

三頻復厲无咎

頻頻變之貌也處下體之終雖愈於上六之迷已去復遠矣是以感也感而求復未

至於迷故雖危无咎也復道宜速

象曰頻復之厲義无

咎也六四中行獨復

四上下各有二陰而處厥中復得

反物莫之犯故

象曰中行獨復以從道也六五敦復元

悔居厚而履中居厚則无恐履中則可以自考

象曰敦

復元悔中以自考也上六迷復凶有災眚用行師終有

欽定四庫全書

周易卷三

大敗以其國君凶至于十年不克征

最處復後是迷者也以求復故曰

迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則

反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年修之猶未

能征也

青生象曰迷復之凶反君道也

頤反下卦同

象曰迷復之凶反君道也

䷧ 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

震下乾上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

曰无妄剛自外來而為主於內

謂震也妄亡亮反動而健震動

健剛中而應剛方正私欲不行何可以妄使有妄之

道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而為主

於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣則

中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之救命何

可北乎何可妄乎是以匪正

其匪正有眚不利有攸往

无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

匪正有眚不求改

往居不可以妄之時而欲以不正有所往將

象曰天下

雷行物與无妄

與辭也猶皆也天下雷

育萬物茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得

初九无妄

往吉

體剛處下以貴下賤行

不犯妄故往得其志

象曰无妄之往得志也六

二不耕穫不菑畲則利有攸往

不耕而穫不菑而畲代

其美乃盡臣道故利有攸往

象曰不耕穫未富也六

欽定四庫全書

周易卷三

三元妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

以陰居陽

是元妄之所以為災也牛者稼穡之資也二以不耕而

獲利有攸往而三為不順之行故或繫之牛是有司之

所以為獲彼人之所以為災也故曰行人

象曰行人得

牛邑人災也九四可貞无咎

處无妄之時以陽居陰以

尊故可以任正固

象曰可貞无咎固有之也九五无妄

之疾勿藥有喜

居得尊位為无妄之主者也下皆无妄

災勿治自復非妄而藥

象曰无妄之藥不可試也

者也而反攻无

妄故不可試也上九无妄行有眚无攸利

其身而已故象曰元妄之行窮之災也

艮上 大畜利貞不家食吉利涉大川象曰大畜剛

健篤實輝光日新其德凡物既厥而退者弱也既榮而

者唯剛健篤實也剛上而尚賢謂上九也處上而大

畜動六反厥於離反能止健大正也健莫過乾而能止之不家食吉

賢也利涉大川應乎天也有大畜之實以之養賢令賢

大正應天不履險難利象曰天在山中大畜君子以

多識前言往行以畜其德物之可畜於懷令德不散盡

欽定四庫全書

下五 初九有厲利已四乃畜已未可犯也故進則有厲

象曰有厲利已不犯災也處健之始未果其九二與說

輓五處畜威未可犯也遇斯而進故與說輓也居得其

也輓音餘說吐活象曰與說輓中元尤也九三良馬

逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往凡物極則反故畜極則

故不可以升至於九三升于上九而上九處天衢之亨

塗徑大通進无遠距可以馳騁故曰良馬逐也履當其

位進得其時之乎道路不憂險阨故利艱貞也閑輿也

衛護也進得其時雖涉艱難而无患也與雖遇閑而故

故利有攸往也象曰利有攸往上合志也六四童牛之

牯元吉處艮之始履得其位能止健初距不以角柔以

乃將有喜也象曰六四元吉有喜也六五續豕之牙吉

豕手機猶剛暴難制之物謂二也五處得尊位為畜之

主二剛而進能續其牙柔能制健禁暴抑威豈唯能固

其位乃將有慶也象曰六五之吉有慶也上九

何天之衢亨處畜之極畜極則通大畜以至於大亨之

音河又音賀象曰何天之衢道大行也

吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養

欽定四庫全書

萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉象曰山下有雷

頤君子以慎言語節飲食其語飲食猶慎而節之而况

初九舍爾靈龜觀我朵頤朵頤者嚼也陽處下而

動而求養者也夫安身莫若不競修己莫若自保守道

則福至求祿則辱來居養賢之世不能負其所履以全

其德而舍其靈龜之明非我朵頤而求養其養

之至道圖我寵祿而競進凶莫甚焉象曰觀我朵頤亦不足貴也六二頤頤拂經于丘

頤征凶養下曰頤拂違也經猶義也丘所履之常也處

反養下故曰頤頤拂經于丘也以此而養未見其福也

以此而行未見有與故曰頤征凶頤丁田反拂符弗

反
象曰六二征凶行失類也類皆上養而二處下養初六三拂頤貞

凶十年勿用无攸利履夫不正以養於上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也

者也立行於斯元施而利象曰十年勿用道大悖也六

四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐元咎體屬上體居得其位而應於初以上

養下得頤之義故曰頤頤吉也下文不可以清故虎視眈眈而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也修此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則復正察其所養則養陽頤文之貴斯為威矣

恃布內反視市志反此丁南反象曰頤頤之吉上施光也六五拂經

居貞吉不可涉大川以陰居陽拂頤之義也行則失類故宜居貞也元應於下而此於上

欽定四庫全書周易

故可守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤道難未可涉也象曰居貞之吉順以

從上也上九由頤厲吉利涉大川以陽處上而履四陰陰不能獨為主必宗

於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤為衆陰之主不可濟也故厲乃吉有似家人悔厲之義貴而元位是

之主物莫之違故利涉大川也象曰由頤厲吉大有

慶也

䷚ 大過 音相過 棟橈利有攸往亨象曰大過大

者過也大者乃能過也棟橈本末弱也初為本而

剛過而中謂二也居陰過也處二中也巽而說行行以此

救難難乃濟說音悅利有攸往乃亨危而弗持則將安用故往乃亨大過之時

大矣哉是君子有象曰澤滅木大過君子以獨立不懼

遯世无悶此所以為大過非凡初六藉用白茅无咎處下過而可以无咎其

唯慎乎藉在夜反象曰藉用白茅柔在下也九二

枯楊生稊老夫得其女妻元不利稊者楊之秀也以陽

其弱者也上无其應心无特吝處過以此元衰不濟也

故能令枯楊更生稊老夫更得少妻極弱與衰莫盛斯

交故元不利也老過則枯小過則稚以老分少則稚者

長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而

已至壯以至壯輔至衰應斷象曰老夫女妻過以相與

義也梯使稽反夫如字象曰老夫女妻過以相與

欽定四庫全書周易

也九三棟橈凶居大過之時處下體之極不能執危極

應於上保心在一宜象曰棟橈之凶不可以有輔也九

四棟隆吉有它吝體屬上體以陽處陰能極其弱不為

用心不弘故象曰棟隆之吉不橈乎下也九五枯楊生

華老婦得其士夫无咎无譽處得尊位而以陽處陽未

能極危處得尊位亦未有

而為元咎元譽何可長哉故生華不可久士夫誠可配

也華如字又音餘象曰枯楊生華何可久也老婦士夫

亦可醜也上六過涉滅頂凶无咎處大過之極過之甚

減頂凶志在救時故不可答也 象曰過涉之凶不可答也

義也

三坎下習坎之坎險陷之名也習謂便習有孚維心亨

剛正在內有孚者也陽不行為有尚以此行險行有尚也

外發而在乎內心亨者也

象曰習坎重險也坎以險為用故特名曰重險言習

流而不盈行險而不失其信

行險而不失其信者習維心亨乃以剛中也行有尚往

有功也

欽定四庫全書

保其地險山川丘陵也

其國

時也

治在

習坎入于坎窞凶

道凶也行險而不能自濟習坎而入坎窞失道而窮在

也

故曰坎上无應援故曰有險坎而有險未能出險之中

也處中而與初三相得故可以求小得也初三未足以

為援故曰象曰求小得未出中也六三來之坎坎險且

小得也

枕入于坎窞勿用

終无咎

以相承此明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一稱之

酒二簋之食瓦缶之醢納此至約自進於牖乃可羞之

於王公薦之於宗廟故終无咎

也

乃元

係用徽纆寘于叢棘三歲不得出

宜其因執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反

故三歲不得自脩三歲乃可以求復故曰三歲不得凶

也

兩股曰經皆索名寘之鼓反叢才反

歲也

牛吉

柔處于內而履正中北之善也外強而內順牛之

直略

反 日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃

化

成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也 柔若于

繼

明照于四方 繼謂不絕也明照 初九履錯然敬之元

咎

錯然者警慎之貌也處離之始將進而威未至既濟

七路

象曰履錯之敬以辟咎也六二黃離元吉 居中得

欽定四庫全書

處柔履文明之威而得 象曰黃離元吉得中道也九三

日

昊之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 嗟憂歎之辭也

在

將沒故曰日昊之離也明在將終若不委之於人養

志

无為則至于耋老有嗟凶矣故曰不鼓缶而歌則大

其

來如焚如死如棄如 處於明道始變之際昏而始曉

明

始進其炎始盛故曰焚如通近至尊履非其位欲進

其

威以夾其上命必不終故曰死如連離之義元應无

出

涕沱若戚嗟若吉 履非其位不勝所履以柔乘剛不

之深至于沱嗟也然所履在尊四為逆首憂傷至深衆
之所助故乃沱嗟而獲吉也 出如字又尺遂反涕他
米反沱徒河反 象曰六五之吉離王公也上九王用出征

有嘉折首獲匪其醜无咎 離處離之極離道已成則除

其非類以去民害王用出征 離之時也故必有嘉折 象曰

王用出征以正邦也 離音麗折之古反 象曰

欽定四庫全書 周易註 卷三

周易註卷三

欽定四庫全書

周易註卷四

魏 王弼 撰

周易下經咸傳第四

兌上咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下

二氣感應以相與是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生二

女吉也是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生二

相與乃聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬

物之情可見矣天地萬物之情見於所感也凡感之為

物之情可見矣天地萬物之情見於所感也凡感之為

物之情可見矣天地萬物之情見於所感也凡感之為

物之情可見矣天地萬物之情見於所感也凡感之為

物之情可見矣天地萬物之情見於所感也凡感之為

物之情可見矣天地萬物之情見於所感也凡感之為

物之情可見矣天地萬物之情見於所感也凡感之為

物之情可見矣天地萬物之情見於所感也凡感之為

物之情可見矣天地萬物之情見於所感也凡感之為

物之情可見矣天地萬物之情見於所感也凡感之為

人所執下也九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以

通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則至

於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於

感未盡感極不能至於无思以得其真故有憧憧往來

然後朋從其思也 象曰貞吉悔亡未感害也

昌容反又音童音鐘 悔亡也 憧憧往來未光大也九五咸其脢无悔

故可正之 悔亡也 憧憧往來未光大也九五咸其脢无悔

上口之下進不能大感退亦不為无志其志淺末故

无悔而已 脢武杯反又音每背脊肉也又音反 象

曰咸其脢志未也上六咸其輔頰舌 咸其輔頰舌

曰咸其輔頰舌 咸其輔頰舌 咸其輔頰舌

曰咸其輔頰舌 咸其輔頰舌 咸其輔頰舌

曰咸其輔頰舌 咸其輔頰舌 咸其輔頰舌

曰咸其輔頰舌 咸其輔頰舌 咸其輔頰舌

曰咸其輔頰舌 咸其輔頰舌 咸其輔頰舌

曰咸其輔頰舌 咸其輔頰舌 咸其輔頰舌

道而天下化成言各得其所恒觀其所恒而天地萬物

之情可見矣天地萬物之情象曰雷風恒長陽長陰合

之道君子以立不易方故得其所久初六浚恒貞凶无攸

利處恒之初最處卦底始求深者也求深窮底今物无

恒凶正害德无施而象曰浚恒之凶始求深也九二悔

亡雖失其位恒位於象曰九二悔亡能久中也九三不

恒其德或承之羞貞吝處三陽之中居下體之上處上

不在體體在乎恒而分无所定无恒者也德行无恒自

相違錯不可致詰故或承之羞也施德於斯物莫之納

欽定四庫全書象曰不恒其德无所容也九四田无禽

鄙賤甚矣故象曰不恒其德无所容也九四田无禽

非位雖勞象曰久非其位安得禽也六五恒其德貞婦

人吉夫子凶居得尊位為恒之主不能制義而係應在

也象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也上

六振恒凶夫靜為躁君安為動主故安者上之所處也

為恒振之乃反象曰振恒在上大无功也

䷟乾上遯亨小利貞象曰遯亨遯而亨也遯之為義

剛當位而應與時行也謂五也剛當位而應非

時行也否備鄙反小利貞浸而長也陰道欲浸而長正道亦未

丁丈反遯之時義大矣哉象曰天下有山遯天下有山

君子以遠小人不惡而嚴初六遯尾厲勿用有攸往

為義群內而之外者也尾之為物最在體後者也處

之時不往何災而為遯尾禍所及也危至而後求行難

可免乎厲則勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

也遯之義六二執之用黃牛之革莫之勝說居內處中為遯之主

若能執乎理中厚順之道以固之也則象曰執用黃牛

莫之勝解勝升證反又音升說如字象曰執用黃牛

固志也九三係遯有疾厲畜臣妾吉陰宜遯而係故曰

係遯之為義宜遠小人以陽附陰係於所在不能遠

害亦已德矣宜其居厚而足厲也係於所在畜臣妾可

也施於大事凶之象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉

不可大事也九四好遯君子吉小人否處於外而有應

故能舍之小人繫戀是以否也象曰君子好遯小

人否也九五嘉遯貞吉遯而得正反制於內小人應命

嘉也象曰嘉遯貞吉以正志也上九肥遯无不利最處

無應於內起然絕志心无疑顧憂患不能累象曰肥

䷗ 乾下 大壯利貞象曰大壯大者壯也大者謂陽爻

者獲正故 剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天

地之情可見矣天地之情正大而已矣弘正象曰雷在

天上大壯動也君子以非禮弗履壯而遠禮則凶凶則

禮也 初九壯于趾征凶有孚夫得大壯者必能自然

得終其壯者在下而壯故曰壯于趾也居下而 象曰壯

于趾其孚窮也信窮九二貞吉居得中位以陽居陰象

曰九二貞吉以中也九三小人用壯君子用罔貞厲羝

羊觸藩羸其角處健之極以陽處陽用其壯者也故小

也貞厲以壯雖復羸羊以之觸藩能無羸乎 象曰小

人用壯君子罔也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與

之輟下剛而進將有憂虞而以陽處陰行不違謀不失

已路故藩決不羸也壯于大與之輟元有能說其輟 象

者可以往也 決音尤與音餘輟音福說吐活反 象

曰藩決不羸尚往也六五喪羊于易无悔居於大壯以

免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊

失其所居也能喪壯于易不于險難故得无悔二履貞

吉能幹其任而已委焉則得无悔委之則難不至居 象

曰喪羊于易位不當也上六羝羊觸藩不能退不能遂

无攸利艱則吉有應於三故不能退懼於剛長故不能

所利雖處剛長則不當正苟定其分固志在 象曰不能

退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

䷢ 坤下 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接象曰晉進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行凡言上行者所

音煩晝竹又反三息暫反 是以康侯用錫馬蕃庶晝日

三接也康美之名也順以著明臣之道也柔進而上行

物所與也故得錫馬而蕃庶以訟受服則終朝

欽定四庫全書 象曰明出地上晉君子

以自昭明德以顯著明初六晉如摧如貞吉罔孚裕无

咎處順之初應明之始明順之德於斯將隆進明退順

著物未之信故曰晉如摧如貞吉也處卦之始功崇未

自喪其長者也故必裕之然後无咎 推罪雷反著張

息浪反 象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

履位未 六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母進而

其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順而正不以无

應而回其志處悔能致其誠者也休德以斯開乎幽昧

不回則乃受茲大福于其王象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡處非其位悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔亡也象曰衆

允之志上行也九四晉如鼫鼠貞厲履非其位上承於五下據三陰履非

其位入負且乘元業可安志无所據以斯為進正之象也進如鼫鼠无所守也鼫音石于夏傳作碩鼠象

曰鼫鼠貞厲位不當也六五悔亡失得勿恤往吉无不利

系得尊位陰為明主能不用祭不代下任也故雖不利當位能消其悔失得勿恤各有其司術斯以往无不

利象曰失得勿恤往有慶也上九晉其角維用伐邑厲

吉无咎貞吝處進之極過明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如何失夫道化无為之事

欽定四庫全書明夷卦象曰維用伐邑道未光

也必須攻伐然後服邑危乃得吉

明夷利艱貞象曰明入地中明夷內文明而

外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而

能正其志箕子以之象曰明入地中明夷君子以莅衆

而求顯明顯明者百姓者也故以蒙養止以用晦而明藏明

乃得明也顯明於外巧初九明夷于飛垂其翼君子于

行三日不食有攸往主人有言明夷之主在於上六上六為至闇者也初處卦

之始最遠於難也達難過甚明夷達避絕跡匿形不由

就路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼

也尚義而行故曰君子于行也志急于行飢不遑食故

曰三日不食也殊類過甚以斯適人人必疑之故曰有

攸往主人有言象曰君子于行義不食也六二明夷夷

于左股用拯馬壯吉夷于左股示行不能壯也以柔居

不見疑憚順以則也故可用拯馬而壯象曰六二之吉

順以則也故不見疑九三明夷于南狩得其大首不可

疾貞處下體之上居文明之極上為至晦入地之物也

南狩之志乃大得也去闇主也六四入于左腹獲明

夷之心于出門庭左者取其順也入于左腹得其心意

象曰入于左腹獲心意也六五箕子之明夷利貞

之貞明不可息也上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國

也後入于地失則也

家人利女貞家人之義各自修一家之道不

之非元亨利貞君子之貞故
利女貞其正在家內而已
彖曰家人女正位乎內

男正位乎外
謂五也家人之義以
男女正天地之大義

也家人有嚴君焉父母之謂也
父父子子兄兄弟弟夫

夫婦婦而家道正正家而天下定矣
象曰風自火出家人

人
由內以相
成誠也
君子以言有物而行有恒
家人之道修於

故君子以言必有物而行有恒
初九閑有家悔亡

凡教在初而法在始家漬而後履之志變而後治之則
悔矣處家人之初為家人之始故宜必以閑有家然後

象曰閑有家志未變也六二无攸遂在中饋貞吉

欽定四庫全書
居內處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義无所
必逐職乎中饋其順而已是以貞吉也 饋巨愧反

曰六二之吉順以巽也九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻

終吝
以陽處陽剛嚴者也處下體之極為一家之長
者也行與其慢事過于終家與其潰寧過乎嚴

是以家人嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻
象曰家人嗃

嗃未失也婦子嘻嘻失家節也六四富家大吉
能以其

處位故大吉也若能富其家何足為大吉體柔
居巽履得其位明於家道以近至尊能富其家也 象曰

富家大吉順在位也九五王假有家勿恤吉
既至也履

尊體巽王至斯道以有其家者也居於尊位而明於家
道則下莫不化矣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦六親

和睦交相愛樂而家道正正家而天下定
象曰王假有

家交相愛也上九有孚威如終吉
處家人之終居家道

于外者也故曰有孚凡物以猛為本者則患在寡恩以
愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可

然唯信與威身得威以人亦如
象曰威如之吉反身之

謂也

三三離上睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女

同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應

乎剛是以小事吉
事皆相違害之道也何由得小事吉

欽定四庫全書
反下同
天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物

睽而其事類也睽之時用大矣哉
睽離之時非小象曰

上火下澤睽君子以同而異
同於通理初九悔亡喪馬

勿逐自復見惡人无咎
處睽之初居下體之下无應獨

者必顯之物處物之始乘而喪其馬物莫能同其私必
相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上无

應可援下无權可恃顯德自異為惡所
象曰見惡人以

官故見惡人乃得免咎也
夜息浪反

辟咎也九二遇主于巷无咎
處睽失位將无所安然五

雖不期而遇故曰遇主于巷也處睽得援
象曰遇主于

雖失其位未失道也
辟音避巷戶絳反

巷未失道也六三見與曳其牛掣其人天且劓无初有

終凡物近而不相得則凶處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在於上而不和於四二應於五則近而不相比故見與曳與曳者履非其位失所載也其牛掣者滯隔所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應在上九執志不回初雖受困終獲象曰見剛助曳以制反掣昌逆反刺魚器反載象也象曰見

輿曳位不當也无初有終遇剛也九四睽孤遇元夫交

孚厲无咎无應獨處五自應二三與已睽故曰睽孤也初亦无應特立處睽之時俱在獨立同處體下同志者也而已失位比於三五皆與已乖處无所安故求其時類而自託焉故曰遇元夫也同志相得而无疑焉故曰交孚也雖在乖隔志象曰交孚无咎志行也故得行故雖危无咎夫如字象曰交孚无咎志行也

欽定四庫全書

六五悔亡厥宗噬膚往何咎非位悔也有應故亡厥宗謂二也噬膚者溫柔也三雖比二二之所噬非妨已應者也以斯象曰厥宗噬膚而往何咎之有往必合也噬市制反象曰厥宗噬膚

往有慶也上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後

說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉處睽之極睽道未通故曰睽孤已居矣極三處澤威睽之極也以文明之極而觀至誠之物睽之甚也豕而負塗穢莫過焉至睽將合至殊將通恢復詭道時為一未至於洽先見殊怪故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也後說之弧睽怪通也四則其應故為寇也睽志將通匪寇婚媾往不失時睽疑亡也責於遇雨和陰陽也陰陽既和羣疑亡也象曰遇雨之吉羣疑亡也

說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

䷥ 艮下 蹇利西南不利東北西南地也東北山也以坎上蹇利西南不利東北利見大人利見大人

山則道窮蹇紀免反難乃旦反卦內及解卦皆同解音蟹上六註同利見大人利見大人

吉又皆當位各履其止居難履正正邦之道也正道未否難由正濟故貞吉也遇難失正吉可得乎否備

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西

南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也

當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉蹇難之時非小人之所能用也

象曰山上有水蹇山上有水君子以反身修德蹇難之象

欽定四庫全書

往則遇蹇往則遇蹇象曰往蹇來譽往則遇蹇宜待也六二王臣蹇蹇匪躬

之故處難之時履當其位居不失中以應於五不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終元

尤也九三往蹇來反進則入險來則得位故曰往蹇來反為下卦之主是內之所恃也

象曰往蹇來反內喜之也六四往蹇來連往則无應來則求剛往來

象曰往蹇來連往則无應來則求剛往來

象曰往蹇來連往則无應來則求剛往來

象曰往蹇來連往則无應來則求剛往來

象曰往蹇來連往則无應來則求剛往來

來以中節也上六往蹇來碩吉利見大人

則衆難皆濟志大得矣故曰往蹇來碩吉險長難終難解大道可興故曰利見大人也

蹇來碩志在內也

有應在內往則失之利見大人以從

貴也

䷦ 解利西南

西南來也解難濟險利施於衆也亦不困于東北故不言不利東北

无所往其來復吉有攸往夙吉

解之爲義解難而濟厄者也無難可往以解來復則不失中有難而往則以速爲吉也無難則能復其中有難則能濟

夙曰解險以動動而免乎險解

動乎險外故謂之免免險則解其厄也

欽定四庫全書

故謂解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往

夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木

皆甲坼

天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨之作則險厄者亨否結者散故百果草木皆甲坼也

解之時大矣哉

無所而不釋也難解之時非治難時故不

言用體盡於解之名

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎

解者解也也難盤結於是乎解也處蹇難始險處此之時不煩

象曰剛柔之際義无咎也

義无咎也非其理也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

狐者隱伏之物也剛中而應為五所任處

於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也故曰田獲三

狐也黃理中之稱也失直也田而獲三狐得乎理中之

道不失枉直之實能全其正者也故曰田獲三狐得黃矢貞吉也

解佳買反凡解難解而解其同象曰

九二貞吉得中道也六三負且乘致寇至貞吝

其正以附於四用夫柔邪以自媚者也乘二負四

其身寇之來也自巳所致雖幸而免正之所賤也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也九

四解而拇朋至斯孚

失位不正而比於三故三得附之爲其拇也三爲之拇則失初之應

故解其拇然後朋至

象曰解而拇未當位也六五君子

維有解吉有孚于小人

居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋

欽定四庫全書

險小人雖聞猶知服之而無怨矣故

曰有孚于小人也

象曰君子有解小

人退也上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

二為五應三不應上失位負乘處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三之所履上六居動之上為解之極將解荒悖而除穢亂者也故用射之極而後動成而後舉故必獲之而无不利也

射食亦反隼荀反墉

象曰公用射隼以解悖也

解佳買反

䷧ 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

益可用享彖曰損損下益上其道上行

凡陰順於陽者

也陽止於上陰說而順損下益上行之義也

損損

孫本反益音執享香兩反上行時掌反凡上行皆同損

也陽止於上陰說而順損下益上行之義也

損損

而有孚元吉无咎可貞利有攸往

損之為道損下益上損剛益柔也損下益上

上非補不足也損剛益柔非長君子之道也為損而可以獲吉其惟有孚乎損而有孚則元吉无咎而可正利

有攸往矣損剛益柔不以消剛損下益上不以益上損剛而不為邪益上而不為詭則何咎而可正雖不能拯

濟大難以斯有往物 曷之用 言何用豐為也 二簋可用

享二簋質薄之器也行損 二簋應有時 至約之道 損剛

以信雖二簋而可用享 損柔有時 下不故剛貴於上行損剛益柔之謂 損益盈

虛與時偕行 自然之資各定其分短者不為不足長者不為有餘損益將何加焉非道之常故必

與時偕 象曰山下有澤損 山下有澤損之象也 君子以懲忿窒欲

欽定四庫全書

可損之善莫善於欲也 初九已事遄往无咎酌損

直升反忿芳粉反室珍栗反 損之為道損下益上損剛益柔以應其時者也居於

下極損剛柔柔則不可以逸處損之始則不可以盈

事已則往不可妄安乃復无咎也剛以柔柔雖免乎咎猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也

已音以 象曰已事遄往尚合志也 尚合於志 九二利

適市專反 貞征凶弗損益之 柔不可全益剛不可全削下不可以

而復損已以益柔則剝道成焉故不可適往而利貞也

進之乎柔則凶矣故曰征凶也故九二不損而利貞以

中為 象曰九二利貞中以為志也六三三人行則損一

人一人行則得其友 損之為道損下益上其道上行三

行以承於上則上失其友內无其主名之曰益其資乃

損故天地相應乃得化淳男女匹配乃得化生陰陽不

對生可得乎故六三獨行乃 象曰一人行三則疑也六

得其友三陰俱行則必疑矣 四損其疾使遄有喜无咎

履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故遄乃有喜

損疾以離其咎有喜乃免故使遄乃 象曰損其疾亦可

有喜有喜乃无咎也 離力智反

喜也六五或益之十朋之龜弗克違元吉 以柔居尊而

處下百谷歸之履尊以損則或益之矣明靈也龜者決

疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故

人用其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能違也則

衆才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天人之助

也 象曰六五元吉自上祐也上九弗損益之无咎貞吉

欽定四庫全書

利有攸往得臣无家 處損之終上无所奉損終反益剛

正而吉不利於柔剛德遠長故曰弗損益之无咎貞吉

利有攸往也居上柔柔處損之極尚夫剛德為物所歸

故曰得臣得臣則天 象曰弗損益之大得志也

下為一故无家也 益利有攸往利涉大川 象曰益損上益下民

說无疆 震上 震陽也巽陰也巽非連震者也處上而巽不連

自上下下其道大光利有攸往中正有慶 五處中正自

慶也 以中正有慶之德有攸往也何適而 利涉大川 木

不利哉 下下上遊嫁反下如字注同 道乃行 木者以涉大川為常而不溺

者也以益涉難同乎木也 益動而巽日進无

疆天施地生其益无方損上益下 凡益之道與時偕

行益之為用施未足也滿而益之害 象曰風雷益君子

以見善則遷有過則改遷善改過 初九利用為大作元

吉无咎處益之初居動之始體夫剛德以蒞其事而之

在卑非任重之處大作非小 象曰元吉无咎下不厚事

功所濟故元吉乃得无咎也時可以大作而下不可以厚事得其 六二或益之十

也時而无其處故元吉乃得无咎也 朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉以柔居中而得

居益以冲益自外來不召自至不先不為則朋龜獻策

同於損卦六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生

欽定四庫全書易 象曰或益之自外來也六三益之用凶事无咎有孚中

行告公用圭以陰居陽求益者也故曰益之益不外來

免以陰居陽處下卦之上壯之甚也用款袞危物所恃

也故用凶事乃得无咎也若龍益不為私志在救難壯

不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭之禮備

此道矣故曰有孚中行告公用圭也公者臣之極也凡

才不足以施天下則稱王次天下之大者則稱公六三之

用圭 象曰益用凶事固有之也用施凶事乃 六四中行

告公從利用為依遷國居益之時處巽之始體柔當位

位雖不中用中行者也以斯告公 象曰告公從以益志

何有不從以斯依遷誰有不約也 也志得 九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德得位履

之主者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於心

民所利而利之為惠而不費惠心者也信以惠心盡物

之願故不待問而元吉有孚惠我德也 象曰有孚惠

心勿問之矣惠我德大得志也上九莫益之或擊之立

心勿恒凶處益之極過益者也求益元已心无恒者也

道惡盈怨者非一故曰 象曰莫益之偏辭也或擊之自

外來也 欽定四庫全書易

周易註卷四

欽定四庫全書

經部
周易註卷五

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫騰榮覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣郭晉

膳錄監生臣范葵

欽定四庫全書

周易註卷五

周易下經大傳第五

魏王弼撰

䷗

乾上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有

攸往

大與利反者也利以柔變剛至於剛幾盡夫以剛決柔如剝之消剛則君子道消柔消則小人道隆

君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威彖曰不可得坦然而行揚于王庭其道公也夫古快反彖曰

夬決也剛決柔也健而說決而和健而說則決而揚于王

欽定四庫全書

周易註

庭柔乘五剛也

剛德齊長一柔為逆眾所同誅而元忌者也故可揚于王庭長丁丈反孚號

有厲其危乃光也

剛正明信以宣其令則柔邪者危故曰其危乃光也告自邑不利

即戎所尚乃窮也

以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎尚力取勝也尚力取勝

物所同

利有攸往剛長乃終也剛德愈長柔邪愈消故

曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天大澤也澤上

於天必來下潤施祿及下之義也史者明法而決斷之象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也施而能

嚴嚴而能施健而能說初九壯于前趾往不勝為咎居健決而能和美之道也

為決之始宜富其策以行其事象曰不勝而往咎也不勝壯其前趾往而不勝宜其咎也

在往九二惕號莫夜有戎勿恤居健履中以斯法事能審

雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂不慮故勿恤象曰有戎

勿恤得中道也九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨

若濡有愠无咎頄面權也謂上六也最處體上故曰權

子道與陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處

剛長而助柔則凶矣夫為剛長而三獨應上六助於小

人是凶也若君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰

夬夬也若不與眾陽為羣而獨行殊志應於小人則受

其困焉遇雨若濡有愠而无所咎也象曰君子夬夬

終无咎也九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

欽定四庫全書周易注

下剛而進非已所據必見侵食失其所安故臀无膚其

行次且也羊者抵牾難移之物謂五也五為夫主非下

所侵若牽于五則可得悔亡而已剛亢不能納言自任

亦作越七和反且象曰其行次且位不當也聞言不信

本亦作越七和反且象曰其行次且位不當也聞言不信

聰不明也同於噬嗑九五覓陸夬夬中行无咎覓陸夬

者也決之至易故曰夬夬也夬之為義以剛決柔以君

子除小人者也而五處尊位最比小人躬自決者也以

至尊而敵至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免

咎而已未足光也覓陸夬反又胡練反一本作莞華

七歲反象曰中行无咎中未光也上六无號終有凶

不可長也

三三乾上姤女壯勿用取女豕曰姤遇也柔遇剛也

於人即女遇男也一女而遇五男為壯至甚勿用取女

故不可取也姤古豆反取七喻反下同

不可與長也天地相遇品物咸章也成也剛遇中正

天下大行也化乃大姤之時義大矣哉於所見中有意

謂者象曰天下有風姤后以施命誥四方初六繫於金

柎貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅金者堅剛之物柎者

初六處遇之始以一柔而乘五剛體夫躁質得遇而通

散而無主自縱者也柔之為物不可以不牽臣妾之道

欽定四庫全書周易注

不可以不貞故必繫于正應乃得貞吉也若不牽于一

而有攸往行則唯凶是見矣羸豕謂北豕也羸豕之中

羸強而北弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁

恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其為淫醜

若羸豕之孚務蹢躅也詰古報反鄭作詰起一反象

柎乃履反羸豕隨反蹢躅直戰反蹢躅直錄反北頻思反象

曰繫于金柎柔道牽也九二包有魚无咎不利賓初陰

下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂

來應已之厨非為犯奪故无咎也禮人之物以為己忠

義所不為故不利賓也象曰包有魚義不及賓也

已白交反下同鄭百交反

非已招是以象曰其行次且行未牽也九四包无魚起

凶而動失應而作是以凶也象曰无魚之凶遠民也九

五以杞包瓜含章有隕自天杞之為物生於肥地者也

九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發

不可傾陷故曰有隕自天也達象萬象曰九五含章中

反杞音起苟杞馬云大木鄭云柳象曰九五含章中

正也有隕自天志不舍命也上九姤其角吝无咎

无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而

己不與物爭其道不害故无凶咎也含音捨下同復

扶又象曰姤其角上窮吝也

欽定四庫全書

坤上萃亨萃乃通也王假有廟假至也王以聚

更白利見大人亨利貞聚得大人乃得用大牲吉

用大牲乃吉也聚道不利有攸往豕曰萃聚也順以說

全而用大牲神不福也利有攸往豕曰萃聚也順以說

剛中而應故聚也但順而說則邪佞之道也剛而達於

而以剛為主主剛而履中後王假有廟致孝享也乃得

致孝之利見大人亨聚以正也聚以正聚乃得全也通

大牲吉利有攸往順天命也者以說而不損剛順天命

剛為主也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

類聚

乃聚氣合而後乃羣象曰澤上於地萃君子以除戎器

戒不虞聚而上時掌反除如宇初六有孚不終乃亂乃萃

若號一握為笑勿恤往无咎嫌疑故有孚不終也不

守道以結至好運務就幸故乃亂乃萃也一握者小之

貌也為笑者懷柔之貌也己為正妃三以近寵若安夫

早退謙以自牧則勿恤而往无咎也號戶報反象曰

乃亂乃萃其志亂也六二引吉无咎孚乃利用禴之時

體柔當位處坤之中已獨處正與眾相殊異操而聚民

之多僻獨正者危未能變體以達於害故必見引然後

乃吉而无咎也禴殷春祭名也四時祭之者皆也居聚

之時處於中正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也

欽定四庫全書

論羊略反連象曰引吉无咎中未變也六三萃如

嗟如无攸利往无咎小吝履非其位以比於四亦失

主也千人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六

亦无應而獨立處極而憂危思援而求明翼以待物者

也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎象

曰往无咎上巽也九四大吉无咎履非其位而下據三

處處聚之時不正而據故必象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡處聚之時最得盛

四專而據已德不行自守而已故曰无咎匪孚象曰萃有

位志未光也上六齋涕洟无咎處聚之時居於上極處上獨立近遠无助危莫甚焉齋涕洟之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦將啼反咨音諸涕音體洟他麗反又音夷象曰齋涕洟未安上也

䷗ 坤上元亨用見大人勿恤巽順可以升陽爻不正則未免於憂故用南征吉麗乎大明也象曰柔以時升

乃得其時巽而順剛中而應是以大亨純柔則不能自從既以時升又巽而順剛中而應是以大亨純柔則不能自而應以此而升故得大亨用見大人勿恤有慶也南

欽定四庫全書

周易

六

征吉志行也巽順以升至于大象曰地中生木升君子

以順德積小以高大初六允升大吉允當也巽卦三爻皆升者也雖无其

應處升之初與九二九三合志俱升象曰允升大吉上

合志也九二孚乃利用禴无咎與五為應往必見任體夫剛德進不求寵閑邪

存誠志在大業故乃象曰九二之孚有喜也九三升虛

邑履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違象曰升虛邑

无所疑也往必六四王用亨于岐山吉无咎處升之際

能納而不可距也距下之進據來自專則殃咎至焉若

山之會順事之情无象曰王用亨于岐山順事也六五

貞吉升階升得尊位體柔而應納而不距任象曰貞吉

升階大得志也上六冥升利于不息之貞處升之極進

進而不息故雖冥猶升也故施於不息之正則可用于

為物之主則喪矣終於不息消之道也冥竟經反喪

息浪象曰冥升在上消不富也勢不可

䷮ 坎上困亨窮必通也處窮而不貞大人吉无咎

而得无咎有言不信象曰困剛揜也剛見揜於柔也險

吉乃免也有言不信象曰困剛揜也剛見揜於柔也險

以說困而不失其所亨處險而不改其說困而不其唯

欽定四庫全書

君子乎貞大人吉以剛中也處困而用剛不失其中履

不能大博未能濟困者有言不信尚口乃窮也處困而

信之時也非行言之時而欲用言以免象曰澤无水困

必窮者也其吉在于貞大人何為乎象曰澤无水困

君子以致命遂志澤无水則水在澤下水在澤下困之

困窮道初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿下沈帶

可忘乎初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

早困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二陽其

路居則困于株木進不獲拯必隱避者也故曰入于幽

谷也困之為道不過數歲者也以困而藏困解乃出故

曰三歲不覿臀徒數反株張愚反覿大歷反遊徒困

反象曰入于幽谷幽不明也入于不明以自藏也九二

困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎以陽居陰尚謙者也居困之時處得其體夫剛質而用中履謙應不在一心中所私感莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之

所濟履中則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來也豐衍盛感故利用享祀盈而又進傾之道也以此而征凶誰咎乎故曰征凶象曰困于酒食中有无咎紱音弗下同享許兩反

慶也六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶石為物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四自納初不受已者也二非所據剛非所乘上比困石下據蒺藜无應而入焉得配耦在困象曰據于蒺藜乘剛處斯凶其宜也

欽定四庫全書

也入于其宮不見其妻不祥也九四來徐徐困于金車吝有終金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐威命不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終也

象曰來徐徐志在下也

初也雖不當位有與也九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀以陽居陽任其壯者也

不能以謙致物物則愈乖遜通愈判刑之欲以得乃益所以失也故曰劓刖困于赤紱也二以謙得之五以剛失之體在中宜能不遂迷困而後能用其道者也致物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有說矣故曰困于赤紱乃徐有

說也祭祀所以受福也履夫尊位困而能改不遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用祭祀也

又音月象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

居困之極而乘於剛下无其應行則愈統者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲臲也下句无困困於上也處困之極行无通路居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎曰動悔今生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也

力軌反臲五結反王肅妍

象曰困于葛藟未當也

故至此動悔有悔吉行也

欽定四庫全書

井改邑不改井井以不變為德者

无喪无得

德有常也

往來井井變也

汔至亦未繙井已來至而

音橘汲水索也又其律反

羸其瓶凶井道以已出為功也幾至而覆與未

汲同也

羸律

羸曰異乎水而上水井音舉上之上

悲反瓶白經反

羸曰異乎水而上水井上時掌反下皆

同井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也

故能定居其所而不變

汔至亦未繙井未有功也

井以已羸其瓶也

養如字

是以凶也象曰木上有水井君子以勞民勸相水井之

象也上水以養養而不窮者也

相猶助也

可以勞民勸助莫若養而不窮也

勞力報反相息亮反初六

井泥不食舊井无禽最在井底上又无應沈滯洋機故

是久井不見漂治者也久井不見漂治禽所不嚮而況人乎一時所共棄舍也井者不變之物居德之地恒德乃計反舍上聲下同象曰井泥不食下也舊井无禽時

舍也九二井谷射鮒甕敝漏射馬井之為道以下注上

者也而无應于上反下與初故曰井谷射鮒甕初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下矣而復下注其道不交則莫之與也谷古木反又音浴射食亦反徐食夜反鮒音附

象曰井谷射鮒无與也九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫不傳汚之謂也處下卦

心惻可用汲王明並受其福之上履得其位而應于上

欽定四庫全書

得井之義也當井之義而不見食脩已全潔而不見用故為我心惻也為猶使也不下注而應上故可用汲也

王明則見明既嘉其行又飲其用故曰王明並受其福也渫息列反徐食列反惻音測汲音急行下孟反

同象曰井渫不食行惻也行感于誠求王明受福也六

四井甃无咎得位而无應自守而不能給上可以象曰

井甃无咎脩井也九五井冽寒泉食冽潔也居中得位

義中正高潔故井冽寒泉象曰寒泉之食中正也上六

井收勿幕有孚元吉處井上極水已出井井功大成在

此爻矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也收詩敝

反又如字 象曰元吉在上大成也

䷰ 離下 革已日乃孚元亨利貞悔亡夫民可與習常

樂成難與慮始故革之為道即日不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者彖曰革水火相息二女同居其

也革而當其悔乃亡也

志不相得曰革凡不合而後乃變生變之所生生于不

生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也息如字

己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔

乃亡夫所以得革而信者文明以說也文明以說履正

而行以斯為革應天順民大亨以正者也革而大

何 說音悅 天地革而四時成湯武革命順乎天而

應乎人革之時大矣哉象曰澤中有火革君子以治歷

明時歷數時會初九鞶用黃牛之革在革之始革道未

應變者也此可以守成不可以有為也鞶固也黃中也牛之革堅韌不可變也固之所用常中堅韌不肯變也

勇反 象曰鞶用黃牛不可以有為也六二已日乃革之

征吉无咎陰之為物不能先唱順從者也不能自革革

有水火殊體之異同處厥中陰陽相應象曰已日革之

往必合志不憂咎也是以征吉而无咎象曰已日革之

行有嘉也九三征凶貞厲革言三就有孚已處大極上

水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言實誠故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其宜也象曰革言三就又何之矣九四行如字又下孟反

悔亡有孚改命吉初九處下卦之下九四處上卦之上比能變者也下信志改命不失時願是以吉也始有孚則見信矣見信以改命則物安而無違故曰象曰悔亡有孚改命吉也處上體之下始宣命也

改命之吉信志也而信志九五大人虎變未占有孚占未而孚合象曰大人虎變其文炳也上六君子豹變小人革面居變之終變道已成君子處之能成其文征人革面小人樂成則變而以順上也炳兵領反文征

欽定四庫全書

凶居貞吉改命創制變道已成功成則事損事損則無為故居則得正而吉征則躁擾而凶也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也蔚音尉又紆弗反

鼎元吉亨革去故而鼎取新取新而當其人也先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而無制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨象曰鼎象也法象以故先元吉而後乃亨鼎丁冷反

木巽火亨飪也亨飪鼎之用也亨普庚反聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢鼎成新故為亨飪調和之器

也去故取新聖賢不可失也飪孰也天下莫不周之而聖人用之乃上以享上帝而下以大享養聖賢也

香兩巽而耳目聰明聖賢養養則已不為而成柔進而上行得中而應乎剛是以元亨謂五也有斯二德故能反象曰木上有火鼎君子以正位凝命也鼎者嚴整之貌

變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎為物下實而陰為虛鼎之在下則是為覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以為室主亦顛趾之義也處鼎之初將往納新施顛以出穢得妾以為子故无咎也顛丁田反趾音止出尺逆反或如字否悲已反下同覆芳目反倒丁老反

象曰鼎顛趾未悖也悖以寫否故未悖利出否以從貴也素穢以九二鼎有實我仇有疾不我能即吉以陽之納新也

之中有實者也實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困于乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也反象曰鼎有實慎所之也有實之鼎不可已極不可我仇有疾終无尤也九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉鼎之為義虛中以待物者也而元應无所納受耳宜空以待鈔而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和道方雨則悔虧終則吉也行下孟反塞悲則反

象曰鼎顛趾未悖也悖以寫否故未悖利出否以從貴也素穢以九二鼎有實我仇有疾不我能即吉以陽之納新也

之中有實者也實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困于乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也反象曰鼎有實慎所之也有實之鼎不可已極不可我仇有疾終无尤也九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉鼎之為義虛中以待物者也而元應无所納受耳宜空以待鈔而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和道方雨則悔虧終則吉也行下孟反塞悲則反

象曰鼎顛趾未悖也悖以寫否故未悖利出否以從貴也素穢以九二鼎有實我仇有疾不我能即吉以陽之納新也

之中有實者也實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困于乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也反象曰鼎有實慎所之也有實之鼎不可已極不可我仇有疾終无尤也九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉鼎之為義虛中以待物者也而元應无所納受耳宜空以待鈔而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和道方雨則悔虧終則吉也行下孟反塞悲則反

象曰鼎顛趾未悖也悖以寫否故未悖利出否以從貴也素穢以九二鼎有實我仇有疾不我能即吉以陽之納新也

象曰鼎耳革失其義也九四鼎折足覆公餗其形渥凶

處上體之下而又應初既承且施非已所堪故曰鼎折

足也初已出否至四所感則已潔矣故曰覆公餗也渥

沾濡之貌也既覆公餗體為渥沾知小謀大不堪其任

受其至辱災及其身故曰其形渥凶也折之古反餗

送鹿反渥於角反施始象曰覆公餗信如何也不量其

凶災信如之何六五鼎黃耳金鉉利貞居中以柔能以通理納

利貞也耳黃則能納剛正以自象曰鼎黃耳中以實

也受不妄也上九鼎玉鉉大吉无不利處鼎之終鼎

鼎之成體剛履柔用動施鉉以斯處上高不誠亢得夫

剛柔之節能舉其任者也應不在一則靡所不舉故曰

欽定四庫全書

大吉无不利也象曰玉鉉在上剛柔節也

動古政反

震上震亨是以亨震來虩虩笑言啞啞震之為

而後乃懼也故曰震來虩虩恐懼之貌也震者驚駭急

情以肅解慢者也故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後

有則也震計逆反震驚百里不喪匕鬯威震驚乎百

啞鳥客反解佳賣反震驚百里不喪匕鬯里則足可以

不喪匕鬯矣也所以戴鼎寶也香酒奉宗廟之盛豕曰

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百

里驚遠而懼通也威震驚乎百里則出可以守宗廟社稷

以為祭主也明所以堪長子之義也不喪匕鬯則已象

以為祭主也出可以守宗廟

曰洊雷震君子以恐懼脩省初九震來虩虩後笑言啞

啞吉體大剛德為卦之先能以恐象曰震來虩虩恐致

福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億喪貝躋于九陵

勿逐七日得震之為義威駭怠懈肅整情懷方也初九

所處失故曰震來厲億喪貝億辭也貝貨貨用之窮

也犯逆受災无應而行行无所舍成嚴大行物莫之納

无糧而走雖復超越險必困于窮蹙不過七日故曰

勿逐七日得也德於其反下同鄭如字喪去聲貝如

字躋子而反象曰震來厲乘剛也六三震蘇蘇震行无肯

復扶又反象曰震來厲乘剛也六三震蘇蘇震行无肯

不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛象曰震蘇

之遂故可以懼行而无言也雷生頌反象曰震蘇

欽定四庫全書

蘇位不當也九四震遂泥處四陰之中居恐懼之時為

衆若其震也遂因難矣履夫不正不能除恐使物安已

德未光也泥乃計反苟本遂作隊泥乃低反難乃旦

反象曰震遂泥未光也六五震往來厲億无喪有事

无應來則乘剛恐而往來不免於危夫震之時而得

尊位斯乃有事之機也而懼往來將喪其事故曰億无

喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也大則

往來乃上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰

无咎婚媾有言震震之極極震者也居震之極求中未

已處動極而復征為凶其宜也若恐非已造彼動故懼

懼鄰而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而

有言也 索系落反 象曰震索索中未得也雖凶

無咎畏鄰戒也

艮上 艮其背 目无患也 不獲其身 所止在後故

行其庭不見其人 相背故也 无咎 凡物對而不相道

不相交通之卦也 各止而不相與何得无咎唯不相見

乃可也 施止於背不隔物欲得其所止也 背者无見之

物无見則自然靜止靜止而无見則不獲其身矣 相背

者雖近而不相見故行其庭不見其人也 夫施止不於

无見令物自然而止而強止之則其邪起與近而不相

得則凶其得无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人

故也 否備部 象曰艮止也時止則止時行則行動靜

反強其兩反 欽定四庫全書 卷五 艮卦

不失其時其道光明 止道不可常用必施於不可艮其

止止其所也 易背曰止以明背即止也 施止不可於而

所矣故曰艮其 上下敵應不相與也是以不獲其身行

止止其所也 其庭不見其人无咎也 象曰兼山艮君子以思不出其

位 各止其所 初六艮其趾无咎利永貞 處止之初行无

乃得无咎至 象曰艮其趾未失正也 六二艮其腓不

極其隨其心不快 體躁而處止而不得極其隨又不能

退聽安靜故其心不快也 象曰不極其隨未退聽也九

三艮其限列其夤厲薰心 限身之中也 三當兩象之中

也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也 艮之

為義各止於其所上下不相與至中則列矣列加其夤

危莫甚焉 危亡之憂乃薰灼其心也 施止體中其體分

馬體分兩主大器喪矣 黃引真反又音膚薰許云反

象曰艮其限危薰心也 六四艮其身无咎 中上稱身履

諸身得其所處 象曰艮其身止諸躬也 自止其躬 六五

故不陷於咎也 艮其輔言有序悔亡 施止於輔以處於中故 象曰艮其

艮其輔言有序悔亡 施止於輔以處於中故 象曰艮其

輔以中正也 能用中正故 上九敦艮吉 居止之極極止

不陷非妄 象曰敦艮之吉以厚終也

宜其吉也 欽定四庫全書 卷五 艮卦

漸女歸吉利貞 漸者漸進之卦也 止而與以

進故女歸吉也 進而用正 象曰漸之進也 之於女歸吉

也進得位往有功也 進以正可以正邦也 其位剛得中

也 以漸進 止而與動不窮也 象曰山上有木漸君子以

居賢德善俗 賢德以止與則居 初六鴻漸于干小子厲

有言无咎 鴻水鳥也 適進之義始於下而升者也 故以

位乎窮下又无其應若履于干危不可以安也 始進而

未得其位則困於小子窮於諸言故曰小子厲有言也

困於小子說說之言未傷 象曰小子之厲義无咎也六

二鴻漸于磐飲食衍衍吉

磐山石之安者也進而得位居而應本无祿養進而得

之其為歡樂願莫先焉 象曰飲食衍衍不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復樂於邪配

則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三本艮體而

義乎羣醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘

義貪進忘舊凶之道也異體合好順而相保物莫能開

以證反復扶又反 象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育

失其道也利用禦寇順相保也六四鴻漸于木或得其

桷无咎

鳥而之木得其宜也或得其桷遇安棲也 象曰

桷乘于剛志相得也 雖力智反桷音角

或得其桷順以巽也九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫

之勝吉

陸次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦三歲不孕也各履正而居中三四不

能久塞其塗者也不過三歲必得所願矣進 象曰終莫

之勝吉得所願也上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

進處

高潔不累於位无物可以屈其心而亂其志哉我清象

遠儀可貴也故曰其羽可用為儀吉 累者偽反

歸妹征凶无攸利

妹者少女之稱也兌為少女上

陽說以動嫁妹之家也 少詩照 象曰歸妹天地之大

義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

合長火

又交天地之大說以動所歸妹也

義人倫之終始 女所不樂也而今說

以動所歸必妹也雖與長 征凶位不當也

男交嫁而係妹是以說也 征凶位不當也 動以進妖邪

之道无攸利柔乘剛也

以征則有不正之凶 象曰澤上

有雷歸妹君子以永終知敝

永終知敝 永終知敝 始之道故以初

九歸妹以娣跛能履征吉

謂是娣從之義也妹少女之

稱也少女之行善莫若娣夫

妄行少女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉而相承之

道也以斯而進吉其宜也 象曰歸妹以娣以恒也

大計反跛波我反從才用反

欽定四庫全書

周易

卷五

跛能履吉相承也九二眇能視利幽人之貞

雖失其位而居內處

中眇猶能視足以保常也在內履中而能

守其常故利幽人之貞也 眇彌小反 象曰利幽人

之貞未變常也六三歸妹以須反歸以娣

求進焉進未

值時故有須也不可以進故反 象曰歸妹以須未當也

歸得時以娣乃行也 須如字

九四歸妹愆期遲歸有時

夫以不正无應而適人也必

乃可以往故愆期遲歸以待時也 象曰愆期之志有待

而行也六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月

幾望吉

歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以為禮容者也其君之袂謂帝乙所寵也

即五也為帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二
先少震長以長從少不若以少從長之為美也故曰不
若其婦之袂良也位在中以貴而行極陰之威以斯
適配雖不若少往亦必合故曰月幾望吉也 袂彌世
反幾音機 象曰帝乙歸妹不如其婦之袂良也其位在
又音祈 中以貴行也上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

欽定四庫全書

周易注
卷五

三

周易注卷五

欽定四庫全書

周易註卷六

魏 王弼 撰

周易下經豐傳第六

離上豐亨王假之大而亨者王之所至假假庚白反又古雅反勿憂宜

日中豐之為義闡弘微細通夫隱滯者也為天下之主而令微隱者不亨憂未已也故至豐亨乃得勿憂

也用夫豐亨不憂之德宜處天中以偏照者也故曰宜日中也 彖曰豐大也音闡大也明

以動故豐王假之尚大也大者王之所尚故至之也 勿憂宜日中宜

欽定四庫全書

周易注
卷六

照天下也以勿憂之德故日中則昃月盈則食天地盈

虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎豐之為用困於

未足則尚豐施於已盈則方溢不象曰雷電皆至豐君

子以折獄致刑也文明以動不失情理初九遇其配主雖

旬无咎往有尚動處豐之初其配在四以陽適陽以明之

有尚也初四俱陽爻故曰象曰雖旬无咎過旬災也均過

則爭交 六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

斯叛也蔀覆暖鄭光明之物也處明動之時不能自豐以光大

也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者
聞之極也處盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發
故往得疑疾然履中當位處聞不邪有孚者也若辭也
有孚可以發其志不困於聞故獲吉也 蔀音部王普
荀反暖音愛彰音章又 象曰有孚發若信以發志也九
音陣斗見音現不見同

三豐其沛日中見沫折其右肱无咎 沛幅幔所以禦盛
也應在上六志在乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免
於聞也所豐在沛日中見沫之謂也施明則見昧而已
施用則折其右肱故可以自守而已未足用也 沛本
或作施又音貝反沫武蓋反又亡對反肱古引反幅芳
袁反慢末半 象曰豐其沛不可大事也明不折其右肱
終不可用也雖有左在九四豐其蔀日中見斗遇其夷

欽定四庫全書 周易 卷六 豐 六
主吉 以陽居陰豐其蔀也 象曰豐其蔀位不當也日中
見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五來章有慶譽吉
以陰之質求過尊陽之位能
自光大章顯其德獲慶譽也 象曰六五之吉有慶也上

六豐其屋部其家闢其戶闢其無人三歲不覿凶 屋藏
物以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕迹深藏
者也既豐其屋又部其家屋厚家覆闢之甚也雖闢其
戶聞其無人棄其所處而自深藏也處於明動尚大之
時而深自幽隱以高其行大道既濟而猶不見隱不為
賢更為反道凶其宜也三年豐道之成治道未濟隱猶
可也既濟而隱以治為亂也 闢苦規反闢苦賜反徐
徒歷反 象曰豐其屋天際翔也 翳光最 闢其戶闢其

無人自藏也 可以出而不出自藏之謂也非有為而藏
偽 為于 反 旅 小亨旅貞吉 不足全夫貞吉之道唯足以
為旅之貞吉故特重曰旅貞
吉 象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以
小亨旅貞吉也 夫物失其主則散柔乘於剛則乖既乖
夫陽為物長而陰昏順陽唯六五乘剛而從得中乎外
以承于上陰各順陽不為乖逆止而麗明動不履妄雖
不及剛得尊位順弘大通足以小亨 旅之時義大矣哉
令附旅者不失其正得其所安也 旅之時義大矣哉
旅者大散物皆失其所居之時也 咸失其居 象曰山上
物顛所附豈非知者有為之時 知音智 象曰山上

有火旅君子以明慎用刑而不留獄 止而明之 初六旅
瑣瑣斯其所取災 最處下極寄旅不得所安而為斯瑣
也 反小 象曰旅瑣瑣志窮災也六二旅即次懷其資得童
僕貞 次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔
柔上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所
正也旅不可以處處故其美盡於童僕之正 象曰得童
僕貞終元尤也九三旅焚其次喪其童僕貞厲 居下體
二相得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所
疑也故次焚僕喪而身危也 喪息浪反卦內辟下卦
同施始 象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
鼓反

欽定四庫全書 周易 卷六 旅 六
有火旅君子以明慎用刑而不留獄 止而明之 初六旅
瑣瑣斯其所取災 最處下極寄旅不得所安而為斯瑣
也 反小 象曰旅瑣瑣志窮災也六二旅即次懷其資得童
僕貞 次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔
柔上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所
正也旅不可以處處故其美盡於童僕之正 象曰得童
僕貞終元尤也九三旅焚其次喪其童僕貞厲 居下體
二相得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所
疑也故次焚僕喪而身危也 喪息浪反卦內辟下卦
同施始 象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
鼓反

欽定四庫全書 周易 卷六 旅 六
有火旅君子以明慎用刑而不留獄 止而明之 初六旅
瑣瑣斯其所取災 最處下極寄旅不得所安而為斯瑣
也 反小 象曰旅瑣瑣志窮災也六二旅即次懷其資得童
僕貞 次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔
柔上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所
正也旅不可以處處故其美盡於童僕之正 象曰得童
僕貞終元尤也九三旅焚其次喪其童僕貞厲 居下體
二相得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所
疑也故次焚僕喪而身危也 喪息浪反卦內辟下卦
同施始 象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
鼓反

九四旅于處得其資斧我心不快

安其舍所以所除荆棘以

體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地客于
所處不得其次而得其資斧之地故其心不快也
反象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也六五

射雉一矢亡終以譽命

射雉以一矢而復亡之明雖有
於文明之中居於貴位此位終不可有也以其能知禍
福之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽而
見命也象曰終以譽命上速也上九鳥焚其巢旅人

先笑後號咷喪牛于易凶

居高危而以為宅巢之謂也
而處於上極眾之所嫉也以不親之身而當嫉害之地
必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上眾

欽定四庫全書

所同嫉故喪牛於易不在於難物莫之與危而不扶喪
牛于易故莫之聞莫之聞則傷之者至矣號戶羔反

咷道羔反易以象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終

莫之聞也

䷛ 巽小亨

全以巽為德是以小亨也上下皆巽
巽上巽下利有攸往

物無阻也利見大人

道愈隆

象曰重巽以申命

命乃行也未有不與而剛巽乎中正

而志行

于中正物所與也柔皆順乎剛

故得小亨是以

小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽君子以申命行

事初六進退利武人之貞

進退也成命齊邪莫善武人
貞以整之象曰進退志疑也

志治也九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

既在下位

而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下也卑甚失正
則入于咎過矣能以居中而施至卑於神祇而不用之
於威勢則乃至于紛若之吉而亡其象曰紛若之吉得

中也九三頻巽吝

其剛正而為四所乘志窮而巽是以

吝也

象曰頻巽之吝志窮也六四悔亡田獲三品

乘剛悔也然得位承五卑得所奉雖以柔御剛而依尊
履正以斯行命必能獲強暴遠不仁者也獲而有益莫

欽定四庫全書

善三品故曰悔亡田獲三品一日象曰田獲三品有功

也九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三

日吉

以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫
剛直用加於物故初皆不說也終於中正邪道以消故
有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固
誅而无可肆也故先申三日令著之後復申三日然後
反象曰九五之吉位正中也上九巽在牀下喪其資斧

貞凶

處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷
者也過巽失正喪所以斷故曰喪其資斧貞凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

兌上兌亨利貞象曰兌說也剛中而柔外說以利

貞說而達剛則諂剛而達說則暴剛中而柔外是以順

乎天而應乎人失說者也不說以先民民忘其勞說以犯

難民忘其死說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君子以朋

友講習麗猶連也說之盛莫盛於此初九和兌吉居

之初應不在一元所黨係和兌之謂也說不象曰和兌

之吉行未疑也九二孚兌吉悔亡失位而說乎吉乃悔

亡象曰孚兌之吉信志也信也六三來兌凶以陰柔之

欽定四庫全書

位來求說者也非正象曰來兌之凶位不當也九四商

兌未寧介疾有喜說將近至尊故四以剛德裁而隔之

匡內制外是以未寧也處於象曰九四之喜有慶也九

五孚于剥有厲信乎陽而說信乎陰孚于利之義也剥

之為義小人象曰孚于剥位正當也小人而說君子故

道長之謂上六引兌也故必見引然後乃說也象曰上

六引兌未光也

兌上兌亨利貞象曰兌說也剛中而柔外說以利

來而不窮柔得位乎外而上同二以剛來居內而不窮

而與上同內剛而無險困之難外順而無違逆之乖是

以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而無忌回之累柔履

正而同志乎剛則皆利涉大川王假有廟王乃在中

利貞也假庚白反難乃旦反利涉大川乘木有功也

也王乃在乎渙然之利涉大川乘木有功也難也木者

中故至有廟也象曰風行水上渙先王以享于

帝立廟初六用拯馬壯吉渙散也處散之初乖散未甚

難也不在危劇而後乃象曰初六之吉順也觀難而行

逃竄故曰用拯馬壯吉象曰初六之吉順也觀難而行

故曰九二渙奔其机悔亡机承物者也謂初也二俱无

順也九二渙奔其机悔亡應與初相得而初得散道離

欽定四庫全書

散而奔得其所象曰渙奔其机得願也六三渙其躬无

悔渙之為義內險而外安者也散躬志象曰渙其躬志

在外也六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思得位體巽

與五合志內掌機密外宣化命者也故能散羣之險以

咎之哉 去美曰反 象曰渙其血遠害也

䷺ 坎下 節亨苦節不可貞 象曰節亨剛柔分而剛得

中 坎陽而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不

分男女 苦節不可貞其道窮也 為節過苦則物不能堪

也 說以行險當位以節中正以通 然後乃亨也無說而

道窮也 天地節而四時成節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行初九不出戶

庭无咎 為節之初將整難散而立制度者也故明於通

欽定四庫全書 象曰不出戶庭知通塞也九二不出門

庭凶 初已造之至二宜宣其制矣而故匿之失 象曰不

出門庭凶失時極也六三不節若則嗟若无咎 若辭也

陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟 象曰不節之嗟又誰

咎也六四安節亨 得位而順不改其節而能亨 象曰安

節之亨承上道也九五甘節吉往有尚 當位居中為節

不傷財不害民之謂也為節而不 象曰甘節之吉居位

中也上六苦節貞凶悔亡 過節之中以至亢極苦節者

凶也以斯脩身行 象曰苦節貞凶其道窮也

䷗ 坎下 中孚豚魚吉利涉大川利貞 象曰中孚乘在

內而剛得中說而巽孚 有上四德然後乃 乃化邦也信

而後邦乃化也柔在內而剛得中各當其所也剛得中

則直而正柔在內則靜而順說而以巽則非爭不作如

此則物无巧競敦實之行 豚魚吉信及豚魚也 魚者

著而篤信發乎其中矣 豚魚吉信及豚魚也 之隱者

也勝者獸之微賤者也爭競之道不與中 利涉大川乘

信之德淳著則雖微隱之物信皆及之 利涉大川乘

木舟虛也 乘木於舟之虛則終已无溺也用中 中孚

以利貞乃應乎天也 咸之 象曰澤上有風中孚君子以

欽定四庫全書 議獄緩死 信發於中 初九虞吉有它不燕 虞猶專也為

在四得乎專吉者也志未燕 象曰初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 虞內

重陰之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤

志雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不

私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之

和明卧反好如字又呼報反靡亡也反又亡彼反

量其力進退无恒憊可知也
如字又音皮閏五代反憊備拜反
象曰或鼓或罷位不

當也六四月幾望馬匹亡无咎
居中之時虞與之始
應說之初居正履順以

承於五內元荀外宣德化者也
充乎陰德之盛故曰
月幾望馬匹亡者弄弄類也若夫居盛德之位而與物

校其競爭則失其所感矣故曰
絕類而上履正象曰馬
承尊不與三爭乃得无咎也
幾音機又音祈

匹亡絕類上也
類謂三俱陰
九五有孚攣如无咎
象如

其信之辭也虞中誠以相交之時
居尊位以爲羣物之
主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也
攣力圖反

象曰有孚攣如位正當也上九翰音登于天貞凶
翰音者音飛而實不從之謂也
居卦之上虞信之終信

終則哀忠篤內喪華美外揚故曰
翰音登于天也翰音登

欽定四庫全書
周易注
卷六

天正亦減矣
象曰翰音登于天何可長也
翰胡旦反

䷛ 艮下
小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉
飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所
適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥

也
遺如字
象曰小過小者過而亨也
小者謂几諸小

上時掌反
事也過於小事
而通過以利貞與時行也
施過於恭儉利貞者也

者也
柔
得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

成大事者必在剛也
有飛鳥之象焉
不宜上宜下飛鳥

柔而浸大剛之道也
即飛鳥之象

遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也
上則乘剛逆也下則承陽

順也施過於不順凶莫大焉
象曰山上有雷小過君子
施過於順過更變而為吉也

以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉初六飛鳥以凶
上逆

下順而應在上卦進而之逆无
象曰飛鳥以凶不可如

何也六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
得之

謂之遇在小過而當位過而得之謂也
祖始也謂初

也妣者居內履中而正者也
過初而履二位故曰過其

祖而遇其妣過而不至於備盡於臣位而已
象曰不及

故曰不及其君遇其臣无咎
妣必履反

其君臣不可過也九三弗過防之從或戕之凶
小過之

不立故令小者得過也居下體之上以陽當位而不能
先過防之至令小者或過而復應而從焉其從之也則

欽定四庫全書
周易注
卷六

戕之凶至矣故曰弗過防之
象曰從或戕之凶如何也

從或戕之凶也
戕在良反

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
雖體陽爻而

為貴主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能
過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫安安既毒不

可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所為
者也以此自守免咎可也

物亦弗與无援之助故危則必或而已无所告救也
況沒怯弱自守而已以斯而處於羣小之中未足任者

也故曰勿用永貞言
象曰弗過遇之位不當也往厲必

戒終不可長也六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在
穴

小過者小者過於大也六得五位陰之成也故密雲
不雨至于西郊也夫雨者陰布于上而陽薄之而不

得通則蒸而為雨今艮止於下而不交焉故不雨也是
故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也
雖陰盛於上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛
故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而
難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小
過者也故曰公弋取彼在穴也除過之道不在取之足
及密雲未雨而象曰密雲不雨已上也上六弗
遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

至於亢將何所遇飛而不已將何所
託災自已致復何言哉 普生頌反 象曰弗遇過之已亢也

䷛ 既濟 亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者
乃為皆濟故舉小者以明既濟也 利貞剛柔正

欽定四庫全書 周易注 卷六 十三
而位當也 剛柔正而位當則邪不可 初吉柔得中也終

止則亂其道窮也 柔得中則小者亨也柔不得中則小
既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟為象者道極
無進終唯亂故曰初吉終亂不為自亂由止故亂故

曰終止 象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之存
則亂也 初九曳其輪濡其尾元咎 最處既濟之初

忘亡既濟不 初九曳其輪濡其尾元咎 始濟者也始濟
未涉於燥故輪曳而尾濡也雖未造易心无顧戀志棄
難者也其於義也无所咎矣 曳以制反濡音儒造七

以報反 象曰曳其輪義元咎也六二婦喪其茀勿逐七
日得 居履中履正處文明之盛而應乎五陰之先或者也
然居初三之間而近不相得上不承三下不比初

夫以光盛之陰處二陽之間近而不相得能無見侵乎
故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而穴人侵之也第
首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者眾之所助也處
既濟之時不容邪道者也時既明峻眾又助之竊之者
逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不 象曰七日得
須已遂而自得也 喪息浪反茀方弗反

以中道也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 濟既

時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也故伐
鬼方三年乃克也君子處之故能興也小人居之遂喪
邦 象曰三年克之憊也六四繻有衣袽終日戒 繻宜曰

所以塞舟漏也履得其正而近不與三五相得夫有隙
之棄舟而得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日
戒也 憊備拜反繻而朱反鄰 象曰終日戒有所疑也
者須繻女居反繻繻也王音如

欽定四庫全書 周易注 卷六 十三
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 牛祭之盛

薄者居既濟之時而處尊位物皆濟矣將何為焉其所
務者祭祀而已祭祀之盛莫盛於禴德故沼沚之毛蘋藻
之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰象
殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也 禴羊略反

曰東鄰殺牛不如西鄰之時也 在於合時不 實受其福
吉大來也上六濡其首厲 處既濟之極既濟道窮則之
於未濟之於未濟則首先犯

馬過進不已則遇於難故濡 象曰濡其首厲何可久也
其首也將沒不久危莫先焉

䷛ 未濟 亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟
離上 坎下 以柔處中不違剛也小狐汔濟未出中也

小狐不能涉大川須沈然後乃能濟處未濟之時必濡剛健拔難然後乃能濟沈乃能濟處未濟之中

其尾无攸利不續終也小狐雖能渡而无餘力將濟而難猶未足以濟也濟雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方辨物居方

其所初六濡其尾吝處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身未濟

之始始於既濟之上六也濡其首猶不反至於濡其尾則能反故不曰凶事在已量而象曰濡其尾亦不知極

必困乃反頑亦甚矣故曰吝也象曰濡其尾亦不知極

也九二曳其輪貞吉與而不自任者也居未濟之時處

欽定四庫全書周易

險難之中體剛中之質而見任與拯救危難經綸也蹇者也用健施難循難在正而不違中故曳其輪貞吉也

象曰九二貞吉中以行正也位雖不正中以行正也六三未濟征

凶利涉大川以陰之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也

故曰征凶也二能拯難而已比之棄已委二載象曰未濟征凶位不當也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有

賞于大國處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則

吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也

伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明

之初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔象曰體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之也

貞吉悔亡志行也六五貞吉无悔君子之光有孚吉

居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後乃吉乃

得无悔也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物

象曰君子之光其暉吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首

有孚失是未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當有孚于飲酒无咎也以其能信于物故得逸豫而不憂

於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至於失

節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首象曰飲酒濡首

亦不知節也

欽定四庫全書周易

周易註卷六

周易註卷六

周易註卷六

周易註卷六

周易註卷六

周易註卷六

周易註卷六

欽定四庫全書

經部
周易註卷七

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣郭晉

謄錄監生臣席大賓

欽定四庫全書

周易註卷七

周易繫辭上第七

晉韓康伯撰

天尊地卑乾坤定矣乾坤其易之門戶先明天卑高以陳

貴賤位矣天尊地卑之義既列則涉動靜有常剛柔斷矣

剛動而柔止也動止得其方以類聚物以羣分吉凶生矣

常體則剛柔之分著矣方有類物有羣則有同有異有聚有分順

其所同則吉乎其所以則凶故吉凶生矣在天成象在地

欽定四庫全書周易註卷七

成形變化見矣象況日月星辰形況山川草木也隱象運

化見是故剛柔相摩相切摩也言陰陽之八卦相盪相推

言運化之推鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一

暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤

以簡能天地之道不為而善始不勞而善易則易知簡則

易從易知則有親易從則有功順萬物之情故曰有親有

親則可久有功則可大有易簡之德則能可久則賢人之

德可大則賢人之業天地易簡萬物各載其形聖人不為

易簡而天下之理得矣天下之理莫不由其簡而各得順

其分位也天下之理得而成位乎其中矣成位況立象也極

之理通天下之理故能成象也乎天地言其中則明如天地也

聖人設卦觀象此德繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生

變化繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也是故

吉凶者失得之象也由有失得悔吝者憂虞之象也失

者晝夜之象也晝則陽剛夜則陰柔始終言吉凶變化

欽定四庫全書周易

類畫夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化

之道則俱由剛柔而著故始終言之下則明失得之輕

重辨變化之小大六爻之動三極之道也三極三材也

故能見吉凶成變是故君子所居而安者易之序也序

化也見賢通反是故君子所居而安者易之序也

次序所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而

玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不

利○樂音岳玩五象者言乎象者也象一卦爻者言乎變者也爻各言

○文○義也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无

咎者善補過也是故列貴賤者存乎位位之所由也

○疏才齊小大者存乎卦卦卦有大小也齊猶言辨

凶者存乎辭辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明

卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也言存乎

憂悔吝者存乎介介纖介也王弼曰憂悔吝者存乎小

震无咎者存乎悔无咎者善補過也震動也是故卦

有大小辭有險易其道光明曰大君子道消曰小之泰

反否備辭也者各指其所之易與天地準故能

欽定四庫全書周易

彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知

幽明之故原始反終故知死生之說幽明者有形无

之數精氣為物遊魂為變精氣精氣相聚而為物聚散則散

精氣為物遊魂為變通魂為變也遊魂言其通散也是

故知鬼神之情狀化之道无出而不通也與天地相似

故不違故曰相和知周乎萬物而道濟天下故不過

樂天知命故不憂樂天之化故曰安土敦乎仁故能愛

安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功瞻矣○顯涉盤反

範圍者擬範天地曲成萬物而不遺曲成者兼變以應而周備其理也

則物宜通乎晝夜之道而知通也明之故則無不知也

神无方而易无體自此以上皆言神之所為也方體者

刑唯變所適不可一陰一陽之謂道道者何无之稱也

也況之曰道寂然无體不可為象必有之用極而无之

功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以

盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰

陰以之生在陽為无陽陽以之成故曰一陰一陽也○

稱反繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者

見之謂之知以見其知各盡其分知者實道百姓日用

而不知故君子之道鮮矣君子體道以為用也仁知則

和體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其

顯諸仁藏諸用曰藏諸用也衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故

鼓萬物而不與聖人同憂也聖人雖體道以為用未嘗

全无以為體故順通天盛德大業至矣哉夫物之所以

下則有經營之迹也盛德大業至矣哉夫物之所以

理莫不由乎道也聖人功用之母富有之謂大業廣大

體同乎道誠德大業所以能至富有之謂大業廣大

故曰日新之謂盛德故曰日新生生之謂易以成化生

成象之謂乾乾效法之謂坤極數知來之謂占

通變之謂事物窮則變變而通陰陽不測之謂神

化之極妙萬物而為言不可以形詰者也故曰陰陽不

測審武論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然

哉莫不獨化於大虛欽爾而自造矣造之非我理自

應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神是以

明兩儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天

之所為者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道為

稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而

同乎道由神而冥於神也欽況勿反夫易廣矣大矣

以言乎遠則不禦也禦出極深无所止

以言乎遠則不禦也禦出極深无所止

正而當以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動

也直是以大生焉直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢

是以廣生焉翕飲也止則翕飲其氣動則闢闢以生物

也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專

直言乎其材坤以翕闢言乎其形翕虛絪反闢闢亦

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之

善配至德配此四義子曰易其至矣乎夫易聖人所以

崇德而廣業也窮理入神其德崇也知崇禮卑知以崇

其中 成性存存道義之門 物之存成由

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜 乾剛

各有其體故曰擬諸 是故謂之象聖人有以見天下之

動而觀其會通以行其典禮 典禮通時 繫辭焉以斷其

吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下

之至動而不可亂也 易之為書不可遠也 是故謂之

也音亞又為路反鄭為洛反達 擬之而後言議之而後

動擬議以成其變化 擬議以動則 鳴鶴在陰其子和之

欽定四庫全書

我有好爵吾與爾靡之 鶴鳴則子和條誠則物應我有

明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失存乎所動同

乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同相順

以類相應動之斯來驗之斯至鶴鳴于陰氣同則和出

言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其

通者乎故夫擬議以動慎其微也 和胡外反靡亡池反

又亡 子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況

其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其

邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子

之樞機 樞機制動之主 行 樞機之發榮辱之主也言

行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後

笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利

斷金 同人終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者

難異道同則應 斷戶羔反咷道羔

反點亡北反斷丁亂反又丁管反 同心之言其臭如

蘭

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯

欽定四庫全書

術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不

伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛

禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴

而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔

也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君

不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君

子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎 言盜亦乘機

在夜反茅卯交反錯 易曰負且乘致寇至負也者小人

之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思

奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜盜治容誨淫易

曰負且乘致寇至盜之招也

象也者如字一繩證反藏才浪反治音也

大衍之數五十其用四十有九

王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十

有九則其一不用也不用而用之以通非數而數以之成斯易之大極也四十有九數之極也夫无不可以九

明必因於有故當於有物之極而必明其所由之宗也行延善反演也

掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五

歲再閏故再扚而後掛

奇況四揲之餘不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於一

故曰再扚而後掛凡問者十九年七閏為一章五歲再問者二故略舉其凡也掛卦買反王音卦揲時設反

欽定四庫全書

易

奇記宜反

天數五

五奇也

地數五

五耦也

合天地之數各五五數相配以合成金木水火土

天數二十有五

五奇合為二十五

地

數三十

五耦合為三十

凡天地之數五十有五此所以成變化

而行鬼神也

變化以此成鬼神以此行

乾之策二百一十有六

陽之

文三十六策六爻

坤之策百四十有六

陰之

文六十一爻二

四十

凡三百有六十當期之日

二篇之策萬有一千五

四百

百二十當萬物之數也

二篇三百八十四爻除陽各半

合萬一千五百二十策

是故四營而成易

分而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸

象三二營也揲之以四三營也歸

奇於扚

十有八變而成卦八卦而小成引而伸之

四營也

觸類而長之天下之能事畢矣顯道

顯明也神德

行

由神以成其用行下五反

是故可與酬酢可與祐神矣

之求則成神化之功也酬酢猶應對也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

夫變化之道不神之所為易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動

者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

此四者象可得是以君子將有為也將有行也問焉而以言其

欽定四庫全書

易

受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精

其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地

之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與

於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故

非天下之至神其孰能與於此

夫非志象者則无以制象非遺數者无以極數

至精者无等策而不可亂至變者體一而无不同至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非

至精至變至神則不待與於斯也夫易聖人之所

以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故

能成天下之務極未形之理則曰深通動微之唯神也

故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此

之謂也四者由聖道以成故曰聖人之道

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

極數通神明之德故明易易子曰夫易何為者也夫易開

物成務冒天下之道如斯而已者也冒覆也言易通萬物之志成天下之

是故聖人以通天下之志以定

天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德

欽定四庫全書

方以知國者運而不窮方者止而有定言著以國象神

列文分各有其體故曰方也所六爻之義易以貢

也六爻變易以告吉凶聖人以此洗心洗濯萬物之心

退藏於密言其道深微萬物日用而不能知吉凶

與民同患表吉凶之象以同民所憂患神以知來知以

藏往明著外之用同神知也著定數於始於外為來卦

其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

物而不以威刑也與音預殺所是以明於天之道而察

於民之故是興神物以前民用定吉凶於始也聖人以此齊戒

洗心曰齊防患曰戒齊則皆反以神明其德夫是故闔戶謂之坤

包物謂闔戶謂之乾乾道統生一闔一闢謂之變往

來不窮謂之通見乃謂之象北見曰象形乃謂之器

制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故易有大極是生兩儀夫有必始於无故大極生而

兩儀生四象四象生八

卦卦以八卦定吉凶八卦既立則吉凶生大業既定吉

欽定四庫全書

明莫大乎日月崇高莫大乎富貴位所以一天下之物

備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱

鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎

蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天

垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有

四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷

也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助

者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是

以自天祐之吉无不利也指此而反饋色白反

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其

言變而通之以盡利極變通之數則盡利也故白鼓之

舞之以盡神乾坤其易之緼邪緼謂與也乾坤

成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見

則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者

謂之器化而裁之謂之變因而制其會通變推而行

之謂之通無不通也舉而錯之天下之民謂之事業

事業所以濟物故舉而是故夫象聖人有以見天下之

賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見

天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉

凶是故謂之文極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者

存乎辭辭文辭也文以鼓化而裁之存乎變推而行之

存乎通神而明之存乎其人體神而明之不似於象然

而成之不言而信存乎德行德行賢人之德行也順足

理會故不言而信

行下蓋反

周易註卷七

欽定四庫全書

六

卷七

十一

欽定四庫全書

周易註卷八

周易繫辭下第八

晉韓康伯撰

八卦成列象在其中矣備天下之象也因而重之爻在其中矣夫

卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬

諸形容以明治亂之宜觀其所應以著通時之功則爻卦

之義所存各異故爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動

在其中矣剛柔相推況八卦相益或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以通時者也立卦之義則

欽定四庫全書見於承象通時之功則存吉凶悔吝者生乎動者也有變

後有之爻辭王氏之例詳矣吉凶悔吝者生乎動者也動而

者貞勝者也貞者正也一也夫有動則未免乎累矧吉則未離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其

唯貞者乎老子曰王侯得一以為天地之道貞觀者也夫

天下貞萬物莫不保其貞以天地萬物莫不保其貞以日月之道貞明者也天地之動

全其用也觀官煥反貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確

親也確也確柔親也乾坤皆恒一其德物由以成爻也者效此

故簡易也確若角反易以鼓反大曰反爻也者效此

者也象也者像此者也爻象動乎內北數見吉凶見乎外

失得陰功業見乎變功業由變以興聖人之情見乎辭

辭也者各指其天地之大德曰生施生而不為故能聖

人之大寶曰位夫无則无所有則有所實也无聖

莫大乎位故曰聖何以守位曰仁何以聚人曰財財所

也物生理財正辭禁民為非曰義禁音金

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於

地觀鳥獸之文與地之宜聖人之作易无大不極无似

鳥獸之文與地之宜也包近取諸身遠取諸物於是

欽定四庫全書又作鹿白交反王于況反始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為

罔罟以佃以漁蓋取諸離離麗也罔罟之用必審物之

也罔音音包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒

耨之利以教天下蓋取諸益制益致豐以益萬物斲涉

反反日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各

得其所蓋取諸噬嗑噬嗑合也市人之所聚異方之所

時止反噬市制神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民

反噬胡臘反神而化之使民宜之易窮則變

不倦通物之變故樂其神而化之使民宜之易窮則變

不通物之變故樂其神而化之使民宜之易窮則變

變則通通則久通變則久是以自天祐之吉无不利黃

帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾衣裳以辨貴賤

義也利木為舟利木為楫舟楫之利以濟不通致遠

以利天下蓋取諸渙渙者乘理以散動也

音服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨隨者乘馬

隨物所之各重門擊柝以待暴客蓋取諸豫取其備豫

反折他洛反斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟

蓋取諸小過以小用而濟物也斷丁緩反弦木為弧

欽定四庫全書欽定四庫全書

剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽爭也物爭

之用所以威爭也張上古穴居而野處後世聖人

易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯宮室壯

居故制為宮室取諸大壯也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封

不樹喪期元數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過取

遇厚衣於既反乾色具反上古結繩而治後世聖人易之以書契

百官以治萬民以察蓋取諸史史決也書契所是故易

者象也象也者像也象者材也材才德也象言成卦爻

也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦

多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦夫少者多之

之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦一陽故耦為之主奇紀宜反其德行何也二卦之

德行也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民

小人之道也陽君道也陰臣道也君以无為統眾无為

之動必歸乎一思以求朋未能一也子曰天下何思何

一以成物不思而至慎昌容反

欽定四庫全書欽定四庫全書

慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮夫少

多則或塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二日往則月

來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往

則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信

相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身

也精義入神以致用也精義物理之微者也神寂無不

會而通其用也居丘勿反信音利用安身以崇德也

申幾紆縛反又為郭反紆直立反利用安身以崇德也

利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其

用利用由于安身以崇其德理必由於其宗事各本乎

其根歸根則寧天下之理得也若徒其思慮以未動用
忘其安身以徇功天則傷多而理愈失名獨美而累
矣 愈彰 過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非
所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危
死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上
獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也
君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以
出而有獲語成器而動者也 括結也君子待時而動則
无結固之患也 射食亦

欽定四庫全書

周易

五

反非惟允反牆音容 括古活反閱五代反 子曰小人不恥不仁不畏不義不
見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰
履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積
不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為
无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰
何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也
亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡
治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡

繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重
鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任

也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾
乎形而上者況之道形而下者況之器於道不冥而有
能无諂瀆窮理者也 校胡孝反何河可反人音河知
音智鮮先善反折之舌反履勞六反餗音連勝音升離
力智 幾者動之微吉之先見者也 幾者去无入有理而
反 可以形觀者也唯神也不疾而速威而遠通故能朗然
玄照鑒於未形也合衆之本起於虛末吉凶之彰始於
微兆故為吉之先 君子見幾而作不俟終日易曰介于
石也 見賢通反 君子見幾而作不俟終日易曰介于

欽定四庫全書

周易

六

石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣 定之於
待終日也 君子知微知彰知柔知剛萬夫之望 此知幾
斷丁亂反 子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未
嘗復行也 在理則明造形而悟顏子之分也失之於
復行也 故有不善得之於二不達而復故知之未嘗
復行去聲 易曰不遠復无祇悔元吉 吉凶者失得之象
盡未至成形故得不達而復舍凶之吉免夫祇悔
而終復元吉祇大也 祇祁支反王音支舍音捨 天地
網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損
一人一人行則得其友言致一也 致一而後化成也
子

曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求
君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則
民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至
矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶大虛已存誠則衆之所不逆也躁以
有求則物之所不與也
易以政反逆反路反

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德
而剛柔有體以體天地之撰撰數也以通神明之德
其稱名也雜而不越備物極安故其名雜也各得其序不相踰越況文錄之辭也
欽定四庫全書

反下 於稽其類其衰世之意邪有憂患而後作易世衰則失得獨彰文錄之辭
所以辨失得故知衰世之意 夫易彰往而察來而微顯
邪稽猶考也 稽古今反 開幽見无往不彰无來不察而微以之 開而當名辨物
顯幽以之開闡明也 闡昌善反 正言斷辭則備矣闡釋文卦使各當其名也理類 其稱

名也小其取類也大托象以明義 其旨遠其辭文其言
曲而中成化无恒不可為典要故其 其事肆而隱事顯
言曲而中也 中丁仲反 微因貳以濟民行以明失得之報貳則失得也因失得
得之報也失得之報者得 其會則吉乖其理則凶

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎不為而足
也 是故履德之基也基所 謙德之柄也復德之本也夫

本於靜語始於默後者各反其所 恒德之固也固不傾
始故為德之本也 柄兵柄反 損德之脩也益德之裕也能益物者其 困德之辨也困

益明 辭如 井德之地也所處不移象 巽德之制也巽
字又下免反 履和而至和而不至從物者也 謙尊而光復小
而辯於物微而辯之 恒雜而不厭恒而厭是以能 損

先難而後易刻損以脩身故先難也身脩而 益長裕而
九患故後易也 易以政反 不設有所興為以益於物故曰長裕困 困窮而通困窮
屈其 井居其所而遷能遷其施也 施始或反 巽稱

而隱稱揚命令而百姓不知其由 履以和行謙以制禮
復以自知求諸己也 恒以一德以一為 損以遠害止於
故可以遠害而 益以興利困以寡怨困而不嚴 井以辨
義施而无私 巽以行權惟反經而合道必合乎
義之方也 易之為書也不可遠遠義而動不可遠也 為道也屢遷
變動不居周流六虛六虛六 上下无常剛柔相易不可

為典要不可立定準也唯變所適變動貴於適時其出

入以度外內使知懼明出入之度使物知外內之戒也

時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為又明於憂患與故

故也無有師保如臨父母終日乾乾不可以怠也初

率其辭而揆其方既有典常能循其辭以度其義原其

是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其人道不

苟非其人道不虛行

易之為書也原始要終以為質也質體也卦象六爻相

欽定四庫全書易經

雜唯其時物也時物事也其初難知其上易知本末

也初辭擬之卒成之終夫事始於微而後至於著初者

易知也易以政反若夫雜物撰德辯是與非則非

其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其

彖辭則思過半矣夫彖者舉立象之統論中爻之義約

贊之形之所宗者道象之所歸者一其事彌繁則愈詳

乎形其理彌約則持運乎道象之為存乎一也一之

思反二與四同功同陰而異位有內其善不同二多譽

二成中和四多懼近也故多懼也柔之為道不利遠者

其要无咎其用柔中也四之多懼以近君也柔之為道

能无咎柔三與五同功同陽而異位有貴三多凶五多

功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五陽位柔非其位

勝其任也夫所貴剛者剛邪存其誠動而不違其節者

也所貴柔者柔弘居中順而不失其貞者也若剛以紀

柔之義也勝升證反一音升易之為書也廣大悉備

有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六

者非它也三材之道也備矣道有變動故曰爻爻有等

欽定四庫全書易經

故曰物等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類物

相雜故曰文剛柔交錯文不當故吉凶生焉易之興也

其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪文王

德業難而能守其道故稱是故其辭危文王與紂之危

者使平易者使傾易以政反其道甚大百物不廢懼以

終始其要无咎此之謂易之道也夫文不當而吉凶生

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至

順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮諸侯

有為者也能說萬物之心能精為者之務行下孟反易以政反阻莊呂反說音悅定天下之吉

凶成天下之亶亶者是故變化云為吉事有祥象事知

器占事知來夫變化云為者行其古事則獲嘉祥之應

方來之驗也天地設位聖人成能聖人來天地之正人

謀鬼謀百姓與能人謀況議於眾以定失得也鬼謀況

得自明不參探射而吉凶自著類萬物之情通幽八卦

以象告以象告人爻象以情言辭有陰陽而剛柔雜居而吉

欽定四庫全書周易註凶可見矣變動以利言變而通之以盡利吉凶以情遷

吉凶无定唯人所動情順則理以之吉是故受惡相攻

而吉凶生祇然同順何吉凶受惡相攻然後逆順遠

近相取而悔吝生相取猶相資也遠近之爻情偽相感

而利害生情以感物則得利偽凡易之情近而不相得

則凶近況比爻也易之情則柔相摩變動相適者也近

其應也相順而皆凶者乖於時或害之悔且吝夫无對

後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖將叛者其辭慙

中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人

其辭游失其守者其辭屈

欽定四庫全書周易註

周易註卷八

欽定四庫全書

周易註卷九

晉 韓康伯 撰

周易說卦第九

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍幽深也贊明也蓍爻命如

響不知所以然而然也參天兩地而倚數也參奇也兩耦

六八陰數參七兩反觀變於陰陽而立卦數也卦則

倚於倚反奇紀宜反雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體著則錯綜天

地參兩之數著極數以定象卦係象以盡數故著曰參

欽定四庫全書

周易註

天兩地而倚數外發揮於剛柔而生爻剛柔發最和順

曰觀變於陰陽也於道德而理於義窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛在天成象在地成形陰

其形變化始於氣象而後成形萬物皆始乎天成形乎

地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本

其始也在氣而言柔剛者要其終也立人之道曰仁與義兼三才而兩之

故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成

章設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所

處之位也二四為陰三五為陽故曰分陰分陽六爻

升降或柔或剛故曰迭

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆易八卦相錯變化理備於性則順

亦反數色具是故易逆數也作易以逆觀來

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之帝出乎震齊乎巽相見乎

離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物

出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之

欽定四庫全書

周易註

絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南

面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物

皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故

曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎

者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞

乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰

成言乎艮神也者妙萬物而為言者也於此言神者明

推移莫有使之然者神則无物妙萬物而為言也則需

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為鼃為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科

上槁背直又反乾古丹反鄭云乾當為幹鹿力禾反蚌步項反槁苦老反

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閤寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節林力火反

字徐音侍餘其康反徐音禽喙況廢反

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵為妾為羊正古符反決如字徐音允鹵力材反

欽定四庫全書

周易

五

周易序卦第十

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之

以屯屯者盈也屯者物之始生也屯剛柔始交故為物之始生也物生

必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養

也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之

以訟大有生則有資有資則爭訟也訟必有眾起故受之以師

師者眾也眾必有所比故受之以比眾起而不比則爭

而後得寧也比者比也比必有所畜故受之以小畜比非

大通之道則各有所畜以相濟也由比而物畜然後有

禮故受之以履履者禮也禮所以適用也故履而泰然

後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以

否物不可以終否故受之以同人否則思通人人同志

而合否與人同者物必歸焉故受之以大有有大者

不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

豫必有隨順以動者故受之以隨以喜隨人者必有事

故受之以蠱蠱者事也有事而後可大可大之業故受

欽定四庫全書

周易

六

之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而

後有所合故受之以噬嗑可觀則異方合會噬者合也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物相合則

外致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝飾則實喪也

反剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之

以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則

不可動故受之以大過不養則不可動養過則厚物不可以終過故

受之以坎坎者陷也通而不已陷必有所麗故受之以

離離者麗也物窮則變杜陷則反所麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君

臣然後有上下有上下然後禮義有所錯言成卦之義也凡序卦所

明非易之繼也蓋因卦之次託以明義成而上而剛下

感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫

婦故夫子懇懇深述其義以崇人倫之始而不係之於

離也先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經

人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以致變化

欽定四庫全書易九夫婦之道不可以不久也故受之

以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者

退也夫婦之道以恒為貴而物之所居不物不可以終

遯遯君子以遠小人遯而後亨何可故受之以大壯陽

遯終邪則小人遯君子日消也晉者進也

者傷也傷於外者必反於家故受之以家人傷於外必

家道窮必乖室家至親遇在失節故家人之義唯厥與

也故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者

難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所

失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已

必決益而不已則盈故必決故受之以夬夬者決也決

必有遇以正決邪必故受之以姤姤者遇也物相遇而

後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之

以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故

受之以井井道不可不革井久則竭故受之以革革

物者莫若鼎故受之以鼎革去故鼎取新既以去故則

以和齊生物成新之器也故取象宜制器立法以治新也鼎所

受之以震震者動也物不可以終動動必止之故受之

以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也

進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之

以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无

所容故受之以巽旅而无所容以巽則得巽者入也入

而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之

以渙說不可偏係故宜渙者離也渙者發暢而无所壅

反則達物不可以終離故受之以節夫事有其節則物

越節而信之故受之以中孚則宜信以中孚有其信

者必行之故受之以小過守其信者則失貞而不諒之

有過物者必濟行過乎恭禮過乎儉可故受之以既濟

物不可窮也故受之以未濟終焉窮物者物窮則止

功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一

欽定四庫全書

乾剛坤柔比樂師憂觀此則樂動則憂臨觀之義

或與或求以我臨物故曰與物求觀屯見而不失其居

屯利建侯居子以經綸之時雖見而無損蒙雜而著

求知所定也求發其蒙震起也艮止也損益盛衰之始

也損損則益大畜時也因時而畜无妄災也无妄之世

萃聚而升不來也升故不運也謙輕而豫怠也謙者

大噬嗑食也賁无色也賁貴合衆兌見而巽伏也兌貴

巽貴隨无故也蠱則飭也有事受之以蠱飭整治也蠱

所以整治剥爛也物則復反也晉晝也明夷誅也

井通而困相遇也井物所通困而不吝也咸速也

相照莫恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也

外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也

則小人止小人大有衆也同人親也革去故也鼎取新

也小過過也中孚信也豐多故也高者懼危滿者戒盈

去起親寡旅也親寡故離上而坎下也大矣上小畜寡

也不足履不處也王弼云履卦陽爻皆需不進也

欽定四庫全書周易注

而止訟不親也大過顛也木末遯遇也柔遇剛也漸女

歸待男行也女從頤養正也既濟定也歸妹女之終也

出嫁也未濟男之窮也剛柔失位其道夬決也剛決柔

也君子道長小人道憂也

周易註卷九

周易舉正

(舊題唐)郭京撰
津逮秘書本

周易舉正提要

《周易舉正》二卷，舊題唐郭京撰。郭京字號里居不詳，曾官蘇州司戶參軍。通《易》學，著《周易舉正》。《舊唐書·經籍志》與《新唐書·藝文志》都不著錄，《宋史·藝文志》著錄三卷。《崇文總目》云：『唐蘇州司戶參軍郭京撰。京世授《五經》，得王輔嗣、韓康伯手寫《易經》，比世所行或頗差駁，故舉正其訛，而著於篇。』《四庫全書總目提要》疑其書出於宋人依托，指出：『其書《崇文總目》始著錄，《書錄解題》于宋咸《易補注》條下稱咸得此書于歐陽修，是天聖、慶曆間乃行于世也。洪邁、李燾并以爲信。晁公武則謂，以繇彖相正，有闕漏可推而知，托言得王、韓手札及《石經》，趙汝梅亦詆其挾王、韓之名以更古文。……非惟王、韓手札不可信，并唐郭京之名亦在有無之間也。』雖其書不盡可信，但其說推究文義，往往盡理，後世學者多引用其言以正《周易》經傳文字。如朱熹《周易本義》於坤卦象傳之『履霜堅冰』，賁卦象傳之『剛柔交錯』，震卦彖傳的『不喪匕鬯』，就頗從其說。版本主要有《范氏奇書》本、《津逮秘書》本、《四庫全書》本、《學津討源》本、《宸翰樓叢書》本、《遜敏堂叢書》本、《清芬堂叢書》本等。此據《津逮秘書》本影印。

周易舉正序

我唐御注孝經刪定月令蓋爲前儒用意未及精研後漢太學刊石撰集說文慮其日月淺訛謬京也歷代傳授五經爲業其於易道訛謬偏深曾得王輔嗣韓康伯手寫註定傳授真本讀誦比校今世流行本及國學鄉貢學人等本或將經入註用註作經小象中間以下句反居其上爻辭註內移後義却處於前又兼有脫漏兩字顛倒謬誤增省義理不通今並依定本舉正其謬仍於謬

周易舉正

序

誤之處以朱書異之希好事君子志學通儒詳而觀之則經註通流雅鄭不紊都計一部中差謬處總一百三節列爲一部具述訛舛因目爲周易舉正分爲上中下三卷傳諸志學者云

周易舉正序

終

周易舉正卷之上

唐 蘇州司戶參軍郭 京撰

乾卦九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎註純修下道則處下之禮曠終日乾乾至于夕猶惕若厲也謹按定本猶字在惕字上則夕字爲絕句今則惕字在猶字上則惕字爲絕句則下若字宜訓爲如夕字爲絕句則若字宜爲語辭若字爲語辭則與周公爻辭體同亦與夫子文言義合又與註意相順其爻辭則豐六二有孚發若

周易舉正

卷上

吉註云若辭也巽九二用史巫紛若吉節六二不節若則嗟若无咎離六五出涕沱若戚嗟若吉其文言則云雖危无咎矣且雖危則是實有危假如有人雖馬墜不傷雖病不死則雖危是實有危也若訓爲如則與周公爻辭體背又與夫子文言義乖亦與註意不順足明轉寫誤爲顛倒矣

九五註龍得在天則大人之路亨也謹按得字誤作德行之德字龍若在九四之位雖或跳躍未

得在天則喻大人路未通也今居九五之位則是飛騰騫翥得在於天乃喻大人道路通達得失之理義切相當喻其德行未詳何德也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命註天也者形之名也乾也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保无虧爲物之首統之者豈非至健哉萬物資始而生雲施雨潤品類之物各得流布其形

周易舉正

卷上

二

大明乎終始之道故六位不失時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失太和豈非正性命之情者邪謹按乾字誤作健字疏云天是定體之名乾是體用之稱體卽形也足明用形是乾不合作健誤理昭矣又脫萬物資始四句審詳經文細尋註義足明轉寫脫遺也

文言第二節是以動而有悔註文言首不論乾而

先說元謹按今本文言字上誤增乾字既在乾文言註義不合更舉乾文言既與王氏理殊又乖易簡之體雖非反背入邪終是不依正本

坤彖註地也者形之名也坤也者用形者也形字誤作地字地是定體之名坤是用形之稱體卽形也祇合用坤順之體用不合用定體之地名初六履霜堅冰至註始於履霜至於冰堅所謂至柔而動也剛陰之爲道本於單弱而後積著者也故取履霜以明其始象曰履霜陰始凝也謹

周易舉正

卷上

三

按陰始凝也上誤增堅冰字履霜與堅冰時候頗異不合相連結義疏云初六陰氣之微初寒之始履踐其霜微而漸積乃至堅冰也履霜者從初至三堅冰者從四至上觀注尋疏誤亦昭然

文言第六節猶未離其類也註猶未去其陰類爲陽所滅也去字誤作失字謹按註中去字本解經文離字言上六雖陰盛似陽尚未去離陰之體類義在去離非在失却又秦隸書以前去

字多作无字轉寫筆誤理亦可知

屯卦六二屯如遭如註時方屯難正道未通涉遠

而行難可以通謹按進字誤作通字亦有作濟字者且進義則理切通與濟則義疎然王註易聲勢相避成其文章詳諸義理誤亦可知

六三象曰卽鹿无虞何以從禽也脫何字非但定本詳尋義理何字不可无也

訟有孚窒惕中吉註窒謂窒塞也皆惕然後可以獲中吉謹按今本註在中吉字上夫子彖辭六

周易舉正

卷上

四

十四卦皆先舉卦名釋訖次舉爻辭每句以義釋之訟則以上剛下險險而健訟釋之有孚窒惕則以剛來而得中釋之終凶則以訟不可成釋之利見大人則以尚中正釋之不利涉大川則以入于淵釋之若註在中吉字上卽是背夫子意義又是隔註爲句古今註書无此體例用心詳之見誤矣

彖註不閉其源使訟得至謹按得字誤作不字若閉其訟源訟則不至不閉訟源則訟得至得至

不閉其源義通不至則與閉義弗合觀文尋義誤亦可知

師六五田有禽利執之无咎註可以執之經註之字並誤作言字謹按定本之字行書向下引脚稍類行書言字轉寫相仍遂成謬誤言字都无義理可安

比象曰比吉吉字下誤增也字凡彖先舉爻辭後以義結下皆有也字爻辭下並無也字且據原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也

周易舉正

卷上

五

後夫凶其道窮也此三節爻辭下无也字足爲體例又下經漸卦女歸吉下亦誤增也字餘六十二卦爻辭下並無也字誤亦明矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉註處比之始焉比之首者也夫以不信爲比之首則禍莫大焉故必有孚然後乃得免比之咎故曰有孚比之无咎也處比之首應不在一心无私吝則莫不比之著信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰竭也親乎天下著信盈缶應者豈

一道而來故必有宅吉也故必有孚字下今本多誤增盈缶字從處比之首應不在一下方釋盈缶之義審詳首末註理義自明矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也失前禽舍逆取順也今本舍逆取順一句誤在失前禽上此小象三句釋爻辭其第一第三句並先舉爻辭後以義結中間一句獨先申義後舉爻辭三百八十三爻並無此例誤亦明矣

周易舉正

卷上

六

泰六四翩翩不富以其鄰不戒以孚註乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從散不待富而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚也象曰翩翩不富皆反實也反誤作失字註云坤爻皆樂下復九三註坤本下也足明下是坤位本實之處則義在翩翩然下反上歸本實之地乃非失其本實也詳文及註義可見矣
否九五休否大人吉註惟大人乃能然故曰大人

吉也惟大人字下脫乃字誤加而後字謹按定本則如此不同尋義理亦非妨廢務歸正本故亦舉之

同人象同人曰同人于野亨利涉大川乾行也註所以能同人于野亨利涉大川非二之所能也註所以下誤加乃字與前否九五註相類亦務歸正也

謙六五利用征伐註以謙順而征伐所伐皆驕逆者也象曰利用征伐經註象三征字並誤作侵

周易舉正

卷上

七

字夫謙順之道不妨征伐驕逆之人故上爻云征邑行師征邑國是也其侵奪之義皆是越已之分乃謂之侵實非君上之所行祇合征正之不合侵奪誤亦明矣

卦末註夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起興於利也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡不爲動者所害處不競之地而爲爭者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙爲主也謙尊而光卑而不可踰

也謹按所惡下不字誤作而字審詳若知其所惡之事及吉凶悔吝又知其因何立義則明不爲則義順而爲則理乖夫理有微妙諒難口傳故父子不能相授受豈翰墨能載而究其極也故孔子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神也非孔子則不可言其盡也隨彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨利貞无咎

周易舉正

卷上

八

而天下隨時隨時之義大矣哉註相隨而不爲利正災之道也故大通利貞乃得无咎也爲隨而令大通利貞得於時也謹按彖大亨下脫利字觀文驗註理亦昭然

賁不利有攸往彖故不利有攸往註故不利有攸往也彖註三不字並誤作小字謹按定本不字草書勢如小字然九二棄中和之道就亢極无位之地故疏云九二棄善從惡凡棄善從惡皆非人所願欲此乃大惡豈有小利誤亦明矣

剛柔交錯天文也註剛柔交錯而成文焉天之文也文明以止人文也註止物不以威武而以文明人之文也天文上脫剛柔交錯一句此是夫子廣美賁卦有天文之象欲人君取義以理化人審詳天文及人文註義誤脫昭然可知剝彖曰剝剝落也按今本脫落字其落字本與剝字成義若无落字縱加剝字義亦不圓卽與序卦象者象也比者比也并解卦註解者解也相類舉此明彼則可知矣

周易舉正

卷上

九

六二剝牀以辨註辨者足之上也剝道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處謹按註人字誤作牀字既云剝牀以辨何得云稍近於牀若近於牀則不是牀也誤亦明矣

六四剝牀以膚凶註初二剝牀人所以安未剝其膚也至四剝道漸長牀既剝膚欲及人身小人遂盛物將失身謹按註未剝其膚膚字註作身字又牀既剝膚膚字誤作盡字次下欲及人身欲字誤作以字觀文尋義誤亦明矣

上九碩果不食註處剝之終獨全不落故果至於碩而不見食也剝字誤作卦字觀文尋義理亦自明

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往象曰无妄剛自外來而為主於內註謂震也動而愈健註震動而乾健也剛中而應註謂五也大亨以正天之命也註剛自外來而為主於內動而愈健剛中而應則威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何

周易舉正

卷上

十

剛自外來而為主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之敎命何可犯乎何可妄乎是以匪正則有眚而不利有攸往也謹按經脫愈字註脫則字詳其義理脫亦明矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育物物上誤增萬字今本見註中萬字不審是註家意義便致誤增但註末舉經文歎美對時育物莫盛於斯足明其誤也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往註不耕而穫不菑而畲代終已成而不造也不擅其美乃盡臣節則利有攸往謹按象曰不耕而穫求富也求字誤作未字凡立身仕宦皆從微至著務求爵位漸高而成富貴揚名顯親其六二不擅其美盡其臣節而豈圖謀未審而已故井九三井渫不食使我心恻象曰求王明受福也子曰富而可求是此類也

大畜上九象何天之衢亨道大行也脫亨字尋其

周易舉正

卷上

十一

義理不圓足明其脫也

頤六五拂經居貞吉不可涉大川註以陰居陽拂經之義行則失類故宜居貞也无應於下而比於上故可守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處順違謙難未可涉謹按順字誤作頤字審詳註義義自見矣

大過音過越之過也謹按音字下誤增相字之字上脫越字其過越之過惟在去聲相過之過在平聲誤亦明矣

九三棟撓凶註係心在一宜其淹溺而凶衰也謹按衰字誤作喪字太過義在極衰危非在喪亡死喪之義誤亦明矣

九五枯楊生華老婦得其少夫註生華不可久少夫誠可醜也象曰老婦少夫謹按爻註象三少字並誤作士字定本少字蟲傷類於士字誤亦明矣士字義理无取

坎習坎註坎陷之名也習謂便習之象曰坎習坎重陷也按卦首習字上脫卦名坎字象曰下

周易舉正

卷上

十二

亦脫坎字且王註卦首先解坎義後論便習足明習字上有坎字且按說卦明八卦生成之用云勞乎坎且无習字又說八卦名乾健也坤順也坎陷也亦无習字又離卦離上而坎下也乾爲馬坎爲水並無習字誤脫益明矣

離象曰明兩作離大人以明照繼明照于四方註繼謂不絕也明照相繼不絕曠也謹按脫明照字審詳註中義自見矣

六二黃離元吉註居中得位以柔處柔履文明之

盛而得其中故曰黃離也柔居中正處得其位初則尚敬而我比焉爲卦之主能通其道體明履順吉之大者故曰元吉也少三十七字謹按墨書者解黃離朱書者解元吉今本多脫朱書者故錄出之以備其義也

九四註无應无乘謹按乘字誤作承字然四應在初初復陽體兩雄必爭是无應也三雖在下得位剛强是无乘也蓋乘承聲同轉寫爲誤尋義趣可知也

周易舉正

卷上

十三

周易舉正卷之上

終

周易舉正卷之中

咸象註不能感非類云謹按不字誤作亦字感非類冬筭之應候註疏比類况詳之

遯象小利貞浸而長註陰道雖浸而長正道亦未全滅故小利貞也謹按雖字誤作欲字子欲居九夷召子欲往皆未往之辭卦有六爻兩爻已變不可言欲誤亦明矣

大壯六五喪牛于易註牛壯也而喪其牛失其所居者也能喪壯于易不於險難故得无悔二履

周易舉正

卷中

正吉能幹其任而已委焉則得无悔委之則難不至居之則敵寇來故曰喪牛于易象曰喪牛于易經註象五牛字並誤羊字大壯之義莫先於牛義可見矣

明夷上六至晦註處明夷之極是則晦者也謹按晦字上脫至字誤增不明字按初九註明夷之主在於上六上六爲至暗者也據此三爻註義至晦之理極明斷可知矣

蹇象曰山上有水蹇君子以正身修德註除難莫

若正身修德也謹按經註正字並誤作反字且博聞強識而讓敦善行而不怠謂之君子既成君子之名若反君子之身則是小人之道又曰難由正濟又曰遇難失正吉可得乎足明反身之義乖矣亦固在不惑昭然顯著

六二王臣蹇蹇匪躬之故註履中行義以存其正也謹按正字誤作上字疏云六二是五之臣往應於五履正居中志匡王家能涉蹇難而往濟蹇疏意祇爲六二履正居中能濟蹇難觀疏尋

周易舉正

卷中

義誤亦可知

九三往蹇來正註進則入險來則得位故曰往蹇來正爲下卦之主是內之所恃也象曰往蹇來正謹按經註象三正字並誤作反字此爻辭註爻皆當位各履其正又六四註得位履正當其本實九五註居不失正據四節正字義足明三處反字誤也

解初六无咎註解者解散也也難盤結於是乎解也謹按脫散字已於上經剝卦論訖

損六五或益之十朋之龜弗克違元吉註陰非先唱柔非自任導以自居損以守之故民用其力士竭其功智者慮能明者慮策弗能違也則衆才之用盡矣謹按士字誤作事字按註疏初論庶民次舉衆士三用才智四任明遠則是衆才之義非關物務諸事益爲士事歟相近因而誤焉

益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭註以陰居陽求益者也故曰益之益不外來已自

周易舉正

卷中

三

爲之物所不與也故在謙則戮救凶則免以陰居陽處下卦之上壯之甚也用救乘危物所恃也故用凶事得无咎也若能益不爲私志在救難壯不至亢信不失中以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公者臣之極也凡事足以施天下則稱王次天下之大者則稱公六三才不足以告王足以告公而得用圭者故曰告公用圭也謹按亢字下脫信字中字下誤增行字其信字本爲有孚

生義審詳首末註義義亦自明

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也女壯勿用取女不可與長也謹按爻辭取字下誤增女字彖辭勿用取上脫女壯字勿用取下誤增女字非但不肯定本審詳六十四卦爻彖理例誤增誤脫亦甚昭晰可知

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅註羸豕牝豕也羣豕之中羸強而牝弱故謂之羸豕也孚猶驚躁也夫陰質而躁怒羸豕特甚焉

周易舉正

卷中

四

言以不貞之陰失其所牽其爲淫醜若羸豕驚蹢躅也謹按驚字並作發字字義恰作驚字觀察義理自明矣

九二包有魚无咎不利賓註初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應已之廚非爲犯奪故无咎擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也九四包无魚起凶註二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也謹按无字誤作失字審詳九二爻註義義

斯見矣

九五似杞包瓜含章有隕自天註杞之爲物生於肥地包瓜爲物繁而不食九五履得其位不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命而不可傾隕故曰有隕自天也謹按似字誤作以字審詳又註文義義自見矣

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王

周易舉正

卷中

五

假有廟致孝亨也利見大人亨利貞聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也謹按彖舉爻辭脫利貞字凡六十卦彖先舉爻辭後以義結皆无遺漏具錄彖如前審而詳之脫亦明矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝註履非其位以比於四四亦失位不正不正相聚患所生也今本註履非其位以比於四四亦失位不正相聚患所生也謹按註失位不正字下更合有不正字相聚字下不合更有相聚不正字具錄定

本今本如上審而詳之誤可見矣

困初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿謹按彖曰入于幽谷不明也不明字上誤增幽字義亦甚明也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井无喪无得往來井井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也謹按脫无喪无得往來井井兩句凡彖先舉

周易舉正

卷中

六

卦名釋訖次舉爻後以義結六十三卦无如此者足明誤脫矣

鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝以養聖賢註亨者鼎之所爲也革去故而鼎取新故爲亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪熟也天下莫不用也乃上以亨上帝而下以養聖賢也謹按經帝字下誤增而大亨字註養字上誤增大亨字非但定本且義理冗長誤自明焉

震亨震來虩虩笑語啞啞震驚百里不喪匕鬯象
曰震亨震來虩虩恐致福也笑語啞啞後有則
也震驚百里驚遠而懼邇也不喪匕鬯出可以
守宗廟社稷以爲祭主也註明所以堪長子之
義也不喪匕鬯則已出可以守宗廟社稷也謹
按經脫不喪匕鬯字註脫社稷字非唯定本理
義且乖

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎註凡物
對面而不相通否之道也艮止也不相交通之

周易舉正

卷中

七

卦各止而不相與何得无咎唯不相見乃可也
施止於背不見其所欲而得其所止也背者无
見之處也无見則自然靜止靜止而无見則不
獲其身矣相背者雖近而不相見故行其庭不
見其人也夫施止不於无見令物自然而止若
強止之則姦邪並興近而不相得則凶其得无
咎者艮其背而不獲其身行其庭不見其人故
也謹按註見其所字誤作隔物字背者无見之
處處字誤作物字其得无咎下脫者字亦詳義

可知矣

象艮其止止其所也註艮背曰止以明背則止也
施止不可於面施背乃可也施止於止不施止
於行得其所也故曰艮其止止其所也謹按註
首艮字今本多作易字觀其義義可見矣

九三艮其限註止加其限謹按限字誤作身字但
詳六四爻及註則義可知矣

六四艮其身无咎註中上稱身履得其位止於諸
身得其所處故不陷於咎也謹按於字誤作求

周易舉正

卷中

八

字義亦可知矣

漸象女歸吉也謹按漸象女歸吉下誤增也字已
於上經比卦論訖

象君子以居賢德善風俗賢德以止異則居風俗
以止異則善謹按脫風字觀註可知文句圓暢
若无風字則文闕理亦甚明矣

歸妹六五小象不知其姊之袂艮謹按艮字下誤
增也字驗三百八十三爻小象先舉爻辭後以
義結爻辭下盡无也字誤亦明矣

豐初九遇其配主雖旬无咎往有尚註處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均之也初四俱陽爻故曰均也是以雖旬无咎往有尚也今本註處豐之初其配在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也謹按註初四俱陽爻故曰均也雖旬无咎往有尚也前離字上仍脫是以字雖字下旬字又誤作均字爲脫誤相仍恐難分別故兩錄定本今本對明在

周易舉正

卷中

九

達者審而詳之是非可見矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉志行也謹按脫志字小象皆先爻辭後以義結遇其夷主吉既是爻辭行之一字亦未成義謹按睽卦初四俱陽爻小象云志行也比例詳義足見其脫矣

旅小亨旅貞吉象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也註夫物失

其主則散柔乘於剛則乖既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉也夫陽爲物長而陰皆順陽惟六五乘剛而復得中乎外以承於上陰皆順陽不爲乖逆止而麗明動不履妄雖不及剛得尊位恢弘大道是以小亨令羈旅者不失其正得所安也謹按羈字誤作附字審詳經註大義斯明矣

初六旅瑣瑣斲其所取災註最處下極寄旅不得所安而爲斲賤之役所取致災志窮且困謹按

周易舉正

卷中

十

斲字並合作斲賤之義不合作斯此之意觀詳經註察其義理亦甚分明可知矣

六五射雉一矢亡終以譽命註射雉以一矢而又亡之則雖有雉而終不可得寄旅而進雖處文明之中居于貴位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以棄其下而上承於上故終以譽而見命謹按棄字誤作乘字未有隸書已前棄字與乘字相類轉寫漸誤理亦可昭矣異象重巽以申命命乃行也註未有不巽而命行

也謹按命乃行也一句誤入註觀文尋義義亦相連了不關註至如大過彖註以此救難難乃濟也又與易窮則變變則通通則久又與艮象艮其止止其所也又與蹇爻註居難履正正邦之道何殊並義理相連誤亦明矣

九五註以陽居陽損於謙巽然秉予中正以宜其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也謹按註然字下誤增後字其六四註乘剛則悔也然得位承五卑得所奉雖以柔御剛而位尊履正斯

周易舉正

卷中

十一

行命必能獲強暴遠不仁驗六四註然字義與九五然字義理一同誤增後字理亦明矣

渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同註二以剛來居內以不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而无忌回之累柔履王而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也王假有廟王乃在中也利涉大川利貞乘本有功也註

乘木卽涉難也木者所以涉川也涉難而常用正道必有功也謹按利涉大川下脫利貞字審詳爻辭及彖註足明脫矣又註木者所以涉川也所以字下誤增專字專字訓獨不二之義木之爲用廣矣大矣而云專涉川豈不大乖乎又註涉難而常用正道正字誤作渙字蹇爻註正道未否難由正濟過難失正吉可得乎此涉難與蹇難何殊足明合用正道不合用渙離散之義誤甚昭然

周易舉正

卷中

十二

節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位而節中正以通然後乃亨也註无說而行險過中而爲節則道窮也謹按然後乃亨也一句誤將入註此一句元釋節卦有亨通之義審詳六十四卦彖義例足見誤矣且序卦云有天地然後有萬物又孝經富貴不離其身然後能保其社稷子曰吾自衛反於魯然後樂正雅頌各得其所又曰歲寒然後知松柏之後凋也且六經三史及

凡著述未有无發端而以然後爲首辭者理亦明矣

中孚豚魚吉信及也謹按及字下誤增豚魚字驗六十四卦象先舉爻辭後以義結更不重言爻文足明誤矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾縻之註居內而處重陰之下而履不失中不徇於外任真者也立誠篤信雖在暗昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之无私權利唯德是與誠之

周易舉正

卷中

十三

至也故曰我有好爵吾與爾縻之言與物散之謹按脫吾與爾縻之并言字驗三百八十四爻註義例足明誤矣

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉象小過小者過也過以利貞與時行也柔得中是以可小事也謹按是以下脫可字小事下誤增吉字家舉爻辭例无增損若可小事下合有吉則不可大事下合有凶則小事不合有吉斷可知也

六五小象密雲不雨已止也註陽已止下故也謹按經註止字並誤作上字故字上仍脫下字察其文義可見矣

周易舉正

卷中

十四

周易舉正卷之中終

周易舉正卷之下

既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小小者亨也註既濟者以皆濟爲義也小者不通不爲皆濟故舉小者以明既濟利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也註柔得中則小者亨也柔不得中則小者未亨小者未亨雖剛得正則未爲既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟焉柔者道極无進終惟有亂故曰初吉終亂也終亂不爲自亂由止故亂故曰終

周易舉正

卷下

止則亂也謹按彖亨小下脫小字既濟之義只在小者亨若小者不亨不爲既濟故夫子先舉爻辭既濟亨小然後以小者亨也爲義結之若小字空者亨兩字實不成義也審而詳之義則明矣註小者不通通字誤作遺字註中通字本釋經文又通字下不字誤作乃字上句通既誤作遺字下句不字理當變爲乃字則與閏月五日不殊審詳之義可見矣

彖第三註既濟焉焉字誤作爲字此註上文云柔

得中則小者亨柔不得中則小者未亨雖剛得正則未既濟故既濟之要在柔得中也以既濟焉柔者道極无進終惟有亂義戒其柔者道極无進今誤作爲字則義理殊矣

上繫第四章一陰一陽之謂道註道者何无之稱也无不通也无不由也况之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至于神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道也陰陽雖殊无一以待在陰爲无陽陽

周易舉正

卷下

以之生在陽爲无陰陰以之成故曰一陰一陽也謹按註在陰爲无陽陽字誤作陰字在陽爲无陰陰字誤作陽字以上兩節本解陰陽雖殊无一以待之說者言陰之與陽雖有兩氣恒用虛无之一以待之言在陽之時亦以爲虛无此陽也在陰之時亦以爲虛无此陰也言道所在皆无也雖无於陰陰終由道而生故言陰以之生也雖无於陽陽終由道而成故言陽以之成也聞諸師說在陰爲无陽陽以之生者是十月

純陰用事至冬至之前正在純陰用事是在陰爲无陽冬至一陽生是陽以之生也在陽爲无陰陰以之成者則是四月純陽用事至夏至之前正在純陽用事是在陽爲无陰夏至一陰生是陰以之成也一陽下生時陰氣猶在地上一陰下生時陽氣亦在地下不待一陰氣盡始生陽一陽氣盡始生陰是陰陽雖殊无一以待之之義也

第九章子曰知變化之道其知神之不爲乎註夫

周易舉正

卷下

三

變化之道不爲而自然故知變化者則知神之不爲乎謹按經註不字並誤作所字詳文義可明誤

第十二章是故聖人有以見天下之賾謹按是故字下誤增夫象字此一節本是第六章首於此引之者爲極天下之賾者以下爲引文成義之勢有夫象字驗第六章足見誤矣

下繫第一章剛柔相推變在其中矣繫辭而命之動在其中矣註剛柔相推况八卦相盪或否或

泰也繫辭而命之况六爻之動動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之功則存之爻辭王氏之例詳矣今本註剛柔相推八卦相盪或否或泰也繫辭而斷其吉凶况之六爻動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之功則存於爻辭王氏之例詳矣謹按定本解變動則具舉經文論八卦六爻則義理相當其今本解變義則全舉經文釋動義則經文不具其經文具者易會經文不具者難明兩註具錄如前正謬

周易舉正

卷下

四

昭然可見矣

第二章包犧氏沒神農氏作斲木爲耜耨木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益註制器致農以益萬物也謹按農氏誤作豐字教農之始未至收穫豈遽見豐足明誤也

第五章子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不動不威不懲小懲大戒此小人之福也謹按動字誤作勸字凡悔吝所生生乎動者則是小人見利而動其勸勉之義皆是善道故季康子問

使人敬忠以勸則勸是勉令向善之義審其文句義理甚昭矣

又幾者動之微吉之先見者也註幾者去无入有而理未形不可名尋不可形睹者也唯神也不疾而速故能明然玄照鑒於未形者也謹按而理字顛倒作理而且而理則易悟作理而則難明凡註釋本在曉人豈強爲難會者也理亦昭然矣

又子曰君子安其身而後動易其心而後語定其

周易舉正

卷下

五

交而後求君子修此三者故全也危以動則民不輔也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣謹按輔字誤作與字輔輔助之義甚明矣與之與大失况无交而求此則是與與字不可重用况大義又乖亦斷知矣

第九章二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼註懼近也位過於君故多懼謹按誤將近也字作經近字上仍脫懼字三與五同功而異

位其善不同三多凶五多功審其上下文足明經註殊理誤亦可知矣

說卦雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以居之坤以藏之謹按居字誤作君字夫子於此一節明八卦長養萬物之功无君臣父子之義

又神也者妙萬物而爲言者也註於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則非物妙萬物爲言者也謹按非字誤作无字義理非

周易舉正

卷下

六

字切當從其定本

序卦有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也始生必蒙謹按始字誤作物字雖義不甚乖貴從正本也

又蒙者蒙昧也謹按脫昧字已於上經剝卦論訖又比者親比也謹按脫親字亦同剝卦之論也又故受之以剝註極節則賢喪謹按賢字誤作實字然實亦羣通貴從正本也

又物不可以久居其所故受之以遯遯者退也謹按此一句今本脫者多詳其諸卦例可知也

又物不可以終遯註君子以遠小人遯而後亨何可終邪則小人道勝君子道消也故受之以大壯註陽盛陰消君子道勝也謹按前註小人道勝字誤作遂令字驗後註君子道勝可知矣遂令字何所取義也

又有過物者必濟註行過乎恭用過乎儉可以矯世厲俗有所濟也謹按用字誤作禮字此一節

周易舉正

卷下

七

本因小過論義故引小過卦大象辭爲義誤作禮字理亦可知

雜卦屯見而不失其居註雖見難而盤桓利貞不失其居也謹按註脫難字處屯之初盤桓不進雖見其難爲其利貞不失其居詳文句可明其義理矣

又蒙稚而著註稚者未知所定求發其蒙則得所定也著定也謹按經註稚字並誤作雜字蒙之爲義當蒙昧幼稚之時心无所定非叢雜之義

矣

又履不處也註王弼云履卦陽爻皆以不居其位爲美也謹按美字誤作吉字此是畧例正文註首旣引王弼云則自然合依本文義在无惑矣畧例明象而或者定馬於乾謹按按文貴卦有乾无馬今本作有馬无乾其按文貴卦只按貴乾卦文辭旣云有馬則乾卦文辭實无馬字旣云无乾則易无乾卦矣推而尋之理甚明矣

周易舉正

卷下

八

周易集解

(唐)李鼎祚撰
姑蘇喜墨齋刻本

周易集解提要

《周易集解》十七卷，唐李鼎祚撰。李鼎祚（生卒年不詳），資州（今四川資中）人，官至秘書省著作郎（一說官秘閣學士）。精通《易》學，博采漢魏至唐初三十五家《易》說，撰為《周易集解》。自序稱『採群賢之遺言，議三聖之幽蹟，集虞翻、荀爽三十餘家』，該書的宗旨在於『刊輔嗣（王弼）之野文，補康成（鄭玄）之逸象』。此書的特點主要是匯集漢《易》系統中象數派的注釋，以糾正孔疏之偏。所引各家，以荀爽、虞翻、干寶等人的注解最多。但除漢《易》象數派的學說以外，對玄學派的注解，如王弼、何晏、韓康伯等，也有所採納。表明李鼎祚對義理派的《易》學并非絕對排斥。該書主要集錄諸家注解，自己的論點不多，基本上是資料匯編。經傳編次，仍舊用王弼注本，但把《序卦傳》散綴於六十四卦之首，仿《毛詩》分冠小序於三百零五篇之例。自王弼《周易注》流傳以後，談《易》者多宗王學，漢代《易》說逐漸衰亡。李鼎祚之書廣採博引漢儒《易》說，保存了大量漢代《易》學特別是象數學方面的資料，是後人研究漢代《易》學特別是象數學最為重要的資料。《新唐書·藝文志》著錄該書為十七卷，晁公武《郡齋讀書志》著錄十卷，云：『而始末皆全，無所亡失，豈後人并之耶？』《四庫全書總目提要》對此詳加辨正，指出《周易集解》本為十卷，附王弼《周易略例》一卷，為十一卷，另外還有《索隱》六卷，共成十七卷。《唐志》所載是合三書為言，實不誤。到宋時《索隱》散佚，又將王弼《周易略例》削去，遂為十卷。明朝毛氏刊本不明其間緣由，析十卷為十七卷，以合《唐志》之數，遂為今本。版本主要有《秘冊匯函》本、《津逮秘書》本、《四庫全書》本、《學津討源》本、《古經解匯函》本、《雅雨堂藏書》本等。此據姑蘇喜墨齋刻本影印。

周易集解序

敘曰元氣絪縕三才成象神功浹洽八索成形在天則日月運行潤之以風雨在地則山澤通氣鼓之以雷霆至若近取諸身四支百體合其度遠取諸物森羅萬象備其工陰陽不測之謂神一陰一陽之謂道範圍天地而不過曲成萬物而不遺仁者見之以爲仁知者見之以爲知百姓日用而不知君子之道鮮矣斯乃顯諸仁而藏諸用神无方而易无體巍巍蕩蕩難可名焉逮乎天尊地卑君臣位列五運相繼父子道彰震巽索而男女分威恒設而夫婦

周易集解

序

睦人倫之義既闡家國之教鬱興故繫辭云古者庖犧氏王天下也始畫八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸离庖犧氏没神農氏作斲木爲耜耨木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之人聚天下之貨交易而退蓋取諸噬嗑神農氏没黃帝堯舜氏作通其變使人不倦神其化使人宜之剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠蓋取諸隨古者穴居而野處後代聖人易之以宮室蓋取諸大壯弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以

威天下蓋取諸睽上古結繩爲政後代易之書契百官以理萬人以察蓋取諸夬故聖人見天下之噴而擬諸形容象其物宜而觀其會通以行其典禮觸類而長之六十四卦三百八十四爻天下之能事畢矣其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱若夫雜物撰德辯是與非終日乾乾夕惕若厲無有師保如臨父母自天祐之吉无不利者也至於損以遠害說以先之定其交而後求安其身而後動履和而至謙尊而光能說諸心能研諸慮是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占蓄之德圓而神

周易集解

序

二

卦之德方以智探噴索隱鉤深致遠定天下之吉凶成天下之亹亹莫善乎蓍龜神以知來智以藏往將有爲也間之以言其受命也應之如響無有遠邇幽深遂知來物故能窮理盡性利用安身聖人以此洗心退藏於密自然虛室生白吉祥至止坐忘遺照精義入神口僻焉不能言心困焉不能知微妙玄通深不可識易有聖人之道四焉斯之謂矣原夫權輿三教鈴鍵九流實開國承家修身之正術也自卜商入室親授微言傳注百家縣歷千古雖競有穿鑿猶未測淵深唯王鄭相公頗行于代鄭則多參天象

王乃全釋人事且易之爲道豈偏滯於天人者哉致使後學之徒紛然淆亂各修局見莫辨源流天象遠而難尋人事近而易習則折楊黃華嗑然而笑方以類聚其在茲乎臣少慕玄風遊心墳籍歷觀炎漢迄今巨唐采羣賢之遺言議三聖之幽噴集虞翻荀爽三十餘家刊輔嗣之野文補康成之逸象各列名義共邦玄宗先儒有所未詳然後輒加添削每至章句僉例發揮俾童蒙之流一覽而悟達觀之士得意忘言當仁既不讓於師論道豈慚於前哲至如卦爻象理涉重玄經注文言書之不盡別撰索隱錯

周易集解

序

三

綜根萌音義兩存詳之明矣其王氏略例得失相參采葑采菲無以下體仍附經末式廣未聞凡成一十八卷以貽同好冀將來君子無所疑焉祕書省著作郎臣李鼎祚序

姑蘇喜墨齋張遇堯局鐫

周易集解卷第一

周易上經

唐李鼎祚集解

三三乾上

乾元亨利貞

案說卦乾健也言天之體以健爲用運行不息應化無窮故聖人則之欲使人法天之用也利和也貞正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得元始開通和諧貞固不失其宜是以君子法乾而行四德故曰元亨利貞矣

初九潛龍勿用

崔憬曰九者老陽之數動之所占故陽稱初九潛龍勿用焉潛隱也龍下隱地潛德不彰是以君子韜光待時未成其行故曰勿用也子夏傳曰龍所以象陽也○馬融曰物莫大於龍故借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽氣始動於黃泉既未萌芽猶是潛伏故曰潛龍也○沈麟士曰稱龍者假象也天地之氣有升降君子

周易集解

卷一

一

之道有行藏龍之爲物能飛能潛故借龍比君子之德也初九既尚潛伏故言勿用○于寶曰位始故稱初陽重故稱九陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在羣里之交也雖有聖明之德未被時用故曰勿用

九二見龍在田利見大人

王弼曰出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居於地上則過亢利見大人唯二五焉○鄭曰二於三才爲地道上則過亢利見大人唯二五焉○鄭曰二於三才爲地道上則過亢利見大人唯二五焉○鄭曰二於三才爲地

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

鄭曰日三於三才爲道君子之象○虞翻曰謂陽息至三二變成離商爲日坤爲夕○荀爽曰日以喻君謂三居下體之終而爲之君承

乾行乾故曰乾乾夕惕以喻臣謂三臣於五則疾修柔順
危去陽行故曰无咎。千寶曰父以氣表繇以龍與嫌其
不關人事故著君子焉。陽在九三正月之時自泰來也。陽
氣始出地上而接動物人為靈故以人事成天地之功者
在於此。父焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會
之序。俯懼義和之不逮。反復天道謀始反終故曰終日
乾乾此蓋文王反國大釐其政之日也。凡无咎者憂中之
喜善補過者也。文恨早耀文明之德以蒙大難增修柔順
以懷多福故曰无咎矣。

九四或躍在淵无咎

崔憬曰言君子進德修業欲及於時
非邪離羣故无咎。千寶曰陽氣在四二月之時自大壯
來也。四虛中也。躍者暫起之言。既不安於地而未能飛於
天也。四以初為應。淵謂初九甲子龍之所由升也。或之者
疑之也。此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也。守柔順則逆
聖人之應通權道則違經常之教故
聖人不得已而為之故其辭疑矣。

周易集解

卷一

二

九五飛龍在天利見大人

鄭曰五於三才為天道天者
○虞翻曰謂四已變則五體離為飛五在天故飛龍在天
天利見大人也。謂若庖犧觀象於天造作八卦備物致用
以利天下故曰飛龍在天天下之所利見也。○千寶曰陽
在九五三月之時自史來也。五在天位故曰飛龍此武王
克紂正位之爻也。聖功既就
萬物既覩故曰利見大人矣。

上九亢龍有悔

王肅曰窮高曰亢知進退故悔也。○千
既備上位既終天之鼓物寒暑相報聖人治世威德相濟
武功既成義在止戈盈而不反必陷於悔。○案以人事明
之若桀放於南巢湯
有慚德斯類是也。

用九見羣龍无首吉

○劉瓛曰繼六爻純陽之義故曰用九
乃見羣龍之義焉。夫以剛健而居人之首則物之所不與
也以柔順而為不正則佞邪之道也。故乾吉在无首坤利

在示
貞矣

彖曰

斷一卦之才也

大哉乾元

九家易曰陽稱大六爻
衆卦所生天之象也。觀乾之始以知天德惟萬物資始
天為大惟乾則之故曰大哉元者氣之始也。萬物資始
日謂分為六十四卦萬一千五百二十冊皆受乃統天九
始於乾也。冊取始於乾猶萬物之生本於天。乃統天九
易曰乾之為德乃統天。雲行雨施品物流形。虞翻曰已成既
繼天道與天合化也。雲行雨施品物流形。虞翻曰已成既
坎為雨故雲行雨施乾以雲雨流坤
之形萬物化而成故曰品物流形也。大明終始起坎而終
於離坤起於離而終於坎。離坎者乾坤
之家而陰陽之府故曰大明終始也。六位時成
時而時乘六龍以御天。侯果曰大明日也。六位天地四時
成乾時乘六龍以御天。也。六爻效彼而作也。大明以晝夜
為終始六位以相揭為時。成言乾乘六氣而陶治變化運
四時而統御天地故曰時乘六龍以御天也。故乾鑿度曰

周易集解

卷一

三

日月終始萬物是義也。乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出
庶物萬國咸寧。○劉瓛曰陽氣為萬物之所始故曰首出庶
象曰案象者象也取其天行健何安曰天體不健能行之
弱之勢順也。所以乾卦獨變名為健者宋衷曰晝
夜不解以健詳其名。餘卦各當名不假於詳矣。君子以
自強不息。虞翻曰君子謂三乾健故強天一曰一夜過周
言君子通之於賢也。凡勉強以進德不必須在位也。故堯
舜一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷
不能自此以下莫敢淫心
捨力故曰自強不息矣。

潛龍勿用陽在下也

荀爽曰氣微位卑雖有陽見龍在田
德施普也。故曰見龍在田大人謂天子見據尊位臨長羣

德施普也

荀爽曰氣微位卑雖有陽見龍在田
德施普也。故曰見龍在田大人謂天子見據尊位臨長羣

見龍在田利見大人君德也虞翻曰陽始觸陰當升五為

而大德无不利明言君君時舍於二宜利天下直方

德地數始二故稱易曰九三曰君子終日乾乾夕惕若厲

无咎何謂也子曰君子進德修業虞翻曰乾為德坤為業

業○宋表曰業事也三為三公忠信所以進德也翟口曰

君子處公位所以進德修業也忠信所以進德也忠於五

所以修德也○崔憬曰推忠於修辭立其誠所以居業也

人以信待物故其德日新也修辭立其誠所以居業也

荀爽曰修辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲居業謂居知

三也○翟口曰居三修其教今立其誠信民敬而從之知

至至之可與言幾也翟口曰知五可至而至之

可與存義也姚信曰知終者可以知始終謂三也義者宜

文王也言文王進德修業所以貽厥武王至於九五至於

九五可與進修意合故言知至至之可與言微也知天下

周易集解 卷一 六

歸周三分有二以服事殷終於臣道終於臣是故居上位

而不驕虞翻曰天道三才一乾而以至三

虞翻曰下位謂初隱於故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

王弼曰惕惕也處事之極失時則廢懈九四曰或躍在

淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也荀爽曰乾者君

故欲上躍居五下者當下居坤初得進退无恒非離羣也

陽正位故曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也

荀爽曰進謂居五退謂居君子進德修業欲及時也故无

咎崔憬曰至公欲及九五曰飛龍在天利見大人何謂也

子曰同聲相應虞翻曰謂震巽也庖犧觀變而放八卦雷

風相薄故相應也○張璠曰天者陽也君

者陽也雷風者天之聲號令者君之聲明同氣相求虞翻

君與天地相應合德同化動靜不違也同氣相求曰謂

艮兌山澤通氣故相求也○崔憬曰方諸與月同有陰

氣相感則水生陽燧與日同有陽氣相感則火生也水

流溼荀爽曰陽動之坤而為

燥也○虞翻曰坎水先流溼口火先就燥荀爽曰龍

射○崔憬曰坎水先流溼口火先就燥荀爽曰龍

乾二之坤五為坎也○虞翻曰風從虎荀爽曰虎喻國君

從三也三者下體之君故以喻國君聖人作而萬物覩

曰○虞翻曰坤為虎風生地故從虎也聖人作而萬物覩

德以類萬物之情五動成離日五出照物皆相見故曰聖人

作而萬物覩也○陸績曰陽氣至五萬物茂盛故曰聖人

者親上荀爽曰謂乾九二本出於乾故

者親上荀爽曰謂乾九二本出於乾故

曰謂坤六五本出於坤故曰本乎地降居乾二故曰親

下也○崔憬曰謂動物親於天之動植物親於地之靜則

各從其類也虞翻曰方以類聚物以羣分乾道變上九曰

亢龍有悔何謂也子曰貴而无位荀爽曰在上故高而无

民何受曰既不處九五帝王之位故无民也夫率賢人在

下位荀爽曰謂上應三三陽德正故

下位荀爽曰謂上應三三陽德正故

是以動而有悔也荀爽曰升極

潛龍勿用下也何妥曰此第二章以人事明之當帝舜

龍在田時舍也何妥曰此夫子沐浴之日開張業藝教授

王位時終日乾乾行事也何妥曰此當文王為西伯之時

暫舍也

周易集解 卷一 七

言行或躍在淵自試也何安曰欲進其道猶復疑或此當

飛龍在天上治也何安曰此當堯舜冕旒之日以試觀物情也

悔窮之災也案此當堯舜冕旒之日以試觀物情也

下治也案此當堯舜冕旒之日以試觀物情也

剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下之至治未

然之理也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以

必窮處於下也見而龍之為德不為妄者也潛而勿用何乎

夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣文王明

潛龍勿用陽氣潛藏何安曰此第三章以天道明之當十

也見龍在田天下文明案陽氣上達於地故曰見龍在田

周易集解

卷一

八

達日先儒以為九二當太族之月陽氣見地則九三為建

辰之月九四為建午之月九五為建申之月上九為建戌

之月羣陰既盛上九不得言與時偕極先儒此說於理稍

乖此乾之陽氣漸生似聖人漸進宜據十一月之後建已

之月已來此九二爻當建丑建寅之間於時地之萌芽物

有生者即是陽氣發見之義也但陰陽二氣共成歲功故

陰與之時仍有陽在陽生之月尚有陰氣所以終日乾乾

六律六呂陰陽相開取象論義與此不殊也或躍在淵乾道

與時偕行何安曰此當三月陽氣浸長萬

乃革何安曰此當五月微陰初飛龍在天乃位乎天德何

日此當七月萬物盛長亢龍有悔與時偕極何安曰此當

天功大成故云天德也亢龍有悔與時偕極何安曰此當

衰向將極盡乾元用九乃見天則何安曰陽消天氣之常

乾元者始而亨者也虞翻曰乾始開通利貞者性情也千

日以施化利萬物之性以純一正萬物之情○王弼曰不

為乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故始

而亨者必乾元也利乾始而以美利利天下謂雲行雨施

而正者必性情也乾始而以美利利天下謂雲行雨施

品物流形故不言所利大矣哉虞翻曰天何言哉四時行

利天下也

大哉乾乎剛健中正純粹精也崔觀曰不雜曰純不變曰

剛健中正六爻發揮旁通情也陸績曰乾六爻發揮變動

之四德也六爻發揮旁通情也陸績曰乾六爻發揮變動

六十四卦故時乘六龍而履履涉眾爻是乘六龍也王以御

日旁通情也時乘六龍而履履涉眾爻是乘六龍也王以御

天也荀爽曰御者行也陽雲行雨施天下平也荀爽曰乾

雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩君子以成德為行

既濟陰陽和均而得其正故曰天下平君子以成德為行

千寶曰君子之行動靜可觀進日可見之行也虞翻曰謂

退可度動以成德無所苟行也日可見之行也虞翻曰謂

子陽出成爲上德雲行雨施則成潛之爲言也隱而未見

行而未成是以君子弗用也荀爽曰隱而未見謂居初也

陰位未成爲君乾者君卦君子學以聚之問以辯之虞翻

也二陽在二兌爲口震爲言爲講論坤爲文故寬以居之仁

學以聚之問以辯之兌象爲君子以朋友講習寬以居之仁

以行之居寬行仁德博而化也易曰見龍在田利見大

人君德也虞翻曰重言君德者大人善世不伐九三重剛

危无咎矣何安曰處危懼之地而能乾乾九四重剛而不

中案三居下卦之上四處上卦之下上不在天下不在田

中不在人侯果曰案下繫易有天道有地道有人道兼三

四人也五兼六天也四故或之或之者疑之也故无咎

兼才非正故言不在人也故或之或之者疑之也故无咎

虞翻曰非其夫大人者乾鑿度曰聖明與天地合其德

位故疑之也夫大人者乾鑿度曰聖明與天地合其德

二也○案謂撫育无私也與天地合德謂居與日月合其明

坎坎為月○案威恩遠被若日月之照臨也與四時合

其序翟曰乾坤有消息從四時來也與鬼神合其吉凶

虞翻曰謂乾坤合吉坤鬼凶以乾之坤故與鬼先天而

神令其吉凶○案禍淫福善叶鬼神之吉凶矣

周易集解

卷一

十

天弗違虞翻曰乾為天為先大人在乾五乾五之坤五天

後天而奉天時虞翻曰奉承行乾三之坤初成震震為

也○崔憬曰奉天時謂承天時行順也天且弗違況於人乎

○崔憬曰奉天時謂承天時行順也天且弗違況於人乎

日人況於鬼神乎荀爽曰神謂天鬼謂地也○案大人惟

謂三況於鬼神乎荀爽曰神謂天鬼謂地也○案大人惟

草豈有違忤哉亢之為言也知進而不知退荀爽曰陽

乃居上故曰知知存而不知亡荀爽曰在上當陰今反為

進而不知退也知存而不知亡荀爽曰在上當陰今反為

知得而不知喪荀爽曰得謂陽喪謂陰○案此論人君驕

怨即其類矣其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其

人謂二也○案此則乾元用九天下治也言大寶聖君若
能用九天德者垂拱無為芻狗萬物生而此則三皇五帝乃
百姓日用而不知豈荷生成之德者也此則三皇五帝乃
聖乃神保合太和而天下自治矣今夫子文言再稱聖人
者歎美用九之君能知進退存亡而不失其正故得大明
終始萬國咸寧時乘六龍以御天也斯即有始有卒者其
唯聖人乎是其義也○崔憬曰謂天也斯即有始有卒者其
於子之類是也○案三王五伯揖讓風頽專恃干戈遞
相征伐失正忘退其徒實
繁略舉宏綱斷可知矣

周易集解

卷一

十一

周易集解卷第一

吳縣周孝瑛平叔氏校刊

周易集解卷第二

周易上經

唐李鼎祚集解

坤上

坤元亨利牝馬之貞

千實曰陰氣之始婦德之常故稱元

地者莫若馬故乾以龍稱坤以馬象也坤陰類故稱利牝

馬之貞矣○虞翻曰謂陰極陽生乾流坤形坤含光大疑

乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨君子有攸

也坤為牝震為馬初動得正故利牝馬之貞矣○先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

後而順之則利故曰後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

周易集解

卷二

故曰東北喪朋以喻在室得朋猶迷於失道出嫁喪朋乃順而得常安於承天之正故言安貞吉也

象曰至哉坤元也○九家易曰謂乾氣至坤萬物資受而以生

也故又歎萬物資生荀爽曰謂萬一千五百二十冊皆受

言至美萬物資生荀爽曰謂萬一千五百二十冊皆受

乎地也○乃順承天○劉瓛曰萬物資生於地也○坤厚載物

以廣厚之德載含德合元○坤合之故云德合元○德而含

萬物無有窮竟也○德合元○坤合之故云德合元○德而含

弘光大○荀爽曰乾二居坤五為含坤五居乾二為品物咸

亨○荀爽曰天地交萬物生故成亨○崔憬曰含育萬物為

牝馬地類行地无疆○侯果曰地之所以含引物者以其順

柔而伏人也而又牝馬順之至也○柔順利貞君子攸行○家

易曰謂坤又本在柔順陰位則利貞先迷失道後順得常

之乾則陽又來據之故曰君子攸行先迷失道後順得常

何安日陰道惡先故致迷西南得朋乃與類行○虞翻曰

失後順於主則保其常慶也○西南得朋乃與類行○虞翻曰

其類月朔至望從震至乾東北喪朋乃終有慶○虞翻曰

與時偕行故乃與類行○東北喪朋乃終有慶○虞翻曰

終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶○虞翻曰

陽消息之大要也○謂陽月三日變而成震出庚至月八日

成兌見丁庚酉下南故西南得朋謂二陽為朋故兌君子

以朋友講習文言曰敬義立而德不孤○彖曰乃與類行二

十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋謂之

以坤滅乾相得故西南得朋○孟春之月陽氣始著陰始從

之位同類相得故西南得朋○孟春之月陽氣始著陰始從

陽失其黨類相得故西南得朋○孟春之月陽氣始著陰始從

午至申三陰得坤一陽故東北喪朋○荀爽曰西南得朋

陽喪坤一陰故東北喪朋○荀爽曰西南得朋○荀爽曰

言喪朋經以乾卦為喪邪此何異於馬也○安貞之吉○

復初得正故安應地无疆○虞翻曰震為應陽正於初以

象曰地勢坤○有上下九等之形勢○宋衷曰地○君子

以厚德載物○虞翻曰君子之德車故厚德載物○老子曰勝人者有

力也○初六履霜堅冰至○千實曰重陰故稱六剛柔相推故生變

周易集解

卷二

二

乾陰始消陽起于此爻故履霜也馴猶順也言陽順陰之性成堅冰矣初六始姤姤為五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言始于微霜終至堅冰以明漸順至也

六二直方大 荀爽曰動之則應陽出直布陽于四方不習无不利

荀爽曰物唱乃和不敢先有所習陽之所唱從而和之无不利也○于寶曰陰氣在二六月之時自遷來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直義尚其方地體也大故曰直方大士該九德然後可以從王事女躬四教然後可以配君子道成於我而用之於彼不妨以仕學為政不妨以嫁學為婦故曰不習无不利也

象曰六二之動直以方也 九家易曰謂陽下動應四方不習无不利地道光也 于寶曰女德光於國也

周易集解

卷二

三

六三含章可貞 虞翻曰貞正也以陰包陽故含章或從王事

虞翻曰貞正也以陰包陽故含章或從王事章三失位發得正故可貞也

无成有終 虞翻曰謂三已發成泰乾為王坤為事震為從故或從王事地道无成而有終故无成有終

于寶曰陰氣在三七月之時自百來也陽降在四三公位也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰黨成羣君弱臣強戒在二國唯文德之臣然後可以遣之運而不失其柔順之正坤為文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷專之則可故曰或從王事遷都誅親疑於專命故亦或之失後順之節故曰无成終於象曰含章可貞以時發也 命則發非濟國安民故曰有終

象曰含章可貞以時發也 命則發非

時則或從王事知光大也 于寶曰位彌高德彌廣也

六四括囊无咎无譽 虞翻曰括結也謂泰反成否坤為囊得位承五繫于包柔故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽○于寶曰陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟容以觀時譽此蓋甯戚遠避與時卷象曰舒之爻也不艱其身則无咎功業不建故无譽也

括囊无咎慎不害也 虞氏曰慎言則无咎也

六五黃裳元吉 于寶曰陰氣在五九月之時自剥來也剥長也中美能黃上美為元下美則裳陰登於五柔居尊位若成昭之主周霍之臣也百官總已專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然象後可以取信於神明无尤於四海也故曰黃裳元吉也

象曰黃裳元吉文在中也 王肅曰坤為文五在中故曰文在中也○于寶曰當總已之任處疑

上六龍戰于野 荀爽曰消息之位坤在於亥下其血玄黃

九家易曰實本坤體未離其類故稱血焉血以喻陰也玄黃天地之雜言乾坤合居也○侯果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮於亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云戰乎乾是也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也○于寶曰陰

周易集解

卷二

四

在上六十月之時也爻終於酉而卦成於乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰于野亥乾之卦也故稱龍焉陰德過度以逼乾戰則外日郊外日野坤位未申之繼而氣溢酉戌之閒故曰于野未離陰類故曰血陰陽色雜故曰玄黃言陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠於殷抑參二之強以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天象曰龍命殛之是以至於武王遂有牧野之事是其義也

象曰龍戰于野其道窮也 于寶曰天道窮至於陰陽相薄也君德窮至於攻戰受誅也柔順窮至於用權

用六利永貞 于寶曰陰體其順臣守其柔所以秉義之和負展南面以光王道幸於復子象曰用六永貞以大終也

明辟曰終臣節故曰利永貞也

五

六

故血玄黃。荀爽曰：天者陽始於東北，故色玄也；地者陰始於西南，故色黃也。

序卦曰：有天地然後萬物生焉，盈天地之間者唯萬物故。

受之以屯，屯者盈也，屯者萬物之始生也。崔憬曰：此仲尼序文，王次卦之意也。

意也。不序乾坤之次者，以一生二，二生三，三生萬物，則天地之次第可知，而萬物之先後宜序也。萬物之始生者，言剛柔始交，故萬物資始於乾而資生於坤。

三 震上

屯元亨利貞。虞翻曰：坎二之初剛柔交震，故元亨之初得正，故利貞矣。勿用有攸往，利建侯。

虞翻曰：之外稱往初震得正起之欲應動而失位，故建侯勿用有攸往震為侯初剛難拔故利以建侯老子曰善建者不拔也。

周易集解

卷二

七

彖曰：屯剛柔始交而難生。虞翻曰：乾剛坤柔坎二交初故始交確乎難拔故難生也。○崔

憬曰：十二月陽始浸長而交於陰，故曰剛柔始交。萬物萌牙生於地中有寒冰之難，故言難生。於人事則是運季業初之動乎險中，大亨貞。

荀爽曰：物難在始生，此本坎卦也。案初六升二九二降初是剛柔也。動則物通而得正，故曰動乎險中，大亨貞也。

動滿形。荀爽曰：雷震雨潤則萬物滿形而生也。○虞翻曰：雷坎雨坤為形也。謂三已反正成既濟坎水流坤故滿形。謂雷動天造草昧。

荀爽曰：謂陽動在下造宜建雨施品物流形也。天造草昧，生萬物於冥昧之中也。宜建侯而不寧，侯動而遇險故不寧也。○虞翻曰：造，造生也。草，草創物也。坤冥為昧，故天造草昧成既濟定故曰不寧言寧也。○干寶曰：水運將終，木德將始，殷周際也。百姓盈盛匪君子不寧，天下既遭屯險之難，後王宜蕩之以雷雨之政，故封諸侯以寧之也。

象曰：雲雷屯。九家易曰：雷雨者興養萬物，今言屯者十二月雷伏藏地中未得動出，雖有雲雨非特長有故言。

君子以經綸。荀爽曰：屯難之代萬事失正，經者常也。○姚信曰：經綸也，論者理也。君子以經綸不失常道。

初九：盤桓利居貞利，建侯。虞翻曰：震起艮止動乎險中，故子居其室慎。

象曰：雖盤桓志行正也。荀爽曰：盤桓者動而退，居初雖盤桓得其正也。以貴下賤大得民也。○荀爽曰：陽貴而陰賤，陽從二來是以貴下賤所民也。

六二：屯如遭如。荀爽曰：陽動而止故屯如，乘馬班如。○虞翻曰：屯如遭如也。陰乘於陽故遭如也。○乘初

遯盤桓謂初也。震為馬，作足二乘初故乘馬班如也。馬不進故班如矣。

匪寇婚媾，女子貞不字，十年乃字。虞翻曰：匪非也。寇謂五坎為寇盜，應在坎故復體離為女子，為大腹故稱字。今失位為坤，離象不見故女子貞不字。坤數十三動反正，離女大腹故十年反常乃字。謂成象曰：六二之難乘剛也。○崔憬曰：下乘初既濟定也。象曰：六二之難乘剛也。○九故為之難也。十年乃字反常也。○九家易曰：陰出於坤今還為坤，故曰反常也。陰故言陰出於坤今還於坤，謂二從初即逆應五順也。去逆就順陰陽道正乃能長養，故曰十年乃字。

周易集解

卷二

八

字十年乃字。虞翻曰：匪非也。寇謂五坎為寇盜，應在坎故復體離為女子，為大腹故稱字。今失位為坤，離象不見故女子貞不字。坤數十三動反正，離女大腹故十年反常乃字。謂成象曰：六二之難乘剛也。○崔憬曰：下乘初既濟定也。象曰：六二之難乘剛也。○九故為之難也。十年乃字反常也。○九家易曰：陰出於坤今還為坤，故曰反常也。陰故言陰出於坤今還於坤，謂二從初即逆應五順也。去逆就順陰陽道正乃能長養，故曰十年乃字。

字反常也。九家易曰：陰出於坤今還為坤，故曰反常也。陰故言陰出於坤今還於坤，謂二從初即逆應五順也。去逆就順陰陽道正乃能長養，故曰十年乃字。

六三：即鹿无虞，惟入于林中。虞翻曰：即就也。虞謂虞人掌禽獸者，艮為山，山足稱鹿。鹿也。三變體坎坎為叢木，山下故稱林中。坤為兌，虎震為鹿，鹿又為驚走，艮為狐狼，三變禽走入于林中，故曰即鹿无虞。惟入，君子幾不如舍，往吝。

虞翻曰：君子謂陽已正位上之應，應險不可以往，動如失。象曰：即鹿无虞，以從禽也。位故不如舍之，往必吝窮矣。

象曰：即鹿无虞，以從禽也。虞翻曰：君子謂陽已正位上之應，應險不可以往，動如失。象曰：即鹿无虞，以從禽也。位故不如舍之，往必吝窮矣。

案白虎通云禽者何鳥獸之總名為人所禽制也 君子舍

之往吝窮也 虞翻曰君子見動之微逆知无

六四乘馬班如 虞翻曰乘三也謂三已變坎為馬故曰乘

乘之也 求婚媾往吉无不利 崔憬曰屯難之時勿用攸往

五五來求婚男求 象曰求而往明也 虞翻曰之外稱

九五屯其膏 虞翻曰坎雨稱膏詩云 小貞吉大貞凶 崔憬

屯難之宜有膏澤之惠謂與四為婚媾施雖未光小貞之

道也故吉至於遠求嘉偶以行大正赴二之應胃難攸往

貞凶也貞正也 象曰屯其膏施未光也 虞翻曰陽陷陰

上六乘馬班如 虞翻曰乘五也坎為馬震為行 泣血漣如

周易集解 卷二 九

九家易曰上六乘陽故班如也下二四爻雖亦乘陽皆更

得承五爻憂難除今上无所復承憂難不解故泣血漣如

也體坎為血伏商為目互艮 象曰泣血漣如何可長也 虞

日謂三變時離為目坎為血震為出血流

出目故泣血漣如柔乘於剛故不可長也

序卦曰物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也 崔憬

物始生之後漸以長稱故言物生必蒙

鄭曰蒙幼小之貌齊人謂萌為蒙也

蒙亨 虞翻曰艮三之二亨謂二震剛柔拂故亨蒙亨以通

時降陽布德養麥並生而息來在寅故蒙於世為八月之

消息為正月卦也正月之時陽氣上達故屯為物之始生

蒙為物之穉也施之於人則童蒙也苟得其運雖 匪我求

童蒙童蒙求我 虞翻曰童蒙謂五艮為童蒙我謂二也震

求陽故童蒙求我志應也艮為求二 初筮告再三瀆瀆則

不告 虞翻曰初筮謂六五求決於九二則告之再三瀆

瀆字 利貞 虞翻曰二五失位利變之正

彖曰蒙山下有險險而止蒙 侯果曰艮為山坎為險是山

蒙昧之 蒙亨以亨行時中也 荀爽曰此本艮卦也 案二

故能通發蒙時令得時中矣 匪我求童蒙 陸績曰六五陰

故曰蒙亨以亨行時中也 匪我求童蒙 荀爽曰二與

體艮少男 童蒙求我志應也 荀爽曰二與 初筮告以剛中

故曰童蒙 童蒙求我志應也 五志相應也 荀爽曰再三

也 崔憬曰以二剛 再三瀆瀆則不告瀆蒙也 謂三與四也

周易集解 卷二 十

皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能 蒙以養正聖功也 虞翻曰體

尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也 蒙以養正聖功也 虞翻曰體

多功聖謂二二志應五變得正而凶其蒙故聖功也 千

寶曰武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之

年將以養公正之功

道而成三聖之功

象曰山下出泉蒙 虞翻曰艮為山震為出

德 虞翻曰君子謂二艮為果震為行育養

也二至上有願養象故以果行育德也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 虞翻曰發蒙之正

位發蒙之正以成兌兌為刑人坤為用故曰利用刑人矣

坎為穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兌兌為

應歷險故以往吝者小疵也 象曰利用刑人以正法也

虞翻曰坎為法初發之正故正法也 千寶曰初六成寅

平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之

象也坎為法律寅為貞廉以貞用刑故利用刑人矣此成王將正四國之象也說解也正四國之罪宜釋周公之象故曰用說枉桎梏既感金勝之文追恨昭德之晚故曰以往吝初二失位吝之由也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也
虞翻曰坤為包應五據初初與三四同體包養四陰故包蒙吉震剛為夫伏巽為婦二以剛接柔故納婦吉二稱家震長子主器者納婦成初故有子克家也

六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利
虞翻曰謂三誠上成兌故三稱女兌為見陽稱金震為夫三逆乘二陽所行不順為二所淫上來之三涉陰故曰勿用娶女見金夫矣坤身稱躬三為二所乘兌澤動下不得象曰勿用娶女行之應故不有躬失位多凶故无攸利也

周易集解

卷二

十一

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也
王弼曰陽稱實也之中闇莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能比賢以發其志亦鄙矣故曰吝

六五童蒙吉
虞翻曰艮為童蒙處貴承上象曰童蒙之吉有應於二動而成巽故吉也

順以巽也
有似成王任用周召也

上九擊蒙不利為寇利禦寇
虞翻曰體艮為手故擊謂五已變上動成坎稱寇而逆乘陽故不利為寇矣禦止也此寇謂二坎為寇異象曰利用為高艮為山登山備下順有師象故利禦寇也

禦寇上下順也
虞翻曰自上禦下故順也

序卦曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

干寶曰需坤之遊魂也雲升在天而雨未降翔翔東西須之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也

百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在遊魂變化之家即烹爨腥實以為和味者也故曰需者飲食之道也

需
坎上

需有孚光亨貞吉
虞翻曰大壯四之五孚謂五商曰為光大舉之利涉大川何安曰大川者大難也須之待時本欲輻也利涉大川涉難既能以信而待故可以利涉大川矣

彖曰需須也險在前也
何妥曰此明得名由於坎也坎為時然後剛健而不陷其義不困窮矣險能通險不能險義動也剛健而不陷其義不困窮矣險能通險不能險義不窮
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中
也大壯卦也案六五降四有孚光亨貞吉九利涉大川往有功也虞翻曰四升五位乎天位以正中也

周易集解

卷二

十二

位變而涉坎坎為大川得位應五故利涉大川五多功故往有功也

象曰雲上天需
宋衷曰雲上於天須時而降也君子以飲食宴樂虞翻曰君

子謂乾坎水兌口水流入口為飲二失位變體噬嗑為食故以飲食陽在內稱宴大壯震為樂故宴樂也

初九需于郊利用恒无咎
命進道北郊未可以進故曰需于郊處不避汗出不解難臣之常節也得位有象曰需于郊故曰利用恒雖小稽留終於必達故曰无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
王弼曰居需之時進不犯難行雖不應幾可以保常故无咎

九二需于沙小有言終吉
虞翻曰沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯震為言兌為口四之五震象半見故象曰需于沙衍在中也虞翻

小有言二變應之故終吉

流也中謂五也。荀爽曰：二應於五，水中之剛，故曰沙知。前有沙漠而不進也。體乾處和美，德優衍在中而不進也。雖小有言以吉終也。荀爽曰：二與四同功而三據之，故小

故終吉也。

九三需于泥致寇至。荀爽曰：親與坎接，故稱泥。須象曰：需

于泥災在外也。崔憬曰：泥近乎外者也。三逼於坎，自我致

寇敬慎不敗也。虞翻曰：離為我，乾為敬，陰消至五，遂

六四需于血出自穴。案六四體坎，坎為雲，又為血。卦血以

血。九家易曰：雲從地出，上升于天，自地象曰：需于血順

以聽也。王弼曰：穴者陰之路也。四處坎始居穴者也。九三

剛進四不能距見，侵則避順以聽命也。九家易

周易集解

卷二

十三

日雲欲升天，須時當降順以聽五五為天也。

九五需于酒食貞吉。荀爽曰：五互離，坎水在火上，酒食之

食也。雲須時欲降，乾須時當升，五有剛德處中，居正故能

帥羣陰舉坎以降，陽能正居其所，則吉故曰：需于酒食也。

象曰：酒食貞吉以中正也。九家易曰：謂乾二當升五，正位

也。則吉也。

上六入于穴。荀爽曰：需道已終，雲當下入穴也。雲上升極

還入地，故曰入于穴。雲雨入有不速之客，三人來敬之終

吉。荀爽曰：三人謂下三陽也。須時當升，非有召者，故曰不

速之客焉。乾升在上，君位以定，坎降在下，當循臣職，故

敬之終。象曰：不速之客來敬之終吉，雖不當位，未大失也。

荀爽曰：上降居三，雖不當位，承陽有實，故終吉无大失矣。

周易集解

卷二

十四

周易集解卷第二

周易集解卷第三

周易上經

唐李鼎祚集解

序卦曰飲食必有訟故受之以訟也鄭曰訟猶爭也言飲食之會恒多爭也

三三乾上

訟有孚干寶曰訟離之遊魂也離為戈兵此天氣將刑殺聖人將用師之卦也訟不親也兆民未識天命不

同之意○荀爽曰訟有孚也望惕中吉也虞翻曰遷三之二

也惕懼二也二失位故不言貞遷將成否則子弑終凶虞

父臣弑君三來之二得中弑不得行故中吉也終凶虞

日二失位終止不變利見大人不利涉大川侯果曰大人

則入于淵故終凶也利見大人不利涉大川謂五也斷使

必中故利見也訟是陰事以險涉險故不利涉大川

周易集解 卷三

彖曰訟上剛下險險而健訟盧氏曰險而健訟有孚窒惕

中吉剛來而得中也蜀才曰此本遷卦也案二進居

訟不可成也王肅曰以訟成功者終必凶也○王弼曰凡

見塞懼者乃可以得吉也猶復不可以終中乃吉也不閉

其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復

有信而見塞懼猶不可以為終故曰訟有孚窒惕中吉終

凶也無善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者乃

得其吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫羣

小斷不失中應其任矣○案夫為訟善聽之主者其在五

焉何以明之案爻辭九五訟元吉王弼注云處得尊位為

訟之主用其中正以斷枉直即彖云利見大人尚中正是

其義也九二象曰不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

九二居訟之時自救不暇訟歸逋也自下訟上患至掇也

終凶禍豈能為善聽之主哉年代解流師貢道利見大人

喪恐傳寫字誤以五為二後賢當審詳之也

尚中正也荀爽曰二與四訟利見於五不利涉大川入于

淵也荀爽曰陽來居二坎在下為淵

象曰天與水違行訟荀爽曰天自西轉水自東君子以作

事謀始虞翻曰君子謂乾三來變坤為作事坎為謀乾知

也武王故先觀兵孟津蓋以下

天下之心故曰作事謀始也

初六不永所事小有言終吉虞翻曰永長也坤為事初失

小有言謂初四易位成震言三食舊德震

象半見故小有言初變得正故終吉也象曰不永所事

訟不可長也雖小有言其辯明也盧氏曰初欲應四而二

辯明故終吉

周易集解 卷三

九二不克訟歸而逋虞翻曰謂與四訟坎為隱伏故逋

邑人三百戶无眚虞翻曰眚災也坎為青謂二變應五乾

故无象曰不克訟歸逋也坤稱邑二者邑中之陽人逋

逃也謂逃失自下訟上患至掇也荀爽曰下與上爭即取

邑中之陽人自下訟上患至掇也患害如拾掇小物而不

失也坤有三爻故云三百戶无眚二

者下體之君若不爭則百姓无害也

六三食舊德貞厲終吉虞翻曰乾為舊德食謂初四二已

食乾故食舊德三變在坎或從王事无成虞翻曰乾為王

正危貞厲得位故終吉也

事故或從王事道无成而代

有終故曰无成坤三同義也象曰食舊德從上吉也日雖

失其位專心應上故能保全舊恩食舊德者也處兩剛之

間而皆近不相得乘二負四正之危也剛不能侵故終吉

也

九四不克訟復即命渝安貞吉

成巽巽為命令故復即命渝安貞吉

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶

終朝三褫之

周易集解

以訟受服

以錫之辭也

與四故曰終朝三褫之

以訟受服亦不足敬也

序卦曰訟必有眾起故受之以師師者眾也

故受之以師也

師貞丈人吉无咎

何晏曰師者軍旅之名故周禮云二千

五百人為師也

稱有軍正者也為師之正丈人乃吉與役動眾无功則罪

故吉乃无咎

漢高祖光武應此義也

老子曰域中有四大而王居其一焉

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣

五為比故能以眾正

行險而順

下而民從之

周易集解

毒荼苦也

象曰地中有水師

容民畜眾

初六師出以律否臧凶

陽履失其位

律凶也

日坎為法律也

也

上六大君有命

虞翻曰同人乾為大君巽為有命。于寶

至師之家而變其例者上為郊也故易位以見武王親征
與師人同處於野也商上九曰王用出征有嘉折首上六
為宗廟武王以文王行故正開國之辭於宗廟之文明已
之受命文王之德也故書泰誓曰子克紂非子武惟朕文
考無罪紂克子非朕文考有罪惟子小子無良開國承
國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能也開國承
家虞翻曰承受也坤為國二稱家謂變乾為坤欲令二上
既上居五當封賞有功立國命家也開國封諸侯承家立
大夫也。宋衷曰陽當之五處坤之中故曰開國陰下之
二在二承五故曰承家開國謂析土地以封諸侯如武王
封周公七百里地也承家立大夫為差次立大夫因采地
名正其功勳小人勿用復虞翻曰陰稱小人坤虛无君體迷
行其賞祿小人勿用復虞翻曰陰稱小人坤虛无君體迷

周易集解

卷三

五

四得承之

象曰左次无咎未失常也

崔憬曰偏將軍居左

故无咎

六五田有禽利執言无咎

虞翻曰田謂二陽稱禽震為言

言无咎。荀爽曰田獵也謂二師師禽五五利度二之命
執行其言故无咎也。案六五居尊失位在師之時蓋由
殷紂而被武王禽於鹿臺之類是也以臣伐君假言

帥師

虞翻曰長子謂二震為弟子與尸貞凶謂三三體坎

坎震之弟而乾之子象曰長子帥師以中行也荀爽曰長
失位乘陽逆故貞凶象曰長子帥師以中行也荀爽曰長
也五處中應二受任帥師當上弟子與尸使不當也宋
升五故曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也宋
曰弟子謂六三也失位乘陽處非所據象不聽從師人分
北或敗績死亡與尸而還故曰弟子與尸謂使不當其職

上六大君有命

虞翻曰同人乾為大君巽為有命。于寶

至師之家而變其例者上為郊也故易位以見武王親征
與師人同處於野也商上九曰王用出征有嘉折首上六
為宗廟武王以文王行故正開國之辭於宗廟之文明已
之受命文王之德也故書泰誓曰子克紂非子武惟朕文
考無罪紂克子非朕文考有罪惟子小子無良開國承
國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能也開國承
家虞翻曰承受也坤為國二稱家謂變乾為坤欲令二上
既上居五當封賞有功立國命家也開國封諸侯承家立
大夫也。宋衷曰陽當之五處坤之中故曰開國陰下之
二在二承五故曰承家開國謂析土地以封諸侯如武王
封周公七百里地也承家立大夫為差次立大夫因采地
名正其功勳小人勿用復虞翻曰陰稱小人坤虛无君體迷
行其賞祿小人勿用復虞翻曰陰稱小人坤虛无君體迷

周易集解

卷三

六

用象曰大君有命以正功也

虞翻曰謂五多功五動正位

序卦曰

衆必有所比故受之以比比者比也

序卦曰衆必有所比故受之以比比者比也。崔憬曰方以
比相和親也相黨則相親故言比比者比也。類聚物以羣

比吉

虞翻曰師二上之五得位象陰順從比而輔之故吉

比之象也夫凶者生乎乖爭今既親比故云比吉也原筮元永貞无咎不寧方來後
夫凶去陰居陽承乾之命義與師同也原下也周禮三卜
一曰原兆坤德變化反歸其所四方既同萬國既親故曰
比吉考之著龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎

郊鄒卜世三十卜年七百德善長於兆民祿承於被業
故曰原筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎天下歸
德不唯一方故曰不寧方來後服之夫
違天失人必災其身故曰後夫凶也

象曰比吉也比輔也下順從也上應曰下比於原筮元永

貞无咎以剛中也升五剛往得中為比之主故能原筮

道以求長正不寧方來上下應也虞翻曰水性流動故不

而方後夫凶虞翻曰後謂上夫謂五也坎為後艮為其道

窮也荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不

象曰地上有水比上更相浸潤比之義也先王以建萬

國親諸侯虞翻曰先王謂五初陽已復震為建為諸侯坤

周易集解

卷三

七

諸侯詩曰公侯
腹心是其義也

初六有孚比之无咎虞翻曰孚謂五初失位變來得正故

俗聖王之信光被四表絕域有孚盈缶終來有它吉虞翻

器為缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈象曰比之初

六有它吉也荀爽曰缶者應內以喻中國孚既盈滿中國

信及非應終來及初非應故曰它也象云有它吉者謂

六二比之自內貞吉應五而體寬大君樂民人自得之象

也故曰比之象曰比之自內不自失也崔憬曰自內而

自內貞吉矣象曰比之自內不自失也崔憬曰自內而

六三比之匪人虞翻曰匪非也失位无應三又多象曰比

之匪人不亦傷乎千寶曰六三乙卯坤之鬼吏在比之家

萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也

六四外比之貞吉虞翻曰在外體故稱外象曰外比于賢

以從上也千寶曰四為三公在比之家而得其位上比聖

君務宣上志綏萬邦也故

九五顯比虞翻曰五貴多功得位正中初三王用三毆失

前禽虞翻曰坎五稱王三毆謂毆下三陰不及於初故失

也前禽謂初已變成震震為鹿為驚走鹿之斯奔則失

邑人不戒吉虞翻曰坤為邑師震為人師時坤虛象

曰顯比之吉位正中也虞翻曰謂居象舍逆取順失前禽

也虞翻曰背上六故舍逆據三邑人不戒上使中也虞翻

二使師二上居五中

上六比之无首凶荀爽曰陽欲无首陰以大終陰而无首

道无成而代象曰比之无首无所終也虞翻曰迷失道

有終无首凶序卦曰比必有所畜故受之以小畜崔憬曰下順從而上

序卦曰比必有所畜故受之以小畜下應之則有所畜矣

而畜故曰小畜也

三三 乾下

小畜亨侯果曰四為畜主體又稱小唯九密雲不雨自我

西郊崔憬曰雲如不雨積我西邑之郊施澤未通以明小

既微少幾作密雲故未能爲
雨四互居兌西郊之象也

豕曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

父者也體无二陰以分其應既得其健而巽剛中而志行

乃亨

應之故志

行乃亨也

雲不雨上往也

自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜

周易集解

義君子以懿文德

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

九二牽復吉

中亦不自失也

九三車說輟

夫妻反目

目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰不能

正室三體需飲食之道飲食有訟故爭而反目也

象

象

曰夫妻反目不能正室也

今以妻乘夫其道逆故不能正室

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚得載婦貞厲

君子征凶

序卦曰物畜然後有禮故受之以履

履虎尾不噬人亨利貞

履虎尾不噬人亨利貞

履虎尾不噬人亨利貞

履虎尾不噬人亨利貞

履虎尾不噬人亨利貞

履虎尾不噬人亨利貞

履虎尾不噬人亨利貞

履虎尾不噬人亨利貞

履虎尾不噬人亨利貞

履虎尾不噬人亨利貞

履虎尾不噬人亨利貞

履虎尾不噬人亨利貞

艮爲尾乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾兌悅而應
虎口與上絕故不咥人剛當位故通俗儒皆以兌爲虎乾
履兌非也兌
剛齒非柔也

彖曰履柔履剛也虞翻曰坤柔乾剛謙地籍乾故柔履剛

元以乾履兌故有通六三說而應乎乾兌不履乾故言應
履二非和正故云利貞也
也○九家易曰動來爲兌而應上故曰說而應乎乾也以
喻一國之君應天子命以臨下承上以異據下以說其正
應天故虎爲是以履虎尾不咥人亨
也九家易曰虎尾謂三
之不咥人也
應上順於天故不咥人亨也能異說之道順應於五故
雖踐虎不見咥噬也太平之代虎不食人亨謂於五也
中正履帝位而不疚光明也虞翻曰剛中正謂五謙震爲
明五履帝位坎象不見故
履帝位而不疚光明也

周易集解 卷三 十一

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志虞翻曰君子謂

爲上兌澤爲下謙坤爲民坎爲志謙時坤

初九素履往无咎虞翻曰應在巽爲白故素履四失位變

在外稱往象**象曰素履之往獨行願也**荀爽曰初九者潛

日獨行願也**象曰素履之往獨行願也**位隱而未見行而

未成素履者謂布衣之士未得居

九二履道坦坦幽人貞吉虞翻曰二失位變成震爲道爲

獄中故稱幽人之正得位震**象曰幽人貞吉中不自亂也**大塗故履道坦坦訟時二在坎

出兌說幽人喜笑故貞吉也

虞翻曰雖幽訟獄中

終辯得正故不自亂

六三眇而視跛而履虞翻曰眇目不正兌爲小故眇而視

視上應也訟坎爲曳變震時爲足足

視上應也訟坎爲曳變震時爲足足

視上應也訟坎爲曳變震時爲足足

曳故跛而履俗儒多以兌刑爲跛兌折履虎尾咥人凶虞
震足爲刑人見刑斷足者非爲跛也
日艮爲尾在兌下故履虎尾位在虎口中故咥人凶既
跛又眇視步不能爲虎所噬故咥人凶象曰位不當也武
人爲子大君虞翻曰乾象在上爲武人三失位變而**象曰**

眇而視不足以有明也跛而履不足以與行也侯果曰六

有兩異萬爲目異爲股體俱非正雖能視眇目者也雖能

履跛足者也故曰眇能視不足以有明跛能履不足以與

行是其**咥人之凶位不當也**案六三爲履卦之主體說應

義也**履虎尾不咥人**通今於當爻以陰處陽履非其**武人爲子**

大君志剛也案以陰居陽武人者也三五兩爻南爲嚮明

九四履虎尾愬愬終吉虞翻曰體與下總四多懼故愬愬

周易集解 卷三 十二

日志象曰愬愬終吉志行也侯果曰愬愬恐懼也履乎兌

行也**象曰愬愬終吉志行也**主履虎尾也逼近至尊故恐

懼以其恐懼故終吉也

九五夬履貞厲虞翻曰謂三上已變體夬象故夬履四變

當**象曰夬履貞厲位正當也**履貴主萬方所履一決於前

也**象曰夬履貞厲位正當也**履貴主萬方所履一決於前

恐失失正恒懼危厲故

日夬履貞厲位正當也

上九視履考詳其旋元吉虞翻曰應在三三先視上故上

詳善也乾爲積善故考詳三上易**象曰元吉在上大有慶**

也**象曰元吉在上大有慶**也

也**象曰元吉在上大有慶**也

也**象曰元吉在上大有慶**也

也**象曰元吉在上大有慶**也

也**象曰元吉在上大有慶**也

也**象曰元吉在上大有慶**也

周易集解卷第四

周易上經

唐李鼎祚集解

序卦曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也

通然後安所謂君子以辯上下定民志通而安也

坤上

泰小往大來吉亨

虞翻曰陽息坤反否也坤陰誦外為小往乾陽信內稱大來天地交萬物通故

吉

彖曰泰小往大來吉亨

蜀才曰此本坤卦小謂陰也夫陽也天氣下地氣上陰陽交萬物

周易集解

卷四

若天氣上騰地氣下降各自閉塞不能相交

上下交而其志同也何安曰此明人事泰也上之與下猶君之與臣君

志同也臣相交感乃可以濟養民也天地以氣通君臣以

也內陽而外陰內健而外順何安曰此明天道也陰陽

指卦為言順而陰居外故曰內君子而外小人明人事也

小往健而陽在內故曰大來君子道長小人道消也九家易

陽為君子在內健於行事君子道長小人道消也九家易

陰為小人在外順以聽命君子道長小人道消也九家易

息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成巽萬物盛長

也陰言消者起姤終乾萬物成熟則給用給用則分

散故陰用特言消也象曰天地交泰成地道天地二氣若時不交則為閉塞今

日成人聚人以財故輔相天地之宜以左右民虞翻曰相贊

為左兌為右坤為民謂以陰輔陽詩曰宜民宜人受祿于

天○鄭曰曰財節也輔相左右助也者取其順陰陽之

節為出內之政春崇寬仁夏以長養秋

教收斂冬教養藏皆可以成物助民也

初九拔茅茹以其彙征吉王弼曰茅之為物拔其根而相

同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也上

順而應不為違距進皆得志故以其類征吉也象曰拔

茅征吉志在外也虞翻曰否泰反其類否為茅茹茅根

周易集解

卷四

九二包荒應五虛無陽二上包之用馮河不遐遺

荀爽曰中謂五坤為朋朋亡而

得尚于中行以光大也虞翻曰在中稱包荒大川也馮河

坎坎為大川為河震為足故用馮河乾為遠故不遐遺兌

為朋坤虛無君欲使二上故朋亡二與五易位故得上于

中行震為行故光大也

九三无平不陂无往不復虞翻曰陂傾謂否上也平謂三

使平易者使傾往謂消外復謂息內從三至上

體復終日乾乾反復道故无平不陂无往不復艱貞无咎

勿恤其孚于食有福虞翻曰艱險貞正恤憂孚信也二之

恤陽在五孚險坎為孚故有字體噬嗑食也象曰无平不

无往不復也

六四翩翩不富以其鄰虞翻曰二五變時四體離飛故翻

稱其鄰三陰乘陽不得不戒以孚虞翻曰謂坤邑人不戒

故不戒以孚二上體坎中正象曰象曰翩翩不富皆失實

也宋衷曰四互體震翩翩之象也陰不戒以孚中心願也

九家易曰乾坤升降各得其正陰得承陽皆陰心之所願也

六五帝乙歸妹以祉元吉九家易曰五者帝位震象稱乙

者之姊妹五在震後明其為妹也五應於二當下嫁二婦

人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和相承故元

吉也○虞翻曰震為帝坤為乙帝乙紂父歸妹也震為兄

兌妹故嫁妹祉福也謂五變體離為大腹則妹嫁而孕

周易集解

卷四

三

得位正中故象曰以祉元吉中以行願也九家易曰五下

以祉元吉也故言中以行願也於二而得中正

行願也

上六城復于隍虞翻曰否艮為城故稱城坤為積土隍城

為土艮城不見而體下溝無水稱隍有水稱池今泰反否乾壞

復象故城復于隍也勿用師自邑告命貞吝虞翻曰謂二

皆乘陽行不順故勿用師坤為自邑震為言兌為口否巽

為命今逆陵陽故自邑告命命逆不順陰道先迷失實遠

應故象曰城復于隍其命亂也九家易曰乾當來上不可

貞吝象曰城復于隍其命亂也九家易曰乾當來上不可

從坤性而降也告命者謂下為異宣布君之命令也三陰

自相告語俱下服順承乾也城復于隍國政助也坤為亂

否巽為命交在泰

上故其命亂也

序卦曰物不可以終通故受之以否崔憬曰物極則反故

不終通而否矣所謂

城復于隍者也

三三乾上

否之匪人不利君子貞大往小來虞翻曰陰消乾又反泰

也謂三比坤滅乾以臣

弑其君子弑其父故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利

君子貞陰信陽誦故大往小來則是天地不交而萬物不

通與比三

豕曰否之匪人不利君子貞崔憬曰否不通也於不通之

道消故不利大往小來蜀才曰此本乾卦大往陽則

君子貞也何安曰此明人事否也泰中言志同否中云无邦者

邦也言人志不同必致離散而亂邦國○崔憬曰君臣乘

周易集解

卷四

四

阻取亂之道內陰而外陽內柔而外剛崔憬曰陰柔謂內

故言无邦小人而外君子小人道長君子道消也崔憬曰君子在野

象曰天地不交否宋衷曰天地不交猶君臣不接天氣上

特隔故君子以儉德辟難不可營以祿虞翻曰君子謂乾

云否也君子以儉德辟難不可營以祿虞翻曰君子謂乾

謂坤為弑君故以儉德辟難異為入伏乾為遠艮為山體

遜象謂辟難遠遁入山故不可營以祿營或作榮儉或作

險○孔穎達曰言君子於此否時以節儉為德辟其危難

不可榮華其身以居祿位若據諸侯公卿而言是辟時羣

小之難不可重受官爵也若據王公卿而言是辟時羣

為德辟陰陽厄運之難不可自重榮貴而驕逸也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨荀爽曰拔茅茹取其相連彙

同類相連欲在下也貞者象曰拔茅貞吉志在君也九家

正也謂正居其所則吉也

謂五以類族辨物聖人作而萬物賴之。崔憬曰：君子謂九五能舍己，同人以通天下之志，若九三、九四以其人臣則不當矣，故爻辭不言同人也。

象曰：天與火同人。荀爽曰：乾舍於離，相與同居，故曰同人也。**君子以類族辨物。**

虞翻曰：君子謂乾坤為類，乾為族，辨別也。乾陽物，坤陰物，體姤天地相遇，品物咸章，以乾照坤，故以類族辨物。謂方以類聚，物以羣分，孔子曰：君子和而不同，故於同人象見以類族辨物也。

初九：同人于門，無咎。虞翻曰：乾為門，謂同於象曰：出門同。

人又誰咎也。崔憬曰：剛而無應，比二以柔近同於人，出門為大塗，又為日之象，又誰咎矣。○案初九震爻帝出乎震，震門出門之象也。

六二：同人于宗，無咎。荀爽曰：宗者衆也。三據二陰，二與四同功，五相應，初相近，上下衆陽皆欲與二。

周易集解

卷四

七

為同，故曰同人于宗也。陰道貞，象曰：同人于宗，吝道也。侯靜從一而終，今宗同之故吝也。果曰：同人于宗，吝道也。唯同於五，過五則否，不能大同於人，則為主之德吝狹矣。所同雖吝，吝亦妻臣之道也。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。虞翻曰：巽為伏，震為時，三在坎中，隱伏自藏，故伏戎于莽也。巽為高，師震為陵，以巽股升其高陵，爻在三乾為歲，興起也。動不失位，故三歲不興。

象曰：伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。崔憬曰：與同人焉，盜憎其主而忌於五，所以隱兵于野，將以襲之。故曰伏戎于莽，五既居上，故曰升其高陵。一爻為一年，自三至五，頻遇剛敵，故三歲不興，安可行也。○案三互離，巽為草木，為戈兵，伏戎于莽之象也。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。虞翻曰：巽為墉，四在巽上，故乘其墉。變而承五，體訟，乾剛在上，故弗克。

克攻則吉也。象曰：乘其墉，義弗克也，其吉則困而反則也。王弼曰：上攻下力，能乘墉者也。履非其位，與三爭二，二自應五，三非犯已，攻三求二，尤而效之，違義傷禮，衆所不與，勢雖乘墉，義終弗克而得吉者也。

九五：同人先號咷而後笑。大師克相遇。虞翻曰：應在二，巽先號咷，師震在下，故後笑。震為後笑也。乾為大，象曰：同人先號咷而後笑，大師克相遇也。故相遇，象曰：同人先號咷而後笑，大師克相遇也。

之先以中直也。大師相遇，言相克也。侯果曰：乾德中直，不方始同，二矣。三四失義而近據之，未獲同心，故先號咷也。時須同好，寇阻其途，以言相克，然後始相遇，故笑也。○九家易曰：乾為言。

上九：同人于郊，無悔。虞翻曰：乾為郊，失位無應，與乾上象九同義，當有悔，同心之家，故無悔。

周易集解

卷四

八

曰：同人于郊，志未得也。侯果曰：獨處于外，同人于郊，也不與內爭，无悔者也。同人之時，唯同于郊，志未得也。

序卦曰：與人同者，物必歸焉，故受之以大有。崔憬曰：以欲成大有。

三三：大有元亨。虞翻曰：與比旁通，柔得尊位，大中應天而時行也。乾則施生澤則流潤，離則長茂，秋則成收，大富有也。大有則元亨矣。○鄭曰：六五體離處乾之上，猶大臣有聖明之德，代君為政，處其位有其事而理之也。元亨者，又能長羣臣以善使嘉會禮通，若周公攝政，朝諸侯於明堂是也。

大有元亨。虞翻曰：與比旁通，柔得尊位，大中應天而時行也。乾則施生澤則流潤，離則長茂，秋則成收，大富有也。大有則元亨矣。○鄭曰：六五體離處乾之上，猶大臣有聖明之德，代君為政，處其位有其事而理之也。元亨者，又能長羣臣以善使嘉會禮通，若周公攝政，朝諸侯於明堂是也。

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有王弼曰處尊以柔居

中以大體無二陰以分其應上其德剛健而文明應乎天

而時行是以元亨虞翻曰謂五以日應乾而行於天也時

二兌為秋至三商為夏坎為冬故曰時行以乾亨坤是以元亨

象曰火在天上大有荀爽曰謂夏火王在天君子以遏惡

揚善順天休命虞翻曰遏絕揚舉也乾為揚善坤為遏惡

善乾為天休二變時巽為命故順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎虞翻曰害謂四四離火為惡

坤為害匪非也艱難謂陽動比初象曰大有初九无交害

成屯屯難也變得位艱則无咎

周易集解 卷四 九

九二大輿以載有攸往无咎虞翻曰比坤為大輿乾來積

失位變得正應五象曰大輿以載積中不敗也虞翻曰乾

故有攸往无咎矣日大輿以載體剛履中可以不敗也

有應於五故所積皆中而不敗也

九三公用亨于天子小人弗克虞翻曰天子謂五三公位

鼎象故公用亨于天子四折象曰公用亨于天子小人害

鼎足覆公餗故小人不克也

九四匪其尫无咎虞翻曰匪非也其位尫足體行不正

尫或為彭作象曰匪其尫无咎明辯折也虞翻曰折之離

旁聲字之誤

在乾則尫在坤為鼠在震噬肺得金矢在巽折鼎足在坎

為鬼方在离焚死在艮旅于處言无所容在兌聯孤孚屬

三百八十四爻獨无所容也

六五厥孚交如威如吉虞翻曰孚信也威而孚二故交

曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也侯果曰

明其德中順信發乎志以軍於物物懷其德以信應者君

物交信厥孚交如也為卦之主有威不用唯行簡易无所

防備物感其德翻更畏威威如之吉也

上九自天右之吉无不利虞翻曰謂乾也右助也大有通

天右之比坤為順乾為信天之所助者順人之所助者信

履信思順又以尚賢故自天右之吉无不利○王弼曰餘

父皆乘剛已獨乘柔順也五為信德而已履焉履信者也

居豐富之代物不累心高尚其志尚賢者也父有三德盡

周易集解 卷四 十

夫助道故繫象曰大有上吉自天右也九家易曰上九說

辭具焉也序卦曰有大者不可以盈故受之以謙崔憬曰富貴而自

謙損尚賢奉已上下應之三三下

謙亨虞翻曰乾上九來之坤與履旁通天道君子有終

日君子謂三艮終萬物故君子有終○鄭口曰艮為山坤

為地山體高今在地下其於人道高能下下謙之象亨者

嘉會之禮以謙而為主謙者自貶損以下人唯艮象曰謙亨九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至高天

道下濟而光明荀爽曰乾來之坤故下濟陰去為地道卑
而上行侯果曰此本卦乾之上九來居坤三是天道下
行者天道虧盈而益謙虧盈貴處賤位故益謙○崔憬曰
也若日中則昃月滿則虧損地道變盈而流謙○崔憬曰
有餘以補不足天之道也崔憬曰高岸鬼神害盈
坎動而潤下水流湮故流謙也○崔憬曰高岸鬼神害盈
為谷深谷為陵是為變盈而流謙也○崔憬曰高岸鬼神害盈
而福謙虞翻曰鬼神謂四神謂三坤為鬼害乾為神福故鬼
黍稷非馨明德人道惡盈而好謙虞翻曰乾為家鬼闕其室
惟馨是其義矣人道惡盈而好謙為惡也故人道惡盈從
上之三故好謙矣○崔憬曰謙尊而光卑而不可踰虞翻
滿招損謙受益人之道也謙尊而光卑而不可踰虞翻
道遠故尊光三位賤故卑坎君子之終也有謙而更光明
水就下險弱難勝故不可踰

周易集解

卷四

十一

盛大卑者有謙而不踰越君子之終也言君子
能終其謙之善而又獲謙之福故曰君子有終也
象曰地中有山謙之為道降已升人山本地上今居地中
亦降體之義君子以裒多益寡稱物平施虞翻曰君子謂
故為謙象也君子以裒多益寡稱物平施三裒取也艮為
多坤為寡乾為物為施坎為平謙乾益謙故以裒多益
寡稱物平施○侯果曰哀聚也彖云天道益謙則謙之大
者天益之以大福謙之小者天益之以小福故君子
則之以大益施大德以小益施小德是稱物平施也
初六謙謙君子用涉大川吉荀爽曰初最在下為謙二陰
陰一陽相與成體故曰君子也象曰謙謙君子卑以自牧
九三體坎故用涉大川吉也象曰謙謙君子卑以自牧
也九家易曰承陽卑
謙以陽自牧養也
六二鳴謙貞吉姚信曰三體震為善鳴二親承象曰鳴謙

貞吉中心得也崔憬曰言中正心與謙相得○

九三勞謙君子有終吉荀爽曰二陰君子有終故吉也象曰勞謙

君子萬民服也荀爽曰陽當居五自卑下眾降居下體君

羣陰順陽故

六四无不利撝謙荀爽曰四得位處正家性為謙故无不

也象曰无不利撝謙不違則也九家易曰撝撝猶

六五不富以其鄰荀爽曰鄰謂四與上也自四以上乘陽

之利用侵伐无不利荀爽曰實故皆不富五居中體故

征不服也荀爽曰不服謂五也○案六五

周易集解

卷四

十二

上六鳴謙利用行師征邑國虞翻曰應在震故曰鳴謙體

之正已得從征故象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國

也九家易曰陰陽相應故鳴謙也雖應不承故志未得謂

居五位故曰利用行師來上坤為邑國也三應上上呼三征來

案上六兌爻兌為口舌鳴謙之象也

序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫鄭口曰言國既大

行出而喜樂之意

豫利建侯行師鄭口曰坤順也震動也順其性而動者莫

震又為雷諸侯之象坤又為眾師役之象故利建侯行師

初至五體比象四利復初故利
建侯三至上體師象故行師

彖曰豫剛應而志行剛果曰四為卦主五陰應之剛志大行故曰剛應而志行剛以動

豫上順以動也豫上順以動也豫順以動故天地如之虞翻曰小畜乾

之者謂天地亦動以成四時而況建侯行師乎九家易

況建侯行師言其皆應而豫也虞翻曰九家易

民所豫樂也天地有殺萬物有始終王者盛衰亦有迭

更猶武王承亂而應天地建侯行師虞翻曰

奉辭除害民得豫說君得安樂也天地以順動

小畜坤為地動初至三故日月不過而四時不忒

成乾故天地以順動也故日月不過而四時不忒

度或差迭也謂變初至需高為日坎為月皆得其正故日

月不過動初時震為春至四兌為秋至五坎為冬為夏

四時位正故四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服

通變之謂事蓋此之類聖人以順動則刑罰清而民服

周易集解 卷四 十三

象曰雷出地奮豫崔憬曰震在坤上故言雷出地奮陽氣

陽相擊而成雷聲雷聲之疾有先王以作樂崇德殷薦之

龍奮迅豫躍之象故曰奮豫先王以作樂崇德殷薦之

上帝以配祖考鄭曰以者取其喜佚動搖猶人至樂則手欲

鼓之足欲舞之也崇充也殷盛也薦進也上帝則手欲

者功成作樂以文得之者作篇舞以武得之者作萬舞各

初六鳴豫凶虞翻曰應震善鳴象曰初六鳴豫志窮凶也

貞故志窮凶也虞翻曰介纖也與四為不終日貞吉虞翻曰

六二介于石良為石故介于石不終日貞吉與小畜

通應在五終變成離為日得位欲象曰不終日貞吉以

四急復初已得休之故不終日貞吉象曰不終日貞吉以

中正也侯果曰得位居中柔順正一明豫動之可否辨趨

日故曰豫舍之權宜假如堅石不可移變應時則改不待終

之正吉

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也王弼曰履

動豫之主若其睢盱而豫悔亦至焉遲而不從豫之所疾

進退離悔位不當也向秀曰睢盱小人喜說佞媚之貌

周易集解 卷四 十四

九四由豫大有得勿疑朋盍哉侯果曰為豫之主眾陰所

剛心直志不懷疑故得羣物依歸明從大合若以得羣之

固括也虞翻曰由自從也據有五陰坤以象順故大有

得得羣陰也坎為疑故勿疑小畜兌為朋盍合也坤為盍

散聚會也坎為聚坤為眾眾陰並應故朋盍哉舊讀作

摺作象曰由豫大有得志大行也崔憬曰以一陽而眾陰

大行

六五貞疾恒不死虞翻曰恒常也坎為疾應在坤坤為死

恒不象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也侯果曰六

死也

乘於四四以剛動非已所乘乘剛為

政終亦病若恒不死者以其中也

上六冥豫成有渝无咎虞翻曰應在三坤為冥渝變也三

失位无應多凶變乃得正體艮成

是也

— 255 —

故成有象曰冥豫在上何可長也荀爽曰陰性冥昧居尊在上而猶豫說故不可

周易集解

卷四

十五

周易集解卷第四

周易集解卷第五

周易上經

唐李鼎祚集解

序卦曰豫必有隨也故受之以隨韓康伯曰順以動者衆之所隨

䷐ 震上兌下

隨元亨利貞无咎虞翻曰否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎○鄭曰震動也兌

說也內動之以德外說之以言則天下之人咸慕其行而隨從之故謂之隨也既見隨從能長之以善通其嘉禮和

之以義幹之以正則功成而有福若無此四德則有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明微也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨虞翻曰否乾上來之坤初

也大亨貞无咎荀爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故大通動爻得正故利貞陽降陰升嫌於有咎動

周易集解

卷五

而得正而天下隨時虞翻曰乾為天坤為下震春兌秋三

故无咎而天下隨時四之正坎冬離夏四時位正時行則

行故天下隨時之義大矣哉居初柔自初而升上則內動

隨時矣而外說是動而說隨也相隨而大亨无咎得於時

也得時則天下隨之矣故曰隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨九家易曰兌澤震雷八月之時

雷藏於澤則天下隨時之象也君子以

嚮晦入宴息翟曰晦者冥也雷者陽氣春夏用事今在

嚮冥退入宴寢而休息也○侯果曰坤為晦乾之上九來

入坤初嚮晦者也坤初升兌兌為休息入宴者也欲君民

者晦德息物動說黎庶則萬方歸隨也

初九官有渝貞吉出門交有功九家易曰渝變也謂陽來

上之位故曰官也陰陽出門相與交通陰

往之上亦不失正故曰貞吉而交有功

象曰官有渝從

正吉也出門交有功不失也鄭曰震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也昔舜與嶽五典五典克從納于百揆百揆時序賓于四門四門穆穆是其義也

六二係小子失丈夫虞翻曰應在巽巽爲繩故稱係小子大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有六過象故與老婦士夫同義體成象夫死大過故每有欲嫁之義

象曰係小子弗兼與也虞翻曰已係於五不兼與四也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞虞翻曰隨家陰隨陽三之上无應上

夫志舍下也王弼曰雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫也四俱无應亦欲於已隨

周易集解 卷五 二

之則得其求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎虞翻曰謂獲三也死象故貞凶象曰其義凶矣孚謂五初震爲道三已之正四變應初得位在道故有孚在道以明何咎象曰明功也

象曰隨有獲其義凶也虞翻曰死在大過故凶也有孚在道明功也虞翻曰功謂五也三四之正商爲明故明功也

九五孚于嘉吉虞翻曰坎爲孚陽稱嘉位五正故吉也象曰孚于嘉吉位正中也虞翻曰凡五言中正中正皆陽得其正以此爲例矣

上六拘係之乃從維之虞翻曰應在艮艮手爲拘與爲繩兩係稱維故拘係之乃從維之在

隨之上而無所隨故維王用亨于西山虞翻曰否乾爲王之象曰上窮是其義也象曰拘係之上窮也虞翻曰乘剛无應故上窮也

序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致用立成器以爲天下利莫大於聖人子修聖道行父之事以臨天下无爲而治也

蠱元亨虞翻曰泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故以蠱爲事也案尙書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事然爲訓者正以太古之時无爲无事也今言蠱者是卦之或亂也時既漸澆物情或亂故事業因之而起或利涉大矣故左傳云女惑男風落山謂之蠱是其義也

周易集解 卷五 三

川虞翻曰謂二失位動而先甲三日後甲三日子夏傳云者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也○馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲爲十日之首蠱爲造事之端故舉初而明事始也言所以三日者不令而誅謂之暴故令先後各三日欲使百姓徧習行而不犯也

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱虞翻曰泰初之上故剛上巽故巽而蠱元亨而天下治也荀爽曰蠱者巽也巽歸合止蠱也利涉大川往有事也九家易曰陽往據陰陰來天下治也

陽往求五陰來求二未得正位戒事不息故有事先甲

三日後甲三日終則有始天行也虞翻曰謂初變成乾乾爲甲至二成離離爲日

三日後甲三日終則有始天行也虞翻曰謂初變成乾乾爲甲至二成離離爲日

三日後甲三日終則有始天行也虞翻曰謂初變成乾乾爲甲至二成離離爲日

三日後甲三日終則有始天行也虞翻曰謂初變成乾乾爲甲至二成離離爲日

謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體商至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也易出震消息應有始乾為天震為行故天行也

象曰山下有風蠱何受曰山者高而靜風者宣而疾有君子以振民育德

虞翻曰君子謂泰乾也坤為民初上撫坤故振民乾稱德體大畜須養故以育德也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉虞翻曰幹正蠱事也

幹父之蠱初上易位艮為子父死太過稱考故有子考變而得正故无咎厲終吉也○案位陽令首父之事也爻陰柔順子之質也

象曰幹父之蠱意承考也王弼曰幹事之首時有損益不可盡承故意承而已

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也應在五

虞翻曰應在五

周易集解 卷五 四

泰坤為母故幹母之蠱失位故不可貞變而得正故貞而得中道也○案位陰居內母之象也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

王弼曰以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎矣○案爻位俱陽父之事

六四裕父之蠱往見吝虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有過本末弱故裕父之蠱免為見變而失

象曰裕父之蠱往未得也折鼎足故未得

六五幹父之蠱用譽荀爽曰體和應中承陽有象曰幹父

用譽承以德也虞翻曰譽謂二也二五失位變而得正故用譽變二使承五故承以德二乾父故稱

德矣

上九不事王侯虞翻曰泰乾為王坤為事應在於高尚其事

虞翻曰謂五已變巽為高良象曰不事王侯志可則也

序卦曰有事而後可大故受之以臨臨者大也

虞翻曰有事而後可大故受之以臨臨者大也

三三兌下

臨元亨利貞虞翻曰陽息至二與遯旁通剛浸而至于八月有凶

虞翻曰與遯旁通臨消於遯六月卦也於周為八月兌於周為十月言八月失之甚矣○鄭曰臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功於乾盛之極也

周易集解 卷五 五

人之情盛則奢淫奢淫則將亡故戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂為无道故於是卦為殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣

象曰臨剛浸而長虞翻曰剛謂二也兌為水說而順剛中而應大亨以正天之道也

虞翻曰說兌也順坤剛中謂二以正謂三動成乾天得正為泰也四陰皆應之故曰而應大亨

至于八月有凶消不久也

天地交通故亨以正天之道也

蜀才曰此本坤卦剛長而柔消故大亨利正也案臨十二月卦也自建丑之月至建申之月凡歷八月則成否也否則天地不交萬物不通是

至于八月有凶斯之謂也

象曰澤上有地臨荀爽曰澤卑地高君子以教思无窮容

保民无疆虞翻曰君子謂二也震為言兌口講習學以聚

保民无疆之問以辯之坤為思剛浸長故以教思无窮容

保民无疆

寬也二寬以居之仁以行之
坤為容為民故保民無疆矣

初九咸臨貞吉虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也象曰咸臨貞吉志行正

也荀爽曰陽始咸升以剛臨柔得其正位而居是吉故曰志行正

九二咸臨吉无不利虞翻曰得中多譽兼有四象曰咸臨陰體復初元吉故无不利象曰咸臨

吉无不利未順命也荀爽曰陽感至二當升居五陰當順從承故无不利也陽當居五陰當順從

今尚在二故曰未順命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂

之咎不長也虞翻曰兌為口坤為土土爻稼穡作甘兌日街坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失位无應故憂之動而成泰故咎不長也

成泰故咎不長也

周易集解 卷五 六

六四至臨无咎虞翻曰至下也謂下至初應當位有實故无咎象曰至臨无咎位

當也荀爽曰四與二同功欲升二至五已得承順之故曰至臨也陽雖未乘處位居正故得无咎是位當也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也荀爽曰五者帝位大君謂二也宜升上居五位吉故曰知臨大君之宜也二者處中行升居五亦處中故曰行中之謂也

上六敦臨吉无咎荀爽曰上應於三欲因三升二過應於陽敦厚之意故曰敦臨吉无咎象

曰敦臨之吉志在內也九家易曰志在內也陰以陽為主故志在內也

序卦曰物大然後可觀也故受之以觀崔憬曰言德業大者可以觀政於人

故受之以觀也

以觀也

坤下 巽上

觀盟而不薦有孚順若鄭曰坤為地為眾巽為木為風門又為宮闕地上有木而為鬼門宮闕者天子宗廟之象也○王弼曰王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛乎盟也至薦簡略不足復觀故觀盟而不薦也○馬融曰盟者進爵灌地以降神也此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也國之大事唯祀與戎王道可觀在於祭祀祭之盛莫過於盟初盟降神故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣此言及薦簡略則不足觀也以下觀上見其至盛之禮萬民信敬故云有孚順若孚信順敬也○案鬼神害盈福謙善若人君修德至誠感神則黍稷非馨明德惟馨故觀盟而不觀薦饗其誠信者也斯即東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福是其義也

象曰大觀在上蜀才曰此本乾卦案柔小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上也順而

異中正以觀天下虞翻曰謂陽息臨二直方大臨者大也在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五

周易集解 卷五 七

以天神道觀示天下觀盟而不薦有孚順若下觀而化也

成服其化賓於王庭虞翻曰觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盟沃盥薦羞牲也字信謂五顯顯君德有威容貌若順也坎為水坤為器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盟而不薦孔子曰禘自既灌而後不欲觀之矣異為進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化上之三三五在坎中故有孚順若下觀而化詩曰顯顯印印如珪如璋君德之義也觀天之

之神道而四時不忒虞翻曰忒差也神道謂五臨震兌為故四時聖人神道設教而天下服矣虞翻曰聖人謂乾退不忒

坤民順從而天下服矣藏於密而齊於巽以

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教九家易曰先王受命之王也風行地上草木必偃枯槁腐獨不從風謂應外之天子地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加故

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教九家易曰先王受命之王也風行地上草木必偃枯槁腐獨不從風謂應外之天子地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加故

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教九家易曰先王受命之王也風行地上草木必偃枯槁腐獨不從風謂應外之天子地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加故

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教九家易曰先王受命之王也風行地上草木必偃枯槁腐獨不從風謂應外之天子地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加故

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教九家易曰先王受命之王也風行地上草木必偃枯槁腐獨不從風謂應外之天子地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加故

以省察四方觀視民俗而設其教也言先王德化光被四表有不賓之民不從法令以五刑加之以齊德教也

初六童觀小人无咎君子吝虞翻曰艮為童陰小人陽君子初位賤以小人乘君子故

无咎陽伏陰下象曰初六童觀小人道也王弼曰失位處下最遠朝美无

所鑒見故曰童觀處大觀之時而童觀趣順而

已小人為之无可咎責君子為之鄙吝之道

六二闕觀利女貞虞翻曰臨兌為女竊觀稱闕兌女反成

為闕戶小人而應五故象曰闕觀女貞亦可醜也侯果曰

關觀女貞利不淫觀朝美不能大觀處大觀之時而為闕觀

中上應於五闕觀朝美不能大觀處大觀之時而為闕觀

女正則利君子則醜也。案六二兩爻為目又為中女

目近門闕觀之象也

六三觀我生進退虞翻曰坤為我臨震為生進謂坤生民

也虞翻曰坤為我臨震為生進謂坤生民

五得正居中故

象曰觀我生進退未失道也荀爽曰我謂

象曰未失道

化生也三欲進觀於五四既

在前而三退故未失道也

六四觀國之光利用賓于王虞翻曰坤為國臨陽至二天

故觀國之光王謂五陽陽尊賓坤坤為用為臣四在王庭

賓事於五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來賓莫敢不來

義也

象曰觀國之光尚賓也者職在搜揚國俊賓薦王

庭故以進賢

為尚賓也

周易集解

卷五

八

咎欲察已道當觀民也。○虞翻曰坤為民謂三也坤體成故觀民也

上九觀其生君子无咎虞翻曰應在三三體臨震故觀其

象曰觀其生志未平也王弼曰觀其生為人所觀也最處

之地其志未為平易不可不慎故君子德見乃得无咎生

猶動出也。○虞翻曰坎為志為平上來之三故志未平矣

序卦曰可觀而有所合故受之以噬嗑嗑者合也言可觀

政於人則有所合於刑

矣故曰可觀而有所合

周易集解

卷五

九

又為刑獄四在頤中齧

而後亨故利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑虞翻曰物謂四則所噬乾脯也頤

物曰噬嗑而亨崔憬曰物在頤中隔其上下因齧而合

嗑也

羣者當用刑去剛柔分動而明雷電合而章虞翻曰此本

之故言利用刑獄剛柔分動而明雷電合而章否卦乾之九

五分降坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也分則雷

動於下電照於上合成天威故曰雷電合而成章也

得中而上行雖不當位利用獄也侯果曰坤之初六上行

雖則失位文明以中斷制

枉直不失情理故利用獄

象曰雷電噬嗑宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其

恐致淫濫明而无威不能伏

物故須雷電竝合而噬嗑備

先王以明罰勅法侯果曰雷

電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰勅法以示萬物欲萬方一心也

初九履校滅趾无咎 震翻曰履趾足也震為足坎為校

无咎○干寶曰趾足也履校賁械也初居剛躁之家體貪狼之性以震掩異強暴之男也行侵陵之罪以陷履校之刑故曰履校滅趾得位於初顧震知象曰履校滅趾不行

也 虞翻曰否坤殺不行也○干寶曰不敢遂行強也

六二噬膚滅鼻无咎 虞翻曰噬食也艮為膚為鼻鼻沒坎

得正多譽 象曰噬膚滅鼻乘剛也 侯果曰居中履正用刑

故无咎 又為默噬噬膚滅鼻之象也乘剛噬必深噬過其分

六三噬咎肉遇毒小吝无咎 虞翻曰三在膚裏故稱肉肉

故无咎 又為默噬噬膚滅鼻之象也乘剛噬必深噬過其分

周易集解 卷五 十

肉遇毒毒謂矢毒也失位承四故小 象曰遇毒位不當也

荀爽曰答肉謂四也三以不正噬取異家法當遇罪故曰

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也 陸

曰肉有骨謂之肺為乾肉又為兵矢失位用刑物亦不

難終得信其剛直雖 獲正吉未為光大也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 虞翻曰陰稱肉位當商日

得黃金貞正厲危也變而得正故无咎○王弼曰乾肉堅

也黃中也金剛也以陰處陽以柔承剛以噬於物物亦不

履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰

噬乾肉得黃金也己雖不正而 象曰貞厲无咎得當也 荀

刑戮得當故雖厲而无咎也 日謂陰來正居是而屬陽也以陰屬陽正居其

處而无咎者以從下升上不失其中所言得當

上九何校滅耳凶 荀爽曰為五所何故曰何校滅耳凶上

以不正侵欲无已奪取異家惡積而不可弇罪大而不可

解故宜凶矣○鄭曰曰商為槁木坎為耳木在耳上何校

滅耳之 象曰何校滅耳聰不明也 為聰明坎既不正今欲

聰不明也

序卦曰物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也 崔

物不可苟合於刑當須 以文飾之故受之以賁

周易集解 卷五 十一

賁亨 虞翻曰泰上之乾二乾二之坤 小利有攸往 虞翻曰

五失正動得位體離以剛文柔故小利有攸往○鄭曰曰

賁文飾也南為日天文也艮為石地文也天文在下地文

在上天地二文相飾成賁者也猶人君以剛柔仁義之道

飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨也卦互

體坎艮艮止於上坎險於下夾震在 中故不利大行小有所之則可矣

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸

往 荀爽曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交

於中和故亨也分乾之二居坤之上上飾柔道兼據二

陰故小利 天文也 虞翻曰謂五利變之正成巽體離艮為

有攸往矣 天文也 星離日坎月巽為高五天位離為文明

日月星辰高麗於 文明以止 人文也 虞翻曰人謂三乾為

上故稱天之文也 文明以止 人文也 人文明止止艮也震

動離明五變據四二五分則 觀乎天文以察時變 虞翻曰

止文三故以三為人文也 觀乎天文以察時變 日月星

辰爲天文也泰震春兌秋賁坎冬離夏巽爲進退日月星辰進退盈縮謂此也歷象在天成變故以察時變矣

觀乎人文以化成天下虞翻曰泰乾爲人五上動體既濟也○干寶曰四時之變縣乎日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會通觀文明而化成天下

象曰山下有火賁王虞曰山下有火文相照也夫山之爲彫飾復加火照燭君子以明庶政无敢折獄虞翻曰君子見文章賁之象也君子以明庶政无敢折獄謂乾商爲明坤爲庶政故明庶政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄嗟嗟四不正故利用獄也

初九賁其趾虞翻曰應在震震爲足故賁其趾也舍車而徒虞翻曰應在艮艮爲舍坎爲車舍車而徒虞翻曰應在艮艮爲舍坎爲車

六二賁其須象曰賁其須與上興也侯果曰自三至上有頤之象也二无其應三亦无應若能上承於三與之同德雖俱无應可相與而興起也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也虞氏有商之文以自飾故曰賁如也有坎之水以自潤故曰濡如也體剛履正故永貞吉與二同德故終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾王弼曰有應在初三獲交通欲靜則失初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼鮮其馬翰如以待雖履正位未果其志匪緣寇隔乃爲婚媾則終无尤也○陸績曰震爲馬象曰六四爲白故曰白馬翰如○案皤亦白素之貌也象曰六四當位疑也案坎爲盜故疑當位乘三悖禮匪寇婚媾終无

周易集解

卷五

十二

尤也崔憬曰以其守正待應故終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉虞翻曰艮爲山五半山于丘園也六五失正動之成巽巽爲帛爲繩艮手持故賁帛以艮斷巽故戔戔失位无應故吝變而得正故終吉矣

象曰六五之吉有喜也荀爽曰艮山震林失其正位在山之象也五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于丘園束帛戔戔君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也○虞翻曰五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻束帛戔戔委積之貌○案六五商爻商爲中女午爲蠶絲束帛之象

周易集解

卷五

十三

上九賁无咎虞翻曰在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣象曰白賁无咎上得志也于寶曰白素也延山林之人采素土之言以飾其政故上得志也○虞翻曰上之正得位

序卦曰致飾然後通則盡矣故受之以剝剝者剝也崔憬文致飾則上下情通故曰致飾然後通也

剝不利有攸往虞翻曰陰消乾也與夫旁通以柔變剛小人道長子弑其父臣弑其君故不利有攸往也

象曰剝剝也虞氏曰此本乾卦羣至尊爲陰所不利有攸往小人長也柔變剛也荀爽曰謂陰變故曰剝也不利有攸往小人長也鄭曰曰陰氣侵陽上謂之剝也五陰一陽小人極盛君順而止之觀象也虞翻曰坤子不可有所之故不利有攸往也

順而止之觀象也虞翻曰坤

順艮止謂五消觀
成剝故觀象也
君子尚消息盈虛天行也
虞翻曰乾為
盈坤消為虛故君子尚消息盈虛天行也則出入無疾反
復其道易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故於是見之耳
象曰山附于地剝
高附於卑貴附於賤君不能制臣也
上
以厚下安宅
盧氏曰上君也宅居也山高絕於地今附地
卑降於愚然者明被剝矣屬地時也君當厚錫於下賢當
後得安其居

初六剝牀以足蔑貞凶
虞翻曰此卦坤變乾也動初成巽
以足蔑元貞正也失位無應故蔑
貞凶震在陰下象曰以滅下也
象曰剝牀以足以滅下
也
盧氏曰蔑滅也坤所以載物牀所以安人在下故稱
也足先從下剝漸及於上則君政崩滅故曰以滅下也
六二剝牀以辨蔑貞凶
虞翻曰指間稱辨剝二成艮艮
為指二在指間故剝牀以辨元應

周易集解

卷五

十四

在剝故蔑
象曰剝牀以辨未有與也
鄭口曰足上稱辨謂
貞凶也
信則相遠故謂之辨辨分也○崔憬曰今以牀言之則辨
當在足之閒是牀柱也未有與者言至三則應故二未
有與也

六三剝无咎象曰剝之无咎失上下也
荀爽曰眾皆剝陽
意是以无咎象
日失上下也
三獨應上无剝害

六四剝牀以膚凶
虞翻曰辨上稱膚艮為膚以陰變陽至
凶矣○王肅曰在下而安人者牀也在上而處牀者父故
坤以象牀艮以象人牀剝盡以及人身為敗滋深害莫甚
焉故曰剝牀
象曰剝牀以膚切近災也
崔憬曰牀之膚謂
以膚凶也
毛也牀以剝盡次及其膚剝
以大臣之象言近身與君也

六五貫魚以宮人寵无不利
虞翻曰剝消觀五異為魚為
艮為宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾為龍人陰得寵之
故以宮人寵動得正成觀故无不利也○何妥曰夫剝之
為卦下比五陰駢頭相次似貫魚也魚為陰物以喻衆陰
也夫宮人者后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂此則貴賤
有章寵御有序六五既為衆陰之主
象曰以宮人寵終无
尤也
崔憬曰魚與宮人皆陰類以比小人焉魚大小一貫
也若后夫人嬪婦御女小大雖殊寵御則一故終无尤

上九碩果不食君子德車小人剝廬
虞翻曰艮為碩果謂
中无物故不食也史乾為君子為德坤為車為民乾在坤
故以德為車小人謂坤艮為廬上變滅艮坤陰迷亂故小
人剝象曰君子德車民所載也小人剝廬終不可用也
果侯

周易集解

卷五

十五

日艮為果為廬坤為輿處剝之上有剛直之德羣小人不
能傷害也故果至碩大不被剝食矣君子居此萬姓賴安
若得乘其車輿也小人處之則庶方无
挫被剝其廬舍故曰剝廬終不可用矣

周易集解卷第五

周易集解卷第六

周易上經

唐李鼎祚集解

序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復也崔憬曰夫易窮則有變物極則反於初故剝之為道不可終盡而受之於復也

震下

坤上

復亨何妥曰復者歸本之名羣陰剝陽至於幾盡一陽出

入无疾朋來无咎虞翻曰謂出震成乾入巽成坤坎為疾

朋在內稱來五陰從初初陽反復其道七日來復案易軌正息而成兌故朋來无咎矣

周易集解

卷六

一

當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者也剝卦陽氣盡於九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻為六日復來成震一陽爻生為七日故言反復其道七日來復是義也天道玄邈理絕希慕先儒已論雖各指於日月後學尋討猶未測其端利有攸往虞翻曰陽息臨成乾小人道消君子道長故利有攸往矣

彖曰復亨虞翻曰陽息坤與垢剛反動而以順行虞翻曰

入坤從反震故曰反動也坤順震行故而以順行陽剛從艮上來反初故不言剛自外來是以明不遠之復入坤出震

義是以出入无疾朋來无咎陰下入小人道消也動而以行故出入无疾反復其道七日來復天行也虞翻曰謂乾

陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升也天地運往陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也

詩曰一之日復發二之日栗烈一之日周之正月利有攸也二之日周之二月也則古人呼月為日明矣

往剛長也荀爽曰利往居復其見天地之心乎虞翻曰坤

復位時萬為見坎為心陽息臨成泰乾天地故見天地

之心也○荀爽曰復者冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始吉凶之先故

曰見天地之心矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方虞翻曰先王謂乾初至日冬至之日坤闔為閉關與為商

周易集解

卷六

二

者為君之業也故上言先王而下言后也

初九不遠復无祗悔元吉崔憬曰從坤反震而變此爻不遠復也復而有應故獲元吉也

象曰不遠之復以修身也侯果曰祗大也往被陰剝所以修身顏子

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也王弼曰得位居中

之下仁之謂也既處中位親仁善鄰復之休也

六三頻復厲无咎虞翻曰頻屢也三失位故頻象曰頻復之厲義无咎也侯果曰處震之極以陰居陽懼其將

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也虞翻曰中謂初

爻故稱獨四得正應初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行耳

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也
侯果曰坤為厚載故曰敦

復體柔居剛无應失位所以有悔能自考省動不失中故曰无悔矣

上六迷復凶有災眚
五變正時坎為災眚故有災眚也

行師終有大敗以其國君凶
虞翻曰三復位時而體師象故用行師陰逆不順坤為死

喪坎流血故終有大敗艱乾為君滅藏於坤坤為異邦故國君凶矣○荀爽曰坤為眾故用行師也謂上行師而距

於初陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂初也受命復道當從下升今上六行師王誅必加故以其國君凶也

至于十年不克征
虞翻曰坤為至為十年陰逆坎臨故不克征謂五變設險故師敗喪君而无

周易集解
卷六 三

征也○何妥曰理國之道須進善納諫迷而不復安可牧民以此行師必敗績矣敗乃思復失道已遠雖復十年乃

征无所克矣○案坤為先迷故曰迷復坤象曰迷復之凶又為師象故曰行師坤數十年之象也

反君道也
虞翻曰姤乾為君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也

序卦曰復則不妄矣故受之以无妄
崔憬曰物復其本則為成實故言復則无

妄矣

无妄
何妥曰乾上震下天威下元亨利貞虞翻曰遯上之

二陰非大壯則遯來不敢虛妄也

體乾故元亨三四失位故利貞也

其匪正有眚不利有攸往
虞翻曰非正謂上也四已之正上動成坎故有眚變而逆乘天命不右故不利有攸往矣

彖曰无妄剛自外來而為主於內
蜀才曰此本遯卦案剛而健剛中而應也於是乎邪妄之道消動而健剛中而應大通以正矣无妄大亨乃天道恒命也

大享以正天之命也其匪正有眚不利有攸往
虞翻曰動

亨謂乾剛中謂五而應二大亨以正變四承

无妄之往何
虞翻曰謂四已變上動體屯

之矣
虞翻曰謂四已變上動體屯

天命不右行矣哉
虞翻曰天

象曰天下雷行物與无妄
九家易曰天下雷行陽氣普偏

以生无有災妄故曰物與无妄也○虞翻曰與謂舉妄亡也謂雷以動之震為反生萬物出震无妄者也故曰物與

周易集解
卷六 四

无妄序卦曰復則不妄矣故受之以无妄而京氏及俗儒以為大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有妄然

後可畜不死明矣若物皆死將何畜聚以此疑也

先王以茂對時育萬物
虞翻曰

乾乾盈為茂艮為對時體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物言物皆死違此甚矣○侯果曰雷震天下物不敢

妄威震驚治无物不與故先王以茂養萬物乃對時而育矣時泰則威之以无妄時否則利之以嘉遷是對時而化也

初九无妄往吉
虞翻曰謂應四也四失位故命變之正四

象曰无妄之往得志也
虞翻曰四變應初夫

六二不耕穫不菑畲則利有攸往
虞翻曰有

為手禾在手中故稱穫田在初一歲曰菑在二歲曰畲初爻非坤故不菑而畲也得位應五利四變之益則坤體

成有未耨之利故利象曰不耕穫未富也虞翻曰四動坤有攸往往應五也虛故未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人

得牛邑人災也虞翻曰上動體坎故稱災四動之正坤為牛艮為鼻為止異為桑為繩繫牛鼻而止

桑下故或繫之牛也乾為行人坤為邑人乾四據三故行

人之得三係於四故邑人之災或說以四變則牛應初震

坤為死喪故曰行

人得牛邑人災也

九四可貞无咎虞翻曰動得正故可貞象曰可貞无咎固

有之也虞翻曰動陰承象曰可貞无咎固

九五无妄之疾勿藥有喜虞翻曰四已之正上動體坎坎

艮為石故稱藥坎為多膏藥不可試故勿藥

有喜康子饋藥正未達故不嘗此之謂也

象曰无妄之

藥不可試也侯果曰位正居尊為无妄貴主百姓有過在

可試若下皆不妄則不治

自愈故曰勿藥有喜也

上九无妄行有眚无攸利虞翻曰動而成坎故行有眚乘

矣象曰无妄之行窮之災也崔憬曰居无妄之中有妄者

反妄故為災也

序卦曰有无妄然後可畜故受之以大畜崔憬曰有誠實

之故言有无妄然後可畜也

三三乾下

大畜利貞虞翻曰大壯初之上其德剛上也與萃旁通二

至上有頤養之象故名大畜也

不家食吉利涉大川虞翻曰二稱家謂二

象曰大畜剛健篤實輝光日新虞翻曰剛健謂乾篤實謂

體離坎離為日

故輝光日新也其德剛上而尚賢蜀才曰此本大壯卦案

尚賢也

能健止大正也虞翻曰健乾止艮也二五易位

不家食吉養賢也虞翻曰二五易位成家人今體頤養象

為宮闕也令賢人居

於闕下不家食之象

利涉大川應乎天也京房曰謂二變

大川五天位

故曰應乎天

象曰天在山中大畜向秀曰止莫若山大莫若天天在山

中大畜之象天為大器山則極止能

止大器故名大畜也

君子以多志前言往行以畜其德虞翻曰君子

震為行坎為志乾知大始震在乾前故

志前言往行有頤養象故以畜其德矣

初九有厲利已王弼曰四乃畜已未可犯也進

利已不犯災也虞翻曰謂二變正象曰有厲

九二與說腹虞翻曰萃坤為車為腹坤消象曰與說腹中

无尤也虞氏曰乾為車與象腹車之鉤心夾軸之物處失其

待時而進退得

正故无尤也

九三負馬逐利艱貞吉日閑與衛虞翻曰乾為良馬震為

變三在坎中故利艱貞吉

日閑與衛虞翻曰乾為良馬震為

習坤為車與乾人在上震為驚衛講武閑兵故曰日閑與

周易集解 卷六 五

周易集解 卷六 六

衛利有攸往象曰利有攸往上合志也虞翻曰謂上應也五已變正上動成

坎坎為志故利有攸往與上合志也

六四童牛之告元吉

虞翻曰良為童五已之正萃坤為牛告謂以木福其角大畜畜物之家惡其觸害良為手為小五故元吉而喜謂五也

六四元吉有喜也侯果曰坤為與故有牛矣特福也初欲上進而四牯之角既被牯則不能觸四角是四童初之角也四能牯初與元角同所以元吉而有喜矣童牛无角之牛也

封人職曰設其福衡注云福設於角衡設於鼻止其牯觸也

六五豮豕之牙吉虞翻曰二變時坎為豕剛豕稱豮令不害物三至上體頤象五變之剛巽為白象也動而得位豮豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也虞翻曰五

變得正故有慶也○崔憬曰說文豮豕今俗猶呼刺猪是也然以豕本剛突剛乃性和雖有其牙不足害物是制於人也以喻九二之剛健失位若豕之刺不足畏也而六五應止之易故吉有慶矣○案九二坎交坎為豕也以陽居陰而失其位若豕被刺之象也

周易集解

卷六

七

上九何天之衢亨虞翻曰何當也衢四交道乾為天震艮為亨也○王弼曰處畜之極畜極則亨何辭也猶云何畜乃天之衢亨道大行也

象曰何天之衢

道大行也虞翻曰謂上據二陰乾為天道震為行故道大行矣

序卦曰物畜然後可養故受之以頤頤者養也崔憬曰大畜剛健輝

光日新可以觀其所養故言物畜然後可養

三三 艮上

頤貞吉虞翻曰晉四之初與大過旁通養正則吉謂三之過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽觀頤虞翻曰離之例或以臨二之上兌為口故有口實也觀頤為目故觀頤觀其自求口實

自求口實虞翻曰自求為求口實頤中物謂其自養也鄭曰頤口車輔之名也震動於下艮止於上車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹事故吉矣二五交皆得中離為目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也

象曰頤貞吉養正則吉也姚信曰以陽養陰動於下止於頤者所由飲食自養也君子則不正不食況非其食乎

頤觀其所養也侯果曰王所求口實必得體宜是謂養正也觀養賢則吉也

自求口實觀其自養也侯

果

頤觀其所養也侯

自求口實觀其自養也侯

果

周易集解

卷六

八

曰此本觀卦初六升五九五降初則成頤也是自求口實觀其自養○案口實謂頤口中也實事可言震聲也實物可食良天地養萬物地以元氣養萬物聖人以正道養賢其成也天地養萬物地以元氣養萬物聖人以正道養賢其聖也

聖人養賢以及萬民虞翻曰乾為聖人養賢下賤大得民故以及萬民

頤之時大矣哉天地養物聖人養賢以及萬民

象曰山下有雷頤君子以慎言節

飲食荀爽曰雷為號令今在山下閉藏故慎言語雷動於民故慎言語所以養人也飲食不節殘賊羣生故節飲食以養物

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶虞翻曰晉南為龜四之初故舍爾靈龜坤為我震為動謂

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

四失商入坤遠象曰觀我朵頤亦不足貴也侯果曰初本應多懼故凶矣艮為山龜自五降初則為頤矣是舍爾靈龜之德來觀朵頤之饌貪祿致凶故不足貴也案朵頤垂下動之貌也

六二顛頤拂經于正頤征凶王肅曰養下曰顛拂違也經應五反下養初豈非顛頤違常於五也故曰拂經于正矣

征象曰六二征凶行失類也失養之類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利虞翻曰三失位體剝不凶坤為十年動无所應象曰十年勿用道大悖也虞翻曰

故十年勿用无攸利也

君故大悖也

周易集解

卷六

九

六四顛頤吉虎眈眈其欲逐逐无咎王弼曰履得其位而應於初以上養

下得頤之義故曰顛頤吉下交近漬則咎矣故虎眈眈威而不猛故其欲逐逐而尚敦實修此二者乃得全其吉而無咎矣觀其自養則養正察其象曰顛頤之吉上施光也

虞翻曰晉四之初謂三已變故顛頤與屯四乘坎馬同坎水為欲故其欲逐逐得位應初故无咎謂上已反三成離故上施光也

六五拂經居貞吉不可涉大川虞翻曰失位故拂經无應

涉上成坎乘陽无應象曰居貞之吉順以從上也王弼曰

陽拂頤之義也无應於下而止於上故宜居貞順而從上則吉

上九由頤厲吉虞翻曰由自從也體剝居上眾陰順承利

涉大川象曰由頤厲吉大有慶也虞翻曰失位故厲之五得正成坎坎為大川故

利涉大川變陽得位故大有慶也

序卦曰不養則不可動故受之以大過崔憬曰養則可動以大過動則過厚故受之

過也

三三兌下

大過棟橈虞翻曰大壯五之初或兌三之初棟橈謂三利

有攸往亨虞翻曰謂二也剛過而中失位无應利

彖曰大過大者過也虞翻曰陽稱大謂二也棟橈本末弱也

也向秀曰棟橈則屋壞主弱則國荒所以橈由於初上兩

本君也末臣也君臣俱弱棟橈者也剛過而中巽而說行

周易集解

卷六

十

利有攸往乃亨虞翻曰剛過而中謂二說兌也故利有大

過之時大矣哉虞翻曰國之大事在祀與戎藉用白

象曰澤滅木大過案兌澤也巽木滅漫也凡木生近水者

義是君子以獨立不懼遯世无悶虞翻曰君子謂乾初陽

之德故稱獨立不懼遯世无悶也

初六藉用白茅无咎虞翻曰位在下稱藉巽柔白為茅故

无咎矣象曰藉用白茅柔在下也侯果曰以柔處下履非

藉用白茅重慎之至何咎之有矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利虞翻曰稊稊也楊

楊乾為老老楊故枯陽在二也十二月時周之二月兌為雨澤枯楊得澤復生梯二體乾老故稱老夫夫妻謂上兌兌為少女故曰女妻大過之家過象曰老夫夫妻過以相與也虞翻曰謂二過初與五五過上與二獨

九三棟桹凶象曰棟桹之凶不可以有輔也虞翻曰本末益燒故不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝虞翻曰隆上也應在於初已與五意在於上故棟隆吉失位動入險而陷

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽虞翻曰陽在五之五月枯楊得澤故生華矣老婦謂初巽為婦乾為老故稱老婦也士夫謂五大壯震為夫兌為少故稱士夫五過

周易集解

卷六

十一

二使應上二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今退伏初故无譽體姤淫女故過以相與使應少夫象曰亦可醜也舊說以初為女妻上為老婦誤矣馬君亦然荀公以初陰失正當變數六為女妻二陽失正數九為老婦此何異俗說也悲夫學之難而以初本為小反以上末為老後之達者象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也詳其義焉虞翻曰乾為久枯而生華故不可久也婦體姤淫故可醜也

上六過涉滅頂凶无咎虞翻曰大壯震為足兌為水澤震頂沒兌水中故滅頂凶乘剛咎象曰過涉之凶不可咎也也得位故无咎與滅耳同義也象曰過涉之凶不可咎也九家易曰君子以禮義為法小人以畏慎為宜至於大過之世不可咎也大過之世君子義小人犯刑而家義誅絕之罪不可咎也大過之世君子義小人犯刑而家義誅絕之罪不可咎也大過之世君子義小人犯刑而家義誅絕之罪不可咎也

然亦不可咎曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也

序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也崔憬曰大極極則過涉滅頂故曰物不可以終過故受之以坎也

三坎上

習坎有孚虞翻曰乾二五之坤與離旁通于爻觀上之二其時如月行天維心亨虞翻曰坎為心乾二五旁

故習坎為孚也維心亨虞翻曰坎為心乾二五旁行動得正應五故行有尚往有功也

彖曰習坎重險也虞翻曰兩象也天險水流而不盈荀爽動陰中故流陽陷陰中故不盈也陸績曰水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在天滿則虧不盈溢之義也

周易集解

卷六

十二

行險而不失其信荀爽曰謂陽來為險而不失中稱信常消息與月相應也虞翻曰信謂二也震為行水性有故不失其信矣維心亨乃以剛中也侯果曰二五剛而行有尚往有功也虞翻曰功謂五二動天險不可升也虞翻曰謂五在天位五從乾來地險山川正陵也虞翻曰坤為體屯難故天險不可升也地險山川正陵也虞翻曰坤為故曰地險故天險不可升也王公設險以守其邦

王公設險以守其邦虞翻曰王公大人謂乾五坤為邦乾二之坤成坎險震為守有屯難象故王公設險以守其邦離言王用出征以正邦是也○案九五王也六三三公也艮險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事陸績曰洊再習重也水再至而

溢通流不舍晝夜重習相隨以為常有似於習故君子象之以常習教事如水不息也○虞翻曰君子謂乾五在乾行巽為教令坤為事故以常德行習教事也

初六習坎入于坎窞凶 千寶曰窞坎之深者也江河淮濟其為災則泛溢平地而入于坎窞是水失其道也刑獄之用必當于理刑之正也及其不平則枉濫無辜是法失其道也故曰入象曰習坎入坎失道凶也

中坎窞凶矣象曰習坎入坎失道凶也虞翻曰習積也位下故習坎為入坎中失正故曰失道凶矣

九二坎有險求小得 虞翻曰陽陷陰中故有險得未出中也荀爽曰處中而比初三未足

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 虞翻曰坎在內稱來在坎終坎故來

周易集解

卷六

十三

之坎坎枕止也艮為止三失位乘二則險承五象曰來之隔四故險且枕入于坎窞體師三與尸故勿用

坎坎終无功也 干寶曰坎十一月卦也又失其位喻殷之觀釁於殷也枕安也險且枕者言安忍以暴政加民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋二用缶 虞翻曰震主祭器故有尊簋坎為酒中故為簋坎為木震為足坎酒在上尊酒之內約自牖終

象貳副也坤為缶禮有副尊故貳用缶耳象震獻在無咎虞翻曰坎為內也四陰小故約艮為牖坤為戶艮小咎○崔憬曰於重險之時居多懼之地近三而得位比五而承陽修其絮誠進其忠信則雖祭祀省薄明德惟馨故日尊酒簋貳用缶內約文王於紂時行此道象曰尊酒簋從美里內約卒免於難故曰自牖終无咎也

剛柔際也 虞翻曰乾剛坤柔震為交故曰剛柔際也

九五坎不盈既平无咎 虞翻曰盈溢也艮為止謂水流安故既平得象曰坎不盈中未光大也

位正中故无咎象曰坎不盈中未光大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 虞翻曰微纆黑索

手上變入坎故係用微纆寘也坎多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘二變則五體剝傷坤殺故寘于叢棘也

不得謂不得出獄艮止坎獄乾為歲五象曰上六失道凶

三歲也 九家易曰坎為叢棘又為法律案周禮王之外朝人者如明刑任之以事上罪三年而舍中罪二年而舍下

罪一年而舍也○案坎於木堅而多心叢棘之象也坎下巽爻巽為繩直係用微纆也馬融云微纆索也劉表云三股為微兩股為纆皆索名以繫縛其罪人矣

周易集解

卷六

十四

序卦曰陷必有所麗故受之以離 離者麗也崔憬曰物極於地必有所麗於

天而受之以離也

三三 離上

高利貞亨 虞翻曰坤二五之乾與坎旁通於畜牝牛吉

象故畜牝牛吉俗說皆以高為牝牛失之矣

象曰離麗也 荀爽曰陰麗於陽相附麗也亦為別離以陰

飛升炭灰降滯日月麗乎天虞翻曰乾五之坤成坎為百

是其別離也

穀草木麗乎地 虞翻曰震為百穀異為草木坤為地乾二

間者唯萬物萬物出震重明以麗乎正乃化成天下

象故重明正謂五陽陽變之坤來化柔麗乎中正故亨翻
乾以成萬物謂離日化成天下也
日柔謂五陰中正謂五伏陽出是以畜牝牛吉也荀爽曰
在坤中畜牝牛故中正而亨也
也生土於火高者陰卦牝
者陰性故曰畜牝牛吉矣

象曰明兩作离

虞翻曰兩謂日與月也乾五之坤成坎坤

作成也日月在天動成萬物故稱

大人以繼明照于四方

作矣或以日與火為明兩作也

虞翻曰陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之

明坤為方二五之坤震東兌西離南坎北故曰照于四方

初九履錯然敬之无咎荀爽曰火性炎上故初欲履錯於

象曰履錯之敬以辟咎也

王弼曰錯然敬慎之貌也處離

敬為務辭

其咎也

周易集解

卷六

十五

六二黃离元吉象曰黃离元吉得中道也

侯果曰此本坤

得中道所

以元吉也

九三日吳之离

荀爽曰初為日出二為日中不鼓缶而歌

則大耋之差凶

九家易曰鼓缶者以目下視离為大腹瓦

為口而向上取五也日吳者謂上被三奪五憂嗟窮凶也

則上九差之陽梅大也嗟者謂上被三奪五憂嗟窮凶也

火性炎上故

象曰日吳之离何可久也九家易曰日吳當

三欲取五也

據二以為鼓缶而今與四同

取於五故曰不鼓缶而歌也

九四索如其來如焚如死如棄如

四灰炭降壓故其來如也陰以不正居尊乘陽歷盡數終

天命所誅位喪民畔下离所害故焚如也以离入坎故死

如也火息灰損故棄如也象曰索如其來如无所容也九家易曰在五

故无所容也

六五出涕沱若荀爽曰六五陰柔退居於四出涕為戚嗟

若吉

虞翻曰坎為心震為聲兌為口故象曰六五之吉離

王公也

九家易曰戚嗟順陽附麗於五故曰離王公也陽

中附上

下矣

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

虞翻曰王謂乾

坎體師象震為出故王用出征首謂坤二五來折乾故有

嘉折首醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

虞翻曰乾五出

征坤故正邦也

周易集解

卷六

十六

周易集解卷第六

周易集解卷第七

周易下經

唐李鼎祚集解

序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯韓康伯曰言威柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大夫婦故夫子慙慙深述其義以崇人倫之始而不係之離也先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以効變化蓋守文而不求義失之遠矣

周易集解

卷七

咸亨利貞取女吉虞翻曰咸感也坤三之上成女乾上之氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說取之則吉也
彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與蜀才曰此本升上上九降三是柔上而剛下二氣交感以相與也止而說男下女是以亨利貞取女吉也王肅曰山澤以氣通男女以禮感男而下女初天地感而萬物化生荀爽曰乾下感坤故萬物化生於山澤也
地感而萬物化生陸績曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也
聖人感人心而天下和平虞翻曰乾為聖人初四平故聖人感人心而天下和平
觀其所感而天地萬物之情

可見矣虞翻曰謂四之初以高日見天坎月見地縣象曰山上有澤咸

象曰山上有澤咸崔憬曰山高而降澤下而人上故以虛受人艮山在地下為謙在澤下為虛君子以虛受人

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也虞翻曰母足大指也其母失位遠應之四得

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也崔憬曰腓母上二之象也得位居中於五有應若感應相與失艮止之禮故凶居而承此於三順止而隨於禮當故吉也

九三咸其股執其隨往吝崔憬曰股腓而次於腓上三之艮極止而不前二隨於已志在所隨故執其隨象曰咸其下比二也而遂感上則失其正義故往吝窮也象曰咸其

周易集解

卷七

股亦不處也志在隨人所執下也虞翻曰巽為股謂二也三應於上初四已變應險故往吝巽為處女也男已下女以艮陽入兌陰故不處也凡士與女未用皆稱處矣志在於二故所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思虞翻曰失位悔也應悔亡矣憧憧懷思慮也之內為來之外為往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣兌為朋少女也艮初變之四坎心為思故曰象曰貞吉悔亡未感害也

未感害也虞翻曰未動之未感害也憧憧往來未光大也虞翻曰未動之未感害也

九五咸其脢无悔虞翻曰脢夾脊肉也謂四已變象曰咸其脢志末也

其脢志末也案未猶上也四感於初三隨其二五比於上故咸其脢志末者謂五志感於上也

其脢志末也案未猶上也四感於初三隨其二五比於上故咸其脢志末者謂五志感於上也

其脢志末也案未猶上也四感於初三隨其二五比於上故咸其脢志末者謂五志感於上也

其脢志末也案未猶上也四感於初三隨其二五比於上故咸其脢志末者謂五志感於上也

其脢志末也案未猶上也四感於初三隨其二五比於上故咸其脢志末者謂五志感於上也

上六咸其輔頰舌虞翻曰耳目之間稱輔頰四變為目象坎為耳兌為口舌故曰咸其輔頰舌

曰咸其輔頰舌虞翻曰咸送也口說也

序卦曰夫婦之道不可不久也故受之以恒恒者久也鄭

日言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸者也

三三震上

恒亨无咎利貞虞翻曰恒久也與益旁通乾初之坤四剛柔皆應故通无咎利貞矣○鄭曰恒久

也異為風震為雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能

和順幹事所利有攸往虞翻曰初利往之四終變成益則利有攸往也

利有攸往也

周易集解

卷七

三

彖曰恒久也剛上而柔下王弼曰剛柔

動蜀才曰此本泰卦案六四降初初九升四是剛上而柔

動剛柔皆應恒九家易曰初四二五雖不正

貞久於其道也荀爽曰恒震世也巽來乘之陰陽合會故

利貞久於天地之道恒久而不已也虞翻曰泰乾坤為天

則可利有攸往終則有始也荀爽曰謂乾氣下終始復升

下居初日月得天而能久照虞翻曰動初成乾為天至二

者得也四時變化而能久成

至四震春至五坎冬故四時變聖人久於其道而天下化

成虞翻曰聖人謂乾乾為道初二已正四五復位成既濟

下觀其所恒而天地萬物之情可見矣虞翻曰以離日照

出震故天地萬物之情

象曰雷風恒宋衷曰雷以動之風以散之二者常相薄而

道君子以立不易方虞翻曰君子謂乾三也乾為易為立

不易方也

初六浚恒貞凶无攸利侯果曰浚深恒久也初本六四自

非正求乃涉邪以此為正凶之象曰浚恒之凶始求深也

虞翻曰浚深也初下稱浚故曰浚恒乾初為淵

周易集解

卷七

四

九二悔亡虞翻曰失位悔也動而得

中也荀爽曰乾為久也能久行中

九三不恒其德或承之羞貞吝荀爽曰與初同象欲據初

四意无所定故不恒其德與上相應欲往承之為陰所乘

故或承之羞也貞吝者謂正居其所不與陰通也无居自

吝矣象曰不恒其德无所容也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也虞翻曰田謂二也

五也九四失位利二上之五已變承之故曰田无

六五恒其德貞婦人吉夫子凶虞翻曰動正成乾故恒其

咸益震四復初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也震乾之子而為巽夫故曰夫子終變成益震四從巽死於坤中故夫子象曰婦人貞吉從一而終也虞翻曰一謂初終變凶也

上六震恒凶象曰震恒在上大无功也虞翻曰在震上故凶終在益上五遠應故无功也

序卦曰物不可以久居其所故受之以遯韓康伯曰夫婦而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯者也

遯亨虞翻曰陰消陽二也艮為山巽為入乾為遠遯山入藏故遯以陰消陽子紘其父小人道長遯之乃通故

遯亨

遯亨

周易集解

卷七

五

遯而通則當位小利貞虞翻曰小陰謂二得位浸長以柔而應與時行也小利貞變剛故小利貞○鄭曰曰遯逃去之名也艮為門闕乾有健德互體有巽異為進退君子出門行有進退逃去之象二五得位而有應是用正道得禮見召聘始仕他國當尚謙謙小其和順之道居小官幹小事其進以漸則遠近忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也

象曰遯亨遯而亨也虞翻曰此本乾卦陰長剛當位而應與時行也虞翻曰剛謂五而應二小利貞浸而長也荀

日陰稱小浸而長則將消陽遯之時義大矣哉陸績曰謂

氣將害隨時遯避其義大矣○宋

象曰天下有山遯若山之侵天君子遯避若天之遯山故

言天下有君子以遠小人而不惡而嚴虞翻曰君子謂乾乾

坤為惡為小人故以遠小人不惡而嚴也○侯果曰羣小浸盛剛德頽削故君子避之高尚林野但於嚴於外亦不憎惡於內所謂吾家老遜於荒也

初六遯尾厲勿用有攸往陸績曰陰氣已至於二而初在

而在後故厲往則與災象曰遯尾之厲不往何災也虞翻

難會故勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也曰艮

為尾也初失位動而得正故遯尾厲之應成

坎為災在艮宜靜若不往於四則无災矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說虞翻曰艮為手稱執否

之初則坎水濡皮離日乾之故執之用黃牛之革莫无也

勝能說解也乾為堅剛巽為繩艮為手持革縛三在坎中

故莫之象曰執用黃牛固志也侯果曰六二離父為黃

勝說也象曰執用黃牛固志也牛體艮履正上應貞主志

在輔時不隨物遯獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說般之父師當此父矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉虞翻曰厲危也巽為四變時

為陰剝陽三消成坤與上易位坤為臣兌象曰係遯之厲

有疾憊也王肅曰三下係于二而獲遯故曰係遯病此係

之象足以畜其臣妾畜臣妾吉不可大事也虞翻曰三動

不可施為大事也○荀爽曰大事謂與五同任天下之

政潛遯之世但可居家畜養臣妾不可治國之大事

九四好遯君子吉小人否虞翻曰否乾為好為君子陰稱

多懼故小人否得位象曰君子好遯小人否也侯果曰不

承五故无凶咎矣象曰君子好遯小人否也處其位而

曰嘉遯貞吉以正志也侯果曰時否德剛雖遯中正嘉遯者也故曰貞吉遯而得正則羣小

應命所謂紐已紊之綱正羣小之志則殷之高宗當此爻矣

上九肥遯无不利侯果曰乾為肥二不及上故象曰肥

遯无不利无所疑也侯果曰最處外極无應於內心无疑之肥也故曰肥遯无不利

則類瀆巢許當此爻矣

序卦曰物不可以終遯故受之以大壯韓康伯曰遯君子

通何可終耶陽盛陰消君子道勝也

三三震上

大壯利貞虞翻曰陽息泰也壯傷也大謂四失位為陰所乘兌為毀折傷與五易位乃得正故利貞也

周易集解 卷七 七

彖曰大壯大者壯也侯果曰此卦本坤陰柔消剛以動故

壯荀爽曰乾剛震動陽從大壯利貞大者正也虞翻曰謂

乃得正故正大而天地之情可見矣虞翻曰正大謂四之

坎月見地故天地之情可見也矣

象曰雷在天上大壯崔憬曰乾下震上故曰雷在天上

威大壯君子以非禮弗履陸績曰天尊雷卑君子見卑乘

之象也

初九壯于趾征凶有孚虞翻曰趾謂四征行也震足為趾

為孚謂四上之五成象曰壯于趾其孚窮也虞翻曰應在

也窮

九二貞吉象曰九二貞吉以中也虞翻曰變得位故貞

九三小人用壯君子用罔貞厲虞翻曰應在震也三陽君

謂二已變離為罔三乘二故

君子用罔體乾夕惕故貞厲也

羝羊觸藩羸其角荀爽曰

同功為兌故曰羊終始陽位故曰羝羊觸藩羸其角

也三欲觸四而危之四反羸其角謂五也

象曰小人用

壯君子罔也侯果曰藩謂四也九四體震為竹草故稱藩

三宜勿往用壯觸藩求應於上故角被拘羸矣○案自三

至五體兌為羊四既是藩五為羊角即羝羊觸藩羸其角

之象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大羸之腹象曰藩決不羸

也

周易集解 卷七 八

尚往也虞翻曰失位悔也之正得中故貞吉而悔亡矣體

坤為大羸為腹四之五折坤故壯于

大羸之腹而象曰尚往者謂上之五

六五喪羊于易无悔虞翻曰四動成泰坤為喪也乾為易

各得正而處中

和故无悔矣

象曰喪羊于易位不當也案謂四五陰陽

故曰位

不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉虞翻曰應

羊觸藩遂進也謂四已之五體坎上能變之巽巽為進退

故不能退不能遂退則失位上則乘剛故无攸利坎為艱

得位應三利

象曰不能退不能遂不詳也虞翻曰乾為艱

上故艱則吉

不詳

艱則吉咎不長也虞翻曰巽為長動失位為

也

也

也

也

也

也

序卦曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也崔憬曰不於陽盛自取剛藩當宜柔進而上行受茲錫馬

三三商上坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接虞翻曰觀四之五晉進也震為侯故曰康侯震為馬坤為用故用錫馬良為多坤為東故繁庶商日在上故晝日三陰在下故三接矣

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明崔憬曰渾天之義天故曰明出地上坤臣道也日君德也臣以功進君以恩接是以順而麗乎大明雖以卦名晉而五爻為主故言柔進而上

柔進而上行蜀才曰此本觀卦柔九五降行也侯用錫馬蕃庶荀爽曰陰進居五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜故曰康侯馬謂四也

周易集解

卷七

九

五以下羣陰錫四也晝日三接也侯果曰康美也四為諸坤為衆故曰蕃庶矣日三接也侯五為天子坤為衆坎為馬天子至明於上公侯諸侯於下美其治物有功故著錫車馬一晝三觀也采菽刺幽王侮諸侯詩曰雖無與之路車乘馬大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞即天子三接諸侯之禮也

象曰明出地上晉君子以自昭明德鄭口曰地雖生萬物故君子法之而以明自昭其德○虞翻曰君子謂觀乾乾為德坤為自昭為明乾五動以商日自昭故以自昭明德也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎虞翻曰晉進摧受恐也摧如動得位故貞吉應商為罔四坎稱字坤象曰晉如摧弱為裕欲四之五成巽初受其命故无咎也象曰晉如摧如獨行正也虞翻曰初動震為行初一稱獨也裕无咎未受命也虞翻曰五未之

巽故未受命也

六二晉如愁如貞吉虞翻曰震為應在坎上故受茲介福于其王母也謂五已正中乾為王母為母故受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡虞翻曰坤為衆允信也土性信故衆允三則成小過小過故有飛鳥之象焉曰杵象曰衆允之志上行也虞翻曰坎為志三之

九四晉如碩鼠貞厲九家易曰碩鼠喻貪謂四也體商欲升體坎欲降游不度漬不出坎也飛

周易集解

卷七

十

不上屋不至上也緣不極木不出高也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五伎皆劣四又當之故曰晉如碩鼠

象曰碩鼠貞厲位不當也翟口曰碩鼠晝伏夜行貪據下陰久居不正之地故有危厲也

六五悔亡矢得勿恤往吉无不利荀爽曰五從坤動而來得陰居尊位故有悔也以中盛明光象曰矢得勿恤往有慶也虞翻曰動之乾乾為慶也矢古誓字誓信也勿无郵

上九晉其角虞翻曰五已變之乾為首位惟用伐邑厲吉

无咎貞吝虞翻曰坤為邑動成震而體師象坎為心故

日惟用伐邑道未光也荀爽曰陽雖在上動入冥豫故道未光也

序卦曰進必有所傷故受之以明夷夷者傷也九家易曰其明傷也言進極當降復入于地故曰明夷也

三三

坤上

明夷虞翻曰夷傷也臨二之三而利艱貞虞翻曰謂五也坎為艱故利艱貞矣○鄭曰夷傷也日出地上其明乃

子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱無幹事政以避小人之害也

彖曰明入地中明夷升才曰此本臨卦也案夷滅也九二

中則明內文明而外柔順以蒙大難荀爽曰明在地下為

難文王君臣相文王以之謂坤坤為絃父迷亂荒淫若紂

周易集解

卷七

十一

殺比于三幽坎中象文王之拘美里震為諸侯喻從文王者紂懼出之故以蒙大難得身全矣利艱貞晦

其明也內難而能正其志箕子以之虞翻曰箕子紂諸父

今化為坤箕子之象坤為晦箕子正之出五成坎體離重明麗正坎為志故正其志箕子以之而紂奴之矣

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明虞翻曰而如

晦商為明故用晦如明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食荀爽曰火性

鳥故曰于飛為坤所抑故曰垂其翼陽為君子三陽德成也日以喻君不食者不得食君祿也陽未居五陰暗在

上初有明德耻食其祿故有攸往主人有言九家易曰四

日君子于行三日不食也有攸往主人有言者初應眾陰

在上為主人也初欲上居五則眾陰有言言謂震象曰君

子于行義不食也荀爽曰暗昧在上有

六二明夷于左股用拯馬壯吉九家易曰左股謂初為二

過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今初傷垂翼在下故曰

明夷于左股矣九三體坎坎為馬也二應與五三與五同

功二以中和應天應天令眾欲升上三以壯於五故曰用

拯馬壯吉○案初為足二居足上股也二互體坎坎主左

方左股也象曰六二之吉順以則也九家易曰二欲上三居

之象也有法則眾陰

當順從之矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞九家易曰歲終田

九五大陽之位故稱南也暗昧道終三可升上而獵於五

得據大陽首位故曰明夷于南狩得其大首自暗復明當

以漸次不可疾正象曰南狩之志乃大得也案冬獵曰狩

故曰不可疾貞也

象曰南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭荀爽曰陽稱左謂

居坤坤為腹也四得位比三應於順首欲上三居五以陽

為腹心也故曰入于左腹獲明夷之心言三當出門庭升

五君位○于實曰一為室二為戶象曰入于左腹獲心意

三為庭四為門故曰入于左腹獲心意也

也九家易曰四欲上三居五為坎坎為心四

以坤爻為腹故曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞洪範之九疇德可以王故以當五

知紂之惡無可奈何同姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明

為暗故曰箕子之明夷卒以全身為武王師名傳無窮故

日利象曰箕子之貞明不可息也侯果曰體柔履中內明

貞矣

周易集解

卷七

十二

商南坎北北主於冬故曰南狩五居暗主三處明終履正

順時拯難興衰者也以臣伐君故假言狩既獲五上之大

首而三志

乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

居坤坤為腹也四得位比三應於順首欲上三居五以陽

為腹心也故曰入于左腹獲明夷之心言三當出門庭升

五君位○于實曰一為室二為戶象曰入于左腹獲心意

三為庭四為門故曰入于左腹獲心意也

也九家易曰四欲上三居五為坎坎為心四

以坤爻為腹故曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

知紂之惡無可奈何同姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明

為暗故曰箕子之明夷卒以全身為武王師名傳無窮故

日利象曰箕子之貞明不可息也

貞矣

明然以正爲明而不可息以爻取象箕
 子當之故曰箕子之貞明不可息也
 上六不明晦初登于天後入于地虞翻曰應在三離滅坤下故不明晦晉時在上
 麗乾故登于天照四國今反象曰初登于天照四國也後
 在下故後入于地失其則侯果曰最遠于陽故曰不明晦也初登于
 入于地失則也天謂明出地上下照于坤坤爲衆國故曰
 照于四國也喻陽之初興也後入于地謂明入地中晝變
 爲夜暗晦之甚故曰失則也況紂之亂世也此之二象言
 晉與明夷往復不已故見暗則伐取
 之亂則治取之聖人因象設誠也

周易集解卷第八

周易下經

唐 李鼎祚 集解

序卦曰傷於外者必反於家故受之以家人韓康伯曰傷於外者必反

諸內

也

家人利女貞

虞翻曰遯初之四也女謂離巽二四得正故利女貞也○馬融曰家人以女為與主長女中女各得其正故特曰利女貞矣

彖曰家人女正位乎內男正位乎外

王弼曰謂二五也家人之義以內為本者也故先男女正天地之大義也

虞翻曰遯乾為天三動坤為地男得正於五女得

周易集解

卷八

一

地正於二故天家人有嚴君焉父母之謂也荀爽曰離巽地之大義也故曰父母之謂也○王肅曰凡男女所以能各得其正者由家人有嚴君也家人有嚴君故父子夫婦各得其正家

家咸正而天下之治大定矣○案二五相應為卦之主五陽在外二陰在內父母之謂也

父子兄弟

虞翻曰遯乾為父艮為子三五位正故父子兄弟

夫婦婦虞翻曰三動時震為兄艮為弟初位正故兄兄弟弟

天下定矣荀爽曰父謂五子謂四兄謂三弟謂初夫謂五

人教先從家始家正而天下化之修己以安百姓者也

象曰風自火出家人馬融曰木生火火以木為家故曰家

相須而後君子以言有物而行有恒荀爽曰風火相與必附於物物大火大火小火小君

子之言必因其位位大言大位小言小不在其位不謀其政故言有物也大暑燄金火不增其烈大寒凝冰火不損其熱故曰行有恒矣

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也荀爽曰初在潛

習家事而巳未得治官故悔居家理治可移於官守之以正故悔亡而未變從國之事故曰志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉荀爽曰六二處和得正有坤道順從故无所不得遂供肴中饋酒食是議故象曰六二

日中饋居中守正永貞其志則吉故曰貞吉也

之吉順以巽也九家易曰謂二居貞巽順於五則吉矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝王弼曰以陽居陽

之極為一家之長行與其慢也寧過乎恭家與其瀆也寧過乎嚴是以家雖嗃嗃悔厲猶得吉也婦子嘻嘻失家節

周易集解

卷八

二

也○侯果曰嗃嗃象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家

節也九家易曰別體異家陰陽相據喜樂過節也別體異家謂三五也陰陽相據三五各相據陰故言婦子也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也虞翻曰三變體

為大業得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉順在位也謂順於五矣

九五王假有家勿恤吉陸績曰假大也五得尊位據四應

下正之故无象曰王假有家交相愛也

二稱家三動成震五得交二初得交四故交相愛震為交也

上九有孚威如終吉虞翻曰謂三已變與上易位成坎坎

威如易則得象曰威如之吉反身之謂也

成既濟定故反身之謂此
家道正正家而天下定矣

序卦曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也崔憬曰婦子
嘻嘻過在失

節失節則窮窮則乖
故曰家道窮必乖

三 離上

睽小事吉虞翻曰大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也
也火欲上澤欲下猶人同居而志異也故謂之

睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下虞翻曰離火炎
上澤水潤下也二女同居其

志不同行虞翻曰二女離兌也坎為志離上兌下无妄
女同居其志說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛

翻

周易集解

卷八

三

曰說兌麗離也明謂乾當言大明以麗於晉柔謂五无妄
異為進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與
鼎五同是以小事吉荀爽曰小事者臣事也百官異體四
義也是以小事吉民殊業故睽而不同剛者君也柔得
其中而進於君天地睽而其事同也王肅曰高卑雖異同
故言小事吉也男女睽而其志通也虞翻曰五
動乾為天四動坤為地故天地睽
坤為事也五動體同人故事同矣萬物睽而
兌為女故男女睽坎為志為通故其志通也萬物睽而
日出處雖殊情通志合○虞翻曰四動艮為男
其事類也崔憬曰萬物雖睽於形色而生性事類言亦同
物睽坤為事為睽之時用大矣哉九家易曰乖離之卦故
類故其事類也義九家易曰乖離之卦故
生萬物故曰用大○盧氏曰不言
義而言用者明用睽之義至大矣

象曰上火下澤睽性潤下故曰睽也君子以同而異

曰大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武
並用威德相反共歸於治故曰君子以同而異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以避

咎也虞翻曰无應悔也四動得位故悔亡應在于坎坎為
馬四而失位之正入坤坤為喪坎象不見故喪馬震
為逐艮為止故勿逐坤為自二至五體復象故曰復四動
震馬來故勿逐自復也離為見惡人謂四動入坤初四復
正故見惡人
以避咎矣

九二遇主于巷无咎虞翻曰二動體震震為主為大塗艮
為徑路大道而有徑路故稱巷變而
得正故无咎象曰遇主于巷未失道也虞翻曰動得正故
而未失道也

象曰遇主于巷未失道也虞翻曰動得正故
而未失道也

處睽之時與五有應男女雖隔其志終通而三比焉近不
相得遇者不期而會主者三為下卦之主巷者出門近遇
之象言二遇三明非
背五未為失道也

背五未為失道也

周易集解

卷八

四

六三見輿曳其牛羸虞翻曰離為見坎為車為曳故見輿
曳四動坤為牛為類牛角一低一仰
故稱羸羸上而其人天且劓无初有終虞翻曰其人謂四
坎下其牛羸也其人天且劓无初有終虞翻曰其人謂四
割鼻為劓无妄乾為天震二之乾五以陰墨其天乾五之
震二毀艮制其鼻也兌為刑人故其人天且劓失位動得
正成乾故无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇

剛也虞翻曰動正
成乾故遇剛

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎虞翻曰孤顧也在兩陰間
元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震
為交坎為孚動而得正故交孚厲无咎矣象曰交孚无咎

志行也虞翻曰坎動成
震故志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎虞翻曰往得位悔亡也動而
之乾乾為宗二體噬嗑故曰

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

噬四變時艮為膚故曰厥宗噬膚也變象曰厥宗噬膚往得正成乾乾為慶故往无咎而有慶矣

有慶也者蓋柔也三離比二二之所噬非妨已應者也以斯而往何咎之有往必見合故有慶也
○案二兌為口五爻陰柔噬膚之象也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車 虞翻曰睽三顧五故曰睽四變時坤為土土得雨為泥塗四動艮為背豕為泥故見豕負塗矣坤為鬼坎為車變在坎上故載鬼一車也
先張之弧後說之壺 虞翻曰謂五已變乾為先應在三坎孤四動震為後說猶置也兌為口商為大腹坤為器大腹有口坎酒在中壺之象也之應應險以與兌故後說之壺矣
匪寇婚媾往遇雨則吉 虞翻曰匪非坎為寇之三應坎坎下故遇雨與上易位坎象象曰遇雨之吉羣疑亡也翻

周易集解

卷八

五

日物三稱羣坎為疑三變坎敗故羣疑亡矣

序卦曰乖必有難故受之以蹇蹇者難也 崔憬曰二女同生故曰乖必有難也

䷦ 艮下坎上

蹇利西南 虞翻曰觀上反三也坤西南卦五在坤中坎為月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也

不利東北 虞翻曰謂三也艮東北之卦月消於艮喪乙利滅矣故不利東北其道窮也則東北喪朋矣利

見大人 虞翻曰為見大人謂五二得貞吉 虞翻曰謂五位應五故利見大人往有功也 當位正邦故

貞吉也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉 虞翻曰離見坎險艮為止

觀乾為知蹇利西南往得中也 荀爽曰西南謂坤朝動不故知矣哉

利東北其道窮也 荀爽曰東北艮也艮在坎利見大人往

有功也 虞翻曰大人謂五二往應當位貞吉以正邦也荀

曰謂五當尊位正居是蹇之時用大矣哉 虞翻曰謂坎月

羣陰順從故能正邦國蹇之時用大矣哉 虞翻曰謂坎月

北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙

坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣

象曰山上有水蹇 崔憬曰山上至險加君子以反身修德

虞翻曰君子謂觀乾坤為身觀上反三故反身陽在三

進德修業故以反身修德孔子曰德之不修是吾憂也

初六往蹇來譽 虞翻曰譽謂二二多譽也失位應陰往應

象曰往蹇來譽宜待時也 虞翻曰艮為時謂變之正以待四也

六二王臣蹇蹇匪躬之故 虞翻曰觀乾為王坤為臣為躬

故王臣蹇蹇觀上之三折坤之體臣象曰王臣蹇蹇終无

尤也 侯果曰處艮之二上應於五五在坎中險而又險志

此終无尤也 在匡弼匪惜其躬故曰王臣蹇蹇匪躬之故輔臣以

九三往蹇來反 虞翻曰應正應險故往象曰往蹇來反內

喜之也 虞翻曰內蹇反身據二故來反也

六四往蹇來連 虞翻曰連蹇蹇難也在兩坎間進則象曰

往蹇來連當位實也 荀爽曰蹇難之世不安其所欲往之

則與至尊相連故曰來連也 處正承陽故曰當位實也

周易集解

卷八

六

六二王臣蹇蹇匪躬之故 虞翻曰觀乾為王坤為臣為躬

故王臣蹇蹇觀上之三折坤之體臣象曰王臣蹇蹇終无

尤也 侯果曰處艮之二上應於五五在坎中險而又險志

此終无尤也 在匡弼匪惜其躬故曰王臣蹇蹇匪躬之故輔臣以

九三往蹇來反 虞翻曰應正應險故往象曰往蹇來反內

喜之也 虞翻曰內蹇反身據二故來反也

六四往蹇來連 虞翻曰連蹇蹇難也在兩坎間進則象曰

往蹇來連當位實也 荀爽曰蹇難之世不安其所欲往之

則與至尊相連故曰來連也 處正承陽故曰當位實也

象曰大蹇朋來以

千寶曰在險之中而當王位故曰大蹇此蓋以託文王爲紂所囚也承上據四應二衆陰竝至此蓋

虞翻曰陰在險上變失位故往蹇碩謂三艮爲碩退來之

三故來碩得位有應故吉也離象曰往蹇來碩志在內也爲見大人謂五故利見大人矣

利見大人以從貴也

德禪大故曰來碩三爲內主五爲大人若志在內心附于五則利見大人也○案三五體離爲明目五爲大人利

序卦曰物不可以終難故受之以解解者緩也

七

吉利見大人故言物不
可以終難故受之以解

震坎
上 下

解利西南虞翻曰臨初之四地西南卦祿之无所往其來

復吉
虞翻曰謂四本從初之四失位於外而无所應故重
所往宜來反初復得正位故其來復吉也二往之五

四旁之祿成而體復有攸往風吉風和言二風上
象故稱來復吉矣離爲日爲甲日出甲上

吉故有攸往風吉往有功也

衆曰解險以動動而免乎險解雷以動之雨以潤之物成
甲萬物主震震出三月有三月災也荀爽曰乾動之

解利西南往得衆也坤而得衆西南

象也。无所往，位陽无所往也。其來復吉，得中也。來復星

二處中成險有攸往風吉往有功也荀爽曰五位无君二陽又卑往居之者則

吉據五解難
故有功也
天地解而雷雨作
荀爽曰謂乾坤交通動而成解卦坎下震上故雷雨

也作雷雨作而百果草木皆甲宅荀爽曰解者震世也仲春之月草木萌芽雷以動之

雨以潤之日以解之時大矣哉王弼曰无所而不釋也難解之時非治難時也故不

言用也體盡於解之名
无有幽隱故不曰義也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

大過象壞故以兼過二四失位皆在坎獄中三出體乾兩坎不見震喜兌說罪人皆出故以宥罪謂三入則赦過出則宥罪公月廿三

以解悖是其義也

初六无咎虞翻曰與四易位體震得正故无咎也象曰剛柔之際義无咎也

八

虞翻曰體屯初震剛柔始交故无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

矢貫狐體二之五三爻故田狩象曰九二貞吉得中道
三狐得黃矢之正得中故貞吉

也虞翻曰動得正故得中道

六三負且乘夬倍五也五來寇三時坤爲車三在坤上故負

致寇至貞吝坎爲寇盜上位慢五

貞吝象曰自我致戎又誰咎也象曰負且乘亦可醜也自

我致戎又誰咎也虜番曰臨城醢城及日并以百兵伐三故轉寇爲戎艮手招盜故誰咎也

九四解而母朋至期乎爲母故解而母臨兌爲朋坎爲孚

四陽從初故象曰解而母未當位也王弼曰失位不正而朋至斯乎矣象曰解而母未當位也比於三故三得附之斯乎而信矣○案九四體震震為足三在下下得之象
六五君子惟有解吉有孚于小人虞翻曰君子謂二之五
子惟有解吉小人謂五陰為小人君子升位象曰君子有
則小人退在二故有孚于小人坎為孚也
解小人退也虞翻曰二陽上之五

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利虞翻曰上應在
也高為隼三失位動出成乾貫隼入大過死象故公用射
隼于高墉之上獲之无不利也○案二變時體艮為山
為宮闕三在山象曰公用射隼以解悖也虞翻曰坎為悖
象壞故解悖也○九家易曰隼鸞鳥也今捕食雀者其性
疾害喻暴君也陰盜陽位萬事悖亂今射去之故曰以解

周易集解 卷八 九

序卦曰緩必有所失故受之以損崔憬曰有罪緩死失之
言緩必有所失故受之以損者也

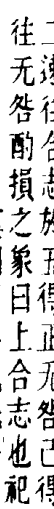

損鄭曰艮為山兌為澤互體坤坤為地山在地土澤在
損地土澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢
獻於天子故有孚元吉无咎可貞利有攸往虞翻曰泰初
謂之損矣
上以據二陰故有孚元吉无咎艮男居上易之用二益可
兌女在下男女位正故可貞利有攸往矣
用享崔憬曰曷何也言其道上行將何所用可用二益而
有餘者也以喻損下益上惟在乎心何必竭於不足而補

彖曰損損下益上其道上行蜀才曰此本泰卦案坤之上
坤六損下益上者也陽德損而有孚荀爽曰謂損乾之
上行故曰其道上行也
吉无咎荀爽曰居上據陰故元吉可貞荀爽曰少男在上
當相承故利有攸往荀爽曰謂陽利往居上損易之用二
日可貞
簋可用享荀爽曰二簋謂上體二陰也上為二簋應有時
虞翻曰時謂春秋也損二之五震二月益正月春也損七
月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮為時震為應故
時也損剛益柔有時虞翻曰謂冬夏也二五已易成益坤
夏故損剛損益盈虛與時偕行虞翻曰乾為盈坤為虛損
益柔有時損益盈虛與時偕行剛益柔故損益盈虛謂泰
初之上損二之五益上之
三變通趨時故與時偕行

周易集解 卷八 十

象曰山下有澤損君子以徵忿窒欲虞翻曰君子泰乾乾
奮為欲損乾之初成兌說故徵
忿初上據坤艮為山故窒欲也

初九祀事遄往无咎酌損之虞翻曰祀祭禮坤為事謂二
二速往合志於五得正无咎已得之應故遄也二失正初利
往无咎酌損之象曰上合志也祀舊作已也象曰祀事遄
往至上合志也虞翻曰終成既濟謂
九二利貞征凶弗損益之虞翻曰失位當之正故利貞征
之五則凶二之五成益小
損大益故弗損益之矣象曰九二利貞中以爲志也虞
日動體離中
故爲志也
六三三人行則損一人虞翻曰泰乾三爻爲三人震爲行
故三人行損初之上故則損一人

一人行則得其友虞翻曰一人謂泰初之上損剛益柔故

得其友言象曰一人行三則疑也虞翻曰坎為疑上益三

口一陽在上則教令行

三四陽在下則民衆疑也

六四損其疾使遺有喜无咎虞翻曰四謂二也四得位遠

二之五三上復坎為疾也陽在五稱喜故損其

疾使遺有喜二上體觀得正承五故无咎矣象曰損其

疾亦可喜也蜀才曰四當承上而有初應必上之所疑矣

日二上之五體大觀象故可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉虞翻曰謂二五已變

十兌為朋三上失位三動為龜十謂神靈攝寶文筮山

澤水火之龜也故十朋之龜三上易位成既濟故弗克違

元吉象曰六五元吉自上右也侯果曰內柔外剛龜之象

為澤龜艮為山龜坤為地龜震為木龜數又十故曰十

朋朋類也六五處尊損己奉上人謀允叶龜墨不違故能

延上九之右而來十朋之龜所以大吉也○崔憬曰或之

者疑之也故用元龜價直二十大貝龜之最神貴者以決

之不能違其益之義故獲元吉雙貝曰朋也

上九弗損益之无咎貞吉虞翻曰損上益三也上失正之

動成既濟利有攸往得臣无家虞翻曰謂三往之无咎貞吉

故大得志利有攸往得臣无家虞翻曰謂三往之无咎貞吉

為臣三變據坤成家人故曰得臣動而應三三既濟則家

人壞故曰无家○王肅曰處損之極損極則益故曰弗損

二五已變上下益三成既

序卦曰損而不已必益故受之以益崔憬曰損無則弗損

必益也

益利有攸往虞翻曰否上之初也損上益下其道大光利

涉大川虞翻曰謂三失正動成坎體坎為大川故利涉

陽稱爲君陰稱爲臣今震一陽二陰臣多於君矣而四體

巽之下應初是天子損其所有以下諸侯也人君之道以

益下爲德故謂之益也震爲雷巽爲風雷動風行二者相

成猶人君出教令臣奉行故利有攸往坎爲大川故利

涉大川矣

周易集解 卷八 十二

象曰益損上益下蜀才曰此本否卦案乾之上九下處坤

民說无疆虞翻曰上之初坤爲无疆震爲喜自上下下其

道大光虞翻曰乾爲大明以乾照坤故其利有攸往中正

有慶虞翻曰中正謂五而利涉大川木道乃行虞翻曰謂

渙舟楫象巽木得益動而巽日進无疆虞翻曰震三動爲

水故木道乃行也

坤爲疆日與巽俱天施地生其益无方虞翻曰乾下之坤

進故日進无疆也

震故天施地生陽在坤初爲无凡益之道與時偕行虞翻

方日進无疆故其益无方也

來益三四時象正艮爲時震爲

行與損同義故與時偕行也

周易集解

卷八

十三

為見乾為善坤為過坤三進之乾四故見善則遷乾上之坤初改坤之過體復象復以自知故有過則改也
初九利用為大作元吉无咎 虞翻曰大作謂耕播耒耨之大震為作故利用為大作體復初得正朋來无咎故元吉无咎震二月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也
象曰元吉无咎下不厚事也 侯果曰大作謂耕播也處益之作益之大者莫大耕植故初九之利為大作若不能不厚勞於下民不奪時於農畯則大吉无咎矣
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉 虞翻曰謂上從外二得正遠應利三之正己得承之坤數十損兌為朋謂三變離為龜故十朋之龜坤為承上之三得正故永貞吉
王用亨于帝吉 虞翻曰震稱帝王謂五否乾為王體觀象享于帝得位故吉○干寶曰聖王先成其民而後致力于神故王用亨于帝在巽之宮處震之象是則蒼精之帝同

始祖 象曰或益之自外來也 虞翻曰乾上稱

六三益之用凶事无咎 虞翻曰坤為事三多凶上來

中行告公用圭 虞翻曰公謂三伏陽也三動體坎故有孚

乾為圭乾之三故告公用圭圭桓圭也○九家易曰天子以尺二寸圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也

象曰益用凶事固有之矣 虞翻曰三上失正當變是固有之○

功實濟世六三失位而體姤邪處震之動懷異之權是矯命之士爭奪之臣桓文之文也故曰益之用凶事在益之家而居坤中能保社稷愛撫人民故曰无咎既乃中行近仁故曰有孚中行然後俯列盟會仰致錫命故曰告公用圭

周易集解

卷八

十四

六四中行告公從 虞翻曰中行謂震位在中震為行為從正已得以為實利用為依遷邦 虞翻曰坤為邦遷徙也三故曰告公從矣
象曰告公從以益志也 虞翻曰坎為志三之上兩坎也
勤王之志也居益之時履當其位與五近比而四上公得藩屏之寄為依從之國若周平王之東遷晉鄭是從也五為天子益其忠志以勅之故言
中行告公從利用為依遷國矣
九五有孚惠心勿問元吉 虞翻曰謂三上也震為問三上心故有孚惠心勿問
有孚惠我德 虞翻曰坤為我乾為德元吉象曰勿問之矣
我德象曰 象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也 崔大得志 象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也 崔日居中履尊當位有應而損上之時自一以損己為念雖有孚于國惠心及下終不言以彰己功故曰有孚惠心勿問

問問猶言也如是則獲无吉且為下所信而懷己德故曰有孚惠我德君雖不言人惠其德則我大得志也

上九莫益之 虞翻曰莫无也自非上无益初

或擊之 虞翻曰上體巽為進退

乾為手故或擊之 立心勿恒凶 虞翻曰上體巽為進退乘陽故立心 象曰莫益之徧辭也 虞翻曰徧周市也三體勿恒凶矣 象曰莫益之徧辭也 虞翻曰徧周市也三體或擊之自外來也 虞翻曰外謂上上來也

周易集解卷第八

周易集解卷第九

周易下經

唐 李鼎祚 集解

序卦曰益而不已必決故受之以夬夬者決也韓康伯曰益而不已則盈故必決矣

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭虞翻曰陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通乾為揚為王剝艮為庭故揚于王庭矣○鄭曰史決也陽氣浸長至於五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至於受命為天子故謂之史揚越也五互體乾乾為君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝故曰史揚于王庭 孚號有厲虞翻曰陽在二五稱孚字謂五也二失位也 孚號有厲動體巽巽為號商為光不變則危故孚號

周易集解

卷九

一

有厲其危 告自邑不利即戎虞翻曰陽息動復剛長成史乃光也 告自邑不利即戎震為告坤為邑史從復升坤逆在上民衆消滅二變時商 利有攸往虞翻曰陽息陰為成故不利即戎所尚乃窮也 利有攸往消君子道長故利有攸往 剛長乃終 彖曰夬決也剛決柔也虞翻曰乾決坤也 健而說決而和虞翻曰健乾說兌也 乾陽獲陰 揚于王庭柔乘五剛也王弼曰剛德齊之故決而和也 揚于王庭柔乘五剛也長一柔為逆眾所同誅而无忌者 字號有厲其危乃光也荀爽曰信其號也故可揚于王庭 字號有厲其危乃光也令於下象陽危去上六陽乃光明也○干寶曰史九五則飛龍在天之象也應天順民以發號令故曰字號以剛決柔以臣伐君君子危之故曰有厲德大而心小 告自邑翟口曰坤稱邑也功高而意下故曰其危乃光也 告自邑翟口曰坤稱邑也周以紂 不利即戎所尚乃窮也荀爽曰不利即尚兵利有戎而與陽爭必困窮 利有

攸往剛長乃終也虞翻曰乾體大成以波小

象曰澤上於天夬陸績曰水氣上天 君子以施祿及下居德則忌虞翻曰君子謂乾乾為施祿下謂剝坤坤為眾臣德則忌以乾應坤故施祿及下乾為德良為居故居德則忌陽極陰生

初九壯于前趾往不勝為咎虞翻曰史變大壯大壯震為剛不能克之往如失 象曰不勝而往咎也虞翻曰往失位

九二惕號莫夜有戎勿恤虞翻曰惕懼也二失位故惕變為憂坎又得正故勿恤謂成既濟定也 象曰有戎勿恤得中道也虞翻曰動得正

周易集解

卷九

二

九三壯于頄有凶翟口曰頄面也謂上處乾首之前稱 君 子夬夬獨行遇雨荀爽曰九三體乾乾為君子三五同功謂一爻獨上與陰相應 若濡有愠无咎荀爽曰雖為陰所為陰所施故遇雨也 若濡有愠无咎荀爽曰雖為陰所為陰所施故遇雨也 象曰君子夬夬終无咎也王弼曰頄面也謂上六矣 象曰君子夬夬終无咎也最處體上故曰頄也剝上六矣 則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣而三獨應上助小人是以凶也君子處之必能棄夫情果決之不疑故曰夬夬也若不與陽為羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有愠而終无所咎也

九四臀无膚其行次且虞翻曰二四已變坎為臀剝艮為行坎為被為曳 牽羊悔亡聞言不信虞翻曰兌為羊二變故其行次且 牽羊悔亡聞言不信虞翻曰兌為羊二變

故牽羊謂四之正得位承五故悔亡震為象曰其行次且言坎為耳震坎象不正故聞言不信也
位不當也聞言不信聰不明也虞翻曰坎耳商目折入於羊四五體兌故也凡卦初為足二為腓三為股四為臂當陰柔今反剛陽故曰臂无膚九四震爻震為足足既不正故行越

九五莧陸史史也莧者葉柔而根堅且赤以言陰在上六也陸亦取葉柔根堅也去陰遠故言陸言差堅於莧莧謂之中行无咎虞翻曰莧說也莧讀夫子莧爾而笑之莧陸史史大壯震為行五在上中動而得正故中行无咎舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莧陸非也
象曰中行无咎中未光也虞翻曰在坎陰中故未光也○王弼曰莧草之柔脆者也史之

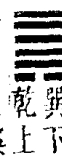
周易集解

卷九

三

至易故曰史史也史之為義以剛決柔以君子除小人也而五處尊位最比小人躬自決者也夫以至尊而蔽於至賤雖其克勝未足多也處中行足以免咎而已未為光益也

上六无號終有凶虞翻曰應在於三三動時體巽巽為號號位極乘陽象曰无號之凶終不可長也虞翻曰陰道消故終有凶矣
象曰无號之凶終不可長也虞翻曰陰道消故終有凶矣
序卦曰決必有遇故受之以姤姤者遇也崔憬曰君子決言決必有遇故受之以姤姤者遇也
有遇也

姤女壯

虞翻曰消卦也與復旁通巽長女女勿用取女虞翻曰陰息剝陽以柔變剛故

勿用取女不可長也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女鄭口曰姤遇也一陰承遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是壯健不可與長也王以淫故不可娶婦人以婉婉為其德也
不可與長也王曰女不可取以其不天地相遇品物咸章也荀爽曰謂乾正不可與長久也
天地相遇品物咸章也荀爽曰謂乾於離坤出於商與乾相遇南方夏位萬物章明也○九家易曰謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在已故言乾成於巽既成轉舍於離萬物皆盛大
剛遇中正天下大行也翟口曰剛謂九五遇中處姤之時義大矣哉陸績曰天地正教化大行於天下也
姤之時義大矣哉陸績曰天地正教化大行於天下也

周易集解

卷九

四

象曰天下有風姤翟口曰天下有風風无不周布命誥四方虞翻曰后繼體之君姤陰在下故稱后與泰稱后同義也乾為施巽為命為諸復震二月東方

姤五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復為十一月姤為五月矣

初六繫于金柅貞吉虞翻曰柅謂二也巽為繩故繫柅乾為貞吉矣
有攸往見凶九家易曰絲繫於柅猶女繫於男故貞吉矣
有攸往見凶故以喻初宜繫二也若能專心順往應四往則有凶故曰有攸往見凶也
羸豕孚蹢躅虞翻曰陰消陽往謂成坤蹢躅子弑父否臣弑君吏時三動商為見故有攸往見凶矣三夫之四在吏動而體坎坎為豕為子蹢躅以喻姤女望於五陽如系蹢躅也○宋衷曰羸大索所繫豕者也巽為股又為進退股而進退則蹢躅也初應於四為二所據不得從應故不安矣體巽為風動搖之貌

象曰繫于金柅柔道牽也虞翻曰陰道柔巽為繩牽於二也

九二包有魚无咎不利賓

虞翻曰巽為白茅在中稱包詩云白茅包之魚謂初陰巽為魚

二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四乾象曰包有

魚義不及賓也

王弼曰初陰而窮下故稱魚也不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應己

之廚非為犯應故无咎也擅人之物以為己惠義所不為故不及賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎

虞翻曰史時動之坎為臀无膚復震為行其象不正故其行次且三得正位雖則

危厲故无大咎矣○案巽為股三居上臀也父非柔无膚

起也象曰其行次且行未牽也

虞翻曰在史失位故牽羊在婦得正故未牽也

九四包无魚起凶

王弼曰二有其魚四故失之也象曰无死民而動失應而作是以凶矣

魚之凶遠民也

崔憬曰難與初應而失其位二有其魚而賓不及若起於藟涉遠必難終不遂心故

周易集解

卷九

五

曰无魚之凶遠民也謂初六矣

九五以杞苞瓜含章

虞翻曰杞杞柳木名也巽為杞為苞也五欲使初四易位以陰含陽已得乘之故曰含章謂五

四體兌口故稱含也○干賁曰初二體巽為草木二又為田田中之果柔而有隕自天

虞翻曰隕落也乾為天謂四

虞翻曰隕之初初上承五故有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

虞翻曰巽為命也欲初之四承已故不舍命矣

上九姤其角吝无咎

虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰姤其

角上窮吝也

王弼曰進之於極无所復遇遇角而已故曰

日上窮吝也

吝也

序卦曰物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

崔憬曰天地相遇品

物咸章故言物相遇而後聚

坤下兌上

萃王假有廟

虞翻曰觀上之四也觀乾為王假至也艮為廟體觀享祀上之四故假有廟致孝享矣

利見大人亨利貞

虞翻曰大人謂五三四失位利之正變成商為見故利見大人亨利貞聚以

正用大牲吉利有攸往

虞翻曰坤為牛故曰大牲吉三往之四折坤得正故用大牲吉三往之四

故利有攸往順天命也

○鄭曰萃聚也坤為順兌為說臣下以順道承事其君說德居上待之上下相應有事而

和通故曰萃亨也假至也互有艮巽巽為木艮為闕木在闕上宮室之象也四木震爻震為長子五本坎爻坎為隱

伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟二本商爻也商為目居正應五故利見大

周易集解

卷九

六

人矣大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而盟既盟則可以往故曰利往○案坤為牛巽木下剋坤土殺牛之象也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

荀爽曰謂五以剛從之故能

聚眾也

王假有廟陸績曰王五廟上也王者聚眾百物以聚眾也

五親奉

致孝享也虞翻曰享享祀也五至初有初利見大人

亨聚以正也

虞翻曰坤為聚坤三利貞九家易曰利貞之四故聚以正也

用大牲吉利有攸往順天命也

虞翻曰坤為順巽為命三往之四故順天命也

其所聚而天地萬物之情可見矣

虞翻曰三四易位成離坎坎月離日日以見天

月以見地故天地之情可見矣

見矣與大壯咸恒同義也

象曰澤上於地萃

荀爽曰澤者卑下流源歸

君子以除戎

器戒不虞

虞翻曰君子謂五除修戎兵也詩曰修爾車馬

為戎兵甲冑飛矢坎為弓弧巽為繩艮為石謂殺甲冑

銀屬矛矢故除戎器也坎為寇坤為亂故戒不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃

虞翻曰孚謂五也初四易位五

故不終萃聚也坤為亂為聚故乃亂乃萃

若號一握為笑

失位不變則相聚為亂故象曰其志亂也

勿恤往无咎

虞翻曰巽為號艮為手初稱一故一握初動

為笑勿恤初之四

象曰乃亂乃萃其志亂也

虞翻曰坎為

得正故往无咎矣

志亂

六二引吉无咎

虞翻曰應巽為繩艮為手故引吉得正應

五故无咎利引四之初使避己已得之五

周易集解

卷九

七

也孚乃利用禴

虞翻曰孚謂五禴夏祭也體觀象故利用

是其義

象曰引吉无咎中未變也

虞翻曰二得正故不

變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

虞翻曰坤為萃故萃

如嗟如無攸利往无咎上巽也

虞翻曰動之

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

陰故位不當動

也四變之正則五體皆正故元永

貞與此象同義四動之初故悔亡

象曰萃有位志未光也

志未光與屯五同義

上六齋資涕洟无咎

虞翻曰齋持資賻也貨財喪稱賻自

位應三故无咎上體大過死象故有齋資涕洟之哀

象

曰齋資涕洟未安上也

荀爽曰此本否卦上九陽爻見滅

遷移以喻夏桀殷紂以上六陰爻代之若夏之後封東虢

公於杞殷之後封微子於宋去其骨肉臣服異姓受人封

土未安居位故曰齋

資涕洟未安上也

序卦曰聚而上者謂之升故受之以升也

崔憬曰用大牲

天子而升為王矣故言

聚而上者謂之升也

周易集解

卷九

八

三三異下

升鄭曰口升上也坤地吳木木生地中日長而上猶聖人

矣元亨

虞翻曰臨初之三又有臨

之五為大人商為見坎為恤二之

五得正故用見大人勿恤有虞也

南征吉

虞翻曰南南方

故南征吉

志行也

象曰柔以時升

虞翻曰柔謂五坤也升謂二坤邑无君二

四時象正故

巽而順剛中而應是以大亨

荀爽曰謂二以

柔以時升也

用見大人勿恤有虞也

荀爽曰大人天子謂

上居尊位也

陰有主无所復

憂而有慶也

南征吉志行也

虞翻曰二之五

坎為志震為行

象曰地中生木升荀爽曰地謂坤木謂巽地中君子以慎

德積小以成高大虞翻曰君子謂三小謂陽息復時復小

三巽為高二之五艮為慎坤為積故慎德積小成高大

初六允升大吉荀爽曰謂一體相隨允然俱升初欲與象

曰允升大吉上合志也允然合志俱升五位上合志也

九二孚乃利用禴无咎虞翻曰禴夏祭也孚謂二之五成

象曰九二之孚有喜也虞翻曰升五得位故有喜○干

利用禴於春時也非時而祭曰禴然則文王儉以恤民四
時之祭皆以禴禮神享德與信不求備也故既濟九五曰
東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福九五坎坎為
豕然則禴祭以豕而已不奢益於禮故曰有喜矣

周易集解 卷九 九

九三升虛邑荀爽曰坤稱邑也五虛无君利二象曰升虛

邑无所疑也虞翻曰坎為疑上

六四王用亨于岐山吉无咎荀爽曰此本升卦也巽升坤

王謂五也通有兩體位正眾服故吉也 象曰王用亨于岐

山順事也崔憬曰為順之初在升當位近比於五乘剛於

居岐山之下一年成邑二年成都三年五倍其初通而王

矣故曰王用亨于岐山以其用通避於狄難順於時事故

吉无

六五貞吉升階虞翻曰二之五故貞吉巽為象曰貞吉升

階大得志也荀爽曰陰正居中為陽作階使升居

五已下降二與陽相應故吉而得志

上六冥升利于不息之貞荀爽曰坤性暗昧今升在上故

為息陰正在上陽道不息陰日冥升也陰用事為消陽用事

之所利故曰利于不息之貞 象曰冥升在上消不富也荀

日陰升失實

故消不富也

序卦曰升而不已必困故受之以困崔憬曰冥升在上以

而不已

必困也

困亨鄭曰坎為月互體離為日兌為暗昧日所入也

今上卦日月之明猶君子處亂代為小人所不容故

謂之困也君子雖困居險能說是以通而无 貞大人吉无

咎也○虞翻曰否二之上乾坤交故通也

答應宜靜則无咎故貞大人吉无咎 有言不信虞翻曰震

信向口乃窮

象曰困剛奔也荀爽曰謂二五險以說荀爽曰此本否卦

也困而不失其所亨其唯君子乎荀爽曰謂二雖陰陰陷

故通也喻君子雖陷險 貞大人吉以剛中也荀爽曰謂五

中不失中和之行也

无所據遠无所應體剛得 有言不信向口乃窮也虞翻曰

中正居五位則吉无咎也

上變口滅故向口乃窮○荀爽曰陰從二升上六成

兌為有言失中為不信動而乘陽故曰向口乃窮也

象曰澤无水困

困之象也處困而屈其志者小人也君子

固窮道 君子以致命遂志虞翻曰君子謂三伏陽也否坤

可忘乎

故致命

遂志也

初六臀困于株木 九家易曰臀謂四株木三也三體為木澤中无木兌金傷木故枯為株也初者四應欲進之四四困于三故曰臀困于株木○干寶曰兌為孔穴坎為隱伏隱伏在下而漏孔穴之象也入于幽谷三歲不覿 九家易曰幽谷二也此本否卦謂陽來謂陽陷險中為陰所食終不得見故曰三歲不覿也象曰入于幽谷幽不明也曰為陰所食故不明

九二困于酒食朱紱方來 案二本陰位中饋之職坎為酒食入廟故困于酒食也上九降二故朱紱方來朱紱宗廟之服乾為大赤朱紱之象也**利用享祀征凶无咎** 荀爽曰二升在廟五親奉之故利用享祀陰動而降二雖位不正得中有實陰雖去中象曰困于酒食中有上得居正而皆免咎故曰无咎也

周易集解

卷九

十一

慶也 翟口曰陽從上來居中得位富有二陰故中有慶也

六三困于石據于蒺藜 虞翻曰二變正時三在艮山下故艮手據坎故入于其宮不見其妻凶 虞翻曰巽為人二動據蒺藜者也

象曰據于蒺藜乘剛也 坤中死其將至故不見其妻凶也 象曰據于蒺藜乘剛也案三居坎上坎為蒺藜入于其宮不見其妻不詳也 九家易曰此本否卦二四同功為艮艮為門闕宮之象也六三居困而位不正上困於民内无仁恩親戚叛逆誅將加身入宮无妻非常之困故曰不詳也

九四來茶茶困于金罍吝有終 虞翻曰來欲之初茶茶舒為金罍為罍之應應險故困于象曰來茶茶志在下也 弼王金罍易位得正故吝有終矣

曰下雖不當位有與也 崔憬曰位雖不當故吝謂初

九五剿剛困于赤紱 虞翻曰剿剛足曰剛四動時則也赤紱謂二否乾為朱故赤紱也 乃徐有說 虞翻曰兌為為紱二未變應五故困于赤紱也 乃徐有說 虞翻曰兌為動應己故乃利用祭祀 崔憬曰剿剛刑之小者也於困之徐有說也 利用祭祀 崔憬曰不崇柔德以剛遇剛雖行其小刑而失其大柄故言剿剛也赤紱天子祭服之飾所以稱困者被奪其政唯得祭祀若春秋傳曰政由甯氏祭則寡人故曰困于赤紱居中以直在困思通初雖蹇窮終則必喜故曰乃徐有說所以險而能說窮而能通者在困于赤紱乎故曰利用祭祀也○案五應在象曰剿剛志未得也二二互體離為文明赤紱之象也 象曰剿剛志未得也陸績曰无據无應故志未得也二言朱紱此言赤紱二言享祀此言祭祀傳互言耳无他義也謂二困五三困四五初困上斯乃 乃徐有說以中直也 崔憬曰以其居迭困之義也 中當位故有說利用祭祀

周易集解

卷九

十二

祀受福也 荀爽曰謂五爻合同據國當位而主祭祀故受福也

上六困于葛藟于臲臲 虞翻曰巽為草莽稱葛藟謂三也兌為刑人故困于葛藟于臲臲也

曰動悔有悔征吉 虞翻曰乘陽故動悔變而失正故有悔三已變正已得應之故征吉也 象

曰困于葛藟未當也 虞翻曰謂三未變當位之應故吉行者也

虞翻曰行謂三變乃得當位之應故吉行者也

周易集解卷第九

周易集解卷第十

周易下經

唐 李鼎祚 集解

序卦曰困乎上必反下故受之以井

困乎上必反下也

三 坎下

井 鄭曰坎水也巽木桔槔也互離南兌高外堅中虛瓶

井之象也井以汲人水无竭猶也改邑不改井 虞翻曰泰

坤為邑乾初之五折坤故改邑无喪无得往來井井 虞翻

初為舊井四應麓之故不改井五來之初失位无應 迄至

周易集解

卷十

一

亦未繙井 虞翻曰巽繩為繙迄幾也謂二 羸其瓶凶 虞翻

鉤羅也艮為手巽為繙為瓶手繙折其中故羸其瓶體

兌毀缺瓶缺漏故凶矣○干寶曰水殷德也木周德也夫

井德之地也所以養民性命而清潔之主者也自震化行

也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益雖異括囊

則同故曰无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮故

曰迄至周德雖興未及革正故曰亦未繙井井泥為

穢百姓無聊比屋之間交受塗炭故曰羸其瓶凶矣

彖曰異乎水而上水井 荀爽曰巽乎水謂陰下為異也而

之象 井養而不窮也 虞翻曰兌口飲水坎為通 改邑不改

井乃以剛中也 荀爽曰剛得中故為改邑 无喪无得 荀爽

來居初有實為无 往來井井 荀爽曰此本泰卦陽往居五

故曰往來 迄至亦未繙井 荀爽曰迄至者陰來居初下至

井井也 今乃在初未得應五故 未有功也 虞翻曰謂二未變應

未繙也繙者綆汲之具也 羸其瓶是以凶也 荀爽曰井謂二瓶謂初初欲應五今為

瓶之水何足言凶但取喻人德行不 恒不能善始令終故就人言之凶也

象曰木上有水井 王弼曰木上有水水上水之 君子以勞民

勸相 虞翻曰君子謂泰乾也坤為民初上成坎

初六井泥不食舊井无禽 干寶曰在井之下體本土爻故

曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪

師也亦皆清潔无木禽之穢又況泥土乎故舊井无禽矣

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也 虞翻曰食用也初

周易集解

卷十

二

无噬嗑食象下而多泥故不食也乾為舊位在陰下故舊

井无禽時舍也謂時舍於初非其位也與乾二同義○崔

憬曰處井之下无應於上則是所用之井不汲以其多塗

久廢之井不獲以其時舍故曰井泥不食舊井无禽禽古

猶獲也

九二井谷射鮒甕敝漏 虞翻曰巽為谷為鮒鮒小鮮也商

漏 象曰井谷射鮒无與也 崔憬曰唯得於鮒无與於人也

應與初比則是若谷水不注唯及於魚故曰井谷射鮒也

甕敝漏者取其水下注不汲之義也○案魚陰蟲也初處

井下體又陰 爻魚之象也

九三井渫不食為我心恻 荀爽曰渫去穢濁清潔之意也

王道明而天象曰井渫不食行惻也求王明受福也于寶下並受其福

六四井甃无咎荀爽曰坎性下降嫌於從三能象曰井甃无咎修井也虞翻曰修治也以瓦甃壘井稱甃坤為土初之五成離火燒土為瓦治象故曰井甃无咎修井也

九五井渫寒泉食虞翻曰泉自下出稱井周七月夏之五初二已變體噬嗑象曰寒泉之食中正也崔憬曰冽清泉食故冽寒泉食矣

周易集解

卷十

三

上六井收勿幕有孚元吉虞翻曰幕蓋也收謂以輶輶收收勿幕有孚謂五坎象曰元吉在大成也虞翻曰謂初

三三

革鄭曰革改也水火相息而更用事猶利貞悔亡虞翻曰遜上之初與蒙旁通悔亡謂四也四失

在坎中故已日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與乾象同義也

周易集解

卷十

四

應乎人虞翻曰湯武謂乾乾為聖人天謂五人謂革之時大矣哉千寶曰革天地成四時誅二叔除象曰澤中有火革崔憬曰火就燥澤資潤二物不相君子以治歷明時虞翻曰君子遷乾也歷象謂日月星辰也初九鞶用黃牛之革千寶曰鞶固也離為牝牛離父本坤牛不可以有為也虞翻曰得位无應動而六二已日乃革之征吉无咎荀爽曰日以喻君也謂五已

五故曰已日乃革之上行應五
象曰已日革之行有嘉也
去卑事尊故曰征吉无咎也
終其日然後革之故曰已日乃革之行此有嘉○虞翻曰
嘉謂五乾為嘉四動
承五故行有嘉矣

九三征凶貞厲
荀爽曰三應於上欲往應之為陰所乘故
日征凶若正居三而據二陰則五來危之
故曰貞
革言三就
信據於二陰故曰革言三就有孚
厲也
於二
象曰革言三就又何之矣
可頓革故以言就之夫安
者有其危也故受命之君雖誅元惡未改其命者以即行
改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞厲是以武
王克紂不即行周命乃反商政一就也釋箕子囚封比干
墓式商容閭二就也散鹿臺之財發鉅橋之粟大資於四
海三就也故曰革言三就○虞翻
曰四動成既濟定故又何之矣

周易集解 卷十 五

九四悔亡有孚改命吉
虞翻曰革而當其悔乃亡孚謂五
也巽為命四動五坎改巽故改命
吉四乾為君進退无恒在商焚棄體大過死傳
以此桀紂湯武革命順天應人故改命吉也
象曰改命

之吉信志也
虞翻曰四動成坎故信志也○于寶曰爻入
器而前歌後舞故曰悔亡也中流而白魚入舟天命信矣
故曰有孚甲子夜陳兩甚至水德賓服之祥也故曰改命
之吉信
志也

九五大人虎變未占有孚
虞翻曰乾為大人謂五也蒙坤
為虎變傳論湯武以坤臣為君
占視也商為占四未之正五未成故未占有孚也○馬
融曰大人虎變虎變威德折衝萬里望風而信以喻舜舞
干羽而有苗自服周公修文德
越裳獻雉故曰未占有孚矣
象曰大人虎變其文炳也
宋衷曰陽稱大五以陽居中故曰大人兌為白虎九者變
爻故曰大人虎變其文炳也○虞翻曰乾為大明四動成

商故其
文炳也

上六君子豹變
虞翻曰蒙艮為君子為豹
變也
小人革面征凶
居貞吉
虞翻曰陰稱小人也面謂四革為商以順承五故
為居
象曰君子豹變其文蔚也
陸績曰兌之陽爻稱虎陰
爻稱豹豹虎類而小者也
君子小於大人故曰豹變其文蔚也
○虞翻曰蔚蔚也兌小故其文蔚也
○虞翻曰君子大賢次聖之人謂若大公周召之徒也豹虎之
屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小
人革面天下既定必倒載干戈包之以虎皮將率之士使
為諸侯故曰征凶居貞吉得正有應君子之象也○案兌
為口乾為首今口在首上面之象也乾為大人虎變也兌
為小人
革面也

周易集解 卷十 六

序卦曰革物者莫若鼎故受之以鼎
韓康伯曰革去故鼎
取新以去故則宜制
器立法以治新也鼎所和齊
生物成新之器也故取象焉

三三
虞翻曰三三離上
鼎
鄭曰鼎鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾為金兌為
澤澤鍾金而含水爻以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以
養人猶聖君與仁義之道
元吉亨
虞翻曰大壯上之初與
以教天下也故謂之鼎矣
行得中應乾五
剛故元吉亨也

象曰鼎象也以木巽火亨飪也
荀爽曰巽入離下中有乾
象木火在外金在其內鼎
鑊亨飪之象也○虞翻曰六十四卦皆觀象繫辭而獨於
鼎言象何也象事知器故獨言象也○九家易曰鼎言象
者卦也木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爻以木火是
鼎鑊亨飪之象亦象三公之位上則調和陰陽下而撫毓

百姓鼎能孰物養人故云象也牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻目為飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同亨任煮肉上飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同亨任煮肉上為肉也

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢 虞翻曰聖人位體大畜震為帝在乾天上故曰上帝體順象三動噬嗑食故以亨上帝也大亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬民賢之能者 **異而耳目聰明** 虞翻曰謂三也三在巽上動聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明眇而視不柔足以有明聞言不信聰不明皆有一离一坎象故也

進而上行得中而應乎剛是以元亨 虞翻曰柔謂五得上中應乾五剛巽為進震為行非謂應二剛與巽五同義也

象曰木上有火鼎 荀爽曰木火相因金在其間謂和五味所以養人鼎之象也 **君子以**

周易集解

卷十

七

正位凝命 虞翻曰君子謂三也鼎五爻失正獲三得位故以正位凝成也體始謂陰始凝初巽為命故君子以正位凝命也

初六鼎顛趾 折入大過大過顛也故鼎顛趾也 **利出否**

得妾以其子无咎 虞翻曰初陰在下故否利出之四故曰得妾以其子无咎 **象曰鼎顛趾未悖也** 荀爽曰以陰繼世守宗廟而為祭主 **象曰鼎顛趾未悖也** 承陽故未悖也利出否以從貴也 虞翻曰出初之四承乾五故以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 虞翻曰二為實故鼎也二據四婦故相與為仇謂三變時四體坎坎為疾 **象曰**

鼎有實慎所之也 虞翻曰二變我仇有疾終无尤也 虞翻曰二變我仇有疾終无尤也 虞翻曰二變我仇有疾終无尤也

我能即吉故終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食 虞翻曰動成兩坎坎為耳變時震為行鼎以耳行伏坎震折而入乾故鼎耳革初四雉坎為膏初四已變三動體順頤中无物離象不見故雉膏不食

方雨虧悔終吉 虞翻曰謂四已變三動成坤坤為方悔也終復之正故 **象曰鼎耳革失其義也** 虞翻曰鼎以耳方雨虧悔終吉也

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶 虞翻曰謂四變時震為足刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎折足覆公餗其刑渥凶。九家易曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也。案餗者

周易集解 卷十 八

周易集解

卷十

八

雉膏之屬公者四為諸侯上公之位故曰公餗 **象曰覆公餗信如何也** 九家易曰言舉重也既覆公餗信有大舉刑罰當加无可如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞 虞翻曰商為黃三變坎為耳故鼎金鉉動而得正故利貞。干寶曰凡舉鼎者鉉也尚三公者其也金喻可貴中之美也故曰金鉉。鉉鼎得其物施令得其道故 **象曰鼎黃耳中以爲實也** 陸績曰得中承陽故曰利貞也 **象曰鼎黃耳中以爲實也** 日中以爲實。宋衷曰五當耳中色黃故曰鼎黃耳兌為金又正秋故曰金鉉公侯謂五也上尊故玉下卑故金金和良可柔屈喻諸侯順天

上九鼎玉鉉大吉无不利 虞翻曰鉉謂三乾為玉鉉體大動承上故大吉无不利謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應故剛柔節柔曰巽耳目聰明為此九三發也。

上九鼎玉鉉大吉无不利 虞翻曰鉉謂三乾為玉鉉體大動承上故大吉无不利謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應故剛柔節柔曰巽耳目聰明為此九三發也。

于寶曰玉又貴於金者凡亨飪之事自鑊升於鼎載於俎自俎入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉之不失其所公卿仁賢天之王聖明之象也君臣相臨剛柔得節故曰吉无不利也象曰玉鉉在上剛柔節也乾為玉故曰玉鉉雖非其位陰陽相承剛柔之節也

序卦曰主器者莫若長子故受之以震震者動也崔憬曰亨飪享於上帝主此器者莫若家適以

三三震上

震亨鄭曰震為雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出嘉會之震來虩虩四也來應初初命四變而來應已四失應通矣

周易集解

卷十

九

位多懼故虩虩笑言啞啞虞翻曰啞啞笑且言謂初也得之內曰來也

震驚百里不喪匕鬯虞翻曰謂陽從臨二陰為百二十舉其大數故當震百里也坎為棘匕上

震為地坤為表二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也○鄭曰雷發聲聞於百里古者諸侯之象諸侯出

教令能警戒其國內則守其宗廟社稷為之祭主不亡匕鬯也人君於祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親也升

半於俎君七之臣載之鬯

和酒芬芳餘鬯因名焉

求曰震亨震來虩虩恐致福也虞翻曰懼變承五笑言啞

啞後有則也虞翻曰則法震驚百里驚遠而懼邇也虞翻

謂四近謂初震為百謂出可以守宗廟社稷以為祭主也

四出驚遠初應懼近也虞翻曰謂五出之正震為守長為宗廟社稷長子主祭器故以為祭主也○于寶曰周木德震之正象也為殷諸侯

殷諸侯之制其地百里是以文王小心翼翼昭事上帝事懷多福厥德不回以受方國故以百里而臣諸侯也為諸侯故主社稷為長子而為祭主也祭禮薦饗陳甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也象曰洊雷震君子以恐懼修省虞翻曰君子謂臨二二出省老子曰修之身德乃真也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉虞翻曰虩虩謂四也初位

故吉也○于寶曰得震之正首震之象者震象曰震來虩

虩恐致福也虞翻曰陽稱福笑言啞啞後有則也虞翻曰得正

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得虞翻曰厲危

億惜辭也坤為喪三動為九故躋於九陵震為逐謂四已體復象

陵震為足足乘初九故躋於九陵震為逐謂四已體復象

周易集解

卷十

十

故喪貝勿逐三動時高為象曰震來厲乘剛也于寶曰六

日震數七故七日得者也象曰震來厲乘剛也于寶曰六

被四為剛也故曰震來厲億數辭也貝寶貨也產于東方

行乎大塗也此以喻紂拘文王閔天之徒乃於江淮之浦

求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝貝水物而方升於

九陵今雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日得

者七年之日也故書曰誕保文武受命惟七年是也

六三震蘇蘇震行无青象曰震蘇蘇位不當也虞翻曰死

蘇三死坤中動出得正震為生故蘇蘇坎為青三出得

正坎象不見故无青春秋傳曰晉獲秦謀六日而蘇也

九四震遂泥虞翻曰坤土得雨為泥象曰震遂泥未光也

虞翻曰在坎陰中與

屯五同義故未光也

曰坤為喪也事謂祭祀之事出而體隨王享于西
山則可以守宗廟社稷為祭主故无喪有事也 象曰震
往來厲危行也 虞翻曰乘剛山 其事在中大无喪也 虞翻
出得正 故无喪

上六震索索視矍矍 虞翻曰上謂四也欲之三隔坎故震
索索三已動應在商故矍矍者也

征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言 虞翻曰上得位
四變時坤為躬鄰謂五也四上之五震東兌西故稱鄰之
五得正故不于其躬于其鄰无咎謂三已變上應三震為
言故婚 象曰震索索中未得也 虞翻曰四未之 雖凶无咎

畏鄰戒也 虞翻曰謂五正位已 五故中未得也 雖凶无咎
乘之逆畏鄰戒也

序卦曰物不可以終動止之故受之以艮艮者止也 崔憬
曰震

周易集解

卷十

十一

極則征凶婚媾有言當須止之
故言物不可以終動止之矣

三三艮上

艮其背 鄭曰曰艮為山立時各於其所无相順之時不
猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮也

獲其身行其庭不見其人无咎 虞翻曰觀五之三也艮為
五之三折坤為背故艮其背坤象不見故不獲其身震為
行人艮為庭坎為隱伏故行其庭不見其人三得正故无
咎○案艮為門闕今純艮重其

豕曰艮止也 虞翻曰位窮時止則止時行則行 虞翻曰時
於上故止也 動靜不失其時其道光明 虞翻曰動靜
窮上故止時行謂 動靜不失其時其道光明 虞翻曰動靜
三體處震為行也 動靜不失其時其道光明 虞翻曰動靜
止則止震行則行故不失 艮其止止其所也 虞翻曰謂兩
時五動成離故其道光明 艮其止止其所也 象各止其所

上下敵應不相與也 虞翻曰艮其背背也兩 是以不獲其
身行其庭不見其人无咎也 案其義已 見辭辭也
象曰兼山艮君子以思不出其位 虞翻曰君子謂三也三
伏為思故以思 不出其位也 君子位震為出坎為隱

初六艮其趾无咎利永貞 虞翻曰震為趾故艮其趾矣 象
曰艮其趾未失正也 正故未失正也 虞翻曰動而得

六二艮其腓不拯其隨其心不快 虞翻曰腓為足為股艮小
陰艮為止震為動故不拯 象曰不拯其隨未達聽也 虞翻
其隨坎為心故其心不快 象曰不拯其隨未達聽也 曰坎
為耳故未 達聽也

九三艮其限裂其夤厲闢心 虞翻曰限要帶處也坎為要
艮為背坎為脊艮為手震起艮止故裂其夤坎為心厲危
也艮為闢闢守門人坎盜動門故厲闢心古闢作熏字馬
因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼 象曰艮其限危闢
人也 荀氏以熏為動讀作動皆非也 象曰艮其限危闢
心也 虞翻曰坎為心坎盜 動門故危闢心也

周易集解

卷十

十二

六四艮其身无咎 虞翻曰身腹也觀坤為身故艮其身得
體兩婦商為大腹孕之象也故艮其身得正承五 象曰艮
而受陽施故无咎詩曰大任有身生此文王也 象曰艮
其身止諸躬也 虞翻曰艮為止五動乘 四則妊身故止諸躬也

六五艮其輔言有孚悔亡 虞翻曰輔面頰骨上輔車者也
上故艮其輔謂輔車相依震為言五 象曰艮其輔以中正
失位悔也動得正故言有孚悔亡也 象曰艮其輔以中正

上下敵應不相與也 虞翻曰艮其背背也兩 是以不獲其
身行其庭不見其人无咎也 案其義已 見辭辭也
象曰兼山艮君子以思不出其位 虞翻曰君子謂三也三
伏為思故以思 不出其位也 君子位震為出坎為隱

也虞翻曰五動之中故以中正也

上九敦艮吉虞翻曰无應靜止下據二陰故敦艮吉也象曰敦艮之吉以厚終也虞翻曰坤為厚陽上據坤故以厚終也

周易集解

卷十

十三

周易集解卷第十

周易集解卷第十一

周易下經

唐 李鼎祚 集解

序卦曰物不可以終止故受之以漸漸者進也止雖獲敦艮時行須漸進行故曰物不可終止故受之以漸漸者進也

巽上

漸女歸吉利貞 虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸

吉初上失位故利貞可以正邦也

彖曰漸之進也女歸吉也 虞翻曰三進四得位陰陽體正故吉也 進得位往

有功也 虞翻曰功謂五四進承五故往有功異為進也 進以正可以正邦也其位

周易集解

卷十一

一

剛得中也 虞翻曰謂初已變為家人四進已正而上不正三動成坤為邦上來反三故進以正可以正邦

其位剛得中與家人道正同義三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂三也此可謂上變既濟定者也

止而巽動不窮也 虞翻曰止艮也三變震為動上之三據坤動震成坎坎為通故動不窮往來不窮謂之通

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 虞翻曰君子謂否乾乾為賢德坤陰

小人柔弱為俗乾四之坤為艮為居以陽善陰故以居賢德善俗也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎 虞翻曰鴻大雁也商五下稱干艮為山為小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮為

小子初失位故厲變得正三動受上成震震為言故小子厲有言

象曰小子之厲義无咎也 虞翻曰動而得正故義无咎也

无咎也

六二鴻漸于陸 虞翻曰高平稱陸謂初已變坎水為平三動之坤故鴻漸于陸 夫征不復

凶 虞翻曰謂初已之正三動成震震為征為夫而體復象坎陽死坤中坎象不見故夫征不復也 婦孕不育

象曰夫征不復離羣醜也 虞翻曰坤三爻為婦孕不育失其道也 虞翻曰三動離毀陽醜物三稱羣也 婦孕不育失

其道也 虞翻曰三動離毀陽醜物三稱羣也 婦孕不育失其道也 虞翻曰三動離毀陽醜物三稱羣也

六四鴻漸于木或得其桷无咎 虞翻曰巽為木桷桷也方艮為小木坎為脊為麗小木麗長木巽繩束之象脊之

形像桷象也故或得其桷得位順五故无咎四已承五又得三故或象曰或得其桷順以巽也 虞翻曰坤為順以

巽木爻陰位正直桷之象也自二至五體有巽坎為飛鳥而居坎水鴻之象也鴻隨陽鳥喻女從夫卦明漸義爻

皆稱焉

九五鴻漸于陸婦三歲不孕 虞翻曰陵正婦謂四也三動受上時而四體半艮山故稱

陵巽為婦離為孕坎為歲終莫之勝吉 虞翻曰莫无勝陵三動為終變之三歲不孕 象曰終莫之勝吉得所願也

定坎為心故象曰得所願也 象曰終莫之勝吉得所願也

定坎為心故象曰得所願也

定坎為心故象曰得所願也

定坎為心故象曰得所願也

定坎為心故象曰得所願也

定坎為心故象曰得所願也

定坎為心故象曰得所願也

定坎為心故象曰得所願也

定坎為心故象曰得所願也

周易集解

卷十一

二

順坎象不見故以順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎 虞翻曰巽為木桷桷也方艮為小木坎為脊為麗小木麗長木巽繩束之象脊之

形像桷象也故或得其桷得位順五故无咎四已承五又得三故或象曰或得其桷順以巽也 虞翻曰坤為順以

巽木爻陰位正直桷之象也自二至五體有巽坎為飛鳥而居坎水鴻之象也鴻隨陽鳥喻女從夫卦明漸義爻

皆稱焉

九五鴻漸于陸婦三歲不孕 虞翻曰陵正婦謂四也三動受上時而四體半艮山故稱

陵巽為婦離為孕坎為歲終莫之勝吉 虞翻曰莫无勝陵三動為終變之三歲不孕 象曰終莫之勝吉得所願也

定坎為心故象曰得所願也 象曰終莫之勝吉得所願也

定坎為心故象曰得所願也

虞翻曰上之三既濟定故得所願也

上九鴻漸于陸

虞翻曰陸謂三也三坎為平變而成坤故稱陸也

其羽可用為儀

吉虞翻曰謂三變受成既濟與家人象同義上之三得正

又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉象

曰其羽可用為儀吉不可亂也

虞翻曰坤為亂上來正坤六爻得位成既濟定故不

可亂也○干寶曰處漸高位斷漸之進順艮之言謹異之

序卦曰進必有所歸故受之以歸妹

崔憬曰鴻漸于磐飲

女漸歸夫之象也故云進必有所歸也

周易集解

卷十一

三

震兌下

歸妹

虞翻曰歸妹也兌為妹泰三之四坎月離日俱歸妹

也征凶

虞翻曰謂四也震為征三无攸利四之三失正无

應以柔乘剛故无攸利也

彖曰歸妹天地之大義也

虞翻曰乾天地三之四天地

義配日月則萬物與故天地之大義乾主王坤主癸日月

會北震為玄黃天地之雜震東兌西離南坎北六十四卦

此象最備四時正卦天地不交而萬物不興虞翻曰乾三

故天地之大義也天地不交則萬物不興矣○王

肅曰男女交而後人民蕃天地交然後萬物興故歸妹以

及天地交歸妹人之終始也故人之終始雜卦曰歸妹女

之終謂陰終坤癸則乾始震庚也○干寶曰歸妹者衰落

也說以動所歸妹也虞翻曰說兌動震也謂征凶位不當

也崔憬曰中四爻皆失位以无攸利柔乘剛也王肅曰以

正之凶以處則有乘剛之進也故无所利矣

象曰澤上有雷歸妹時也君子以永終知敝虞翻曰君子謂乾也坤為永終

而應將君子以永終知敝虞翻曰君子謂乾也坤為永終

之三兌為毀折故以永終知敝○崔憬曰歸妹人之始終

也始則征凶終則无攸利故君子以永終知敝為戒者也

周易集解

卷十一

四

以恒也跛而履吉相承也

虞翻曰陽得正故以恒恒

九二眇而視利幽人之貞

虞翻曰視應五也震上兌下高

動二在坎中故稱幽人變得正震喜象曰利幽人之貞未

兌說故利幽人之貞與履二同義也象曰利幽人之貞未

變常也虞翻曰常恒也乘初

六三歸妹以須反歸以娣虞翻曰須需也初至五體需象

反馬歸也三失位四反得正兌進在象曰歸妹以須位未

四見初進之初在兌後故反歸以娣象曰歸妹以須位未

當也虞翻曰三未變

九四歸妹愆期遲歸有時虞翻曰愆過也謂二變三動之

變日月不見故愆期坎為曳震為行行曳故遲也歸妹

謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸妹有時也象曰

愆期之志有待而行也虞翻曰待男行矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良虞翻曰三四坤為乙故曰帝乙泰乾為良為君乾在下為小君則妹也

袂口袂之飾也兌為口乾為衣故稱袂謂三失位无應娣

袂謂二得中應五三動成乾為良故其君之月幾望吉

日幾其也坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望二

之五四復三得正故吉也與小畜中孚月幾望同義也

日帝乙歸妹不如其娣之袂良也虞翻曰三四復正乾為良其位在中

以貴行也虞翻曰三四復二之五成既濟五貴故以貴行也

上六女承筐无實虞翻曰女謂應三兌也自下受上稱承震為筐以陰應陰三四復位坤為虛故

无實象曰士刲羊无血无攸利虞翻曰刲刺也震為士兌為羊商為刀故士刲羊三

周易集解卷十一五

四復位成泰坎象不見故无血三柔承剛故无攸利也象曰上六无實承虛筐也虞翻曰泰坤為虛故承虛筐也

序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大也崔憬曰姪娣媵國三人凡九女為大

姪故言得其所歸者必大也

豐亨虞翻曰此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四於坎獄中而成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑

王假之虞翻曰乾為王假至所謂利用獄者此卦之謂也也謂四宜上至五動

之正成乾故王勿憂宜日中虞翻曰五動之正則四變成假之尚大也

憂故勿憂宜日中體兩象照天下也日中則吳月盈則

食天地盈虛與時消息○干寶曰豐坎宮陰世在五以其

宜中而憂其昃也坎為夜商為晝以商變坎至於天位日中之象也殷水德坎象晝敗而商居之周伐殷居王位之象也聖人德大而心小既居天位而戒懼不怠勿憂者勸勉之言也猶詩曰上帝臨女无貳爾心言周德當天人之故宜日中

象曰豐大也明以動故豐崔憬曰商下震上明以動之象

王假之尚大也姚信曰四體震王假大也四勿憂宜日中

九家易曰震動而上故勿憂也日者君中者五宜照天下

也虞翻曰五動成乾乾為天四動成兩商日中則吳荀爽

者至盛故日中下月盈則食虞翻曰月之行生震兌盈

居四日吳之象也月盈則食於乾甲五動成乾故月盈四

變體噬嗑食故則食天地盈虛與時消息而況於人乎況

此豐其屋蔀其家也

周易集解卷十一六

於鬼神乎虞翻曰五息成乾為盈四消入坤為虛故天地鬼神與人亦隨時消息謂人

謀鬼謀百姓與能與時消息

象曰雷電皆至豐荀爽曰豐者陰據不正奪陽之位而君

予以折獄致刑虞翻曰君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四人大過死象故以折獄

致刑兌折為刑責三得正故无敢折獄也

初九遇其妃主虞翻曰妃嬪謂四也四失位在震雖旬无

咎往有尚虞翻曰謂四失位變成坤應初象曰雖旬无咎

過旬災也虞翻曰體大過故過旬

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾虞翻曰日蔽雲中稱蔀

五故豐其蔀噬嗑離為見象在上為日中艮為斗斗七星也噬嗑艮為星為止坎為北中巽為高舞星止於中而舞者北斗之象也商上之三隱坎雲下故日中見斗有孚發若吉虞翻曰坎為孚四發之五成坎象曰有孚發若信以發志也易曰信著於五然後乃可發其順志九家

九三豐其沛日中見沫虞翻曰日在雲下稱沛沛不明也日中見沫上之三入坎雲下故見沫也○折其右肱无咎虞翻曰兌為折為右噬嗑艮為肱上來之三象曰豐其沛不可大事也陰故不可大事折其右肱終不可用也虞翻曰四死大過故終不可用

周易集解

卷十一

七

九四豐其蔀虞翻曰蔀蔽也噬嗑離日之坎日中見斗虞翻曰噬嗑日在上為中上之三為巽巽為入日人坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰幽不明是其義也遇其夷主吉虞翻曰震為主四行之正成明夷則三體震為夷陰履非其位而比於五故曰遇也夷者傷也主者五也謂四不期相遇而能上行傷五則吉故曰遇其夷主吉行也象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也虞翻曰離上坎幽不明遇其夷主吉行也虞翻曰動體明夷變入坎雲下坎幽也

六五來章有慶譽吉虞翻曰在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也譽謂二二多譽五發得正則來應二故來象曰六五之吉有慶也虞翻曰動而章有慶譽吉也

上六豐其屋蔀其家虞翻曰豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五已變上動成

家人大屋見則家人壞故蔀其家與泰二同闕其戶闕其義故象曰天降祥明以大壯為屋象故也

無人三歲不覿凶虞翻曰謂從外闕其三應闕空也四動時伏坎中故闕其無人象曰自藏也四五易位噬嗑離目為關闕人者言皆不見坎為三歲坤冥在上離象不見故三歲不覿凶○千寶曰在豐之家居乾之位乾為屋宇故曰豐其屋此蓋記紂之侈造為瑤室玉臺也蔀其家者以記紂多傾國之女也社稷既亡宮室虛曠故曰闕其戶闕其無人闕其無人貌也三者天地人之數也凡國於天地有興亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覿凶然則瑤室之成三年而後亡國矣○案上應於三三互離巽為戶闕為目目而近戶闕之象也既屋豐家蔀若闕其戶闕寂無人震木數三故三象曰豐其屋天際祥也孟喜曰天降歲致凶於災象曰豐其屋天際祥也下惡祥也闕其戶闕其無人自藏也虞翻曰謂三隱伏坎中故自藏者也

周易集解

卷十一

八

序卦曰窮大者必失其居故受之以旅崔憬曰諺云作者能久處乎故必獲罪去邦羈旅於外矣

旅小亨旅貞吉虞翻曰賁初之四否三之五非乾坤往來剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉再言旅者謂四凶惡進退无恒無所容處故再言旅惡而愍之

象曰旅小亨客旅○荀爽曰謂陰升居五與陽通者也柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也蜀才曰否三升五柔得中於外上順於剛九五降旅之時三降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也

義大矣哉虞翻曰以離日麗天縣象著明莫大日月故義大矣哉○王弼曰旅者物失其所居之時也物失

所居則咸願有附豈非智者有為之時故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅非長久旅之象也君子以明慎用刑

而不留獄虞翻曰君子謂三離為明長為慎兌為刑坎為獄與豐折獄

初六旅瑣瑣斯其所取災陸績曰瑣瑣小也艮為小石故

始商為火艮為山以應火災焚象曰旅瑣瑣志窮災也

自取也故曰斯其所取災也象曰旅瑣瑣志窮災也

日瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正介坎坎為災青艮

手為取謂三動應坎坎為志坤稱窮故曰志窮災也

六二旅即次懷其資得僮僕貞九家易曰即就次舍資財

旅即次承陽有貴故懷其資初者卑賤二得履之象曰得

故得僮僕處和得位正居是故曰得僮僕貞矣

周易集解 卷十一 九

僮僕貞終无尤也虞翻曰艮為僮僕得正承三故得僮僕

貞之象也為闍寺僮僕

九三旅焚其次喪其僮僕貞厲虞翻曰離為火艮為僮僕

喪三動艮滅入坤故喪其象曰旅焚其次亦以傷矣

僮僕動而失正故貞厲矣虞翻曰三變成坤坤為

動體剝以旅與下其義喪也下為喪故其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快虞翻曰巽為處四焚棄

處言无所從也離為資斧故得其資斧三象曰旅于處未

動四坎為心其位未正故我心不快也王弼曰斧所以所除荆棘以

得位也得其資斧心未快也安其舍者也雖處上體之下

而居艮上艮為山山非平坦之地也四體兌巽巽為木兌為金木貫於金即資斧所除荆棘之象者也

六五射雉一矢亡虞翻曰三變坎為弓離為矢故射雉五

矣終以譽命虞翻曰譽謂二巽為命五終變

命上逮也虞翻曰逮及也謂二上及也○干寶曰離為雉

進退其體矢決於外射之象也一陰升乾故曰一矢履非

其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一矢

亡者喻有損而小也此託祿父為王者後

雖小振振終逮安周室故曰終以譽命矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷虞翻曰離為鳥為火巽

為筐巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震為笑震

在前故先笑應在巽巽為號咷巽象在後故後號咷

于易凶虞翻曰謂三動時坤為牛五動成乾乾為易上失

三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動

周易集解 卷十一 十

成遯六二執之用黃牛象曰以旅在上其義焚也

之革則旅家所喪牛也虞翻曰坎耳入兌故終莫

義焚也喪牛之凶終莫之聞也虞翻曰坎耳入兌故終莫

火巽為木為風鳥居木上巢之象也旅而賸資物之

序卦曰旅无所容故受之以巽巽者入也崔憬曰旅寄於

必入矣故曰旅无

所容受之以巽

巽上

巽下

巽上

巽下

巽上

巽下

巽上

巽下

巽上

巽下

巽上

巽下

巽上

巽下

巽上

行陸績曰二得中五得正體兩異故曰剛巽乎中正也皆
據陰故志行也○虞翻曰剛中正謂五也二失位動成
坎坎為志終變柔皆順乎剛是以小亨陸績曰陰為利有
攸往利見大人案其義已見辭辭

象曰隨風巽君子以申命行事虞翻曰君子謂遂乾也巽

坤為事震為行故行事也○荀爽曰巽為號令兩巽相隨
故申命也法教百端令行為上貴其必從故曰行事也

初六進退利武人之貞虞翻曰巽為進退乾為武人初失

象曰進退志疑也荀爽曰風性動進退欲承利武人之貞

志治也虞翻曰動而成乾乾為大明故志

九二巽在牀下宋衷曰巽為木二陽在上初陰在下牀之

周易集解 卷十一 十一

日巽在牀下也○荀爽曰牀下以喻近也二者軍師用史

巫紛若吉无咎荀爽曰史以書勳至以告廟紛變若順也

既畢書勳告廟當變而順五則象曰紛若之吉得中也荀

吉故曰用史巫紛若吉无咎矣日謂二以處

中故能變

九三頻巽吝虞翻曰頻頻也謂二已變三體坎艮坎象曰

頻巽之吝志窮也荀爽曰乘陽无據為陰所

六四悔亡田獲三品虞翻曰田謂二也地中稱田初失位

亡二動得正處中應五五多功故象曰有初也二動艮為
手故稱獲謂艮為狼坎為豕艮二之初為雉故獲三品
矣○翟口曰田獲三品下三爻也謂初巽為雞二兌為羊
三離雉也○案穀梁傳曰春獵曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰

狩田獲三品一為乾豆二為賓客三為充君之庖注云上
殺中心乾之為豆實次殺中體體以供賓客下殺中腹充
君之庖厨尊神象曰田獲三品有功也王弼曰得位承五
敬客之義也

行命必能獲強暴遠不仁者也獲

而有益莫若三品故曰有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終虞翻曰得位處中故貞

相薄雷風无初有終之震矣先庚三日後庚三日吉

巽兌為躁卦故无初有終也先庚三日後庚三日吉

庚兌為震初至二成商至三成震震主庚為日震三爻
在前故先庚三日謂益時也動四至五成震終上成震震
爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初
有終吉震兌為蕃鮮白謂巽白巽兌為躁卦躁謂震也
與震先甲三日後甲三日同義五動成震成于甲震
成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于震象巽五也象

曰九五之吉位正中也得正故吉也

周易集解 卷十一 十二

上九巽在牀下虞翻曰牀下謂初也窮上反下成震故巽

者也○九家易曰上為宗廟禮封賞出軍皆先告廟喪其

然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

齊斧貞凶虞翻曰變至三時離毀入坤坤為喪巽為齊斧

軍罷師旋亦告於廟還斧於君故喪齊斧貞凶象曰巽在牀

下上窮也虞翻曰陽窮上反喪其齊斧正乎凶也虞翻曰

日正手凶也

序卦曰入而後說之故受之以兌兌者說也崔憬曰巽以

於刑者也入刑而後說之所謂人忘其勞死也

兌上

兌亨利貞

虞翻曰大壯五之三也剛中而柔外二失正動應五承三故亨利貞也

彖曰兌說也

虞翻曰兌口故說也

剛中而柔外說以利貞

虞翻曰剛中謂二五

柔外謂三上也二三四

是以順乎天而應乎人

虞翻曰天壯乾為天

謂五也人謂三爻二變順五承

說以先民民忘其勞

虞翻曰謂

三故順乎天應乎人坤為順也

說以先民民忘其勞

虞翻曰謂

二四已變成屯坎為勞震喜兌說坤為民

說以犯難民忘其死

虞翻曰體屯故難也二至上體大過死變成屯民說

其死說無疆故民忘其死坎心為忘或以坤為死也

之大民勸矣哉

虞翻曰體比順象故勞而不怨震為喜笑故人勸也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

虞翻曰君子大壯乾也陽息見兌學以聚之問以辯

習震為講兌兩口對故朋友講習也

之兌二陽同類為朋伏艮為友坎為

習震為講兌兩口對故朋友講習也

習震為講兌兩口對故朋友講習也

周易集解

卷十一

十三

初九和兌吉

虞翻曰得位四變應已故和兌吉矣

象曰和兌之吉行未疑也

虞翻曰四變應初震為

行以爲疑故行未疑

九二孚兌吉悔亡

虞翻曰孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

虞翻曰二變應五謂四已變坎為志故信志也

六三來兌凶

虞翻曰從大壯來失位故來兌凶矣

象曰來兌之凶位不當也

案以陰居陽故位不當

諂邪求悅所以必凶

九四商兌未寧介疾有喜

虞翻曰巽為近利市三倍故稱商兌變之坎水性流震為行謂

二已變體比象故未寧與比不寧方來同

象曰九四之喜

義也坎為疾故介疾得位承五故有喜

有慶也

虞翻曰陽為慶謂五也

有慶也

虞翻曰陽為慶謂五也

周易集解

卷十一

十四

九五孚于剝有厲

虞翻曰孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也

象曰孚

于剝位正當也

案以陽居尊位應二比四孚剝有厲位正當也

象曰上六

上六引兌

虞翻曰無應乘陽動而之巽為繩艮為手應在三三未之正故引兌也

象曰上六

引兌未光也

虞翻曰二四已變而體屯上三未為厲故未光也

象曰上六

周易集解卷第十一

周易集解卷第十二

周易下經

唐李鼎祚集解

序卦曰說而後散之故受之以渙渙者離也忘其勞死而

後可散之以征役離之以家邦故曰說而後散之故受之以渙渙者離也

三坎下

渙亨

虞翻曰否四之二成坎巽天地交故亨也

王假有廟

虞翻曰乾為王假至也否體觀艮為宗廟

乾四之坤二故王假有廟王乃在中也

利涉大川利貞

虞翻曰坎為大川渙舟楫象故涉大川乘

木有功二失正變應五故利貞也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

盧氏曰此木否卦乾之九

周易集解

卷十二

一

四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也

王假有廟

荀爽曰謂陽來居二在坤之中為立廟假大

帝下立

利涉大川乘木有功也

虞翻曰巽為木坎為水故乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

荀爽曰謂受命之王收集散民上享

天帝下立宗廟也陰上至四承五為享帝陽下至二為立

廟也商曰上為宗廟而謂天帝宗廟之神所配食者王者

所奉故繼於上至於宗廟其實在地地者陰中之陽有似

廟中之神○虞翻曰否乾為先王享祭也震為帝為祭艮

為廟四之二殺坤大牲故以享帝

立廟謂成既濟有噬嗑食象故也

初六用拯馬壯吉

虞翻曰坎為馬初失正動體大

象曰初六之吉順也

虞翻曰承二故順也

九二渙奔其机悔亡

虞翻曰震為奔坎為机悔亡也

渙宗廟中故設机二失位變象曰渙奔其机得願也

得正故渙奔其机悔亡也

六三渙其躬无悔

荀爽曰體中曰躬謂渙三志在外也

王弼曰渙之為義內險而外安者也散

志在外也

六四渙其羣元吉

虞翻曰謂二已變成坤坤三夷所思

初三變坎為思故匪夷所思也○盧氏曰自二居

四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也互體有艮

為山止渙羣雖則光大有止則非平易故有匪夷之思也

象曰渙其羣元吉光大也

虞翻曰謂三已變成離故四光大也

九五渙汗其大號

九家易曰謂五建二為諸侯使下君國還反也此本否卦體乾為首來下處二成坎

水汗之象也陽稱大故曰渙汗其大號也

象曰王居无咎正位也

虞翻曰五為王居无咎正位也

王居无咎正位也

二

周易集解

卷十二

二

上九渙其血去逖出无咎

虞翻曰應在三坎為血為逖逃

血去逖象曰渙其血遠害也

虞翻曰乾為遠害也

序卦曰物不可以終離故受之以節

崔憬曰離散之道不可終行當宜節止之

故言物不可以終離受之以節

終離受之以節

三兌下

坎上

六之吉順也

二故順也

節亨虞翻曰泰三之五天地交也五當位以節中正以通故節亨也苦節不可貞虞翻曰

應在三三變成商火炎上作苦節在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞

象曰節亨剛柔分而剛得中虞翻曰此本泰卦分乾九三是剛柔分而苦節不可貞其道窮也虞翻曰位極於說以

行險虞翻曰兌說坎險震當位以節中正以通虞翻曰中正以通

為通天地節而四時成虞翻曰泰乾天地震春兌秋坎冬三動商為夏故天地節而四時

也節以制度不傷財不害民虞翻曰艮手稱制坤數十為度坤又為害為民為財二動

剝不見故節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節侯果曰澤上有水以隄防為節君子以制數度議德行

周易集解 卷十一 三

虞翻曰君子泰乾也艮止為制坤為度震為議為行乾為德故以制數度議德行乾三之五為制數度坤五之乾為議德行也

初九不出戶庭无咎虞翻曰泰坤為戶艮為庭震為出象

曰不出戶庭知通塞也虞翻曰坎為通二變坤土塞初為塞○崔憬曰為通二變坤土塞初為

四為坎險不通之象以節崇塞雖不通可謂知通塞矣戶庭室庭也慎密守節故不出焉而无咎也○案初九應四

四五坎艮艮為門闕四居艮中是為內戶戶庭之象也

九二不出門庭凶虞翻曰變而之坤艮為門庭二失位不變出門應五則凶故言不出門庭凶矣

象曰不出門庭凶失時極也虞翻曰極中也未變之正失時極矣

六三不節若則差若无咎虞翻曰三節家君子也失位故節若嗟哀號聲震為音聲為出

三動得正而體離坎涕流出目故則嗟若得位乘二故无咎也象曰不節之差又誰咎也

王弼曰若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自己所至无所怨咎故曰又誰咎矣

六四安節亨虞翻曰二已變艮止坤安得正承五有應於初故安節亨象曰安節之亨

承上道也九家易曰言四得正奉五上通於君故曰承上道也

九五甘節吉往有尚虞翻曰得正居中坎為美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚

也象曰甘節之吉居位中也虞翻曰艮為居五為中故居位中也

上六苦節貞凶悔亡虞翻曰二三變有兩商火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡○

千寶曰彖稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狠之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯

之爻也故曰貞凶苦節既象曰苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘

周易集解 卷十一 四

陽於上无應於下故其道窮也

序卦曰節而信之故受之以中孚崔憬曰節以制度不傷財不害民則人信之故

受之中孚也

中孚虞翻曰訟四之初也坎孚象在中謂二也故稱中孚此當從四陽二陰之例連陰未及三而大壯陽已至

四故從訟來二在訟時體離為鶴豚魚吉案坎為豕訟四在坎陰中體異為魚中二孚信也謂二變應五化坤成邦

初陰升四體異為魚中二孚信也謂二變應五化坤成邦

故信及豚魚吉矣虞氏以三至上體連便以豚魚為連魚雖生曲象之異見利涉大川虞翻曰坎為大川謂二已

乃失化邦之中信也利貞虞翻曰謂三利出涉坎得正體利貞虞翻曰謂三利出涉坎得正體

大川乘木舟虛也利貞虞翻曰謂三利出涉坎得正體

彖曰中孚柔在內而剛得中說而異乎

王肅曰三四在內二五得中兌說而

也乃化邦也

虞翻曰二化應五成

豚魚吉信及豚魚

荀爽曰豚魚謂四三也四為山陸豚所處三為兌澤

涉大川乘木舟虛也

王肅曰中孚之象外實內

中孚以利

貞乃應乎天也

虞翻曰訟乾為天二動

象曰澤上有風中孚

崔憬曰流風今於上布

君子以議獄

緩死

虞翻曰君子謂乾也訟坎為獄震為議為緩坤為死

初九虞吉有它不燕

荀爽曰虞安也初應於四宜自安虞

無意於四則吉故曰虞吉也四者乘

五有它意於四則不安故曰有它不燕也

象曰初九虞吉志未變也

荀爽曰初

周易集解

卷十二

五

四履謙巽不報讐敵故或

歌也歌泣无恒位不當也

六四月幾望馬匹无咎

虞翻曰訟坎為月離為日兌西

象對故月幾望乾坎兩馬匹初四易位震為奔走體

馬匹亡絕類上也

虞翻曰訟初之四體

九五有孚攣如无咎

虞翻曰孚信也謂二在坎為孚

象曰有孚攣如位正當也

案以陽居五有信攣二

上九翰音登于天貞凶

虞翻曰巽為雞應在震震為音翰

象曰翰音登于天何可長也

侯果曰窮

序卦曰有其信者必行之故受之以小過

韓康伯曰守其

不諫之道而以信

為過也故曰小過

三三震上

小過亨利貞

虞翻曰晉上之三當從四陰二陽臨觀之例

故知從晉來杵臼之利蓋取諸此柔得中而應

乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也

可小事

虞翻曰大謂四剛失位

柔得中故可小事也

不可大事

虞翻曰大謂四剛失位

鳥遺之音不宜上宜下大吉

虞翻曰商為飛鳥震為音艮

飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽

故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛

鳥之象

妄矣

周易集解

卷十二

六

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也荀爽曰陰稱小謂四

應初過二而去三應上過五而去五處柔得中是以小事

吉也虞翻曰謂五也陰剛失位而不中是以不可大事也

虞翻曰謂四也陽稱有飛鳥之象焉飛鳥遺之音宋衷曰

大故不可大事也為聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音也

下大吉上逆而下順也王肅曰四五失位故曰上

象曰山上有雷小過侯果曰山大而雷小山過君子以行

過乎恭虞翻曰君子謂三也上貴三賤晉上之三震為行

喪過乎哀虞翻曰晉坤為喪為目目體大過遺死喪過乎哀也

周易集解 卷十一 七

用過乎儉虞翻曰坤為財用為吝吝為止兌為

初六飛鳥以凶虞翻曰應四為飛鳥上之三象曰飛鳥

以凶不可如何也虞翻曰四死大過

六二過其祖遇其妣虞翻曰祖謂祖母初也母死稱妣謂

妣也二過初故遇其祖五不及其君遇其臣无咎虞翻曰

君晉坤為臣二之五隔三艮為止故不及其君

其君臣不可過也虞翻曰體大過下止舍義

九三弗過防之從或戕之凶虞翻曰防防四也失位從或

象曰從或戕之凶如何也虞翻曰三

來戕四故凶如何也

九四无咎弗過遇之九家易曰以陽居陰行過乎恭今雖

位既不正當動上居五不往厲必戒勿用永貞荀爽曰四

復過五故曰弗過遇之矣

往厲必戒終不可長也虞翻曰體否上傾

六五密雲不雨自我西郊虞翻曰密小也晉坎在天為雲

公弋取彼在穴虞翻曰

象曰密雲不雨已上也虞翻曰謂三坎水已

周易集解 卷十二 八

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚虞翻曰謂四已變

死故飛鳥離之凶晉坎為災眚故是謂災眚矣

過之已亢也虞翻曰飛下稱亢

序卦曰有過物者必濟故受之以既濟韓康伯曰行過乎

既濟亨小利貞虞翻曰泰五之二小謂二也柔得中故亨

初吉虞翻曰初始也謂泰乾乾知大始故稱初

終亂虞翻曰泰坤稱亂二上之五終止於泰則反成否子弑

其父臣弑其君天下无邦終窮成坤故亂其道窮

象曰既濟亨小者亨也荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也利貞剛柔正

而位當也侯果曰此本泰卦六五降二初吉柔得中也虞翻

曰中終止則亂其道窮也虞翻曰反否終坤故其道窮也謂二

吉也正有終極濟有息止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也

窮也一日殷亡周興之卦也成湯應天初吉也商辛毒痛終止也由止故物亂而窮也物不可窮窮則復始周受其未濟而興焉乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之荀爽曰六爻既正必當復

豫防之治不忘亂也亂故君子象之思患而

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也朱衷曰

周易集解 卷十二 九

陽一陰陰方陽圓輿輪之象也其一在坎中以火入水必敗故曰曳其輪也初在後稱尾尾濡輪曳咎也得正有應於義可以危而无咎矣

六二婦喪其茀勿逐七日得虞翻曰商為婦泰坤為喪茀

飾坎為玄雲故稱茀詩曰鬢髮如雲乾為首坎為美五取乾二之坤為坎坎為盜故婦喪其茀泰震為七故勿逐七日得與聯喪馬勿逐同義茀或作弗

俗說以茀為婦人蔽膝之茀非也象曰七日得以中道也王肅曰體柔應五履順承剛婦人之義也茀首飾坎為盜商為婦喪其茀鄰於盜也勿逐自得履中道也二五相應故七日得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用虞翻曰高宗殷王

為高宗坤為鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤為年位在三四三年坤為小人二上克五故三年克之小人勿用

象曰既濟亨小者亨也荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也利貞剛柔正而位當也侯果曰此本泰卦六五降二初吉柔得中也虞翻曰中終止則亂其道窮也虞翻曰反否終坤故其道窮也謂二吉也正有終極濟有息止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也

窮也一日殷亡周興之卦也成湯應天初吉也商辛毒痛終止也由止故物亂而窮也物不可窮窮則復始周受其未濟而興焉乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之荀爽曰六爻既正必當復

豫防之治不忘亂也亂故君子象之思患而

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也朱衷曰

象曰既濟亨小者亨也荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也利貞剛柔正而位當也侯果曰此本泰卦六五降二初吉柔得中也虞翻

曰中終止則亂其道窮也虞翻曰反否終坤故其道窮也謂二

吉也正有終極濟有息止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也

窮也一日殷亡周興之卦也成湯應天初吉也商辛毒痛終止也由止故物亂而窮也物不可窮窮則復始周受其未濟而興焉乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之荀爽曰六爻既正必當復

豫防之治不忘亂也亂故君子象之思患而

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也朱衷曰

周易集解 卷十二 十

坤為牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚為陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也商為夏兌動二體商明得正承五順三故實受

其福吉大來也象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也崔憬

中當位於既濟之時則當是周受命之日也五坎為月月出西方西鄰之謂也二應在南商為日日出東方東鄰之謂也商又為牛坎水克商火東鄰殺牛之象禴殷春祭之名案尚書克殷之歲厥四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟四月殷之三月春也則實受其福吉大來也

明西鄰之禴祭得其時而受社福也實受其福吉大來也盧氏曰明鬼享德不享味

也故德厚者吉大來也

上六濡其首厲虞翻曰乾為首五從二上在坎中

其首厲何可久也荀爽曰居上濡五處高居盛

序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉崔憬曰夫易之

為道窮則變變

序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉崔憬曰夫易之

為道窮則變變

則通而以未濟終者亦物不可窮也

三 坎下

未濟亨

虞翻曰否二之五也柔得中天地交小狐汔濟

日否艮為小狐汔幾也濟濟渡濡其尾无攸利為尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利不續終也○于寶曰坎為狐說文曰汔溺也案剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无所利也

彖曰未濟亨柔得中也

荀爽曰柔上居五與陽合同故亨也小狐汔濟未出中也

虞翻曰謂二未變在坎中也○于寶曰狐野獸之妖雖亡國祿父中謂二也困而猶處中故也此以託紂猶得封矣 濡其尾无攸利不續終也 虞翻曰否陰消陽至剝終坤終止則

周易集解

卷十二

十一

亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也○于寶曰言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅也雖不當位剛柔應也 荀爽曰雖剛柔相應而不以正由未子更得為客也 能濟也○于寶曰六爻皆相應故能

象曰火在水上未濟

侯果曰火性炎上水性潤下雖復同功不相成所以未濟也故君子慎

辨物宜居之以道令其君子以慎辨物居方 虞翻曰君子慎功用相得則物成濟矣 君子以慎辨物居方 否乾也艮為慎辨別也物謂乾陽物也坤陰也艮為居坤為方乾別五以居坤二故以慎辨物居方也

初六濡其尾吝

虞翻曰應在四故象曰濡其尾亦不知極

也 案四在五後故稱尾極中也謂四居坎中以濡其尾是不知極也

九二曳其輪貞吉

姚信曰坎為曳為輪兩陰夾陽輪之象也二應於五而隔於四止而據初故曳

其輪處中而行故曰貞吉○于寶曰坎為輪萬為牛牛曳輪上以承五命猶東蕃之諸侯共攻三監以康周道故曰貞吉 象曰九二貞吉中以行正也 虞翻曰謂初已正也 二動成震故行正

六三未濟征凶利涉大川

荀爽曰未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從坎故 象曰未濟征凶位不當也 于寶曰吉凶者利涉大川矣

祿父反叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平克四國以濟大難故曰利涉大川坎也以六居三不當其位猶周公以臣而君故流言作矣

九四貞吉悔亡

虞翻曰動正得位震用伐鬼方三年有賞

于大邦 虞翻曰變之震體師坤為鬼方故震用伐鬼方坤為年為大邦陽稱賞四在坤中體既濟商三故三年有賞 象曰貞吉悔亡志行也 案坎為志震為行四坎變震故志行也

周易集解

卷十二

十二

六五貞吉无悔

虞翻曰之正則君子之光有孚吉 虞翻曰萬為光故君子之光也孚謂二二變應己得有之故有孚

吉坎稱孚也○于寶曰以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子明辟天下乃明 象曰君子之光其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣

其暉吉也

虞翻曰動之正乾為大明故其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是 虞翻曰坎為孚介四故有孚坎酒流頤中故有孚於飲酒終變之正故无咎乾為首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也

六位失正故有孚失是謂若 象曰飲酒濡首亦不知節也 殷紂沈湎於酒以失天下也 虞翻曰節止也艮為節飲酒濡首故不知節矣

周易集解卷第十二

象誤作厚或所變而玩者爻之辭也虞翻曰爻者言乎變者也謂乾五之坤坤
作序非也五動則觀其變是故君子居則觀其象而玩其辭
舊作樂字之誤謂乾五動成大有以商之目觀天之動則觀其變而玩其
象兌曰觀習所繫之辭故觀其辭占虞翻曰謂觀爻動也以動者是以自天右之吉无不利
占虞翻曰謂觀爻動也以動者是以自天右之吉无不利
虞翻曰謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則
庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信
思順故自天右之吉无不利也

家者言乎象者也虞翻曰在天成象八卦以象爻者言乎
變者也虞翻曰爻有六畫所變而玩者爻之
其失得也虞翻曰得正言悔吝者言乎其小疵也

變者也虞翻曰爻有六畫所變而玩者爻之
其失得也虞翻曰得正言悔吝者言乎其小疵也

周易集解

卷十三

三

悔吝之言則異凶咎有其小疵无咎者善補過也虞翻曰
比於凶咎若疾病之與小疵失位為
咎悔變而之正故善補過是故列貴賤者存乎位侯果曰
孔子曰退思補過者也功譽位三四為凶懼位凡爻得位則貴
王肅曰齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦也
韓康伯曰辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大
言變所以明吉凶故大小之義存乎卦凶之狀見乎爻
至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎憂悔吝者
皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也憂悔吝者
存乎介虞翻曰介纖也介如石焉斷
日震動也有不善未嘗不知之知也是故卦有小大辭
嘗復行无咎者善補過故存乎悔也有險易辭也者各指其所之
聖人之情見乎辭故指所之

易與天地準故能彌綸天下之道虞翻曰準同也彌大綸

物以言乎天地之間則仰以觀於天文俯以察於地理備矣故與天地準也

日謂陰升之陽則成天之文是故知幽明之故荀爽曰幽

也陽降之陰則成地之理也下不可得觀者也謂否卦變成未濟也明謂天地

之間萬物陳列著於耳目者謂泰卦變成既濟也原始及

終故知死生之說九家易曰陰陽交合物之始也陰陽分

終故知死生之說離物之終也合則生離則死故原始及

泰時春也分離否時秋也精氣為物遊魂為變

神也變謂坤鬼乾純粹精故主為物是故知鬼神之情狀

周易集解

卷十三

四

與天地相似故不違虞翻曰乾坤似天地鬼神與人與
日曰精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數九六
金水之數木火用事而物生故曰精氣為物金水用事而
物變故曰遊魂為變精氣謂之神遊魂謂之鬼木火生物
金水終物二物變化其情與天地相似故無所差違之也
知周乎萬物荀爽曰二篇之冊萬有一千五百二
天下故不過九家易曰言乾坤道濟成天下而不過也
旁行而不流王凱冲曰知周道濟成天下而不過也
行周被萬物主一日歲既周而復始也
而無流淫也樂天知命故不憂荀爽曰坤建於亥乾立於
下不伏乾為樂天乾下有伏已陰陽孤絕其法宜憂坤
異為知命陰陽合居故不憂安土敦乎仁故能愛荀爽曰
否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也
化而不過九家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息法
謂誨警降變大梁實沈鵠首鵠火鵠尾曲成萬物而不遺
壽星大火樞木星紀玄枵之屬是也

虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗寂然不動虞翻曰謂
一致而百慮故無所為謂其靜也專虞翻曰感動也陽變
機息矣專故感而遂通天下之故陰通天下之故謂發揮
不動而生非天下之至神其孰能與於此虞翻曰至神謂
剛柔而生非天下之至神其孰能與於此虞翻曰至神謂
幾其神乎韓康伯曰非忘象者則無以制象非遺數者
則無以極數至精者無策而不可亂至變者體一而無
所由立故曰非至精至變至神則不能與於此也夫易聖
人之所以極深而研幾也荀爽曰謂伏羲畫卦窮極易幽
唯深也故能通天下之志虞翻曰深謂幽贊神明無有遠
志謂唯幾也故能成天下之務虞翻曰務事也謂易研幾
者也唯神也故不疾而速不行而至虞翻曰神謂易也謂日
也唯神也故不疾而速不行而至虞翻曰神謂易也謂日

周易集解

卷十三

五

行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不子曰易有聖
動隨天右周感而遂通故不行而至者也子曰易有聖
人之道四焉者此之謂也虞翻曰言易唯深唯神蘊此四
途天一水地二火天三木地四金天五土地六水天七火
地八辛天九壬地十癸土癸此則大衍之數五十有五著
萬物之情此子曰夫易何為而作也虞翻曰問易何為夫
易開物成務陸績曰開物謂庖犧引信八卦重以爲六十
物之數故曰開物聖人觀象而制剛柔冒天下之道如斯
未相之屬以成天下之務故曰成務也冒天下之道如斯
而已者也虞翻曰以陽開坤謂之開物以陰翕乾是故聖
人以通天下之志九家易曰凡言是故者承上之辭也謂

志以定天下之業九家易曰謂以制器者尚其象也凡事
也業以斷天下之疑九家易曰謂卜筮者尚其占是故著之
德圓而神卦之德方以知陽德曰著之數七七四十九象
以知來物是著之德圓而神也卦之數八八六十四象陰
方其爲用也爻位有分因之以藏往知事是卦之德方以
知六爻之義易以貢韓康伯曰貢告也六爻聖人以此先
心韓康伯曰洗濯退藏於密陸績曰受著龜之報應吉凶
與民同患虞翻曰聖人謂庖犧以著神知來故以先心陽
凶與民同患謂作易者其有憂患也神以知來知以藏往
往來謂先心往謂藏密也其孰能與於此哉虞翻曰誰乎

周易集解

卷十三

六

古聰明睿知之神武而不殺者夫虞翻曰謂大
知之神也古之聰明睿知神武而不殺者夫虞翻曰謂大
武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不哀故而不殺者夫
以明於天之道而察於民之故虞翻曰乾五之坤以商日
照坤故察民是興神物以前民用陸績曰神物著也聖人
之故坤爲民是興神物以前民用陸績曰神物著也聖人
用之民皆從焉故聖人以此齊戒韓康伯曰洗心以神明
其德夫陸績曰聖人以著能逆知吉凶除害就利清其
盛見稱神明故是故闔戶謂之坤虞翻曰闔戶謂之坤
日神明其德也虞翻曰闔戶謂之坤虞翻曰闔戶謂之坤
者也闔戶謂之乾虞翻曰闔戶謂之乾虞翻曰闔戶謂之乾
之變陽剛柔相推而生變化也往來不窮謂之通荀爽曰

一夏陰陽相變易也十二消息乃謂之象形乃謂之器
息陰陽往來无窮已故通也見乃謂之象形乃謂之器
日謂日月星辰光見在天而成象也萬制而用之謂之法
苟爽日謂觀象於天觀形利用出入民咸用之謂之神
於地制而用之可以為法利用出入民咸用之謂之神
日聖人制器以周民用之不遺故曰利用是故易有
人也民皆用之而不知所由來故謂之神也
太極是生兩儀 虞翻曰太極太一為天地故生兩儀也
兩儀生四象 虞翻曰四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五
儀生四象歸妹卦備故四象生八卦 虞翻曰乾二五之坤
豕獨稱天地之大義也 四象生八卦 虞翻曰乾二五之坤
之乾則生巽離兌故四象生八卦 虞翻曰乾二五之坤
春艮兌生震巽生坎離生坤乾生艮 虞翻曰乾二五之坤
日陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉
凶生矣已言於上故不言生而獨言定吉凶也 吉凶生

周易集解

卷十三

七

大業 荀爽曰一消一息萬物是故法象莫大乎天地 翟日
象立法莫變通莫大乎四時 荀爽曰四時相變終而復始也縣象著明莫
過天地也 變通莫大乎四時 荀爽曰四時相變終而復始也縣象著明莫
大乎日月 虞翻曰謂日月縣天成八卦象盈甲十七日旦
巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔
旦坎象流戊日中則離象就己戌已土位象見於中日
月相推而明生焉故縣象 崇高莫大乎富貴 虞翻曰謂乾
著明莫大乎日月者也 崇高莫大乎富貴 正位於五五
貴坤富以乾通坤故 備物致用立成器以為天下利莫大
乎聖人 虞翻曰神農黃帝堯舜也民多否閉取乾之坤謂
四之初耕稼之利否五之初市井之利否四之二舟楫之
利否上之初牛馬之利謂十二蓋取以利天下通其變使
民不倦神而化之使民宜之聖人作 探賈索隱鉤深致遠
而萬物觀故曰莫大乎聖人者也 探賈索隱鉤深致遠

以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎蓍龜 虞翻曰
初也初隱未見故探賈索隱則幽贊神明而生蓍初深故
日鉤深致遠謂乾乾為蓍乾五之坤大有南為龜乾生知
吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善於蓍龜也 虞翻曰
聖勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然願
知之然不能也及蓍成卦龜成兆也雖神道之幽密
未然之吉凶坐可觀也是蓍龜成兆也雖神道之幽密
天生神物聖人則之 孔穎達曰謂生蓍龜聖人
聖人效之 陸績曰天有晝夜四時變化之道 天地變化
聖人效之 荀爽曰三百八十四爻以效之矣 天垂象見吉
凶聖人象之 荀爽曰謂在旋機玉衡以齊七政也 宋衷
星亂行聖人象之 荀爽曰謂在旋機玉衡以齊七政也 宋衷
得失示人所以有吉凶之占也 河出圖洛出書聖人則
之 鄭日春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符
之河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇也 孔

周易集解

卷十三

八

安國曰河圖則八卦也洛書則九疇也 侯
果曰聖人法河圖洛書制歷象以示天下也 易有四象所
以示也 侯果曰四象謂上神物也變化也垂象也圖書
辭焉所以告也 虞翻曰謂繫彖象之 定之以吉凶所以斷
也 虞翻曰繫辭焉以斷其吉凶也 易曰自天右之吉无
利 侯果曰此引大有上九辭以證之義也大有上九履信
順則天及人皆共右 子曰右者助也 虞翻曰大有兌
之吉无不利者共右 子曰右者助也 虞翻曰大有兌
所助者順也 虞翻曰大有五以陰順人所助者信也 虞翻
謂二也乾為人為履信思乎順有以尚賢也 虞翻曰大有
信庸言之信也 履信思乎順有以尚賢也 五應二而順
為賢人坤伏乾下故有以尚賢者也 是以自天右之吉无

曰陰道柔而用可重也虞翻曰香絮可貴故可重也慎斯術也以往其
無所失矣侯果曰言初六柔而在下苟能恭慎誠絮雖置羞於地神亦享矣此章明但能重慎早退則悔吝無從而勞謙君子有終吉孔穎達曰欲求外物之應非生術道也唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻子曰勞而不伐有功而不德厚之至也虞翻曰為勞五多功乾為德德言至以上之貴下居三賤故曰其功下人也虞翻曰震為語五多功下德言盛禮言恭三從上來同之盛德故恭震為言故德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也虞翻曰坎為勞故能恭三亢龍有悔孔穎達曰上既以謙得保安此明無謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙之義也子曰

周易集解

卷十三

九

貴而无位虞翻曰天尊故貴高而无民虞翻曰在上故商賢人在下位虞翻曰乾稱賢人在下位謂初也遜世無悶故賢人在下位而不憂也而无輔是以動而有悔也虞翻曰謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王居三紂亢極上故以為誠也不出庭无咎孔穎達曰又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節初周密之事以明之也子曰亂之所生也則言語以為階虞翻曰節本卦坤為階故亂之所生則君不密則失臣臣不密則失身虞翻曰言語為階故君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成虞翻曰幾初也謂二已變成坤坤為幾事不密則害成是以君子慎密而不出也虞翻曰君子則體剝子弑其父

為密故君子慎密體屯王否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮為子曰為易者其知盜乎虞翻曰為易者謂文且乘致寇至孔穎達曰此又明擬議之道當量身而行不明之虞翻曰陰稱小人坤為事以賤乘也者君子之器也虞翻曰君子謂五器坤也小人而乘君子之器盜思奪之矣虞翻曰小人謂三既連禮倍五復乘其車五來之二成坎坎為盜思乎此之謂也上慢下暴盜思伐之矣虞翻曰三倍而乘其器下暴於二二藏於坤五來慢藏悔盜野容悔虞翻曰坎心為悔坤為藏兌為見藏而見故慢藏三動成乾為野坎水為淫二變藏坤則五來奪之故慢藏悔盜野

周易集解

卷十三

十

容悔注易曰負且乘致寇至盜之招也虞翻曰五來奪三以戎以成三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招也

周易集解卷第十三

周易集解卷第十四

周易繫辭

唐李鼎祚集解

大衍之數五十其用四十有九

易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數既言蓍數則...

周易集解

卷十四

一

數以守其位故太一亦為一數而守其位也王輔嗣云演...

五合之數配屬五行也故云大衍之數五十也其用四十...

再問故再扚而後掛... 再扚則再問也又分掛揲之如初而掛左手第三次指間為...

周易集解

卷十四

二

四六八十... 天地之數五十有五... 此所以成變化而行鬼神也...

—

問四營也謂四度營爲
 方成易之一爻者也
 十有八變而成卦
 荀爽曰二揲冊
 三指間滿而成一爻卦六爻三
 掛左手一指間
 六十八故十有八變而成卦也
 八卦而小成
 彖果曰謂三
 畫成天地雷
 風日月山澤之象此八卦未
 盡萬物情理故曰小成也
 引而信之觸類而長之
 虞翻
 謂庖犧引信三才兼而兩之以六畫觸動也謂六畫以成
 六十四卦故引而信之觸類而長之其取類也大則發揮
 剛柔而
 天下之能事畢矣
 虞翻曰謂乾以簡能能說諸
 生爻也
 心能研諸侯之慮故能事畢
 顯
 道神德行
 虞翻曰顯道神德行乾二五之坤成離日坎月
 言而信存於
 是故可與酬酢可與有神矣
 九家易曰陽往
 德行者也
 爲酬陰來爲酢
 陰陽相配謂之有神也孔子言大衍以下至於能事畢矣
 此足以顯明易道又神易德行可與經義相斟酌也故喻
 以賓主酬酢之禮所以助前聖發見於神祕矣禮飲酒主
 人酌賓爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也先

四

吉凶爻象動內吉凶見外著德圖神
卦德方智故史擬神智以斷吉凶也
神不疾而速不行而至不言善應乾二五之坤成
震巽異爲命震爲嚮故受命同聲相應故如嚮也
近幽深遂知來物
來物謂乾坤神以知來感而遂通謂幽
贊神明而生著也
非天下之至精孰能與於此
乾純粹精也
參
五以變錯綜其數
虞翻曰逆上稱錯綜理也謂五歲再問
之數卦從下升故錯綜其數
通其變遂成天地之文
虞翻曰變
則三天兩地而倚數者也
而通之觀變陰陽始立卦乾坤相
親故成天地之文物相雜故曰文
極其道故定天下吉凶之象也
非天下之至變其孰能
與於此
虞翻曰謂參五以變故能成六
易无思也无爲也

荀爽曰謂二篇之冊曲成萬物無遺失也。通乎晝夜之道而知荀爽曰晝者謂乾夜者謂坤也故神无方而易无體千實曰否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物無常方易之應變化無定體也

一陰一陽之謂道韓康伯曰道者何无之稱也无不通也象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊無一以待之在陰為無陰陰以之生一陽也繼之者善也成之者無陽陽以之成故曰一陰一陽也性也虞翻曰繼統也謂乾能統天生物坤合乾仁者見之性養化成之故繼之者善成之者性也謂之仁知者見之謂之知仁知者見道謂道有知也百姓日用而不知侯果曰用道以故君子之道也韓康伯曰君子體道

周易集解

卷十四

五

以為用仁知則滯於所見百姓日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎故常無欲以觀妙可以語至而言極矣顯諸仁藏諸用王凱冲曰萬物皆成仁功鼓萬物而不與聖人同憂侯果曰聖人成務不能無心故有盛德大業至矣荀爽曰盛德者富有之謂大業日新之謂盛德王凱冲曰物無不備故曰富有變生生之謂易荀爽曰陰陽相化不息故曰日新生生之謂易易轉相生也成象之謂乾案道生一一生二二生三爻法之謂坤案爻猶效也效兩地成坤極數知來之謂占孔穎達曰謂窮極蓍策之數之卦象也極數知來之謂占逆知將來之事占其吉凶也通變之謂事虞翻曰事謂變通趨時以盡陰陽不測之謂神韓康伯曰神也者變化之極妙萬物而為言不可以形諸者也故陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物

之動豈有使之然哉莫不獨化於太虛絪縕而自造矣造之非我理自玄應化之無主數自冥運故不知所以然而況之神矣是以明兩儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯天之所謂者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道為稱不思玄覽則以神為名蓋資道而同乎道由神而冥於神者也

夫易廣矣大矣虞翻曰乾象動直故以言乎遠則不禦虞翻曰禦止也遠謂以言乎天地之間則備矣虞翻曰謂易廣大悉備有天地人之道焉故稱備也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉宋衷曰乾靜不用事則動而用事則直道而行導出萬物矣一專一含養萬物矣其動也靜有時而物無天弊是以大生也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉宋衷曰翕猶閉也坤靜不用事則藏微伏應有萬物矣動而用事則

周易集解

卷十四

六

開闢羣蠱敬導沈滯矣一翕一闢動廣大配天地荀爽曰靜不失時而物無災害是以廣生也廣大配天地荀爽曰廣大配天地大配虞翻曰變通趨時謂十二月消息也泰天地變通配四時大壯史配春乾姤配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息陰陽之義配日月荀爽曰謂乾舍於商配日月而居坤舍於坎配易簡之善配至德荀爽曰乾德至健坤德至順乾坤簡易相配於天地故易簡之善配至德

子曰易其至矣乎崔憬曰夫言子曰皆是語之夫易聖人之所以崇德而廣業也虞翻曰崇德效知崇體卑崇效天卑法地虞翻曰知謂乾效天天地設位而易行乎其中矣虞翻曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易成性出乾入坤上下無常周流六虛故易行乎其中也

存存道義之門虞翻曰知終終之可與存義也乾為道門
陰在義門其坤為義門成性謂成之者性也陽在道門
易之門邪

聖人有以見天下之噴而擬諸其形容虞翻曰乾稱聖人

自上下議下稱擬形容謂虛儀也噴謂初

謂陰在地成形者也象其物宜是故謂之象

物在天成象故象其物宜象謂三謂陽遠取諸

才八卦在天也應機重為六畫也

虞翻曰重言聖人謂而觀其會通

文王也動謂六爻矣荀爽曰謂三百八十四

各有所通也張璠曰會者陰陽合會若

蒙九二也通者乾坤交通既濟是也以行其典禮辭

焉以斷其吉凶孔穎達曰既觀其會通而行其典禮以定

繫屬文辭以斷其吉凶若會通典禮得

則為吉也若會通典禮失則為凶矣是故謂之爻

連曰

周易集解 卷十四 七

謂此會通之事而為爻也爻者效也故言天下之至噴而

諸物之變通故上章云爻者言乎變也

不可惡也虞翻曰至噴无情陰陽會通品物流宕以

下之至動而不可亂也虞翻曰以陽動陰萬物以生故不

噴擬之而後言議之而後動虞翻曰以陽擬坤而成震震

也言議之而後動安其身

而後動謂當時也矣擬議以成其變化

虞翻曰議天成變擬地成化天

地生其鳴鶴在陰其子和我有子曰君子居其

室出其言善虞翻曰君子謂初也二變五來應之艮為居

出言善此亦則千里之外應之況其通者乎虞翻曰謂二

成益卦也

之體益卦坤數十震為百里十之千里也外謂巽震巽同

聲同聲者相應故千里之外應之通謂坤坤為順二變順

初故況其通者乎居其室出其言不善虞翻曰謂初陽動

此信及豚魚者也

也則千里之外違之況其通者乎虞翻曰謂初變體剝

違之而承於五故千里言出乎身加乎民虞翻曰震為出

民行發乎通見乎遠虞翻曰震為行坤為通乾為遠兌為

通見言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也荀爽曰艮

樞機為動故曰機也翟口曰樞主開閉機主

發動開閉有明暗發動有中否主於榮辱也言行君子

之所以動天地也可不慎乎虞翻曰二已變成益巽四以

十一月雷動地中艮風動天震初以雷動地中孚

為慎故可不慎乎同人先號咷而後笑侯果曰同人九

五爻辭也言九

五與六二初未好合故先號咷而後得同子曰君子之道

或出或處或默或語虞翻曰乾為道故稱君子也同人反

出或處或二人同心其利斷金虞翻曰二人謂夫婦師震

默或語也同六二震巽俱體師坎故二人同心巽為利乾為金以

斷斷金故其利斷金謂夫出婦處婦默夫語故同心也同

心之言其臭如蘭虞翻曰臭氣也蘭香草震為言巽為蘭

巽為臭也斷金之言初六藉用白茅无咎孔穎達曰欲

良藥苦口故香若蘭矣初六藉用白茅无咎求外物來應

必須擬議謹慎則物來應之故引大過初六藉用白茅无

咎之事以證謹慎之理也虞翻曰其初難知陰又失正

故獨舉子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之

周易集解 卷十四 八

至也虞翻曰苟或錯置也頤坤為地故

夫茅之為物薄虞

翻

虞

翻

虞

翻

虞

翻

虞

翻

虞

不利也崔憬曰言上九履五厥字履人事以信也此五而

尚賢也以自天右之吉无不

子曰書不盡言言不盡意虞翻曰謂書易之動九六之變

足之意也然則聖人之意其不可見乎侯果曰設疑而問

言聖人子曰聖人立象以盡意崔憬曰言伏義仰觀俯察

設卦以盡情偽崔憬曰設卦謂因重而重之為六

盡其言崔憬曰文王作卦之辭以繫伏義

盡利陸績曰變三百八十四爻鼓之舞之以盡神

陽息震為鼓陰消巽為舞故鼓之舞之以盡神荀爽曰

周易集解

卷十四

九

以盡易乾坤其易之緼邪虞翻曰緼藏也易麗乾

列而易立乎其中矣侯果曰緼淵隲也六子因

无以見易荀爽曰毀乾坤之體則

乎息矣侯果曰乾坤者動用之物也物既動則不能無

變化是故形而上者謂之道形而下者謂之器崔憬曰此

明易之形器變通之事業也凡天地萬物皆有形質就形

質之中有妙理之用以扶其體則是道也其體比用若器之

於物則是體為形之下謂之為器也假令天地圓蓋方軫

為器以靈識為用為道植物以枝幹為器為體以生性為

道為化而財之謂之變財之故謂之變也推而行之謂

之通翟曰推行陰

通盡利觀象制器舉而措之天下之民謂之事業陸績

事業之得為是故夫象聖人有以見天下之嘖崔憬曰此重

引易象及辭以釋之言伏義見而擬諸其形容象其物宜

是故謂之象陸績曰此明說立象盡

動而觀其會通以行其典禮侯果曰典禮有時而用有

辭焉以斷其吉凶是故謂之爻崔憬曰言文王見天下之

之為極天下之嘖者存乎卦陸績曰言卦象極

動者存乎辭宋衷曰欲知天下之動

周易集解

卷十四

十

而行之存乎通崔憬曰言易道陳陰陽變化之事而裁成

神而明之存乎其人荀爽曰苟非其人道不虛行也

此理者存乎其人謂默而成不言而信存乎德行九家易

文王述易之聖人不言而信謂陰陽相應也德者有實行

者相應也崔憬曰言伏義成六十四卦不有言述而以

卦象明之而人信之在乎

合天地之德聖人之行也

周易集解卷第十四

周易集解卷第十五

周易繫辭

唐李鼎祚集解

八卦成列象在其中矣虞翻曰象謂三才成八卦之象乾坤列東兌列南震巽列西坎離

在中故八卦成列則象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也因而重之爻在其中矣虞翻曰謂參重三才為六爻爻發揮剛柔則爻在其中矣

其中矣虞翻曰謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣繫辭焉而命之

動在其中矣虞翻曰謂繫象象九六之辭故動在其中矣繫辭焉而命之

吝者生乎動者也虞翻曰動謂爻也爻者效天下之動者也繫辭焉而命之

著故生乎動者也虞翻曰動謂爻也爻者效天下之動者也繫辭焉而命之

乎動也剛柔者立本者也虞翻曰乾剛坤柔為六子父母繫辭焉而命之

周易集解

卷十五

本地親下故變通者趣時者也虞翻曰變通配四吉凶者

貞勝者也虞翻曰貞正也勝滅也天地之道貞觀者也

陸績曰言天地正日月之道貞明者也荀爽曰為日白天地之道貞觀者也

然後明也月者坎也坎正位離為十五日月當南位

正位坎位亦大圓明故日月之道貞明者也言日月正

當其位乃大明也陸績曰天下之動貞夫一者也虞翻

言日月正以明照為道矣虞翻曰夫乾確然示人易矣虞翻

以生故天下之動貞夫一者也虞翻曰夫坤隤然示人簡矣虞翻

日陽在初弗用確然無為潛龍時虞翻曰夫坤隤然示人簡矣虞翻

日陰安簡閑也坤以簡能虞翻曰夫坤隤然示人簡矣虞翻

三才以象也者象此者也虞翻曰夫坤隤然示人簡矣虞翻

動乎內吉凶見乎外虞翻曰內初外上也陽象動內則功

業見乎變荀爽曰陰陽相變聖人之情見乎辭崔憬曰言

爻之辭所以明聖天地之大德曰生孔穎達曰自此以下

德廣生萬物之意也言天地之盛德聖人之大寶曰位崔

常生萬物而有不生是其大德也崔聖人之大寶曰位崔

曰言聖人行易之道當須法天地之大德實萬乘之

天位謂以道濟天下為實而不有位是其大寶也何以

守位曰仁宋衷曰守位當得士大夫何以聚人曰財陸績

非財不聚故聖人觀象制器備物盡利理財正辭禁民為

非曰義荀爽曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應

慎曰夫財貨人所貪愛不以義理之則必有敗也言辭人

之樞要不以義正之則必有辱也百姓有非不以義禁之

周易集解

卷十五

二

則必不改也此三者皆資於義以此行之得

其宜也故知仁義與財聖人實位之所要也

古者庖犧氏之王天下也虞翻曰庖犧太昊氏以木德王

于木故知火化炮燠荀爽曰震為日震為雷俯

則觀法於地九家易曰艮兌為山澤也觀鳥獸之文荀

日乾為馬坤為牛震為龍巽為雞之屬是也陸績與地

日謂朱鳥白虎蒼龍玄武四維四方二十八宿經緯之文虞

之宜九家易曰謂四方四維八卦近取諸身荀爽曰乾為

為足巽為股遠取諸物荀爽曰乾為金玉坤於是始作八卦虞

日謂庖犧觀鳥獸之文則八卦效之易有太極是生兩

儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象所生非庖犧之

天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象以通神明之德荀爽曰乾坤為天震為雷風艮兌為山澤此皆神明之德也以類萬物之情凡有萬一千五百二十無冊類一物故曰類萬物之情作結繩而為書以田以魚蓋取諸離虞翻曰離為目巽為繩目之重者唯目故結以書取諸離也庖犧氏沒神農氏作神農氏以火德繼庖犧王火生土故知土則利斷木為耜耒耨之利以教天下蓋取諸益虞翻曰否四之初也巽為木為入艮為山止所踰岡名曰耜耒耨之利以教天下蓋取諸益也耜耨器也巽為號令乾為天故以教天下坤為田巽為股進退震足動耜耨耒手持耒進退用中耕之象日中為市致也益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耨

周易集解

卷十五

三

天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑虞翻曰否五之初也商象正上故稱日中也震為足艮為山徑路震又為大塗否乾為天坤為民致天下民之象也坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也震升坎降交易而退各得其所噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸此也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦虞翻曰變而謂作舟楫服牛乘馬神而化之使民宜之虞翻曰神謂乾之類故使民不倦也神而化之使民宜之乾動之坤化成萬物以利天下坤為民也易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利也陸績曰陰窮則變為陽陽窮則變為禽獸以充民食民衆獸少其道窮則神農教播殖以變之此窮變之大要也窮則變變則通與天終始故可久民得其用故无黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤九所不利也

易曰黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝始制衣裳垂示天下衣取象乾居上覆物象取象坤在下含物也虞翻曰乾為治在上為衣坤下為裳乾坤萬物之緼故以象衣裳乾為明君坤為順臣百官以治萬民以察故天下治蓋取諸坤也揗木為舟揗木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙九家易曰木在水上流行若風舟楫之利也乾為木艮為手乾為金艮手持金故揗木為舟揗木為楫也乾為遠天故濟不通致遠以利天下矣法渙而作舟楫蓋取諸渙也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨虞翻曰初也否乾為馬為遠坤為牛為重坤初之上為引重乾上之初為致遠艮為背巽為股在馬上故乘馬巽為繩繩束縛物在牛背上故服牛出否之隨重門繫樓以待觀客日卒致遠以利天下故取諸隨復為艮兩艮對合重門之象也樓為軒寇也蓋取諸豫九家易曰下有艮象從外示之震為軒寇也

周易集解

卷十五

四

者兩木相擊以行夜也艮為手為小木又為上持震為足又為木為行坤為夜即手持持木夜行擊門之象也坎為盜賊水賊長无常故以待賊客斷木為柵闕地為目目柵之利萬民以濟蓋取諸小過虞翻曰晉上之三也艮為小柵坤為地艮手持木以闕坤三故闕地為目目止於下目之象也震動而上柵之象也震出巽入艮手持柵出入目中春之象也故取諸小過本弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽虞翻曰无妄五之二也巽為繩為金艮為小木五之二以金剡艮故剡木為矢乾為威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集故取諸睽也古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯虞翻曰无妄兩象易也无妄乾在上故棟上古艮為穴居乾為野巽為處无妄乾人

在路故穴居野處震為後世乾為聖人後世聖人謂黃帝也艮為宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮為待巽為風兌為雨乾為高巽為長木反在上為棟震陽動起為上棟字謂屋邊也兌澤動下為下字无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體故上棟下字以待風雨蓋取諸大壯者也 古之葬者厚衣之以薪

葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋

取諸大過 虞翻曰中孚上下易象也本无乾象故不言上

為衣為野乾象在中故厚衣之以薪葬之中野穿土稱封

封古字也聚土為樹中孚无坤坎象故不封不樹坤為

喪期謂從斬衰至總麻日月之期數无坎離日月坤象故

喪期無數巽為木為入處兌為口乾為人木而有口乾人

入處棺斂之象中孚艮為山巽木在上古結繩而治後

世聖人易之以書契百官以治萬民以察姦取諸史 九家

周易集解 卷十五 五

古者无文字其有約誓之事事大大其繩事小小其繩結之多少隨物象寡各執以相考亦足以相治也史本坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也以乾照坤察之象也史者法也取百官以書治萬民以契明其事契刻也大壯進而成史金沈竹木為書契象故法史而作書契矣。虞翻曰履上下象易也乾象在上故復言上古契為繩商為書乾為治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也史旁通剝剝坤為書兌為契故易之以書契乾為百利艮為官坤為眾臣為萬民為迷暗乾為治史反剝以乾照坤故百官以治萬民以察故取諸大壯大過史此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无妄史本履卦乾象俱在上故言上古中孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易之明上古時也

是故易者象也 千寶曰言是故又總結上義也。虞翻曰易謂日月在天成八卦象象著明莫大是也。象也者象也 重釋於象言易者象於萬物象者形象

之象 象者材也 虞翻曰象說三才則三分天也 爻也者效天

下之動者也 虞翻曰動發也謂兩三才為是故吉凶生而

悔吝著也 虞翻曰爻象動內則吉凶見外吉

陽卦多陰陰卦多陽其故何也 崔憬曰此明卦象陰陽與

艮一陽而二陰陰卦多陽 陽卦奇陰卦耦其德行何也 虞

謂巽離兌一陰而二陽也 陽一君而二民君子之道也 陰

陰故耦謂德行何可者也 陽一君而二民君子之道也 陰

二君而一民小人之道也 韓康伯曰陽君道也陰臣道也

以有事代終有事則二也故陽爻畫一以明君道必一陰

爻畫兩以明臣體必二也故陰爻畫二以明君道必一陰

君君之德也二居君位非其道也故陽

卦曰君子之道也陰卦曰小人之道也

周易集解 卷十五 六

易曰憧憧往來朋從爾思 翟曰此成之九四辭也成之

之爻也。韓康伯曰天下之動必歸於一子曰天下何思

思以未朋未能寂寂以感物不思而至也子曰天下何思

何慮天下同歸而殊塗一致而百慮 韓康伯曰夫少則得

則同慮雖百其致不二苟識其要天下何思何慮 虞翻曰

不在博求一以貫之百慮而盡矣天下何思何慮 虞翻曰

也既濟定六位得日往則月來 虞翻曰謂成初往之四與

正故何思何慮 日往則月來 虞翻曰初往與二成坎

故月來之外日往在內 月往則日來 虞翻曰初往與二成坎

月來此就爻之正者也 月往則日來 虞翻曰初往與二成坎

之初與三成離 日月相推而明生焉 虞翻曰既濟體兩

故日來者也 日月相推而明生焉 虞翻曰既濟體兩

往則暑來 虞翻曰乾為寒坤為暑謂陰息 暑往則寒來 虞

日陰誦陽信從復至 寒暑相推而歲成焉 崔憬曰言日月

本先在初處非其位小人也故歷說小人所以為罪終
以致害雖欲為惡能止不行則无咎。侯果曰噬嗑初九
爻辭也校者以木夾足止行也此善不積不足以成名惡
明小人因小刑而大戒乃福也。善不積不足以成名惡
不積不足以滅身。虞翻曰乾為積善陽稱名坤為積
以小善為无益而弗為也。善謂復初以小惡為无傷而弗
去也。虞翻曰小故惡積而不可弇。虞翻曰謂陰息姤至遯
可罪大而不可解。虞翻曰陰息遯成否以臣弑其父故惡積而不可
耳凶。九家易曰噬嗑上九爻辭也陰自初升五所在失正
明者聞善不聽聞。子曰危者安其位者也。崔憬曰言有危
戒不改故凶也。子曰危者安其位者也。崔憬曰言有危
失也。亡者保其存者也。崔憬曰言有亡之慮。亂者有其治

周易集解

卷十五

九

者也。崔憬曰言有防亂之是故君子安而不忘危。虞翻曰
人謂否五也否坤為安危謂存而不忘亡。荀爽曰謂除戎
翟口曰在治而不忘亂。荀爽曰謂思患而預防之。是以身
安而國家可保也。虞翻曰坤為身謂否反成泰君位定於
易曰其亡其亡。荀爽曰存繫于包桑。荀爽曰桑者上玄下
不可忘也。陸績曰自此以上皆謂否陰滅陽之事者也。子曰德
卦五在否家雖得中正常自懼以危亡之事者也。子曰德
薄而位尊。虞翻曰鼎四也則離九四凶惡知少而謀大。虞
曰兌為少知乾為大謀。力少而任重。虞翻曰五至初體大
四在乾體故謀大矣。易曰鼎折足。虞翻曰鼎少也。易曰鼎折足
為已任不亦重乎。易曰鼎折足。虞翻曰鼎少也。易曰鼎折足

覆公餗其刑渥凶言不勝其任也。孔穎達曰言不能安身
引鼎九四子曰知幾其神乎。虞翻曰幾謂陽也陽在復初
以證之矣。子曰知幾其神乎。稱幾此謂豫四也惡鼎四折
足故以此次言豫四。君子上交不諂下交不瀆。虞翻曰豫
知幾而反復初也。君子上交不諂下交不瀆。虞翻曰豫
四失位諂瀆上謂交五五貴震為笑言笑且言諂也故上
交不諂下謂交三坎為瀆故下交不瀆欲其復初得正元
吉故其知幾乎。侯果曰上謂王侯下謂凡庶君子上交
知幾乎。其知幾乎。侯果曰上謂王侯下謂凡庶君子上交
生豈非知。幾者動之微吉之先見者也。虞翻曰陽見初成
微者乎。幾者動之微吉之先見者也。虞翻曰陽見初成
元吉吉之先見者也。韓康伯曰幾者去无入有理而未
形者不可以名尋不可以形觀也唯神也不疾而速感而
遂通故能玄照鑒於未形也合抱之木起於。君子見幾而
毫末吉凶之章始乎微兆故言吉之先見。君子見幾而
作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終

周易集解

卷十五

十

日斷可識矣。孔穎達曰前章言精義入神此明知幾入神
得位居中於豫之時能順以動而防於豫知石之耿介守
志不移雖暫豫樂以其見微而不終日則能貞吉斷可知
矣。君子知微知章知柔知剛。姚信曰此謂豫二也二下交
知章體坤處和故曰知。萬夫之望。荀爽曰聖人作而萬物
柔與四同功故曰知。剛。萬夫之望。荀爽曰聖人作而萬物
達於此則萬夫之望矣周公問齊魯之政知後世疆弱之
勢幸有見被髮而祭則知為戎狄之居凡若此類可謂知
幾也皆稱君子者則。子曰顏氏之子其殆庶幾乎。虞翻
者神妙也顏子知微故殆庶。有不善未嘗不知。虞翻曰復
幾孔子曰回也其庶幾乎。有不善未嘗不知。虞翻曰復
子曰自。知之未嘗復行也。虞翻曰復初九爻辭殆近也庶幾也
知者明。知之未嘗復行也。侯果曰復初九爻辭殆近也庶幾也
不遠復无祇悔元吉。此明知微之難則知微者唯聖人耳

顏子亞聖但冀近於知微而未得也在微則昧理
章而悟失在未形故有不善知則速改故无大過

周易集解卷第十五

周易集解

卷十五

十一

周易集解卷第十六

周易繫辭

唐李鼎祚集解

天地壹壹萬物化醇虞翻曰謂泰上也先說否否反成泰
 孔穎達曰以前章利用安身以崇德也安身之道在於得
 一若已能得一則可以安身故此章明得一之事也網組
 氣附著之義言天地无心自然得一唯二氣網組共相和
 會感應變化而有精醇之生萬物自化若天地有心爲一
 則不能使萬物男女構精萬物化生虞翻曰謂泰初之上成
 物化醇者也男女構精萬物化生損良爲男兌爲女故男
 女構精乾爲精損反成益萬物出震故萬物化生也○干
 寶曰男女猶陰陽也故萬物化生不言陰陽而言男女者
 以指釋損卦六三易曰三人行則損一人一人行則得其
 之辭主於人事也侯果曰損六三爻辭也象云一人行三則疑
 友言致一也是衆不如寡三不及一此明物情相感當上

周易集解

卷十六

法網組化醇致一之子曰君子安其身而後動虞翻曰謂
 道則无患累者也子曰君子安其身而後動反損成益
 君子益初也坤爲安身震爲後動○崔憬曰君子將
 動有所爲必自揣安危之理在於已身然後動也易其
 心而後語虞翻曰乾爲易益初體復心震爲後語○崔憬
 易其心定其交而後求虞翻曰震專爲定爲後交謂剛柔
 交知其才行若好施與君子修此三者故全也虞翻曰先定其
 者然後可以事求之危以動則民不與也虞翻曰上九高
 損上益下其道大光自上危以動則民不與也否上九高
 而下民說无疆故全也懼以語則民不應也虞翻曰否上九高
 而無位故危坤民懼以語則民不應也故懼不下之初成
 否閉故弗與也无交而求則民不與也虞翻曰上來之初
 益故民不應也无交而求則民不與也故交坤民否閉故
 爲民震爲應也莫之與則傷之者至矣虞翻曰上不之初否消滅
 不與震莫之與則傷之者至矣乾則體剝傷臣弑君子弑

父故傷易曰莫益之或擊之立心勿恒凶侯果曰益上九
 之至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶爻辭也此明先
 安身易心則羣善自應若危
 動懼語則物所不與故凶也

子曰乾坤其易之門邪荀爽曰陰陽相易乾陽物也坤陰
 物也荀爽曰陽物也陰陽合德而剛柔有體虞翻曰合德謂
 日月戰乾剛以體以體天地之撰九家易曰撰數也萬物
 天坤柔以體地也以體天地之撰九家易曰撰數也萬物
 謂九家數六地數也以通神明之德九家易曰陰陽謂之
 剛柔得以爲體矣以通神明之德九家易曰陰陽謂之
 交通乃其稱名也雜而不越九家易曰陰陽雜也名謂卦
 序不相於稽其類其衰世之意邪虞翻曰稽考也三稱盛
 動則入坤坤弑其君父故爲亂世陽出復震入坤出坤故
 衰世之意邪○侯果曰於嗟也稽考也易象考其事類但

周易集解

卷十六

以吉凶得失爲主則非淳古之時也故夫易章往而察來
 云衰世之意耳言邪示疑不欲切指也夫易章往而察來
 而微顯闡幽開而當名虞翻曰神以知來知以藏往微者
 幽之謂從姤之坤是章往辯物正言斷辭則備矣千寶曰
 也陽息出初故開而當名辯物正言斷辭則備矣千寶曰
 物類也正言言正義也斷辭其稱名也小虞翻曰謂乾坤
 斷吉凶也如此則備於經矣其稱名也小虞翻曰謂乾坤
 卦而小成故小復其取類也大虞翻曰謂乾陽也爲天爲
 小而辯於物者矣其取類也大虞翻曰謂乾陽也爲天爲
 其旨遠其辭文虞翻曰遠謂其言曲而中其事肆而隱虞
 曰曲曲肆直也陽曲初震爲言故其言因貳以濟民行以
 曲而中坤爲事隱未見故肆而隱也因貳以濟民行以
 明失得之報虞翻曰二謂乾與坤也坤爲民乾爲行
 易之興也其於中古乎虞翻曰與易者謂庖犧也文王書

中故與於中古繫以黃帝堯舜為後世作易者其有憂患
聖人庖犧為中古則庖犧以前為上古作易者其有憂患
乎虞翻曰謂憂患百姓未知興利遠害不行禮義茹毛飲
血衣食不足庖犧則天八卦通為六十四以德化之吉
凶與民同患是故履德之基也虞翻曰乾為德履與謙旁
故有憂患是故履德之基也通坤柔履剛故德之基坤
為基○侯果曰履禮蹈禮不倦德之基謙德之柄也虞翻
也自下九卦是復道之最故特言矣謙德之柄也虞翻
為柄柄本也此言德皆陽爻也○干復德之本也虞翻曰
寶曰柄所以持物謙所以持禮者也復德之本也復初乾
之元故德恒德之固也虞翻曰立不易損德之修也荀爽
之本也恒德之固也荀爽曰德之堅固損德之修也荀爽
忿望德所益德之裕也荀爽曰見善則遷有困德之辯也
以修德別也遺困之時君子井德之地也姚信曰井養
窮口曰井則遺困之時君子井德之地也姚信曰井養
固窮小人窮則濫德於是別也井德之地也姚信曰井養
地異德之制也虞翻曰巽風為號令所以制下故曰德之
也異德之制也制也○孔穎達曰此上九卦各以德為用

周易集解

卷十六

三

也履和而至虞翻曰謙與履通謙坤柔和故謙尊而光荀
曰自上下下履和而至禮之用和為貴者也謙尊而光荀
其道大光也復小而辨於物虞翻曰陽始見故小乾陽物
恒雜而不厭荀爽曰夫婦雖錯損先難而後易虞翻曰損
正故先難終反成益得位於益長裕而不設虞翻曰謂天
初故後易其心而後語益長裕而不設虞翻曰謂天
无方凡益之道與困窮而通虞翻曰陽窮否上變之坤二
時偕行故不設也困窮而通虞翻曰陽窮否上變之坤二
井居其所而遷韓康伯曰收邑不改井井巽稱而隱虞翻
巽申命行事是稱揚也陰助德化是微履以和行虞翻曰
隱也自此以下明九卦德之體者也履以和行虞翻曰
和為貴謙震為謙以制禮虞翻曰陰稱禮謙三以一陽復
行故以和行也謙以制禮制五陰萬民服故以制禮也復
以自知虞翻曰有不善未恒以一德虞翻曰恒德之固立
嘗不知故自知也恒以一德不易力從一而終故

一德損以遠害虞翻曰坤為害泰以初益以興利荀爽曰
者其益无方因以寡怨虞翻曰坤為害泰以初益以興利荀爽曰
故與利也因以寡怨虞翻曰坤為害泰以初益以興利荀爽曰
也井以辨義虞翻曰坤為義以異以行權九家易曰異象
人君政教進退擇利而為權也春秋傳曰權者反於經然
後有善者也此所以說九卦者聖人履憂濟民之所急行
也故先陳其德中言其性後敘其用以詳之也西伯勞謙
殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然
其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之
德合三復之道明西伯之於紂不失上下
易之為書也不可遠侯果曰居則觀象動
日遷徙也日月周流變動不居周流六虛虞翻曰變易動
上下無常故變遷也變動不居周流六虛虞翻曰變易動
日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎
戊為月離己為日入在中宮其處虛空虛故稱六虛五甲如

周易集解

卷十六

四

次者上下无常剛柔相易虞翻曰剛柔者晝夜之象也在
也不可為典要唯變所適虞翻曰典要道也上下无常故
夜○侯果曰謂六爻剛柔相易其出入以度外內使知懼
遠近恒唯變所適非有典要其出入以度外內使知懼
虞翻曰出乾為外入坤為內日行一度故出入以度出陽
知生入陰懼死使知懼也○韓康伯曰明出入之度使物
知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯通以遠時為吉
豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷以處昧利貞此外內
之戒又明於憂患與故虞翻曰神以知來故明憂患知以
也平无有師保如臨父母虞翻曰臨見也言陰陽施行以生
生皆如父母孔子曰父母之道無師保生成之者萬物出
寶曰言易道以戒懼為本所謂懼以終始歸无咎也外為
丈夫之從王事則夕惕若厲內謂婦人之居室則无攸遂
也雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨己者也

初帥其辭而授其方虞翻曰初始下也帥正也謂修辭立
而授其方○候果曰率修方道也言修易初首**既有典常**
之辭而度其終末之道盡有典常非虛設也
苟非其人道不虛行也其人謂乾為賢人神而明之存乎
其人不信謂之德行故不虛行也○崔憬曰言易道
深遠若非聖人則不能明其道故知易道不虛而自行必
能弘也

易之為書也干寶曰重發易**原始要終以為質也**虞翻曰
以乾原始以坤要終謂原始及終以知死生之說○崔憬
曰質體也言易之書原窮其事之初若初九潛龍勿用是
原始也又要會其事之末若上九亢龍有悔是要終也易
卦亦然若大畜而六爻相雜唯其時物也虞翻曰陰陽錯
後通之類是也

周易集解 卷十六 五

陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物○干寶曰一卦
六爻則皆雜有八卦之氣若初九為震爻九二為坎爻也
或若見辰戌言艮已亥言兌也或若以甲壬名乾以乙癸
名坤也或若以午位名離以子位名坎或若德來為好物
刑來為惡物王相其初難知其上易知本末也侯果曰本
為與休廢為衰初則事微故難知**初辭擬之卒成之終**干寶曰初擬議之
上則事彰故易知初辭擬之卒成之終干寶曰初擬議之
故易知本末勢然也○侯果曰失在初微猶可擬議而之
福過在卒成事之終極非擬議所及故曰卒成之終假如
乾之九三噬嗑初九猶可擬議而之善至上九若夫雜物
則凶災不移是事之卒成之終極凶不變也
撰德辨是與非則非其中爻不備虞翻曰撰德謂乾辨別
正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而
重之爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻
也○崔憬曰上既具論初二爻次又以明其四爻也言
中四爻雜合所主之事撰集所陳之德能辨其是非備在

卦中四爻也**噫亦要存亡吉凶則居可知矣**虞翻曰謂知存知
爻也吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣○崔憬曰噫歎聲也
言中四爻亦能要定卦中存亡吉凶之事居然可知矣孔
疏扶王弼義以此中爻為二五之爻居中無偏能統一卦
之義事必不然矣何則上文云六爻相雜唯其時物言雖
錯雜而各獨會於時獨主於物豈可以二五之爻而兼其
雜物撰德是存亡吉凶之事乎且二五之撰德與是存
存與吉則可知矣若主物與非要亡與凶則非其所象故知
其不可也且上論初二爻則此中總言四爻矣下論二
四三三則重智者觀其彖辭則思過半矣韓康伯曰夫
述其功位者也智**觀其彖辭則思過半矣**韓康伯曰夫
統論中爻之義約以存博簡以兼眾雜物撰德而一以貫
之者也形之所宗者道眾之所歸者一其事彌繁則愈滯
乎有其理彌約則轉近乎道眾之所歸者一其事彌繁則愈滯
用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎
二與四同功韓康伯曰同陰功也○崔憬曰此重釋中四
爻功位所宜也二主士大夫位佐於一國四

周易集解 卷十六 六

主三孤三公收伯之位佐於天子皆同有助理之功也而異位韓康伯曰有外內也
位卑四孤公牧伯其善不同二多譽四多懼近也韓康伯
位尊故有異也柔之為道不利遠者崔憬曰此言二四
中和故多譽也四柔之為道不利遠者崔憬曰此言二四
近於君故多懼也其要无咎其用柔中也陽雖則不利其要或
近比承陽故其要无咎其用柔中也陽雖則不利其要或
不利遠矣三與五同功而異位韓康伯曰有貴賤
有無咎者以二柔三與五同功而異位韓康伯曰有貴賤
居中之位天子之位同有理三多凶五多功貴賤之等也
侯之位五天子之位同有理三多凶五多功貴賤之等也
人之功而君臣之位異者也三多凶五多功貴賤之等也
崔憬曰三處下卦之位極居上卦之下為一國之君有威權
之重而上承天子若无含章之美則必致凶凶既居中不
偏貴乘天位以道濟物其柔危其剛勝邪侯果曰三五陽
廣被寰中故多功也其柔危其剛勝邪侯果曰三五陽
多凶危剛正居之則勝其任言邪者不定之辭也或
有柔居而吉者居其時也剛居而凶者失其應也

易之為書也廣大悉備荀爽曰以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準固悉備也

有天道焉有人道焉有地道焉崔憬曰言易之為書明三才廣而不被大无不包悉備有萬物

兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也崔憬曰言重卦六爻亦兼天地人三才之道也

有變動故曰爻陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜吉凶善惡之變動聖人設爻以效三者爻有等故曰物爻中之義羣物之交故總謂之爻者也

交有等故曰物爻中之義羣物之交故總謂之爻者也

相雜故曰文虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有交故總謂之物也象顯中有物曰噬嗑是其義也

章故曰文文不當故吉凶生焉云為必考其事令與爻義

章故曰文文不當故吉凶生焉云為必考其事令與爻義

章故曰文文不當故吉凶生焉云為必考其事令與爻義

章故曰文文不當故吉凶生焉云為必考其事令與爻義

章故曰文文不當故吉凶生焉云為必考其事令與爻義

章故曰文文不當故吉凶生焉云為必考其事令與爻義

章故曰文文不當故吉凶生焉云為必考其事令與爻義

章故曰文文不當故吉凶生焉云為必考其事令與爻義

章故曰文文不當故吉凶生焉云為必考其事令與爻義

章故曰文文不當故吉凶生焉云為必考其事令與爻義

章故曰文文不當故吉凶生焉云為必考其事令與爻義

章故曰文文不當故吉凶生焉云為必考其事令與爻義

章故曰文文不當故吉凶生焉云為必考其事令與爻義

周易集解 卷十六 七

易之興也其當殷之末世周之盛德邪虞翻曰謂文王書易六爻之辭也末世乾七盛德乾三

邪虞翻曰謂文王書易六爻之辭也末世乾七盛德乾三

是故其辭危虞翻曰危謂乾三夕危者使平陸績

危者使平虞翻曰危謂乾三夕危者使平陸績

易者使傾陸績曰易平易也卦九五其亡其亡繫於包桑

其道甚大百物不廢虞翻曰

其道甚大百物不廢虞翻曰

周易集解 卷十六 八

道乾三爻三十六物故有百物略其奇八與大衍之五十同義懼以終始其要无咎此之謂易之道也

謂易之道也虞翻曰乾稱易道終日乾乾故无咎危者

夫乾天下之至健也德行恒易以知險虞翻曰險謂坎也

夫坤天下之至順也德行恒簡以知

阻虞翻曰阻險阻也謂坤二五之乾艮為山陵坎

心虞翻曰乾五之坤坎為心能研諸侯之慮虞翻曰坎心為

定天下之吉凶成天下之亹亹者虞翻曰

是故變化

是故變化

是故變化

是故變化

是故變化

是故變化

是故變化

是故變化

是故變化

是故變化

是故變化

是故變化

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

事知器占事知來虞翻曰象事知器也占事謂乾五之坤成

天地設位聖人成能虞翻曰聖人成能謂能說諸心能研諸

謀鬼謀百姓與能虞翻曰乾為人坤為鬼乾二五之坤坎

八卦以象告虞翻曰

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

八卦以象告

周易集解 卷十六 八

云為吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出象

言剛柔雜居而吉凶可見矣

虞翻曰乾二之坤成坎坤五

居有異兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見也○崔憬曰言文王以六爻剛柔相推而物雜居得理則吉失理則凶故吉凶變動以利言為言故變動以利言也

情遷虞翻曰乾吉坤凶六爻發是以愛惡相攻而吉凶生

虞翻曰攻摩也乾為愛坤為惡謂剛柔相摩遠近相取而

悔吝生虞翻曰遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽

比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔吝於繫辭矣

而利害生虞翻曰情陽偽陰也情感偽生凡易之情近而

不相得則凶韓康伯曰近況比爻也易之情剛柔相摩變

周易集解

卷十六

九

或有相違而无患者得其應也相須而或害之悔且吝

日坤為害以陰居陽以將叛者其辭愆荀爽曰謂屯六三

陽居陰為悔且吝也○侯果曰凡心不相得故叛坎為隱伏將叛坎為

中心疑者其辭枝荀爽曰或從王事无成之屬也○虞翻

得无從故枝分不一也吉人之辭寡虞翻曰艮躁人之辭

多荀爽曰謂睽上九之屬也○虞翻曰震人之辭也震為

故辭誣善之人其辭游荀爽曰游豫之屬也○虞翻曰兌

人也○崔憬曰妄稱有善故失其守者其辭誣荀爽曰謂

復于陸之屬也○侯果曰失守則沮辱而不信故其辭誣

也爻有此象故占辭亦從矣○虞翻曰巽人之辭也巽諸

諸陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭誣此六子也商上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎商則下經終既濟未濟上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也

周易集解

卷十六

十

周易集解卷第十六

周易集解卷第十七

周易說卦

唐李鼎祚集解

昔者聖人之作易也

孔穎達曰據今而稱上代謂之昔者

繫云古者庖犧氏之王天下始作八卦

卦今言作易明是伏羲非謂文王也

荀爽曰幽隱也贊見也神者在天明者在地神以夜光明

以畫照著者冊也謂陽爻之冊三十有六陰爻之冊二十

有四二篇之冊萬有一千五百二十上配列宿下副物數

生著者謂著從爻中生也○千實曰幽昧人所未見也贊

求也言伏羲用明於昧冥之中以求萬物之性爾乃得自

然之神物能通天地之精而管御百靈者始為天下生用

著之法參天兩地而倚數

虞翻曰倚立參三也謂於天地之數五五配坎而立五

故倚數也○崔憬曰參三也謂於天地之數五五配坎而立五

卦配天地之數起天三配艮而立三數天五配坎而立五

數天七配震而立七數天九配乾而立九數此從三順配

陽四卦也地從二起以地兩配兌而立二數以地十配離

而此從兩逆配陰四卦也其天一地四之數無卦可配故虛

大衍○案此說不盡已釋在大衍章中詳之明矣觀變於

陰陽而立卦虞翻曰謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立

兌故立卦六爻三變三六十八則有十八變而成卦八卦

而小成是也繫曰陽一君二民陰二君一民不道乾坤者

也發揮於剛柔而生爻虞翻曰謂立地之道曰柔與剛發

以三為六也因而重和順於道德而理於義虞翻曰謂立

之爻在其中故生爻和順於道德謂乾窮理盡性以至於命

虞翻曰謂立

之窮理窮故至於命巽為命也昔者聖人之作易也虞翻

謂乾坤謂

言昔者明

謂庖犧也

將以順性命之理虞翻曰謂乾道變化各正

以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰

仁與義崔憬曰此明一卦立爻有三才二體之義故先明

明之也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故

書曰沈潛剛克高明柔克人稟天地豈可不兼仁義乎所

以易道兼三才而兩之故易六畫而成卦虞翻曰謂參天

兼之矣兼三才而兩之故易六畫而成卦虞翻曰謂參天

爻而成六分陰分陽迭用柔剛虞翻曰迭遞也分陰為柔

畫之數也分陰分陽迭用柔剛虞翻曰迭遞也分陰為柔

剛柔者畫夜之象畫夜故易六畫而成章虞翻曰章謂文

更用故迭用柔剛矣故易六畫而成章虞翻曰章謂文

文坤三畫

天地定位虞翻曰謂乾坤五山澤通氣謂艮兌同氣雷風

成地地理

貴二賤故定位也

山澤通氣謂艮兌同氣雷風

相薄謂震巽同聲水火不相射謂坎離射厭也水火相通

於王故不八卦相錯錯摩八卦相薄也數往者順謂坤消從

相射也

下故知來者逆謂乾息從子至是故易逆數也虞翻曰謂乾

順也

虞雷以動之荀爽曰謂建卯之月震卦用風以散之謂建

義萬物上達雨以潤之謂建子之月日以烜之謂建午之

月萬物上達雨以潤之謂建子之月日以烜之謂建午之

周易集解

卷十七

一

周易集解

卷十七

二

相備也則明雷風與震巽同用乾坤與天地同功也

帝出乎震春分則震王而萬物出生齊乎巽立夏則巽王而萬物

齊相見乎離夏至則離王而萬物致養也說

言乎兌秋分則兌王而萬物致養也勞乎坎冬至則

萬物之成言乎艮立春則艮王而萬物之所成終成始也

萬物出乎震震東方也虞翻曰出生也震初不齊乎巽

東南也齊也者言萬物之絜齊也亦不稱東南卦與震同

義巽陽藏離也者明也萬物皆相見南方之卦也為火故

室故絜齊以日相見離象三聖人面而聽天下嚮明

父皆正日中正南方之卦也

周易集解

卷十七

三

而治蓋取諸此也耳商為明故以聽天下而治也

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤坤陰無陽故

一方含弘光大養成萬物兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

失位不正故言正秋兌策不見西故不言西方之卦與坤

同義兌為雨澤故說萬物震為言震二動成兌言從口出

故說戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也乾剛正五月

西北故西北之卦薄入也坤十月坎者水也正北方之卦

卦乾消剝入坤故陰陽相薄也

也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎歸藏也坎二失位

之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方此上虞義○崔

憬曰以坎是正北方之卦立冬已後萬物歸藏於坎又陽

氣伏於子潛藏地中未能

浸長勞局衆陰之中也

艮東北之卦也萬物之所成終

而所成始也故曰成言乎艮虞翻曰艮三得正故復稱卦

東北是甲癸之間故萬物萬物成始乾甲成終坤癸艮

之所成終而成始者也神也者妙萬物而為言者也

伯曰於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者

神則無物妙萬物而為言也明則雷疾風行火炎水潤莫

不自然相與而為變動萬物者莫疾乎雷之雷動則春分

化故能萬物既成動萬物者莫疾乎風之風動則春分

木滋生蟄蟲發起所燒萬物者莫疾乎火言火能乾燥

動萬物莫急於此也燥萬物者莫燥乎火言火能乾燥

木枝葉秋則摧殘草木燥萬物者莫燥乎火言火能乾燥

枝條莫急於風者也燥萬物者莫燥乎火言火能乾燥

過乎火燥亦燥也說萬物者莫說乎澤言光說萬物莫過

潤萬物者莫潤乎水過以水而潤之終萬物始萬物者莫

盛乎艮言大寒立春之際艮之方位萬物以之始而為今

歲首以之終而為去歲末此則叶夏正之義莫盛

於艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天

地無為而無不為能成雷風等有為之神妙也艮不言山

獨舉卦名者以動機燥潤功是雷風水火至於終始萬物

於山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也此崔

新義故水火相逮火相逮者既不相入又不相及則無成

物之功明性雖不雷風不相悖此言不相悖者二象俱動

相入而氣相逮及此言不相悖者二象俱動

若相薄而相悖逆則相傷害亦無成山澤通氣崔憬曰言

物之功明雖相薄而不相逆者也山澤通氣崔憬曰言

縣遠而然後能變化既成萬物也乾道變化各正性命成

既濟定故既

成萬物矣

乾健也虞翻曰精剛自勝坤順也純柔承天震動也陽出

巽入也乾初行不休故健也坤順也時行故順震動也陽出

入陰坎陷也陰中離麗也乾剛艮止也上故止兌

周易集解

卷十七

四

於艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天

地無為而無不為能成雷風等有為之神妙也艮不言山

獨舉卦名者以動機燥潤功是雷風水火至於終始萬物

於山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也此崔

新義故水火相逮火相逮者既不相入又不相及則無成

物之功明性雖不雷風不相悖此言不相悖者二象俱動

相入而氣相逮及此言不相悖者二象俱動

若相薄而相悖逆則相傷害亦無成山澤通氣崔憬曰言

物之功明雖相薄而不相逆者也山澤通氣崔憬曰言

縣遠而然後能變化既成萬物也乾道變化各正性命成

既濟定故既

成萬物矣

乾健也虞翻曰精剛自勝坤順也純柔承天震動也陽出

巽入也乾初行不休故健也坤順也時行故順震動也陽出

入陰坎陷也陰中離麗也乾剛艮止也上故止兌

說也震為大笑陽息震成兌震言出口故說此上虞義也

乾為馬孔穎達曰乾象坤為牛而順故為牛震為龍震象龍動

故為龍此巽為雞九家易曰應八風也風應節而變變不

上孔正義巽為雞失時雞時至而鳴與風相應也二九

八主風精為雞故雞十八日割而成坎為豕九家易曰汚

離二九順陽歷故雞知時而鳴也坎為豕九家易曰汚

九五十四主時精為豕故豕懷胎商為雉孔穎達曰雉有文章

四月而生宣時理節是其義也商為雉孔穎達曰雉有文章

故離艮為狗九家易曰艮止主守禦也艮數三七九六十

行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬臥屈也斗

耳犬鬬以水灌之則解也犬近兌為羊孔穎達曰兌為說

奎星故犬淫當路不避人者也兌為羊羊者順從之畜故

羊為

周易集解 卷十七 五

乾為首乾尊而在坤為腹坤能包藏含震為足震動用

為股巽為順股順隨坎為耳聽故為耳商為目商南方主

艮為手艮為止手亦止持於兌為口故兌為口此上孔正

義

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母崔憬曰微明六子故

母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長

女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中

女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少

女孔穎達曰索求也以乾坤為父母而求其子也得父氣

者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男

坤二得乾氣為坎故曰中男坤三得乾氣為艮故曰少男

乾初得坤氣為巽故曰長女乾二得坤氣為離故曰中女

乾三得坤氣為兌故曰少女此言所以生六子者也

乾為天宋衷曰乾動作為圓宋衷曰動作轉運為君虞翻

而嚴為父取類大故為父也為玉為金崔憬曰天體清明

為寒為冰孔穎達曰取其西北冰寒之地○崔憬曰

赤虞翻曰太陽為赤月望出入時也○崔憬曰為良為馬

善故為老馬九家易曰言氣衰也息至為瘠為馬崔憬曰骨

陰乾純陽父骨也為駁馬宋衷曰天有五行為木果羣星著

多故為瘠馬也為駁馬宋衷曰天有五行為木果羣星著

天似果實著木故為木果

周易集解 卷十七 六

坤為地虞翻曰為母虞翻曰成三女為布崔憬曰徧布萬

布為釜孔穎達曰取其化為吝吝孔穎達曰取其地生物而

為均崔憬曰取地生萬物為子母牛九家易曰土能生育

牛為大輶孔穎達曰取其能為文九家易曰萬物為眾翻

日物三稱羣陰為民為柄崔憬曰萬物依其於地也為黑

三陰相隨故為眾也為柄崔憬曰萬物依其於地也為黑

色故其於色也為黑矣

震為雷虞翻曰太陽火得為駟駟蒼色震東方故為駟舊

為玄黃天立地黃震天地為專陽在初隱靜未出觸坤故

以專為專大布非為大塗崔憬曰萬物所出在春故為長

子虞翻曰乾一為決躁崔憬曰取其剛在為蒼筤竹九家
蒼筤青也震陽在下根長堅為桂章九家易曰桂華葦葭
剛陰交在中使外蒼筤也為桂章也根莖叢生蔓衍烟
連有似其於馬也為善鳴虞翻曰為雷為鼻足為作足馬
雷行也其於馬也為善鳴也為鼻足為作足馬
後左足為鼻震為左為足為的頤的白頤頤也震體頭在
為有初陽白故為作足為的頤的白頤頤也震體頭在
馬白頤是也其於稼也為反生宋衷曰陰在上陽在下故
此上虞義也其於稼也為反生宋衷曰陰在上陽在下故
而其究為健為蕃鮮虞翻曰震巽相薄變而至三則下象
究為躁卦躁卦則震震雷
巽為木宋衷曰陽動陰靜二陽動於上為風陰動於下為木
巽為木宋衷曰陽動陰靜二陽動於上為風陰動於下為木
所生故為風亦取靜為長女荀爽曰柔在初為繩直
於本而動於末也為長女荀爽曰柔在初為繩直

周易集解

卷十七

七

使不得邪僻如繩之直孔穎達曰為工荀爽曰以繩木故為
達曰取其號令齊物如繩直也為工荀爽曰以繩木故為
市三倍故為工為白虞翻曰乾陽在上故白孔穎達曰為近利
子夏曰工居肆為白虞翻曰乾陽在上故白孔穎達曰為近利
崔憬曰取風行為高虞翻曰乾陽在上故白孔穎達曰為近利
之遠故為長為高虞翻曰乾陽在上故白孔穎達曰為近利
虞翻曰陽初退故進退為不果荀爽曰風行或為臭翻
荀爽曰風行無常故進退為不果荀爽曰風行或為臭翻
日臭氣也風至知氣異二入其於人也為宜髮虞翻曰為
良鼻故為臭繫日其臭如蘭其於人也為宜髮虞翻曰為
馬君以宜為為廣頤變至三坤為廣四動成乾乾為頤在頭
寡髮非也為廣頤變至三坤為廣四動成乾乾為頤在頭
陽故頤頤變為多白眼為白眼目上向則為近利市三
乾二陽故頤頤變為多白眼為白眼目上向則為近利市三
倍變至三成坤坤為近四動乾乾為利至五成噬嗑故稱
為躁卦八卦諸其究為躁卦變至五成噬嗑故稱
父唯震巽變耳其究為躁卦變至五成噬嗑故稱

為專外體為
躁此上虞義
坎為水宋衷曰坎陽在中為溝瀆虞翻曰以陽開坤水
坎為水宋衷曰坎陽在中為溝瀆虞翻曰以陽開坤水
隱伏虞翻曰陽藏坤為矯揉宋衷曰曲者更直為矯直者
矯為弓輪虞翻曰可矯揉故為弓輪坎為月
為加憂兩陰失心為為心病為勞而加憂故心病亦以坎
為加憂兩陰失心為為心病為勞而加憂故心病亦以坎
虞義為耳痛孔穎達曰坎勞卦也為血卦為赤孔穎達曰
猶地有水赤血色也○案十一月一陽其於馬也為美春
交生在坎陽氣初生於黃泉其色赤也其於馬也為美春
宋衷曰陽在中為亟心虞翻曰坎為亟心坎為亟心
央馬春之象也為亟心虞翻曰坎為亟心坎為亟心
下也為薄蹄九家易曰薄蹄者在下水又趨下趨為曳宋
下也為薄蹄九家易曰薄蹄者在下水又趨下趨為曳宋

周易集解

卷十七

八

日水摩地其於輿也為多眚虞翻曰眚敗也坤為大車為
而水流其於輿也為多眚虞翻曰眚敗也坤為大車為
通故通也為月坤為夜以坎陽為盜水行潛竊其於木也
為堅多心陽剛在中故堅多心棘刺屬也此上虞義也
至行故皆可以馬為喻坎則順長則止巽亦順南文明而
柔順兌柔說皆無健故不以馬為喻也唯坤卦利牝馬取
其行不取其健故曰坎也坎亦取其行
不取其健故曰坎也坎亦取其行
為火崔憬曰取卦陽在下首薄蹄曳也
為火崔憬曰取卦陽在下首薄蹄曳也
明似日暫為中女荀爽曰柔為甲冑虞翻曰外剛故為甲
明似日暫為中女荀爽曰柔為甲冑虞翻曰外剛故為甲
在首上故為為戈兵乾為金南火斷乾乾為首異繩貫甲而
胃胃兜鍪也為戈兵乾為金南火斷乾乾為首異繩貫甲而
腹象日常滿如妊身婦而鍊之故為戈兵也其於人也為大
故為大腹乾為大也為乾卦故為乾卦

彙上科也

曰傷狗而小在坎穴中故爲鼠晉九四是也

卷十七

九

此其大例者也
此上虞義

周易序卦

物始生之後漸以長積故言物生必蒙
鄭曰曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也

卷十七

+

禮故受之以履履者禮也

履然後安故受之以泰泰者通也荀爽曰謂乾來下降以陽通陰也。姚信曰安

上治民莫過於禮有禮物不可以終通故受之以否崔憬曰安

然後泰泰然後安也物不可以終否故受之以同人伯曰

否則思通人人同志故與人同者物必歸焉故受之以大

有必歸已所以欲從人人有大而不可以盈故受之以謙崔

曰富貴而自遺其咎故有大者有大而能謙必豫故受之

以豫鄭曰言同既大而有謙德則於政事豫必有隨故

受之以隨韓康伯曰順以動以喜隨人者必有事故受之

以蠱蠱者事也九家易曰子行父事備物致用而天下治

周易集解

卷十七

十一

聖人子修聖道行父之有事然後可大故受之以臨臨者

大也荀爽曰陽稱大謂二陽動升故曰大物大然後可觀

故受之以觀虞翻曰臨反成觀二陽在上故可觀也。可

觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也虞翻曰頤中有

則異方合會也物不可以苟合而已故受之以賁賁者

飾也虞翻曰分剛上文柔故飾。韓康致飾而後亨則盡

矣故受之以剝剝者剝也荀爽曰極飾反素物不可以終

盡剝窮上反下虞翻曰陽四月窮故受之以復崔憬曰夫

變物極則反於初故剝之為復則不妄矣故受之以无妄

崔憬曰物復其本則為有無妄物然後可畜故受之大畜

誠實故言復則无妄矣物畜然後可養故受之以頤頤

也畜積不敗故大畜也者養也虞翻曰天地養萬物聖人養賢以及萬民。崔憬

然後可不養則不可動故受之以大過虞翻曰人頤不動

過大過否卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也韓康

棺槨之象也陷必有所麗故受之以離離者麗也韓康伯曰

則陷沒也有天地虞翻曰謂然後有萬物謂否反成泰天地壹壹有

萬物然後有男女謂泰已有否否三之上反正成有男女

萬物然後有男女有男女

周易集解

卷十七

十二

然後有夫婦咸反成恒震為夫婦有夫婦然後有父子謂

上復乾成遯乾為父有父子然後有君臣謂遯三復坤成

君臣故有有君臣然後有上下否乾君尊上坤臣卑下有上

下然後禮義有所錯錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦

禮義有所錯者也此上虞義。千寶曰錯施也此詳言人

婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義

陰陽化生血體相傳則自然有父子之親有上下之序有上

資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上

下之序則必有禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取

人道之序也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恒

盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之

至王教之端故詩以關雎為國風之始而易於咸恒備論

周易集解

卷十七

十三

故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮
勝則離家人尚嚴其弊必乖者也
蹇蹇者難也崔憬曰二女同居其志乖而難生故曰乖必有難也
物不可以終難故
受之以解解者緩也崔憬曰蹇終則來碩吉利見大人故言不可終難故受之以解者也
緩
必有所失故受之以損崔憬曰有罪緩死失之則僥倖有損於政刑故言緩必有所失受之
以損
損而不已必益故受之以益崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益
益
而不已必決故受之以杲杲者決也韓康伯曰益而不已則盈故必決也
決
必有遇故受之以姤姤者遇也韓康伯曰以正決邪必有喜遇
物相遇而
後聚故受之以萃萃者聚也崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚也
聚
而上者謂之升故受之以升崔憬曰用大牲而致孝享故順天命而升爲王矣故言聚

周易集解

卷十七

十四

而上升者必困故受之以困崔憬曰冥升在上以謂之升困乎上者必反下故受之以井崔憬曰困極于乾而不已故言困乎井道不可不革故受之以革韓康伯曰井久則上必反下革物者莫若鼎故受之以鼎韓康伯曰革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉主器者莫若長子故受之以震震者動也崔憬曰鼎所亨飪享於上帝主此器者莫若家嫡以為其祭主也故言主器者莫若長子物不可以終動止之故受之以艮艮者止也崔憬曰震極則征凶婚媾有言當須止之故言物不可以終止故受之以漸漸者進也虞翻曰否三進之四巽為進也進必有所歸故受之以歸妹虞翻曰震嫁兌兌為妹嫁

周易集解 卷十七 十四

歸妹也崔憬曰歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也崔憬曰歸妹三人九女為大援故言窮大者必失其居故受之以旅瞿得其所歸者必大也瞿窮大者必失其居故受之以旅瞿日諺云作者不居況窮大甚而能處乎故必獲罪去邦羈旅於外也旅而无所容故受之以巽巽者入也韓康伯曰旅而无所容以巽則得所入也入而後說之故受之以兌兌者說也虞翻曰兌為講習故學說而後散之故受之以渙渙者離也虞翻曰風以散物故離也物不可以終離故受之以節韓康伯曰夫事有其節則物之所同守而不散越也節而信之故受之以中孚韓康伯曰孚信也既已有節有其信者必行之故受之以小過韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之有過物者必濟故受之以既

濟韓康伯曰行過乎恭禮過乎
儉可以矯世勵俗有所濟也物不可窮也故受之以未
濟終焉則垂功極則亂其可濟乎故受之以未濟

周易雜卦

其義或以同相類或以異相明矣

乾剛坤柔虞翻曰乾剛金堅故比樂師憂虞翻曰比五得

師三失位臨觀之意或與或求荀爽曰臨者教思無窮故

求屯見而不失其居蒙雜而著虞翻曰陽出初震故見盤

二陽在陰位故雜震起也艮止也震陽動行故起損益衰

盛之始也損泰初益上衰之始大畜時也无妄災也大畜

復二成臨時含坤二故時也无妄聚而升不來也坤聚在

妄上之遯初子弑父故災者也萃聚而升不來也坤聚在

周易集解

卷十七

十五

升五不來之二故謙輕而豫怡也謙三位賤故輕豫樂

噬嗑食也賁无色也賁中五動巽白故无色也兌見而巽

伏也兌陽息二故見則見龍在隨无故也蠱則飾也否上

泰初上飾坤故則飾也剝爛也復反也剝生於遯陽得陰

晉晝也明夷誅也誅傷也離日在上故晝也明入地中故

道明也明君在井通而困相遇也虞翻曰泰初之五為坎

遇咸速也恒久也相感者不行而至故速也日渙離也節

止也渙散故離節月久照四時久成故速也日渙離也節

家人內也離女在上故外也家人否泰反其類也否反成

家人內也離女在上故外也家人否泰反其類也否反成

成否故反其類終大壯則止遯則退也大壯止陽陽故止
日乾乾反復之道大有衆也同人親也五陽並應故衆也革去故也

鼎取新也革更故去鼎亨小過過也中孚信也五以陰過

及遯魚豐多故親寡旅也四象皆先言卦及道其指至旅

體商四焚棄之行又在旅家故獨離上而坎下也韓康伯

先言親寡而後言旅此上虞義

下水潤小畜寡也履不處也虞翻曰乾四之坤初成震一

成剝剝窮上需不進也訟不親也險在前也故不進天

過顛也顛頤也頤顛也始遇也柔遇剛也坤遇漸女歸待男

行也兌為女艮為男反成歸妹與成兌故頤養正也謂養

周易集解

卷十七

十六

五之正為功三出坎為聖故曰頤既濟定也得位定也歸

妹女之終也歸妹人之終始女終於嫁未濟男之窮也艮

未濟主月晦乾道消滅故男之窮也夬決也剛決柔也

君子道長小人道消也坤為小人乾息故君子道長坤體

消滅故小人道消論武王伐紂自大過至此八卦不復兩

卦對說大過死象兩體傷矣故次以姤而終於夬言君子

之使小人故君子道長小人道消此上虞義○干寶曰凡

易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫

子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇

之運武王成王所先後之政其精受命短長之期備於此

矣而夫子又重爲雜卦以易其次第雜卦之未又改其例

常事也化而裁之存乎變是以終之以夬言能決斷其中

唯陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏義黃

帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃
農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也
伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武
之典成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尙
忠忠之弊野故殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教
文文之弊薄故春秋問諸三代而損益之顏回問爲邦子曰
行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子
不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹
之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同
不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣

周易集解卷第十七終

吳縣周孝垓平叔氏校刊

周易集解

卷十七

十七

橫渠易說

(宋)張載撰
通志堂經解本

橫渠易說提要

《橫渠易說》三卷，北宋張載撰。張載（一〇二〇——一〇七七）字子厚，鳳翔眉縣（今陝西眉縣）橫渠鎮人，世稱橫渠先生。北宋著名思想家，「氣」學的代表人物。少喜談兵，范仲淹勸其讀《中庸》，張載猶以為不足，又訪諸釋、老，累年研探其說，知無所得，乃返而求之六經。嘗坐虎皮，講《易》於京師。嘉祐中舉進士，為雲岩令。熙寧初為崇政殿說書，尋屏居南山之下，講學著書。以吕大防薦知太常院，以疾歸。卒謚「明」，後定為「獻」。其學以《易》為宗，以《中庸》為的，以《禮》為體，以孔、孟為極。以「氣」為最高哲學範疇，認為「有氣方有象」、「氣之生即是道，是《易》」。學者稱其學為「關學」，與二程「洛學」并立。著作有《正蒙》、《西銘》、《經學理窟》、《易說》等。《易說》，《宋史·藝文志》著錄為十卷，今本僅上經一卷、下經一卷、《繫辭傳》以下一卷，末附《總論》十一則，與陳振孫《直齋書錄解題》相合。是書較為簡略，不逐句解經，而是有選擇地解釋《周易》經傳中的詞句。張載尤重視《繫辭》，認為：「不先盡《繫辭》，則其觀於《易》也，或遠或近，或太艱難。不知《繫辭》而求《易》，正猶不知《禮》而考《春秋》也。」張載的哲學體系是以《易》學為基礎發展起來的。對《周易》的解釋，重視對義理的發揮，不同於漢代經師解經的學風，具有明顯的宋學特征。他對《周易》體例的理解，本于王弼注，不取互體、納甲、五行等說，不同于漢《易》中的象數學派。王弼提出的一爻為主說、中位說、當位說、應位說等也為張載所吸收。張載提出「《易》即天道而歸于人事」，認為《周易》「使人知所向避」，或「避凶就吉」。因此他在《易說》中盡量從道德修養的角度解釋卦爻辭，把卦爻辭看成是從事道德修養的格言。他還在《易說》中討論了天道和人事之間的關係，一方面認為天道和人事有共同遵循的法則，另一方面又區分天和人，認為天人不可混同，從而對漢唐以來的天人之辨作了一次總結。既揚棄了漢《易》中的天人感應論，批評了邵雍和程顥以聖人之心為天地之心的唯心論，又批評了王弼《易》學的孔疏中的人道自然無為說，具有唯物主義和無神論的特色，對後來王夫之的天人觀影響很大。《橫渠易說》版本主要有《通志堂經解》本、《朱文端公藏書》本、《四庫全書》本、《四部備要》本等。茲據《通志堂經解》本影印。

橫渠先生易說卷第一

上經

乾

乾元亨利貞

乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後然推本而言當父母萬物

明萬物資始故不得不以元配乾坤其偶也故不得不以元配坤

天下理得元也會而通耳也說諸心利也一天下之動正也貞者專靜也

不曰天地而曰乾坤言天地則有體言乾坤則无

橫渠易說

卷一

形故性也者雖乾坤亦在其中

初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人

大而得易簡之理當成位乎天地之中時舍而不受命乾九二有焉及夫化而聖矣造而位天德矣

則富貴不足以言之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎

處陰故曰在淵

九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

雲行雨施散而无不之也言乾發揮徧被於六十四卦各使成象變言其著化言其漸萬物皆始故

性命之各正惟君子爲能與時消息順性命躬天德而誠之行也精義時措故能保合大和健利且

正孟子所謂終始條理集大成於聖智者歟易曰大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化

各正性命保合大和乃利貞其此之謂乎

乾道變化各正性命此謂六爻言天道變化趨時者六爻各隨時自正其性命謂六位隨時正性命

各有一道理蓋爲時各不同

橫渠易說

卷一

首出庶物萬國咸寧

不一則乖競

象曰天行健君子以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也

道行也所行即是道易亦言天行健天道也

或躍在淵進无咎也

或躍進退皆可在淵者性退也故指其極而言也

飛龍在天大人造也

乾之九五曰飛龍在天利見大人乃大人造位天德成性躋聖者耳若夫受命首出則所性不存焉故不曰位乎君位而曰位乎天德不曰大人君矣

而曰大人造也

成性則躋聖而位天德乾九二正位於內卦之中有君德矣而非上治也九五言上治者通言乎聖人之德聖人之性捨曰君而謂之天見大人德與位之者皆造也

至健而易至順而簡故其險其阻不可階而升不可逸而至仲尼猶天九五飛龍在天其致一也

亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰

橫渠易說

卷一

三

乾元亨利貞

仁統天下之善禮嘉天下之會義公天下之利信一天下之動

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則遯之確乎其不可拔潛龍也

孔子喜弟子之不仕蓋爲德未成則不可以仕是行而未成者也故潛勿用龍德而未顯者也不成名不求聞也養實而已樂行憂遯不可與德者語也用則行舍則藏惟我與爾有是夫顏子龍德而隱故遯世不見知而不悔聖與聖者同能

遯世不見知而不悔聖人不爲沽激之行以求時知依乎中庸人莫能知以此自信不知悔也大而得簡易之理當成位乎天地之中時舍而不受命乾九二有焉及夫化而聖矣造而位天德矣則富貴不足以言之

樂則行之憂則遯之主於吾志而已无所求於外故善世博化龍德而見也潛而未見則爲已而已不暇及夫人者也

孟子不得已而用潛龍者也顏子不用潛龍者也孟子主教故須說子豈好辯哉予不得已也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正

橫渠易說

卷一

四

中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

庸言庸行蓋天下經德達道大人之德施於是者溥矣天下之文明於是著矣然非窮變化之神以時措之宜則或陷於非禮之禮非義之義此顏子所以求龍德而正中乾乾進德思慮其極未敢以方體之常安吾止也

顏氏求龍德正中而未見其止故擇中庸得一善則拳拳服膺歎夫子忽焉前後也乾三四位過中重剛時不可舍庸言庸行不足以濟之雖大人之盛有所不安外趨變化內正性命故其危其疑艱

於見德者時不得舍也九五大人化矣天德位矣成性聖矣故既曰利見大人又曰聖人作而萬物覩亢龍以位畫爲言若聖人則不失其正何亢之有德博而化言化物也以其善世即是化也善其身自化也兼善天下則是化物也知化則是德化聖人自化也化之況味在學者未易見焉但有此次序九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

橫渠易說

卷一

五

乾九三修辭立誠非繼日待旦如周公不足以終其業

忠信所以進德學者止是一誠意耳若不忠信如何進德不驕德當至也不憂業當終也

適在不安之位故曰因其時

求致用者幾不可緩將進德者涉義必精此君子所以立多凶多懼之地乾乾德業不少懈於趨時也知至極盡其所知也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

以陽居陰故曰在淵位非所安故或以躍德非爲邪故進退上下惟義所適惟時所合故曰欲及時也能如此擇義則无咎也

九四以陽居陰故曰在淵能不忘於躍乃可免咎非爲邪也終其義也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流湓火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

谷神能象其聲而應之非謂能報以律呂之變也猶卜筮叩以是言則報以是物而已易謂同聲相應

橫渠易說

卷一

六

應是也王弼謂命呂者律語聲之變非此之謂也

聖人作萬物覩故利見大人

本乎天者親上本乎地者親下此一章止爲飛龍在天而發龍虎水火之喻蓋明各逐一類去本在上者却上去本在下者却逐下德性本得乎天者今復在天是各從其類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

亢而自喪之也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之

災也乾元用九天下治也

居大中安止之地至于三四則不得所安也

聖人神其德不私其身故乾乾自強所以成之於天耳

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極

顏子未成性是爲潛龍亦未肯止于見龍蓋以其德其時則須當潛顏子與孟子時異顏子有孔子在可以不顯孟子則處師道亦是已老故不得不顯耳九二九三九四至上九皆是時也九四曰上

橫渠易說

卷一

七

下无常非爲邪也進退无常非離羣也君子進德脩業欲及時也此時可上可下可進可退非爲邪也即是直也天道不越乎直直方大則不須習行之自无不利非爲邪則是陟降庭止也進德脩業欲及時即是无然畔援无然歆美誕先登于岸也言无畔去亦无援引亦无歆向亦无羨而不爲誕知登于岸耳岸所處地位也此與進无咎同意惟志在位天德而已位天德大人成性也九三九四大體相似此二時處危難之大聖人則事天愛民不恤其他誕先登于岸九五大人造也造成就也或謂造爲至義亦可大人成性則聖也化化則純

是天德也聖猶天也故不可階而升聖人之教未嘗以性化責人若大人則學可至也位天德則神神則天也故不可以神屬人而言莊子言神人認識義理也又謂至人真人其辭險窄皆无可取孟子六等至於神則不可言人也上九亢龍緣卦畫而言須分初終終則自是亢極言君位則易有極之理聖人之分則安有過亢

易雖以六爻爲次序而言如此則是以典要求也乾初以其在初處下沉聖脩而未成者可也上以居極位畫爲亢聖人則何亢之有若二與三皆大人之事非謂四勝於三三勝於二五又勝於四如

橫渠易說

卷一

八

此則是聖可階也三四與二皆言所遇之時二之時平和見龍在田者則是可止之處也時舍時止也以時之和乎故利見不至於有害三四則皆時爲難危又重剛又不中至九五則是聖人極致處不論時也飛龍在天況聖人之至若天之不可階而升也大人與聖人自是一節妙處精義入神以致用也利用安身以崇德也以理計之如崇德之事尚可勉勉脩而至若大人以上事则无脩故曰過此以往未之或知言不可得而知也直待已實到窮神知化是德之極盛處也然而人爲者不過大人之事但德威處惟已知之默而成之不言而

信不怒而威如此方是成就吾之所行大人之事而已故於此爻却說大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶如此則是全與天地一體然不過是大人之事惟是心化也故嘗謂大可爲也大而化不可爲也在熟而已蓋大人之事修而可至化則不可加功加功則是助長也要在乎仁熟而已然而至於大以上自是住不得言在熟極有意大與聖難於分別大以上之事如禹稷臯陶輩猶未必能知然須當皆謂之聖人蓋謂所以接人者與聖同但己自知不足不肯自以爲聖如禹之德斯可謂之大矣其心以

橫渠易說

卷一

九

天下爲己任規模如此又克己若禹則與聖人直無間別孔子亦謂禹於吾無間然矣久則須至堯舜有人於此敦厚君子无少異聖人之言行然其心與真仲尼須自覺有殊在他人則安能分別當時至有以子貢爲賢於仲尼者惟子貢則自知之人能以天爲心常以聖人之規模爲己任久於其道則須化而至聖人理之必然如此其大即是天也又要細密處行之并暗隙不欺若心化處則誠未易至孔子猶自謂若聖與仁則吾豈敢儻曰吾聖矣則人亦誰能知故曰知我者其天乎然則必九五言乃位乎天德蓋是成聖實到也不言首出

所性不存焉其實天地也不曰天地而曰天德言德則德位皆造故曰大人造也至此乃是大人之事畢矣五乾之極盛處故以此當聖人之成德言乃位即是實到爲己有也若由思慮勉勉而至者止可言知不可言位也乃位則實在其所矣大抵語勉勉者則是大人之分也勉勉則猶或有退少不勉勉斯退矣所以須學問進德脩業欲成性也成性則縱心皆天也所以成性則謂之聖者如夷之清惠之和不必勉勉彼一節而成性若聖人則於大以成性

剛健故應乎天文明故時行

橫渠易說

卷一

十

乾二五皆正中之德五則曰大人造也又曰聖人作而萬物覩大人而外聖乃位乎天德也不言帝王而言天德位不足道也所性不存焉潛龍自是聖人之德備具但未發見

見龍成性至飛龍則位天德

乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也

利貞者性情也以利解性以貞解情利流通之義貞者實也利快利也貞實也利性也貞情也情儘在氣之外其發見莫非性之自然快利盡性所以神也情則是實事喜怒哀樂之謂也欲喜者如此

喜之欲怒者如此怒之欲哀樂者如此樂之哀之莫非性中發出實事也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

剛健中正中爻之德

剛健中正純粹精也主以中正爲精也六爻發揮言時各異旁通情也情猶言用也六爻擬議各正性命其乾德旁通不失大和而和且正也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也

成德爲行德成自信而不疑所以日見于外可也

橫渠易說

卷一

十一

潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之

君子之道成身成性以爲功者也未至於聖皆行未成之地耳顏子之徒隱而未見行而未成故曰吾聞其語矣未見其人也龍德而隱聖修而未成者也非如學者之未成凡言龍喻聖也若顏子可以當之雖伯夷之學猶不可言龍龍即聖人之德顏子則術正也

易曰見龍在天利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人

故或之或之者疑之也故无咎

此以六畫分三才也以下二畫屬地則四遠於地故言中不在人若三則止言不在天在田而已

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

浩然无間則天地合德照无偏係則日月合明天地同流則四時合序酬酢不倚則鬼神合吉凶天地合德日月合明然後能无方无體然後无我

橫渠易說

卷一

十二

先後天而不違順至理以推行知无不合也雖然得聖人之任皆可勉而至猶不害於未化爾

坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

以西南爲得朋乃安貞之德也以東北爲喪朋雖得主有慶而不可懷也西南土之位東北木之位也

西南得朋東北喪朋江沱之間有嶺不以其勝備數是不能喪朋也勝遇勞而无怨却是能喪朋者其卒嘯也歌是乃終有慶也此婦人之教大者也

西南致養之地東北反西南者也陰陽正合則陰相對者必陽也西南得朋是始以類相從而來也東北喪朋喪朋相忘之義聽其自治不責人不望人是喪其朋也喪朋則有慶也江有沱有汜有渚皆是始離而終合之象也有嫡不以其勝備數是不能喪朋勝遇勞而无怨是能喪朋也以其能喪朋故能始離而終合之子歸自嫡也不我以不我與不我過皆言其始之不均一也其後也悔嫡自悔也處既安既處之處也始離而終既處也歌是乃終有慶慶則同有慶

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合

橫渠易說

卷一

十三

无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常

坤先迷不知所從故失道後能順聽則得其常矣西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆象曰地勢坤君子以厚德載物初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

地道之有孚者故曰光也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三以陰居陽不獨有柔順之德其知光大含蘊文明可從王事者也然不可動以躁妄故可靜一以俟時不可有其成功故无成乃有終也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也用六利永貞象曰用六永貞以大終也文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

效法故光

屈伸動靜終始各自別今以剛柔言之剛何嘗无

橫渠易說

卷一

十四

靜柔何嘗无動坤至柔而動也剛則柔亦有剛靜亦有動但舉一體則有屈伸動靜終始軌行不妄則坤順必時也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃

餘慶餘殃百祥百殃與中庸必得之義同善者有後不善者无後理當然其不然者亦恐遲晚中間譬之瘠之或秀腴之或不秀然而不直之生也幸而免遇外物大抵適然耳君子則不恤惟知有義理

臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外

敬以直內則不失於物義以方外則得已敬義一道也敬所以成仁也蓋敬則實爲之實爲之故成其仁

敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之

橫渠易說

卷一

十五

雜也天玄而地黃

正位居體所以應黃裳之美

屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

往則失其居矣

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷皆是氣之聚處屯聚也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓猶言柱石磐磐石也桓桓柱也謂利建侯如柱石在下不可以動然志在行正也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

班布不進之貌

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

處非其地故曰入于林中虞防禁也二以乘剛有寇故五若可親五屯其膏故不若捨之

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光

橫渠易說

卷一

十六

也上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

待求而往

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

禮聞取道義於人不聞取其人之身來之爲言屬有道義者謂之來來學者就道義而學之往教者致其人而取教也童蒙求我匪我求童蒙是也教人當以次守得定不妄施易曰初筮告再三瀆瀆則不告是剛中之德也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

險而止蒙蒙亨以亨行時中也夫險而不止則入于坎入于蹇不止則是安其危之類也以其知險而止也故成蒙之義方以有求童蒙求我匪我求童蒙以蒙而求故能時中所以亨也

人心多則无由光明蒙雜而著著古着字雜着於物所以爲蒙蒙昏蒙也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也象曰山下出泉蒙君子以果行育德

時之義甚大如蒙亨以亨行時中也者蒙何嘗有

橫渠易說

卷一

十七

亨以九二之亨行蒙者之時中故蒙所以得亨也蒙无遽亨之理以九二循循行時中之亨也蒙卦之義主之者全在九二彖之所論皆二之義教者但觀蒙者時之所及則道之此是亨行時也此時也正所謂如時雨化之如既引之中道而不使之通則是教者之過當時而道之使不失其正則是教者之功養其蒙使正者聖人之功也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

以柔下賢居於坎陷然无所私係用心存公雖不能論人於道以辨曲直正法可也善行法者多說

於任刑道非弘矣故以往吝故君子哀矜而勿喜也 故一作終

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也擇婦而納之則吉

九二以下卦之中主卦德故曰子克家以子任家必剛柔得中乃濟不可嚴厲也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

金夫二也不有躬履非正則不能固於一也

象曰勿用取女行不順也六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

不愿不信蒙之失正者也故蒙正如童吉與夫彖

橫渠易說

卷一

十八

之義同

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

蒙暗犯寇禦之可也以剛明極顯而寇蒙暗則傷義而衆不率也九二以剛居中故能包蒙而吉

需

需有孚光亨貞吉利涉大川

剛健而不陷而能俟時故有孚於光亨也

訟需坎皆言有孚必然之理也又如未濟飲酒濡

首亦言有孚義同此

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天需君子以飲食宴樂九五需于酒食貞吉未濟亦有孚于飲酒以陰在前无所施爲惟於飲食而已

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也以柔居陰不能禦強來則聽順而辟其路

橫渠易說

卷一

十九

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上无所出故降入自穴恭以納之雖處極上不至於失

訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也象曰天與水違行訟君子以作事謀始初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不

可長也雖小有言其辯明也

初於正應中有陰陽之間不无訟但以陰居下體爲柔順履險方初不永所事其理辨直故小有言終吉直一作正

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

處險體剛好訟者也上下二陰俱非已應理爲不直故不訟歸而逋竄使其邑人之衆无辜被禍故曰邑人无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

橫渠易說

卷一

二十

履非其位處險之極若能不爲他累專應上九則雖危終吉故曰舊德以陰居陽又處成功必有悔吝故曰无成

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也九五訟元吉象曰訟元吉以中正也上九或錫鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也體健而比於三理爲不直故不克訟

師

師貞丈人吉无咎

丈人剛過太公近之剛正剛中則是大人聖人得中道也太公則必待誅紂時雖鷹揚所以爲剛過

不得稱大人

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣象曰地中有水師君子以容民畜衆初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

師出以律師之始也體柔居賤不善用律故凶

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

懷愛萬邦故所以重將帥

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

陰柔之質履不以正以此帥衆固不能一師丈人

橫渠易說

卷一

二十一

吉非陰柔所禦

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

次之不戰之地則不失其常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

柔居盛位見犯乃較故无咎任寄非一行師之凶也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師終必推賞然小人雖有功不可胙之以土長亂也承猶繼世之承也

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

必原筮者慎所與也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

柔而无應能擇有信者親之己之誠素著顯終有它吉比好先也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

橫渠易說

卷一

二十二

愛自親始人道之正故曰貞吉

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

履非其正比之必匪其人故可傷

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

失前禽謂三面而驅意在緩逸之不務殺惟順奔然后取之故被傷者少也

以剛居中而顯明比道伐止有罪不爲濫刑故邑人不誠爲上用中比之謂也不比者不懲非用中

也故比必顯之然殺不可務也一云上使中者付得其人也

小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也象曰風行天上小畜君子以懿文德

自我西郊剛陽之氣進而不已也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

以理而升進之於應也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

橫渠易說

卷一

二十三

初反自道三為說輻二以彙征在中故未為失

九三與說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

近而相比故說輻而不能進反為柔制故曰反目

非其偶也故不能正其室

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

以陰居陰其體不躁故曰有孚能上比於五與之

合志雖為羣下所侵被傷而去懷懼而出於義无

咎

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象

曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

六四為眾陽之主已能接之以信攣如不疑則亦為眾所歸故曰富以其鄰

履

履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

說雖應乾而二不累五也

剛中正履帝位而不疚光明也

无陰柔之累故不疚此所以正一卦之德也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志初九素履

往无咎象曰素履之往獨行願也

陰累不干无應於上故其履潔素

橫渠易說

卷一

二十四

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

也

中正不累无援於上故中不自亂得幽人之正

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

大君者為眾爻之主也武人者剛而不德也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

二五不累於已處多懼之地近比於三能常自危

則志願終吉陽居陰故不自肆常自危也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也上九視履

考祥其旋元吉象曰元吉在上有慶也

視所履以考求其吉莫如旋而反下則獲應而有喜也

乘剛未安其進也寧旋

泰

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中

橫渠易說

卷一

二十五

行象曰包荒得尚于中行以光大也

中行中立之行也若朋比則未足尚也舜文之大不是過也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

因交與之際以著戒能艱貞則享福可必

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰陽皆未安其分故家不富志不寧

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

雖陰陽義反取交際爲大義

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

泰極則否非力所支故不可以師其勢愈亂正以命令諭衆然終吝道也故知者先幾艱貞无咎著戒未然也

否

否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地

橫渠易說

卷一

二十六

不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

蓋言上下不交便天下无邦有邦而與无邦同以不成國體也在天下他國皆无道只一邦治亦不可言天下无道須是都不治然後是天下无道也於否之時則天下无邦也古之人一邦不治別之一邦直至天下皆无邦可之則止有隱耳无道而隱則惟是有朋友之樂而已子欲居九夷未敢必天下之无邦或夷狄有道於今海上之國儘有仁厚之治者

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

柔順處下居否以靜者也能以類正吉而必亨不事苟合志在得主者歟

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

處二陰之間上順下容衆不可異故其道否乃亨六三包羞象曰包羞位不當也

處否而進履非其位非知耻者也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

居否之世以陽處陰有應於下故雖有所命无咎也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之

橫渠易說

卷一

二十七

吉位正當也上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

以亡爲懼故能休其否

包桑從下叢生之桑叢生則其根牢書云厥草惟包如竹叢蘆葦之類河朔之桑多從根斬條取葉其生叢然

同人

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志象曰天與火同人君子以類族辨物

不能與人同未足爲正也

天下之心天下之志自是一物天何常有如此開別

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也九三伏戎于莽外其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

橫渠易說

卷一

二十八

二與五應而爲佗間已直人曲望之必深故號咷也師直而壯義同必克故遇而後笑

大有

大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨柔得盛位非所固有故曰大有

剛健故應乎天文明故時行

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命柔能大有非天道也乃天命也故曰順天休命遏惡揚善勉衆也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害

也

二應於五三能自通四匪其旁惟初无交故有害然非其咎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

非柔中文明之主不能察非剛健不私之臣不能通故曰小人弗克

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯哲也六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

橫渠易說

卷一

二十九

人威重有德望則人自畏服易曰厥孚交如威如吉君子以至誠交人然後有威重威如之吉易而无備也君子至平易有何關防擬備惟以抑抑威儀爲德之隅儼然人望而畏之既易而无備則威如乃吉也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也以剛而下柔居上而志應於中故曰履信思順又以尚賢蓋五陽一陰又无物以間焉耳剛柔相求情也信也

謙

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明

止於下故光明

地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

人樂尊之故光而不掩志下於人故人不能加天以廣大自然取貴人自要尊大須意我固必欲順己尊己又悅己之情此所以取尊取怒也謙尊而光卑而不可踰夫尊者謙則更光卑者已謙又何踰之此天德至虛者焉以其能謙故尊而益光卑又无人可踰蓋已謙矣復如何踰越也謙天下之良德

橫渠易說

卷一

三十

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施隱高於卑謙之象也

易大象皆是實事卦爻小象則容有寓意而已言風自火出家人家人之道必自烹飪始風風也教也蓋言教家人之道必自此始也又如言木上有水井則明言井之實事也又言地中有山謙夫山者崇高之物非謙而何又如言雲雷屯雲雷皆是氣之聚處屯聚也多者寡者皆量宜下之

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

牧逸也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

體柔居正故以謙獲譽與上六之鳴異矣故曰正吉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

中心安之也有終則吉人所難能

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

哀多益寡无不盡道舉措皆謙

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

橫渠易說

卷一

三十一

下應於三其迹顯聞故曰鳴謙最上用謙爲衆所服故利用行師然聲鳴其謙必志有求焉非如六二之正也三止於下如邑國之未賓也一云鳴謙則師有名

豫

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

上順而下不動非建侯行師之利也

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

王者之樂莫大於是

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

知幾者上交不諂今得應於上豫獨著聞終凶之道也故凡豫之理莫若安其分動以義也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

不終日貞吉言疾正則吉也六二以陰居陰獨无

橫渠易說

卷一

三十二

累於四故其介如石坤體柔順以其在中而靜何俟終日必知幾而正矣體順用中以陰居陰堅介如石故在理則悟爲豫之吉莫甚焉不以悅豫而流也

隨

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入冥息

上九下居於初也故曰剛來下柔

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

言凡所治務能變而任正不膠柱也處隨之初爲動之主心无私係故能動必擇義善與人同者也六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

舍小隨大所求可得必守正不邪乃吉

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

以陽居陰利於比三則凶也處隨之世爲衆所附苟利其獲凶之道也能以信存道則功業可明无所咎矣

橫渠易說

卷一

三十三

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也處隨之世而剛正宅尊善爲衆信故吉或曰孚於二則吉

蠱

蠱元亨利涉大川

元亨然後利涉大川

先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱憂患內萌蠱之謂也泰終反否蠱之體也弱而止待能之時也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日

後甲三日終則有始天行也象曰山下有風蠱君子以振民育德

後甲三日成前事之終先甲三日善後事之始也剛上柔下故可爲之唱是故先甲三日以蠲其法於巽之九五以其上下皆柔故必无初有終是故先庚後庚不爲物首也於甲取應物而動順乎民心也一本爲事之唱法一作治

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

處下不係應于上如子之專制雖意在承考然亦

橫渠易說

卷一

三十四

危厲以其柔巽故終吉

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也處中用巽以剛係柔幹母之蠱得剛柔之中也九三幹父之蠱小有悔元大咎象曰幹父之蠱終无咎也

義如初六小有悔者以其剛也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也裕父之蠱不能爲父除患能寬裕和緩之而已以柔居陰失之太柔故吝正固乃可幹事以柔致遠往未得也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

雖天子必有繼也故亦云幹父之蠱

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

隱居以求其志故可則也

臨

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

臨言有凶者大抵易之於爻變陽至二便爲之戒恐有過滿之萌未過中已戒猶履霜堅冰之義及泰之三曰无平不陂无往不復皆過中之戒也

橫渠易說

卷一

三十五

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

臨爲剛長已志應上故雖感而行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

非咸則有上下之疑有所不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也

既憂之咎不長也

體說乘剛故甘邪說求容而以臨物安有所利能

自憂懼庶可免咎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

以陰居陰體順應正盡臨之道雖在剛長可以无

咎正一作說

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

順命行中天子之宜

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

體順則无所盡極上則无所進不以无應而志在於臨故曰敦臨志在内也

觀

觀盟而不薦有孚顒若

盟求神而薦褻也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盟而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣象曰風行地上觀先王

橫渠易說

卷一

三十六

以省方觀民設教

內順外巽示民以順而外從巽此祭所以爲教之本故盟而不薦中正以觀天下又曰大觀在上皆謂五也凡言觀我生亦皆謂五也天不言藏其用而四時行神道如盟而不薦之類盟簡潔而神薦

褻近而煩也

有兩則須有感然天之感有何思慮莫非自然聖人則能用感何謂用感凡教化設施皆是用感也

作於此化於彼者皆感之道聖人以神道設教是

也

天不言而四時行聖人設教而天下服戒於此動

於彼神之道歟

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

所觀者末小人之道施於君子則吝

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

得婦人之道雖正可羞

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

觀上所施而進退雖以陰居陽於道未失以其在下卦之體而應於上故曰進退

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

體柔巽而以陰居下賓之必无過也故利下陰

橫渠易說

卷一

三十七

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

觀我所自出者

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

以剛陽極上之德居不臣不任之位以觀國家之

政治有所未平也有君子循理之心則可免咎俯

視九五之爲故曰觀其生

噬嗑

噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨

子路禮樂文章未足盡爲政之道以其重然諾言

爲衆信故片言可以折獄如易利用獄利用刑人

皆非卦爻盛德適能是而已焉

剛柔分動而明雷電合而章

九五分而下初六分而上故曰剛柔分合而章合而成文也

柔得中而上行雖不當位利用獄也象曰雷電噬嗑

先王以明罰勅法

六自初而進之於五故曰上行

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

戒之在初小懲可止故无咎

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三居有過之地而已噬之乘剛而動爲力不勞

動未過中故无咎

橫渠易說

卷一

三十八

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

所間在四四爲剛陽故曰腊肉非禮傷義故曰遇

毒能以爲毒而舍之雖近不相得小有吝而无咎

也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光

也

五爲陰柔故喻乾肺能守正得剛直之義故艱正

吉其德光大則其正非艱也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當

也上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

九四上九難於屈服故曰乾肉得居中持堅之義

正而危則得无咎也

賁

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

无敢折獄者明不兼於下民未孚也故止可明政以示民耳

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

文明之德以貴居賤修飾於下故曰賁其趾義非苟進故曰舍車而徒

橫渠易說

卷一

三十九

六二賁其須象曰賁其須與上興也

賁其須起意在上也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

上下皆柔无物陵犯然不可邪妄自肆故永貞然後終保无悔

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以陰居陰性爲艮止故志堅行潔終无尤累

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

陰陽相固物所阜生柔中之德比於上九上九敦

素因可恃而致富雖爲悔吝然獲其吉也其道上行故曰丘園悔一作臨

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

上而居高潔无所累爲物所貴故曰上得志也止作

剥

剥不利有攸往彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也象曰山附於地剥上以厚下安宅

處剥之時順上以觀天理之消息盈虛

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也六

橫渠易說

卷一

四十

二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也

二雖陰類然志應在上二不能進剥陽爻徒用口舌間說力未能勝故象曰未有與也然志在滅陽故亦云蔑貞凶

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

獨應於陽故反爲衆陰所剥然无所咎

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

迫近君位猶自下剥牀至牀之膚將及於人也不言蔑正剥道成矣一云五於陰陽之際義必上比

故以喻膚

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤

也

六五爲上九之膚能下寵衆陰則陽獲安而无不利矣異於六三者以其居尊制裁爲卦之主故不云剥之也終无尤怨者以小人之心不過圖寵利而已不以宮人見畜爲耻也陰陽之際近必相比六五能上附於陽反制羣陰不使進逼方得處剥之善下无剥之之憂上得陽功之庇故曰无不利上九碩果不食君子得與小人剥廬象曰君子得與民所載也小人剥廬終不可用也

剝剥之世有美實而不見採然其得備猶爲民所載小人處下則剥牀剝上則反傷於下是終不可

橫渠易說

卷一

四十一

用之也

復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

靜之動也无休息之期故地雷爲卦言反又言復終則有始循環无窮人指其化而裁之耳深其反也幾其復也故曰反復其道又曰出入无疾

柔曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復言天地之心咸恒大壯言天地之情心内也其

原在内時則有形見情則見於事也故可得而名

狀自姤而剝至於上九其數六也剝之與復不容線須臾不復則乾坤之道息也故適盡即生更无先後之次也此義最大臨卦至於八月有凶此言七日來復何也剛長之時豫戒以陰長之事故言至於八月有凶若復則不可須臾斷故言七日者晝夜相繼元无斷續之時也大抵言天地之心者天地之大德曰生則以生物爲本者乃天地之心也地雷見天地之心者天地之心惟是生物天地之大德曰生也雷復於地中卻是生物彖曰終則有始天行也天行何嘗有息正以靜有何

橫渠易說

卷一

四十二

期程此動是靜中之動靜中之動動而不窮又有甚首尾起滅自有天地以來以迄于今蓋爲靜而動天則无心无爲无所主宰恒然如此有何休歇人之德性亦與此合乃是已有苟心中造作安排而靜則安能久然必從此去蓋靜者進德之基也象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

凡言后者大率謂繼體守成之主也復言先王以至日閉關商旅不行后不省方以此校之則后爲繼承之主明矣先王以至日閉關者先王所重於至日以其順陰陽往來閉關者取其靜也閉關則

商旅不行先王无放過事順時以示法亦以示民
后不省方如言富庶優暇不甚省事又明是繼文
之主

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也
祇猶承也受也一云祇悔作神祇之祇祇之爲義
示也効也見也言悔可使亡不可使成而形也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

下比於陽故樂行其善

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

所處非位非頻蹙自危不能无吝一作咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

橫渠易說

卷一

四十三

柔危之世以中道合正應故不與羣爻同

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

性順位中无它應援以敦實自求而已剛長柔危
之世能以中道自考故可无悔不然取悔必矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶
至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

君道過亢反常无施而可故天災人害師敗君凶
久衰而不可振也

无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄
剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正

天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之
矣天命不祐行矣哉

无妄四德无妄而後具四德也其曰匪正有眚對
无妄雷行天動也天動不妄故曰无妄天動不妄
則物亦无妄軌道變化各正性命也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

物因雷動雷動不妄則物亦不妄故曰物與无妄
育不以時害莫甚焉

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

易所謂得志者聖賢獲其願欲者也得臣无家堯
之志也貞吉升階舜之志也

橫渠易說

卷一

四十四

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富
也

柔之爲道不利遠者能遠利不爲物首則可乘剛
剋實則凶

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰
行人得牛邑人災也

妄災之大莫大於妄誅於人以陰居陽體躁而動
遷怒肆暴災之甚者繫牛爲說緣耕穫生詞

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也九五无妄
之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

體健居尊得行其志故以无妄爲疾

无妄之疾疾无妄之謂也欲妄動而不敢妄是則以无妄爲疾者也如孟子言有法家拂士是疾无妄者也以无妄爲病而醫之則妄之意遂矣故曰勿藥有喜又曰不可試也言不可用藥治之

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也進而過中是无妄而行也

大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

橫渠易說

卷一

四十五

剛健篤實日新其德乃天德也

陽卦在上而上九又在其上故曰剛上而尚賢強學者往往心多好勝必无心處一乃養也定然後始有光明惟能定已是光明矣若常移易不定何求光明易大抵以足爲止止乃光明時止時行動靜不失其時其道光明謙天道下濟而光明天在山中大畜君子以剛健篤實輝光日新其德定則自光明故大學定而至於能慮人心多則无由光明蒙雜而著著字雜著於物所以爲蒙蒙昏蒙初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也趨其應則有三三之阻故不若已也

九二與說輓象曰與說輓中无尤也

不阻於三則見童於四不躁進者位中也

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

不防與衛而進歷二陰則或有童牯說輓之害不利其往也本乎天者親上故上合志也

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也六五積豕之牙吉象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

其道大行也升於天何待衢路而進言无所不通也衢字當爲絕句艮爲止止二陰也不以止其類

橫渠易說

卷一

四十六

也故事

頤

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

觀頤辨養道得失欲觀人處己之方

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷畜養之象

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

體躁應上觀我而朵其頤求養而无耻者也

六二頤頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

凡頤之正以貴養賤以陽養陰所謂經也頤卦羣陰皆當聽養於上六二違之反比於初以陰養陽顛頤者也羣陰上所聚養者也六二亂經於聚養之義失陰類之常故以進則凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

履邪好動係說於上不但拂經而已害頤之正莫甚焉故凶係說於上一作係而說上

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之

橫渠易說

卷一

四十七

吉上施光也

體順位陰得頤之正以貴養賤而得賢者雖反陽爻養陰之義以上養下其施光矣然以柔養剛非嚴重其德廣大其志則未免於咎

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

聽養於上正也以陰居頤卦之尊拂經也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也由頤自危然後乃吉者下有衆陰順從之慶驕則有它吝此卦得養之正者方利涉大川蓋養然後可動耳

大過

大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

陽剛過實於中本末過弱於外故當過矯相與也初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

扶衰於上使枯木生稊極弱於下使微陰獲助此剛中下濟之功亦自獲助於物也

橫渠易說

卷一

四十八

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

志在拯弱則棟隆而吉若私應爲心則橈乎下吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五上係上六故不能下濟大事徒益其末耳无拯物之心所施者狹老婦士夫所與者不足道枯楊生華勢不能久故无譽未至長亂故无咎

上六過滅滅頂凶无咎象曰過滅之凶不可咎也陰居上極雖過而不足涉難故凶大過之極故滅

頂而无咎也

習坎

習坎有孚維心亨行有尚

習坎重襲之義八純卦惟此加習者餘皆一字可

盡其義坎取其險故重之而其險乃著也

色以離見聲以震聞臭以巽知味以坎達

坎離者天地之中二氣之正交然離本陰卦坎本

陽卦以此見二氣其本如此而交性也非此二物

則无易

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維

心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也

橫渠易說

卷一

四十九

地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大

矣哉象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

可盈則非謂重險也中柔則心无常何能亨也內

外皆險義不可止故行有尚也

坎維心亨故行有尚外雖積險苟處之心亨不疑

則雖難必濟而往有功也

今水臨萬仞之山要下即下无復凝滯人在前惟

知有義理而已則復何回避所以心通

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

比於二无出險之志故云入于坎窞也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

險難之際弱必附強上下俱陰求必見從故求則必小得然二居險中而未困也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

前之入險退來枕險入窞與初六同

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋

貳剛柔際也

四五俱得陰陽之正險阻之際近而相得誠素既

接雖簡畧於禮无咎也上比於五有進出之漸故

无凶

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也

橫渠易說

卷一

五十

險難垂出而下比於四不能勉成其功光大其志

故聖人惜之曰只既平无咎而已矣不能往有功

也一本云坎盈則進而往有尚矣

上六係用徽纆寘於叢棘三歲不得凶象曰上六失

道凶三歲也

上六過中逃險而失道者也不附比陽中幾於迷

復之凶故爲所係累也陰柔不能附比於陽處險之極乘剛宜其爲所拘繫也

離

離利貞亨畜牝牛吉

以柔麗乎中正故利貞

柔曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以

麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

日月草木麗天地麗附著也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明目達聰繼明之道也人患情於博覽惟大人能勉而繼之

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

履錯然與之者多也无應於上无所朋附以剛處下物所願交非矜慎之甚何以免咎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何

橫渠易說

卷一

五十一

可久也

明正將老離過於中故哀樂之不常其德凡人不能久也故君子爲德天壽不貳

人向衰暮則尤樂聽聲音蓋留連光景視桑榆之

暮景不足則貪於爲樂惟鄭衛之音能令人生此意易謂不鼓缶而歌則大耋之嗟凶悲衰暮故爲

樂不爲別復嗟年景之不足也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

處多懼之地而以乘剛故其來也遽其處也危无所容安如見棄逐皆所麗之失中也三剛而不可

乘五正而不見容

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也言王公之貴人之所附下以剛進已雖憂危終以得衆而吉者柔麗中正也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

有嘉折首服而善之也獲匪其醜執評弗賓示威以正邦而已離道已成然後不附可征

橫渠先生易說卷第一

後學 成德 校訂

橫渠易說

卷一

五十二

巴陵鍾謙鈞重刊

橫渠先生易說卷第二

下經

咸

咸亨利貞取女吉

咸之爲道以虛受爲本有意於中則滯於方體而隘矣拇腓股肱輔以一卦通體高下爲言

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸感也其爻雖相應而詞多不吉顧其時如何耳

橫渠易說

卷二

說者多以咸恒配天地殊不知咸自可配天地故於序卦獨不言咸咸既可以配天地則恒亦可以配天地皆夫婦之道也咸之爲言皆也故語咸則非事咸感也不可止以夫婦之道謂之咸此一事耳男女相配故爲咸也感之道不一或以同而感聖人感人心以道此是以同也或以異而應男女是也二女同居則无感也或以相悅而感或以相畏而感如虎先見犬犬自不能去犬若見虎則能避之又如磁石引針相應而感也若以愛心而來者自相親以害心而來者相見容色自別聖人感人心而天下和平是風動之也聖人老吾老以及

人之老而人欲老其老此是以事相感也感如影響无復先後有動必感咸感而應故曰咸速也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤非交感不能也感物之善莫若以虛受人有所係慕皆非正吉故六爻皆以有應不盡卦義而有所譏也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

居則吉趨則凶以男下女爲正咸之道也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

橫渠易說

卷二

二

心寧靜於此一向定疊前縱有何事亦不恤也休將閑細碎在思慮易曰何思何慮天下殊塗而同歸一致而百慮天地之道惟有日月寒暑之往來屈伸動靜兩端而已在我精義入神以致用則細碎皆不能出其間在於術內已過未來者事著在心畢竟何益浮思游想盡去之惟圖向去日新可也孔子以富不可求則曰從吾所好以思爲无益則曰不如學也故於咸三以見此義

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

釋氏以感爲幻妄又有憧憧思以求朋者皆不足

道也

以陽居陰非躁感於物者也然體允性悅未免乎思以求朋之累也蓋體悅之初應止之始已勞於上朋止於下故憧憧得朋未為光大不持以正則有諂瀆之悔

感非有意咸三思以求朋此則不足道

聖人惟於屈伸有感能有屈伸所以得天下之物何用憧憧以思而求朋大抵咸卦六爻皆以有應不盡咸道故君子欲得虛受人能容以虛受入之道也苟曉屈伸心儘安泰寬裕蓋為不與物校待彼伸則已屈然而屈時少伸時多假使亂亡橫逆

橫渠易說

卷二

三

亦猶屈少伸多我尚何傷日月寒暑往來正以相屈伸故不相害尺蠖之屈以求伸龍蛇之蟄以存身又精義入神以致用利用安身以崇德

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

九五處悅之中未免偏係之弊故不能感人心而

曰咸其脢惟聖人然後能感人心也

一死曰孚

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

恒

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有

始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人

久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣象曰雷風恒君子以立不易方

觀書當不以文害辭如云義者出於思慮忖度易言天地之大義則天地固无思慮天地之情天地之心皆放此

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

柔巽在下以應於上持用為常求之過深也故人道之交貴乎中禮且久漸而成也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

持一作待

以陽係陰用以為常不能无悔以其久中故免

橫渠易說

卷二

四

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

進則犯上退則乘剛故動則招悔取辱惟常守一

德庶幾取容故曰不恒其德則无所容也

一有雖然貞吝德則可常

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

田以時至則禽或可得處常非位則功无以致故

君子降志辱身不可常也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

卦例於上爻多處之以貴而无位高而无民至恒又不可以此處但見其不常在上故大无功也易道灼然義理分明自存乎卦惟要人玩之乃得

遯

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

當位而應理不當遯以陰長故遯故曰與時行又

曰小利貞又曰遯而亨也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

遠小人不惡而嚴惡讀爲憎惡之惡遠小人不可示此惡也惡則患及之又焉能遠嚴之爲言敬小

橫渠易說

卷二

五

人而遠之之義也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也危而不往何也遯既後時往則取災故知者遠難在乎先幾

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

黃牛中順也陰邪浸長二居君臣正合之位戡難救時莫若中順固志使姦不能干不然小人易間矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

爲內之主得位之正立愛其下畜臣妾之道盡矣然以斯處遯危疾宜焉

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也有應於陰不惡而嚴故曰好遯小人暗於事幾不忿怒成仇則私溺爲慮矣

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

嘉好義同然五居正處中能正其志故獲正吉上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

大壯

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣象曰雷在天

橫渠易說

卷二

六

上大壯君子以非禮弗履

克己反禮壯莫甚焉故易於大壯見之

克己下學上達交相養也下學則必達達則必上蓋不行則終何以成德明則誠矣誠則明矣克己要當以理義戰退私己蓋理乃天德克己者必有剛強壯健之德乃勝己雷在天上大壯君子以非禮弗履夫酒清人渴而不敢飲肴乾人飢而不敢食非強有力者不能人所不能人所以不能行己者於其所難者則情其異俗者雖易而羞縮惟心弘則不顧人之非笑所趨義理耳視天下莫能移其道然爲之人亦未必怪正以在己者義理不勝

情與羞縮之病消則有長不消則病常在消盡則是大而化之之謂聖意思齷齪无由作事在古氣節之士冒死以有爲於義未必中然非有志槩者莫能況吾於義理已明何爲不爲正以不剛惟大壯乃能克己蓋君子欲身行之爲事業以教天下今夫爲長者折枝非不能也但恥以爲屈而不爲耳不顧義理之若何

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也九二貞吉象曰九二貞吉以中也九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也以陽居陽正也然乘下之剛故危小人用此而進

橫渠易說

卷二

七

如羝羊觸藩以爲壯故多見困君子知幾則否藩以喻四三有應所之在進而位正理直小人處之必以剛動

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之輓象曰藩決不羸尚往也

乘剛本有悔不用其壯故正吉三以四爲藩九四上无陽爻故曰藩決壯與之輓往无咎也四能不爲陰累守己以正則吉而无乘剛之悔且得衆陽之助以銷陰慝

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

羊外柔而内很六五以陰處陽羊喪之象也能上

其内剛不拒來者則无悔故曰喪羊于易无悔履柔危之地乘壯動之剛固之必悔者位非其所堪也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

剛競用觸則進退皆凶危懼求全則咎有時而息也然上六以陰居上不詳事宜用壯而觸故進退不能

晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃

橫渠易說

卷二

八

庶晝日三接也象曰明出地上晉君子以自昭明德初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

居晉之初正必見摧故摧如不害於正吉也未孚於人或未見聽寬以居之乃无咎然初六有應在四居下援上未安其分故曰未受命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

進而无撓多失於肆故愁如乃吉六五以陰居尊故稱王母俱以柔中故受福可必也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

上歷九四不爲衆信則取悔可必若志應在上晉爲衆允則悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠爲物貪而畏人體陽在進反據陰位故動止皆失與六三之義爲相反矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

進而遇陽故失得不恤而吉也位不當必有悔獲吉則悔亡

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

橫渠易說

卷二

九

窮无所往故曰角居明之極其施未光而應尚狹持此以進伐邑討叛而已危而幸吉以得无咎然終吝道也无可進而進不已惟伐邑於內而可矣如君子則知止也

明夷

明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

文王體一卦之用箕子以六五一爻之德文王難在外箕子難在內也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

不任察而不失其治也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

進應於上爲三所困故曰于飛垂翼君子避患當速勢不與抗退而遠行不遑暇食靜以自守非有所往之時也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

與三同體三爲六應故曰夷于左股居中履順難不能及故曰用拯馬壯吉馬謂初九亦爲己用故欲拯闇同

橫渠易說

卷二

十

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

九三進獲明夷之主故曰南狩得其大首

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

與上六同爲一體故曰入于左腹與五親比故曰出門獲明夷之心蓋用柔履中其志相得故曰獲心意也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也雖近於闇然柔順履中闇不能掩箕子之正也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照

四國也後入于地失則也

家人

家人利女貞彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟兄弟夫婦夫婦而家道正正家而天下定矣象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒家道之始始諸飲食烹飪故曰風自火出

家人道在於烹爨一家之政樂不樂乎不平皆繫乎此

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

一男處女下悔也

橫渠易說

卷二

十一

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

位爲過中則履非得宜與其慢也寧嚴

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

柔順在位故能長保其富

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

有應在二得男女內外家道大正足以化成天下

故王假之

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

以陽居尊故威如身修而家齊故終吉

睽

睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉象曰上火下澤睽君子以同而異

一於異則乖而不合故和而不同

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

履睽之始悔也能以貴下賤故悔亡馬復屈下惡人能免於咎

橫渠易說

卷二

十二

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

守正居中故能求主於乖喪之際不失其道乖睽

主有不可顯遇之時

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

乘剛遇敵輿衛皆困

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

慶也

二能勝三如噬膚耳何間已往

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧

匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇之世大人乃能成功

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉象曰山上有水蹇君子以反身脩德

見險能止然不可終止而已當見大人之德進之坤順致養之地則得其中若更退守艮止則難无時而解也故曰不利東北其道窮也至于解卦則

橫渠易說

卷二

十三

曰其來復吉乃得中也與此互見矣蓋難在內外與震之動止則相反爾

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇難之際用心存公无所偏係故譽美可獲

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

連順也序也蹇反當位正吉六四未能出險故可止而順序以俟難之解當位處陰之實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

剛中之德為物所歸

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

與解繇同義

解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

難免人患散則得眾者吉往而不返則生他變有所往而不速將后于時也故无所往則靜吉有所

橫渠易說

卷二

十四

往則速吉

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

險難方解未獲所安近比於二非其咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

險亂方解不正自疑之陰皆自歸附而順聽也故曰田獲三狐不以三狐自累上合于五則得黃矢之象也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

不正而近比二剛不能致一故有小人負乘之象

貪以致寇也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

位不當則所履者邪故失位之陰因得駢附險亂即解解之則朋信當作一作下

六五君子惟有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

君子道亨則邪類之退必矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

忘義而貪故以喻隼

損

橫渠易說

卷二

十五

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

損下益上損剛益柔非可常行必有孚元吉无咎可貞然後利有所進故下云有時

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

損剛益柔有時損不可過抑而居下有爲而然故事已則當速反於上與四合志損不以中未免於

咎也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

以陽居陰剛德已損故以征則凶能志於正則雖損非損其實受益

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

六三本爲上六與坤同體若連茹彙征三人並行則反非益上之道也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也六三志應於上近不相得不固其蹟使速應於上

橫渠易說

卷二

十六

則初九之應无所間阻故曰損其疾使彼有喜故已亦可喜而无咎也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

龜弗克違言受益之可必信然不疑也或益之上九自外來而比之況其下者乎

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

上九本爲九三雖爲損下其實上行故云弗損益之損終反益反如益卦損上而益下則可大得志至于得臣无家言所有之多也以剛在上受下之

益多矣故无所施損當反益於下故曰弗損益之

益

益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽曰進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

三巽下動者損上益下之道木以動而巽故利涉大川否卦九四下而爲初九故曰天施地生又曰損上益下又曰自上下下

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚

橫渠易說

卷二

十七

事也

以剛陽之德施益於下故利用大作然必元吉乃无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

或益之十朋之龜弗克違言損上益下之道理不可易人皆信之雖十朋之龜亦不能違此道也往見損九五居中體柔蒙上之益修報於下享帝之美莫盛此焉或益之必有自外來而益之者也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

中行者不私於應无所偏係也用心不私以極凶難雖非王者之佐可以用之牧伯以爲藩屏之臣矣體躁居陽上有剛應持此施益用極凶難乃其固能也故无咎可必然亦須執禮告上公而行方合中道其曰告公者未足專進爲王者之佐也六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

以陰居陰體巽應卑持此施益可以爲依遷之國純用卑柔仍告上公見從方可用事无剛故也不足告王故曰告公

本爲初六寄位於四居陰體巽所趨在下以爲依

橫渠易說

卷二

十八

遷之國人所容信然必中行不私然後可告必見從蓋上以益下爲心也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也體剛質巽志應在下位亢於上故立心勿恒或擊之反或益之之義爲文故又云自外來也

未嘗損已而云莫益之作易者因益卦而言爾

史

史揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往益而不已必決故受之以史

柔曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

不可以必勝而忽慢故能矜慎則愈光也

除惡務本故利有所進而後爲德乃終

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

君子道長故非德之禁可以必行然不可恃今之行无恩以及下也

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

言能慮勝而往則无咎

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

橫渠易說

卷二

十九

警懼申號能孚號而有厲也以必勝之剛決至危之柔能自危慮雖有戎何恤能得中道故剛而不暴

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇而若濡有愠无咎象曰君子夬夬終无咎也

九三以陽居陽進夬於上是壯于頄也不得中道過壯或凶故曰有凶君子明於事幾能夬於用夬進而緩之以善其終不假用衆故曰獨行使之悅從故曰遇而若濡君子之心終无係累故必有愠雖其有愠於正无害故曰无咎故君子之道綽然餘裕終不爲咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

一陰在上衆陽爭趨三其正應已獨乘之故行止皆凶牽羊者必讓而先之則爲力也易溺於所趨必不能用故曰聞言不信溺於心者聽必不聰

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

陽近於陰不能无累故必正其行然後免咎上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

姤

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下

橫渠易說

卷二

二十

大行也姤之時義大矣哉

非中爻不能備卦德故曰剛遇中正

象曰天下有風姤后以施命誥四方

上所以用柔於下者誥令莫大焉

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

金柅二物也處姤之時不牽於近則所往皆凶孚信也豕方羸時力未能動然至誠在於蹢躅得申則申矣如李德裕處置閹宦徒知其帖息威伏而忽於志不忘暹照察少不至則失其幾也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

行而无所與遇故曰行未牽也進退无所係也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也九五以杞

包含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

杞之爲物根固於下瓜之爲實潰必自内九五以中正剛健含章宅尊而遇陰柔浸長之時厚下安

宅潰亂是防盡其人謀而聽天命者也以杞包瓜文王事紂之道厚下以防中潰盡人謀而聽天命者歟

橫渠易說

卷二

二十一

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

窮不知變吝之道也

萃

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃

與渙卦義同故繇詞互見

萃而不見大人之德吝道也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣象曰

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

聚而致亨必有廟乃盡其實

聚而不見大人之德吝道也

聚不以正私邪勝也

富聚之世順天之命用大牲有所進爲宜

散而通之順天命而不凝於物也

疑一作疑

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

萃聚之世物各以近相求所處遠者雖有其應不能專一初六履不以中萃而志亂故爲衆輕侮若能啼號齋咨專一其守不恤衆侮則往而无咎

橫渠易說

卷二

二十二

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

物思其聚之時能自持不變引而後往吉乃无咎

凡言利用禴皆誠素著白於幽明之際未孚而略禮則神怒而民怨

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上

巽也九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

位非極顯而有物之萃非大吉則悔吝必矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志

未光也

居得盛位不能見以大人之德係應於二故曰有

位履非不正故无咎然非君人之大信爲德非厚不能无悔故元永貞而後悔亡

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也以陰居上極物之萃非所堪也

升

升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也象曰地中生木升君子以順德積小以高大

萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

乾之九二利見大人而以時之上升之九二有六

橫渠易說

卷二

二十三

五配合之慶故可見大人之德南征而勿恤也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

允信也自信於己與上合志而升

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

與萃六二同

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

上皆陰柔往无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

柔中極尊不拒來者使物皆階已而升正而且吉志宜大獲也易所謂得志者聖賢獲其願欲得臣

无家堯之志也貞吉升階舜之志也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

困

困事貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也也有言不信尚口乃窮也象曰澤无水困君子以致命遂志

升而不已必困故受之以困困于險下柔不自振非窮而能亨致命遂志者也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

橫渠易說

卷二

二十四

處困者正乃无咎居非得中故幽而不明

九二困于酒食朱黻方來利用享祀征凶无咎象曰

困于酒食中有慶也

困危之際物思所附九二以剛居中正大人之吉

上下交說不施聰明美物方至然未可有爲故以

祭則吉以征則凶雖或凶於義无咎

際一作世

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

心有偏係吝也以陽履柔故有終

九五剝則困于赤黻乃徐有說利用祭祀象曰剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

以陽居陽處困以剛威怒以求物之來是反爲赤黻所困者也與九二之義反矣苟能徐以俟之乃心有說故曰乃徐有說物既自至以事鬼神然後福可致焉處困用中可以不失其守而已故言利用祭祀然非有爲之時也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

處困之極重剛在下不得其肆居非所安舉則招悔取捨皆咎故行然後吉一云動悔有悔猶云動

橫渠易說

卷二

二十五

悔之悔也

井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也象曰木上有水井君子以勞民勸相養而不窮莫若勞民而勸相也

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行恻也求王明受福也

井以既出爲功井道之成在於上六三其正應而

又以陽居陽充滿可汲爲五所間功不上施故爲我心惻然若上六明於照物則上下遠邇皆獲其利井渫不食強施行惻然且不售作易者之歎歟

六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

革

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在大成也

橫渠易說

卷二

二十六

革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉象曰澤中有火革君子以治歷明時初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有爲也

賤而无應非大亨以正之德中堅自守不可有爲六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

俟上之唱革而往應柔中之德所之乃吉

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

以文明炎上剛陽之德進而之兌兌內柔外剛勢窮必反故以征則凶能守正戒懼文命告之此三革言彼三從命必然可信之理也一云征則雖正而危

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

約已居陰心无私係革而必當見孚於衆改命唱始信已可行故吉

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也以剛居尊說而唱下爲衆所觀其文炳然不卜而孚望而可信下觀而化革著威焉
大人虎變夫何疾之有

橫渠易說

卷二

二十七

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

以柔爲德不及九五剛中炳明故但文章蔚繡能使小人改觀而從也

盛德之容顏孟以上始可以觀若顏子變則必大變即大人虎變虎變則其文至也如此則不待占而有信君子所至之分以致文則足以爲班班之絳革面而聽命已不敢犯此所謂盡飾之道斯行者遠矣然猶是就小成上以致其文顏子地位於豹變已爲藝就未必肯於此發見此所以如愚愚雖是於吾言无所不說然必夫子省其私始知不

愚察其人焉惟是徇內尚質爾然發則不小發大抵止乃有光明艮曰時止則止時行則行其道光明形則著著則明必能止則有光明今作事特未決蓋非止也止乃決爲然後就其上文章顏子見其進未見其止未止故未發見其所止又必欲如所期蓋未見夫子著心處故未肯止是之謂隱而未見行而未成是以勿用學者至此地位亦必如愚然顏子學舉措亦无不致文中節處自是謂博我以文則文豈不足但顏子不以爲意所謂有若元實若虛也有顏子之心則不爲顏子之文可也

鼎

橫渠易說

卷二

二十八

鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正始而取新莫先於正位而定命也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

柔牽於上必有義乃可鼎顛趾必出否妾從子貴必以有子乃不悖於義也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

以陽居中故有實實而與物競則所喪多矣故所之不可不慎也我仇謂三也三爲革爲塞固已路而爲患者也使其有疾而不能加我則美實可保而吉可致也然四亦惡三三常懼焉是有疾而无尤也

九三鼎耳革其行塞雖膏不食方而虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

耳革行塞處二陽之間上下俱實也上下革塞則雖有美實而不見取若二使應五四使應初則其悔可虧故曰方而虧悔能終不固塞其路則吉可召也革塞之則失其義矣以陽居陽承乘皆剛悔

橫渠易說

卷二

二十九

也有九四之革其行不得上通此鼎耳之失義也九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也居中故其耳黃體柔故其鉉金柔故利於貞利

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也以剛居上能貞潔如玉以成鼎道不牽陰柔以固其節則吉无不利鼎象也足陰腹陽耳虛鉉剛故曰剛柔節也

震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯柔曰

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也象曰洊雷震君子以恐懼修省

此卦純以君出于在而言則震之體全而用顯故曰出可以守宗廟社稷不雜言君父共國之時也初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

初動而之上故曰躋于九陵億必也六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也蘇蘇亦索索之義處非其地故危固不一能懼而

橫渠易說

卷二

三十

改行則无眚矣

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

起衆陰之中爲衆附比剛陽之德而以位陰故泥而未光也

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

懼往亦厲懼來亦厲能行己以危則富貴可保故曰无喪有事猶云不失其所有也以其乘剛故危以其在中故无喪禍至與不至皆懼則无喪有事

一百云懼

上六震索索視矍矍征凶震不干其躬于其隣无咎

婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

危以動懼以語无交而求則民弗與也故以征則凶能以鄰危懼則可免咎鄰謂五也五既附四已或與焉則招悔而有言矣能以鄰爲戒不待及身而戒則无咎

艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

雖處喧闐亦无害於爲學有人於此或日月而至焉亦有終日而不至者及其久也去者常少若居於家聞嬰孩之啼則有不忍之心聞奴婢喧戾則

橫渠易說

卷二

三十一

猶有不容之意至於市井紛囂一不與我事何傷於存誠養志易曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎夫入他人之庭不見其人可止也艮其背至近於人也然且不見以其上下无應也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明學者必時其動靜則其道乃不蔽昧而明白今人從學之人不見進長正以莫識動靜見他人擾擾非關己事而所修亦廢由聖學觀之冥冥悠悠以是終身謂之光明可乎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以

不獲其身行其庭不見其人无咎也

易言光明者多艮之象著則明之義也

象曰兼山艮君子以思不出其位

位所安之分也如素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難

患難

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓體之隨也不能禁其趾而徒止其腓腓所未聽故心不能快

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

橫渠易說

卷二

三十二

一身而動止中列危至薰心

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

止於心故能艮其身成之九四朋從爾思義近之

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

不能施止於心而能止其言故悔可亡也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

漸

漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸者天地之施交女歸吉進得位皆指六四施一作始

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

居可久之德難從无微之德君子不以責人君子以賢德自居不強率人待其心回故善俗自然作

不可推行无微難從之德

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻爲水鳥漸進之始出至于干鴻鵠之志非小子所量見其出陸爭欲危之且疑其所處非君子信已而行義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

橫渠易說

卷二

三十三

衎衎和樂貌飲食和樂不徒飽而已言獲志之多也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

漸卦九三六四易位而居三離上卦四離下體故曰夫征不復婦孕不育然相與之固物莫能間故利用禦寇也征不復者變爲艮且得位也如六四之得柄三四非正合故曰失其道也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

木非鴻所居如四之易位而在上也然本坤之爻進而爲巽故或得其桷居之可安也順巽則衆所與也故得所安

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

无應於下羽潔无汙且處於高故曰漸陸

歸妹

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

橫渠易說

卷二

三十四

泰之九三進而四六四降而在三故曰天地之大義也然泰道將終征將爲否故曰凶

三五皆乘剛必退反乃吉

歸妹與革均是澤爲大卦義不相干故革具四德而歸妹初不言德也妹者是少女之稱也對長男而言之故言少女先儒爲姪娣之義於卦不見於爻辭則有君與娣之稱長男而與長女是人之常也少女而與少男是人之感也說以動須是歸妹聖人直是盡人情

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝永常禮之終知人情之敝

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

陽處於上不可不隨故征吉以兌應震合卦之義常道也爻為陽故能履非匹故跛

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

震動乎上雖匹而不至所以眇陽中故能視不援上幽人之正也

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

三陰本彙征在上今六三反下而為兌故曰歸妹以須反歸以娣女當待年于家今待年夫家而反

橫渠易說

卷二

三十五

歸故曰未當

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四當速交而為泰今獨後者三有所待也故曰愆期

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

歸妹交泰之事備矣與泰六五同又於此見為之戒也以其貴行故戒其滿以幾望

也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

上六與六三皆陰故士女无實

豐

豐亨王假之勿憂宜日中

宜日中不宜過中也

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

月盈則食中弦盈之極也此人鬼所以惡盈禍盈也

橫渠易說

卷二

三十六

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

盛明如天大之至也動於上而明於下故折獄致刑民不惑矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

所之在進光大其宜也故往而有尚非均是陽爻則節暗之災與六二疑疾无以異也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

凡言往者皆進而之上也初進而上則過陽而有尚二既以陰居陰而又所應亦陰故往无所發愈

增疑疾能不私於累信然接物乃吉宜日中所所
應得陰故曰見斗五在君位故以斗喻夜見之象
九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛
不可大事也折其右肱終不可用也

所應在陰故曰豐沛能折其右肱絕去上六而不
累其明則可免咎也光大之上陰柔之終不可用
也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位
不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

无應於下近比於五故亦云見斗正應亦陽故云
夷主

橫渠易說

卷二

三十七

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

來章反比陽則明也有慶得配於四也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶
象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

豐屋蔀家自蔽之甚猶大明之世而夷墨其行窮
大而失居者也處上之極不交於下而居動之末
故曰天際翔也

旅

旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛
止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉
象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄初六

旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

瑣瑣不能致命遂志身窮而志卑也冗細其所為
取災之道也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无
尤也

居得位即次之義得三之助故曰懷其資下有一
陰无所係累故曰得童僕貞

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以
傷矣以旅與下其義喪也

以陽居陽其志亢也旅而驕亢焚次宜也下比二
陰喪其御下之正危厲之道

橫渠易說

卷二

三十八

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得
位也得其資斧心未快也

以陽居陰旅于處也所應在初初為瑣瑣志窮卑
下不能大助於已但得其資斧之用而已志未有
得故其心不快

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也
四處陰應下堅介難致雉之象也以力致之徒喪
其矢喪矢喪其直也文明居中必不失其直當終
得譽美

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰
以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以陽極上旅而驕肆者也失柔順之正故曰喪牛于易易肆也肆怒而忤物雖有凶危其誰告之故曰終莫之聞也

巽

巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人象曰隨風巽君子以申命行事初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也體柔居下在巽之始謙抑過中故施于武人之貞則適得其宜進退者柔不自決之象也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉

橫渠易說

卷二

三十九

得中也

以陽居陰其志下比无應於上故曰巽在牀下然不失中道下爲之用故史巫紛若樂爲之使吉而无咎非如上九喪其資斧史巫論虛華過實者言不失中道則樂盡其誠者衆矣

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

三處陽剛失巽之道乘剛而動頻吝所宜志在此物故吝如復之六三志窮也

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

柔順之德以陰居位雖或乘剛悔終可亡近比於五不爲諂妄而又二三并爲所獲不私其累而樂

爲己用田獲之類也使三陽見獲四之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

解見蠱卦志不以正則將有悔先庚三日讓始也後庚三日存終也雖體陽居尊无應於下故不可爲事之唱乃吉不著於蹠解者巽非憂患之時故也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

柔巽過極難爲之下物不爲用故曰喪其資斧凶資斧尚喪餘用殫矣

橫渠易說

卷二

四十

兌

兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君子以朋友講習初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

以陽居下无所比附出門同人行自信者也九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

私係於近悔也誠於接物信而不妄吉且悔亡六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

通其邪佞使進而上則小人道長而不寧以諂爲

疾而拒外之則終不失其得偶之慶也
九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

說六三之進則是孚於剝近危之道也故處乎盛
位者侯不可親也當正位而進小人信乎剝之道
也

上六引兌象曰上六引兌未光也

與三爲類而引升之雖不傷類然未足多也

渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞

萃王假有廟渙然後聚道乃久故王假有廟互見
於此凡言有廟者聚道之極也

橫渠易說

卷二

四十一

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有
廟王乃在中也利涉大川乘木有功也象曰風行水
上渙先王以享于帝立廟

財散則民聚王乃在渙中之一也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

處險之下故必用拯无應於上順比九二之剛拯
而馬壯其吉宜也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

奮於險中進而之前則難解悔亡故曰奔其机三
四皆險故曰得願若退累於初則險不能出其悔

終存

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

援上而進惟求自脫於險无悔而已非能及物者
也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元
吉光大也

已處險外无私其應常以拯衆爲心則其志光大
獲吉若志在所歸之地近累於五則非能平均其
慮者也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位
也

爲渙之主使物徧被其澤正位凝命可以免咎不

橫渠易說

卷二

四十二

私於應故能均布其大號也渙然廓大以王道自
居乃无咎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

乘剛在上若係於三害不可免能絕棄陰類遠去
其難則可免咎

節

節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節
不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天
地節而四時成節以制度不傷財不害民象曰澤上
有水節君子以制數度議德行
以苦節爲貞其道之窮必矣

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

見塞於九二故不出

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

體柔位陰故不出門庭凶

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也
處非其位失節也然能居不自安則人將容之故
无咎允說也故能嗟咨取容

王弼於此无咎又別立一例只舊例亦可推行但
能嗟其不節有過之心則亦无咎也若武帝下罪
己之詔而天下悅大人過既改則復何咎之有
六四安節亨象曰安節之亨承上道也九五甘節吉

橫渠易說

卷二

四十三

往有尚象曰甘節之吉居位中也

以剛居中得乎盛位優爲其節者也守之不懈富
貴常保故曰往有尚

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

處險之極故曰苦節苦節而不正悔也必正而凶
則道雖窮而悔亡苦節反若獲吉取悔必多

中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞柔曰中孚柔在内而剛
得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉
大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也象曰澤
上有風中孚君子以議獄緩死

中孚上巽施之下悅承之其中必有感化而出焉
者蓋孚者覆乳之象有必生之理信且正天之道
也

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

爲信之始其信未孚而志應在四進有三三剛柔
之間非以禮自防使爲衆所信取悔之道也故必
防其萌使志不亂孚交如則威如乃吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象
曰其子和之中心願也

居中體巽无所私係德必有鄰物願所歸位以德
致爲五所任故曰與爾靡之靡偃也順從之也

橫渠易說

卷二

四十四

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不
當也

處非所安物之所惡剛而乘之柔不相比進退之
際惟敵是求不恆其德莫非已致一作惟敵是得

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

誠以接物體巽居柔陰德之盛美者也陰德盛美
物所願交故必一其所應絕類於上使陰不疑陽
如月近望而不過於盈可以无咎一作免咎

九五有孚輿如无咎象曰有孚輿如位正當也

處乎盛位而信不交物未免於咎也

處信之極好居物上信而无實窮上必凶一云將變而為小過也

小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

時宜用過雖過正也

失其所安者必矯其所為以求安過於自大其勢必危過於自損可以獲吉故曰上逆而下順飛鳥

橫渠易說

卷二

四十五

之象

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

過恭哀儉皆宜下之義

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

與其上比於陽不若下過於陰與其上合於五不若退附於初宜下之義也无應於上故能免咎臣居己下猶不可過况其它乎

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何

也

居陽以剛而應于上為眾所疾非過為防慎人或戕之凶之甚也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

道非剛亢故无咎有應於下故曰弗過遇之過此以往難无以除故危而必戒不可常然故勿用永貞一云九四以陽居陰而乘九三之剛非其過也乃適與之遇耳故无咎若率是而往必危以為戒終不可久故勿用永正當思奮爾

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲

橫渠易說

卷二

四十六

不雨已上也

不能奮剛止健凡言自我西郊進而不已也柔得中小事吉故曰公弋取彼在穴非及物之功且不能摧敵止暴也三止於下隱伏之象故曰在穴小過有飛鳥之象故因曰取彼在穴而必蒸聚自下而上則其潤澤周普今日西而東趨其所應其施未光也已上亦尚往之義

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗過遇之已亢也

不宜上而上乃自取之災也

既濟

既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

通其變然後可久故止則亂也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之億也

上六險而應此處卦之未濟以終亂者也故以比鬼方九三以陽居陽文明而正故用師雖久困而必克小人用之取亡之道也

橫渠易說

卷二

四十七

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東鄰上六也西鄰六四也過於濟厚也幾於中時也濟而合禮雖薄受福九五既濟之主舉上與下其義之得而言而著也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也象曰火在水上未濟君子以慎

辨物居方初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

有強援於上故利涉大川非義躁進凶之道也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

剛陽之德迫近至尊非正而吉悔所招也初處險中叛而未一奮動討伐其勢必克堪上之任是以有賞

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象

橫渠易說

卷二

四十八

曰飲酒濡首亦不知節也

飲酒而至於濡首不節之甚也其必失此樂也有孚

橫渠先生易說卷二

後學 成德 校訂

巴陵鍾謙鈞重刊

橫渠先生易說卷第三

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣

先分天地之位乾坤立則方見易故其事无非易也所以先言天地乾坤易之門戶也不言高卑而曰卑高者亦有義高以下爲基亦是人先見卑處然後見高也

不見兩則不見易易中物物象天地

不曰天地而乾坤云者言其用也乾坤亦何形猶言神也人鮮識天天竟不可方體姑指日月星辰處視以爲天陰陽言其實乾坤言其用如言剛柔

橫渠易說

卷三

也乾坤則所包者廣

動靜有常剛柔斷矣

動靜陰陽性也剛柔其體未必形

靜專動直不爲物累則其動靜有常不牽制於物

也然則乾爲剛果斷然不疑矣

直一作著

天地動靜之理天圓則須動轉地方則須安靜

在天成象在地成形變化見矣

有形有象然後知變化之驗

是故剛柔相摩

以人言之喘息是剛柔相摩氣一出一入上下相摩錯也於鼻息見之人自鼻息相摩以蕩於腹中

物既消燼氣復升騰

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

天地雖一物理須從分別大始者語物之始乾全體之而不遺故无不知也知之先者蓋莫如乾成物者物既成形矣故言作已入於形氣也初未嘗有地而乾漸形不謂知作謂之何哉然而乾以不求知而知故其知也速坤以不爲而爲故其成也廣易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣此皆言人體天地之德然也可久

橫渠易說

卷三

二

者以久遠推行可大者其得體也大凡語道理之徒道達不已竟亦何所求推行及民故以賢人措諸事業而言易簡理得而成乎天地之中蓋盡人道並立乎天地以成三才則是與天地參矣但盡人道理自當耳不必受命仲尼之道豈不可以參天地

言知者知而已言能者涉於形氣能成物也易則易知易知則有親今夫虎豹之爲物豢之雖馴人亦不敢逐以親狎爲其難測惟其平易則易知易信信則人任焉以其可信人斯委任故易以有功矣道體至廣所以有言易有言小有言大无乎

不在

坤至柔而動也剛乃積大勢成而然爾乾至健无體爲感速故易知坤至順不煩其施普故簡能志大則才大事業大故曰可大又曰富有志久則氣久德性久故曰可久又曰日新德業不可久不可大不足謂之賢況可謂之聖乎

易簡理得則知幾知幾然後經可正天下達道五其生民之大經乎經正則道前定事豫立不疑其所行利用安身之要莫先焉

成位乎其中與天地合其德

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變

橫渠易說

卷三

三

化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

吉凶者失得之著也變化者進退之著也設卦繫辭所以示其著也吉凶變化悔吝剛柔易之四象歟悔吝由羸不足而生亦兩而已變化進退之象云者進退之動也微必驗之於變化之著故察進退之理爲難察變化之象爲易六爻盡利而動所以順陰陽剛柔仁義性命之理也故曰六爻之動三極之道也

是故君子所居而安者易之序也

序猶言分也易之中有貴有賤有吉有凶皆其自然之分也所居皆安之君子安分也

所樂而玩者爻之辭也

言君子未嘗須臾學不在易玩玩習也每讀則每有益所以可樂

動則觀其變而玩其占

占非卜筮之謂但事在外可以占驗也觀乎事變斯可以占矣蓋居則觀其象而玩其辭此所以動則觀其變而玩其占也

象者言乎象者也

象謂一卦之質

橫渠易說

卷三

四

齊小大者存乎卦

卦有稱名至小而與諸卦均齊者各著其義也蓋稱名小而取類大也

辯吉凶者存乎辭

欲見小疵者必存乎辭

憂悔吝者存乎介

悔吝吉凶之萌惟介於石者能見幾而作

憂悔吝者存乎介欲觀易象之小疵宜存志靜知所動之幾微也靜知一作靜志

震无咎者存乎悔

凡言无咎者必求其始皆有悔今能改之也有咎

而免者善震而補也

易與天地準故能彌綸天地之道

易與天地準此言易之書也易行乎其中造化之謂也言彌綸範圍此語必夫子所造彌者彌縫補綴之義綸者往來經營之義易之爲書與天地準易即天道獨入于爻位繫之以辭者此則歸於人事蓋卦本天道三陰三陽一升一降而變成八卦錯綜爲六十四分而有三百八十四爻也因爻有吉凶動靜故繫之以辭存乎教誡使人動則觀其變而玩其占其出入以度內外使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母聖人與人撰出一法

橫渠易說

卷三

五

律之書使人知所向避易之義也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說

天文地理皆因明而知之非明則皆幽也此所以知幽明之故萬物相見乎離非離不相見也見者由明而不見非无物也乃是天之至處彼異學則皆歸之空虛蓋徒知乎明而已不察夫幽所見一邊耳

氣聚則離明得施而有形氣不聚則離明不得施而无形方聚也安得不謂之有方其散也安得遠謂之无故聖人仰觀俯察但云知幽明之故不云

知有无之故

盈天地之間者法象而已文理之察非離不相觀也方其形也有以知幽之故方其不形也有以知明之故

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流

如天地无私則於道不離然遺物而獨化又過乎大中之表也故下文曰範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

未能周萬物則必有過過失也君子立法必其智周天下之利害而其道又足以濟天下然後不過

橫渠易說

卷三

六

過失也知周萬物道濟天下然後不錯若不如是或得於彼則或失於此也天惟運動一氣鼓萬物而生无心以恤物聖人則有憂患不得似天天地設位聖人成能聖人主天地之物又智周乎萬物而道濟天下必也爲之經營不可以有愛付之无憂

旁行不流圓神不倚也

安土敦乎仁故能愛

安土樂其所自生忠厚之道也

範圍天地之化而不過

過則溺於空淪於靜既不能存其神又不能知夫

化矣大抵過則不是着有則是着无聖人自不言
有无諸子乃以有无爲說說有无斯言之陋也在
易則惟曰神則可以兼統

通乎晝夜之道而知

不偏滯於晝夜之道故曰通知

故神无方而易无體

繫辭言易大槩是語易書制作之意其言易无體
之類則是天易也神易雖是一事方與體雖是一
義以其不測故言无方以其生生故言无體然則
易近於化

一陰一陽之謂道

橫渠易說

卷三

七

一陰一陽是道也能繼繼體此而不已者善也善
之猶言能繼此者也其成就之者則必俟見性是
之謂聖仁者不已其仁始謂之仁知者不已其知
方謂之知此是致曲曲能有誠也誠則有變化必
仁智會合乃爲聖人也前謂聖者於一節上成性
也夷惠所以亦得稱聖人然行在一節而已百姓
日用而不知蓋所用莫非在道飲食男女皆性也
但已不自察由且至暮凡百舉動莫非感而不之
知今夫心又不求感又不求所以醉而生夢而死
者衆也

繼之者善也成之者性也

言繼繼不已者善也其成就者也仁智各以成
性猶仁禮以成性

勉勉而不息可謂善成而存存在乎性仁知見之
所謂曲能有誠者也不能見道其仁知終非性之
有也

性未成則善惡混故疊疊而繼善者斯爲善矣惡
盡去則善因以亡故舍曰善而曰成之者性神不
可致思存焉可也化不可助長順焉可也存虛名
久至德順變化達時中仁之至義之盡也知微知
彰不舍而繼其善然後可以成之性矣
仁者見之謂之仁知者見之謂之知

橫渠易說

卷三

八

聞見不足以爲己有仁者見之謂之仁知者見之
謂之知心各有本性始爲己有苟未見性須當勉
勉今學者既知趨向殊不費力何謂不勉勉
百姓日用而不知

百姓日用而不知溺於流也

鼓萬物而不與聖人同憂

老子言天地不仁以萬物爲芻狗此是也聖人不
仁以百姓爲芻狗此則異矣聖人豈有不仁所患
者不仁也天地則何意於仁鼓萬物而已聖人則
仁耳此其爲能弘道也天不能皆生善人政以天
无意也鼓萬物而不與聖人同憂聖人之於天下

法則无不善也然古者治世多而後世不治何也
人徒見文字所記自唐虞以上幾治幾亂須歸之
運數有大運有小運故孟子曰天之生民久矣一
治一亂

系之爲言或說易書或說天或說人卒歸一道蓋
不異術故其參錯而理則同也鼓萬物而不與聖
人同憂則於是分出人之道不可混天鼓萬物而
與聖人同憂此言天德之至也與天同憂樂垂法
於後世雖是聖人之事亦猶聖人之末流耳
神則不屈无復回易鼓萬物而不與聖人同憂者
此直謂天也天則无心神故可以不詘聖人則豈

橫渠易說

卷三

九

忘思慮憂患難聖人耳焉得遂欲如天之神庸
不害於其事聖人苟不用思慮憂患以經世則何
用聖人天治自足矣

聖人所以有憂者聖人之仁也不可以憂言者天
也蓋聖人成能所以異於天地

富有之謂大業日新之謂盛德

富有廣大不禦之盛歟日新悠久无疆之道歟富
有者大无外也日新者久无窮也顯其聚也隱其
散也顯且隱幽明所以存乎象聚且散推盪所以
妙乎神日新之謂盛德過而不有不凝滯於心知
之細也非盛德日新惟日新是謂盛德義理一貫

然後日新

生生之謂易

生生猶言進進也

極數知來之謂占

極數之來前知也前知其變有道術以通之君子

所以措於民者遠矣

通變之謂事

能通其變而措於民聖人之事業也

易簡之善配至德

循天下之理之謂道得天下之理之謂德故曰易

簡之善配至德

橫渠易說

卷三

十

知崇禮卑崇効天卑法地天地設位而易行乎其中
矣成性存存道義之門

非知德不崇非禮業不廣

崇天也形而上也通晝夜之道而知其知崇矣知
及之而不以禮性之非己有也故知禮成性而道
出如天地位而易行天地位定而易行其中知禮
成而道義出夫易聖人所以崇德廣業以知爲德
以禮爲業也蓋知崇則德崇矣此論易書之道而
聖人亦以教人天地設位而易行乎其中比下文
成性存存道義之門而言也天地設位故易行乎
其中知禮成性則道義自此而出也道義之門者

由仁義行也聖人亦必知禮成性然後道義從此出譬之天地設位則造化行於其中知則務崇禮則惟欲乎卑成性須是知禮存存則是長存知禮亦如天地設位

何以致不怠成性則不息誠成也誠爲能成性也仁人孝子所以成身柳下惠不息其和也伯夷不息其清也於清和以成其性故亦得爲聖人也然清和猶是一端不得完正不若知禮以成性即道義從此出

智極其高故効天禮着實處故法地人必禮以立失禮則孰爲道天地設位而易行乎其中成性存

橫渠易說

卷三

十一

存道義之門得知禮以成性性乃存然後道義從此出

學不能自信而明者患在不勉耳當守道不回如川之流源泉混混不捨晝夜无復回卻則自明自得之也易曰繼之者善也惟能相繼而不已者道之善也至於成性則不勉而中不思而得從容中道矣易曰成性存存道義之門

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也

易語天地陰陽情僞至隱賾而不可惡也諸子馳騁說辭窮高極幽而知德者厭其言故言爲非艱

使君子樂取之爲貴

易之爲書有君子小人之雜道有陰陽爻有吉凶之戒使人先事決疑避凶就吉

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

凡一言動是非不可不隨之而生所以要慎言動擬之而後言議之而後動不越求是而已

自此以下皆著爻象之詞所以成變化之道擬議以教人也凡有一迹出則便有无限人議論處至如天之生物亦甚有不齊處然天則无心不恤此所以要慎易曰擬之而後言議之而後動只是要求是也

橫渠易說

卷三

十二

子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

君子自知自信了然不惑又於出處語默之際獲與人同則其志決然利可斷金惟仁者能聽盡言己不欲爲善則已苟欲爲善惟恐人之不言二人同心其利斷金夫一人固自明矣又有一人言而同心其爲利也如金鐵之可斷

義理必至于出處語默之不可易如此其同也已固自信又得一人與之同故利可斷金

大衍之數五十其用四十有九

大衍之數五十其用四十有九天地之數也一固

不爲用天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十夫混然一物无有始終首尾其中何數之有然言有特示有漸耳理須先數天又須先言一次乃至於十也且天下之數止於十窮則自十而反一又數當止於九其言十者九之耦也楊雄亦曰五復守於五行者蓋地數無過天數之理孰有地大於天乎故知數止於九九是陽極也十也者姑爲五之耦焉耳

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十

橫渠易說

卷三

十三

十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

極兩是謂天參數雖三其實一也象成而未形也

兩兩地兩效剛七離九
兩兩柔之法也六坎八

參天兩地此但天地之質也通其數爲五乾坤正合爲坎離之數當六七情爲日月星辰爲水火坎離合而後萬物生得天地最靈爲人故人亦參爲性兩爲體推其次序數當八九九而下土其終也故土之爲數終於地十過此以往萬億无窮不越

十終反一而已陽極於九陰終於十數乃成五行奇耦乃備過此周而反始滋至无算不越於是陽用其極陰不用極而用六者十者數之終九之配也地无踰天之理終於其終而已焉參天兩地五也

一地兩二也三地兩六也坤用五地兩十也
一三五乘天地之數總四十九有五并參天兩地皆
數之五共五十虛太極之一故其用四十有九

橫渠易說

卷三

十四

五位相得而各有合一二相間是相得也各有合以對相合也如一六二七三八四九各有合神也位相得化也

奇所掛之一也扚左右手四揲之餘也再扚後掛者每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也閏常不及三歲而再至故曰五歲再閏此歸奇必俟於再扚者象閏之中間再歲也

成變化行鬼神成行陰陽之氣而已矣

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可與酬酢神故可與祐神受命如響故可與酬酢知來藏往故可與祐神示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神矣語著龜之用也

顯道者危使平易使傾懼以終始其要无咎之道也神德行者寂然不動冥會於萬化之感而莫知爲之者也受命如響故可與酬酢曲盡鬼謀故可與祐神顯道神德行此言著龜之行也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

化之於已須臾之化則知須臾之頃必顯一日之化則知一日之化有殊易知變化之道則知神之

橫渠易說

卷三

十五

所爲又曰知幾其神乎

惟神爲能變化以其一天下之動也人能知變化之道其必知神之爲也聖人之進豈不自見今在學者區別是非有化於神者猶能知之況聖人乎易言窮神知化又言知變化之道安得不知

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

辭變象占皆聖人之所務也易道具焉一本无易道具焉四

字有故曰神而明之存乎其人十字

尚辭則言无所苟尚變則動必精義尚象則法必致用尚占則謀必知來四者非知神之所爲孰能

與於此知德之難言知之至也孟子謂我於辭命則不能又謂浩然之氣難言易謂不言而信存乎德行又以尚辭爲聖人之道非知德達乎是哉學未至于知德語皆有病形而上者得辭斯得象矣故變化之理須存乎辭言所以顯變化也易有聖人之道而曰以言者尚其辭辭者聖人之所以聖人言命字極難辭之盡理而无害者須出於精義易有聖人之道四曰以言者尚其辭必至於聖人然後其言乃能无敝蓋由精義所自出也故辭不可以不修

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命

橫渠易說

卷三

十六

也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

有不知則有知无不知則无知是以鄙夫有問仲尼喟兩端而空易受命乃如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精孰能與於此言易之爲書

也至精者謂聖人窮理極盡精微處中庸所謂至矣天下之理斯盡因易之三百八十四爻變動以寓之人事告人以當如何時如何事如何則吉如何則凶宜動宜靜丁寧以爲告戒所以因貳以濟民行也

既言參伍矣參伍而上復如何分別

氣之聚散於太虛猶水凝釋於水知太虛即氣神變易而已諸子淺妄有有無之分非窮理之學也易非天下之至精則辭不足待天下之問非深不足通天下之志非通變極數則文不足以成物象不足以制器幾不足以成務非周知兼體則其神

橫渠易說

卷三

十七

不能通天下之故故不疾而速不行而至也

非至精至變至神不能與故曰神而明之存乎其人无知者以其无不知也若言有知則有所不知也惟其无知故能竭兩端易所謂寂然不動感而遂通也无知則神矣苟能知此則於神爲近无知者亦以其術素備也道前定則不窮一故神譬之人身四體皆一物故觸之而无不覺不待心使至此而後覺也此所謂感而遂通不行而至不疾而速也物形乃有小大精麤神則无精麤神即神而已不必言作用譬之三十輻共一轂則爲車若无轂與輻亦何以見車之用感皆出於性性之流也

惟是君子上達小人下達之爲別

易言感而遂通者蓋語神也雖指暴者謂之神然暴亦固有漸是亦化也

聖人通天下之志雖愚人與禽獸猶能識其意有所感則化感亦有化難專以化言感而遂通者神又難專謂之化也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此語恐在天數五地數五處然聖人之於書亦有不欲併一說盡慮易知後則不復研究故有易有難或在此說或在彼說然要終必見但俾學者潛心

橫渠易說

卷三

十八

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

開物成務物凡物也務事也開明之也成處之也事无大小不能明何由能處雖至麤至小之事亦莫非開物成務譬如不深耕易耨則稼穡焉得而立惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務是則開物成務者必也有濟時之才

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知圓神故能通天下之志方知故能定天下之業爻貢所以斷天下之疑易書成三者備民患明聖人

得以洗濯其心而退藏於密矣

能通天下之志者爲能感人心

吉凶與民同患

吉凶可以正勝非聖人之患也

神以知來知以藏往

非神不能顯諸仁非不知藏諸用

開物於幾先故曰知來明憂患而弭其故故曰藏往

古之聰明睿知神武而不殺者夫

神武不殺神知之大者使知懼而不犯神武者也是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民

橫渠易說

卷三

十九

用

言天之變遷禍福之道由民之逆順取捨之故故作易以先之

聖人以此齊戒以神明其德夫

民患除憂疑亡用利身安故可退藏於密窮神知化以崇高其德也自此而下又歷言其德之出而異名也

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變

闔戶靜密也闔戶動達也形開而目覩耳聞受於陽也一動一靜是道之常專於動靜則偏也一闔一開謂之變人之有息蓋剛柔相摩乾坤闔闢之

象也

制而用之謂之法

因其變而裁制之以教天下聖人之法也

利用出入民咸用之謂之神

用之不窮莫知其鄉故名之曰神

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

八卦定吉凶吉凶生大業

四象即乾之四德四時之象故下文云變通莫大乎四時盡吉凶之理則能盡天人之助而成位乎其中矣故下云崇高莫大乎富貴有吉凶利害然後人謀作大業生若无施不宜則何業之有

橫渠易說

卷三

二十

天生神物聖人則之

天生蓍龜聖人則之以占兆 一云占之以兆

天地變化聖人效之

天地變化聖人作易以著效之故曰聖人效之

天垂象見吉凶聖人象之

作易以示人猶天垂象見吉凶

河出圖洛出書聖人則之

作書契效法猶地出圖書 一云猶河洛

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也

自易曰自天祐之此篇宜在立心勿恒山下蓋上

言莫益之故此言多助也

變而通之以盡利

理勢既變不能與時順通非盡利之道

鼓之舞之以盡神

鼓天下之動者存乎神

神一作詞

天下之動神鼓之也神則主於動故天下之動皆神爲之也詞不鼓舞則不足以盡神詞謂易之詞也於象固有此意矣又繫之以詞因而駕說使人向之極盡動之義也歌舞爲巫風言鼓舞之盡神者與巫之爲人无心若風狂然主於動而已故以好歌舞爲巫風猶之如巫也巫主於動以至於鼓

橫渠易說

卷三

二十一

舞之極也故曰盡神因說鼓舞之義故取巫以爲言語其動而已

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應變故乾坤

毀則无以見易感而後有通不有兩則无一故聖

人以剛柔立本乾坤毀則无以見易

乾坤既列則其間六十四卦爻位錯綜以爲變易

苟乾坤不列則何以見易易不見則是无乾坤乾

坤天地也易造化也聖人之意莫先乎要識造化

既識造化然後有理可窮彼惟不識造化以爲幻

妄也不見易則何以知天道不知道則何以語性是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

一陰一陽不可以形器拘故謂之道乾坤成列而下皆易之器乾坤交變因約裁其變而別之故謂之變推而行其變盡利而不遺可謂通矣舉盡利之道而錯諸天下之民以行其典禮易之事業也

橫渠易說

卷三

二十二

而不與聖人同憂天道也聖不可知也无心之妙非有心所及也

形而上是无形體者也故形以上者謂之道也形而下是有形體者故形以下者謂之器无形迹者即道也如大德敦化是也有形迹者即器也見於事實如禮義是也

聖人因天地之化裁節而立法使民知寒暑之變故謂之春夏秋冬亦化而裁之一端耳

凡不形以上者皆謂之道惟是有无相接與形无形處知之爲難須知氣從此首蓋爲氣能一有无則氣自然生是道也是易也

化而裁之存乎變推而行之存乎通

變則化由靡入精也化而裁之謂之變以著顯微也化而裁之存乎變存四時之變則周歲之化可裁存晝夜之變則百刻之化可裁推以時而行則能存周歲之通推晝夜而行則能存百刻之通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行上天之載无聲臭可象惟儀刑文王當冥契天德而萬邦信說故易曰神而明之存乎其人不知上天之載當存文王默成存德性則自然默成而信矣

神而明之存乎其人道至有難明處而能明之此

橫渠易說

卷三

二十三

則在人也凡言神亦必待形然後著不得形神何以見神而明之存乎其人然則亦須待人而後能明乎神

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也

變其勢也動其情也情有邪正故吉凶生變能通之則盡利能正夫一則吉凶可勝而天地不能藏其迹日月不能眩其明辭各指其所之聖人之情

也指之使趨時盡利順性命之理臻三極之道也能從之則不陷於凶悔矣所謂變動以利言者也

然又有攻取愛惡本情素動因生吉凶悔吝而不可變者乃所謂吉凶以情遷者也能深存繫辭所命則二者之動見矣又有義命當吉當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大入否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類三者異情不可不察天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

著天地日月以剛柔立其本也其變雖大蓋不能

橫渠易說

卷三

二十四

遷夫正者也

一本下有剛柔立本故又著見之

正明不爲日月所

眩正觀不爲天地所遷貞正也本也不眩不惑不倚之謂也天地之道至廣至大貞乃能觀也日月之明貞乃能明也天下之動貞乃能一也蓋言天地之道不眩惑者始能觀之日月之明不眩惑者始能明之天下之動不眩惑者始能見夫一者也所以不眩惑者何正以是本也本立則不爲間見所轉其見其聞須透徹所從來乃不眩惑此蓋謂人以貞而觀天地明日月一天下之動也

正明不爲日月之所眩正觀不爲天地之所遷正觀正明是已以正而明日月觀天地也爲日月之

明與天地變化所眩惑故必已以正道觀之能如是不越乎窮理豈惟耳目所聞見必從一德見其大源至於盡處則可以不惑也存嘿識實有信有此苟不有信則終爲物役事千變萬化其究如此而已天下之動貞夫一者也

爻象動乎內吉凶見乎外

因爻象之既動明吉凶於未形故曰爻象動乎內吉凶見乎外

功業見乎變

隨爻象之變以通其利故功業見也

橫渠易說

卷三

二十五

聖人之情見乎辭

聖人之情存乎教人而已

天地之大德曰生

將陳理財養物於下故先叙天地生物

聖人之大寶曰位何以守位曰仁

失位則无以參天地而措諸民也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法

於地觀鳥獸之文與地之宜

此皆是聖人取之於糟粕也

地之宜如爲黑爲剛齒爲大塗

以通神明之德以類萬物之情

神明之德通於萬殊萬物之情類於形器作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離

柔附於物飲血茹毛之教古所先有

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益

天施地生損上益下播種次之

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

聚而通交相有无次之

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之

橫渠易說

卷三

二十六

鴻荒之世食足而用未備堯舜而下通其變而效之也神而化之使不知所以然運之无形以通其變不類革之使民宜之也

立法須是過人者乃能之若常人安能立法凡變法須是通通其變使民不倦豈有聖人變法而不通也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

君逸臣勞

上古无君臣尊卑勞逸之別故制以禮垂衣裳而天下治必是前世未得如此其文章禮樂簡易朴略至堯則煥乎其有文章然傳上世者止是伏羲

神農此仲尼道古也猶據聞見而言以上則不可得而知所傳上世者未必有自從來如此而已安知其間固嘗有禮文一時磨滅耳又安知上世无不如三代之文章者乎然而如周禮則不過矣可謂周盡今言治世且指堯舜而言可得傳者也歷代文章自夫子而損益之見其禮而知其政聞其樂而知其德不可加損矣

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

橫渠易說

卷三

二十七

舟車之作舟易車難故舟先於車

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

不勞而得其欲故動而悅

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

有備則无患故豫
斷木爲杵掘地爲臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

備物致用過以養物

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

養道雖至禁網尚踈但懲其乖亂而已
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇

以待風雨蓋取諸大壯
剛以承上柔以覆下上其棟下其宇之象

棟屋脊棟也宇椽也若指第二棟爲棟則其間已有宇不得上棟也若指袂爲棟又益遠矣宇則垂而下故言下宇

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

禮成教備養道足而後刑可行政可明明而不疑易說制作之意蓋取諸某卦止是取義與象契非必見卦而後始有爲也然則是言夫子之言耳

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

橫渠易說

卷三

二十八

一其歸者君子之道多以御者小人之理御一作御陽遍體衆陰衆陰共事一陽理也是故二君共一民一民事二君上與下皆小人之道也一君而體二民二民而宗一君上與下皆君子之道也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也正惟存神爾不能利用使不思不勉執多以御故

憧憧之心勞而德喪矣將陳恬智交養故序日月寒暑屈申相感之義也

君子行義以達其道精一於義使不思而得不勉而中如介于石故能見幾而作天下何思何慮明屈申之變斯盡之矣日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉神易无亏體一陰一陽不測皆所謂通乎晝夜之道也

屈申相感而利生感以誠也情偽相感而利害生雜之偽也精義入神事豫吾內求利吾外也利用安身索利吾外致養吾內也窮神知化乃養成自然非思勉之能強故崇德而外君子未或致知也

橫渠易說

卷三

二十九

精義入神養之至也

義以經爲本經正則精仁以敦化爲深化行則顯義入神動一靜也仁敦化靜一動也仁敦化則无體義入神則无方

何思何慮行其所无事而已下文皆是一意行其所无事惟務崇德但妄意有意即非行其所无事行其所无事則是意必固我已絕今天下无窮動靜情偽止一屈申而已在我先行其所无事則復何事之有日月寒暑之往來尺蠖之屈龍蛇之蟄莫非行其所无事是以思其鑒也百慮而一致先得此一致之理則何用百慮慮雖百卒歸乎理而

已此章憧憧往來要其有心至於德之盛也率本此意咸之九四有應在初思其別是咸其心也不言心而言心之事不能虛以受人乃憧憧而致其思咸道失矣憧憧往來心之往來也不能虛以接物而有所系着非行其所无事也精義入神豫而已學者求聖人之學以備所行之事今日先撰次來日所行必要作事如此若事在一月前則自一月前栽培揆排則至是時有備言前定事前定皆在於此積累乃能有功天下九經自是行之者也惟豫而已譔次豫備乃擇義之情若是則何患乎物至事來精義入神須從此去豫則事无備備則

橫渠易說

卷三

三十

用利用利則身安凡人應物无節則往往自失故要在利用安身益以養德也若夫窮神知化則是德之盛故云未之或知蓋大則猶可勉而至大而化則必熟化即達也精義入神以致用謂貫穿天下義理有以待之故可推用窮神是窮盡其神也入神是僅能入於神也言入如自外而入義固有淺深

精義入神要得盡思慮臨事无疑

精義入神固不待接物然君子何嘗不接物人則見君子閑坐獨處不知君子接物在其中睡雖不與物接然睡猶是成熟者

知幾其神精義入神皆豫之至也豫者見事於未萌豫即神也精義入神利用安身此大人之事大人之事則在思勉力行可以擴而至之未之或知以上事是聖人德盛自致非思勉可得猶大而化之大則人爲可勉也化則待利用安身以崇德然後德盛仁熟自然而致也故曰窮神知化德之盛也自是別隔爲一節義有精麤窮理則至於精義若精義盡性則是入神蓋爲一故神通天下爲一物在己惟是要精義入神所存能靜而不能動者此則存博學則利用利則身安身安所以崇其德也所應皆善應過則所存者復神

橫渠易說

卷三

三十一

窮神知化德之盛也

德盛者神化可以窮盡故君子崇之

一作窮理盡性

化事之變也

大可化也大而化不可爲也在熟而已易謂窮神

知化乃德盛仁熟之致非智力能強也

形而上者得辭幾得象矣神爲不測故緩詞不足

以盡神化爲難知故急詞不足以體化

易所以明道窮神則尤易矣

見幾則義明動而不括則利用屈伸順理則身安

而德滋窮神知化與天爲一有我所能勉哉乃能

炤物須致心寬快公平以求之乃可見道況德性

自廣大易曰窮神知化德之盛也豈淺心可得易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

此明不能利其用者寡助之至親戚畔之

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此明能精義以致用者

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不

橫渠易說

卷三

三十二

懲小懲而大誡此小人之福也

暗於事變者

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其

治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不

忘亂是以身安而國家可保也

明君子之見幾

子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及

矣

不知利用以安身者

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾

乎

人道之用盡於接人而已。誦讀召禍理勢必然。故君子俯仰之際直而好義。知幾莫大焉。

知幾者爲能以屈爲申。

幾者動之微。吉之先見者也。

幾知象見而未形也。形則涉乎明。不待神而後知也。吉之先見云者。順性命則所先皆吉也。

君子見幾而作。不俟終日。易曰：「介于石，不終日貞吉。」介如石焉。寧用終日，斷可識矣。

知幾其神由經正以貫之。則寧用終日而斷可識矣。

君子見其幾則隨有所處。不可過也。豈俟終日幾

橫渠易說

卷三

三十三

者動之微。吉之先見者也。夫幾則吉凶皆見。特言吉者。不作則已。作則所求乎向吉。

不終日貞吉。言速正則吉也。六二以陰居陰。獨无

累於四。故其介如石。雖體柔順。以其在中而靜。何

俟終日。必知幾而正矣。常易故知險常簡。故知阻

君子見常不動。故能得動之微。君子見幾而作。不

俟終日。苟見其幾。則時處置不欲過。何俟終日。幾

者動之微。吉之先見。特言吉者。事則直須求向吉

也。

豫之六二。常不動。故能得動之微。

君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

未嘗不得其中。故動止爲衆人之表。一無止字

知崇禮卑。叩其兩端而竭也。崇既做天。卑必法地。

易曰：「原始要終。」故知死生之說。死生止是人終

始也。學必知幾。造微知微之顯。知風之有知遠之

近。可以入德。由微則遂能知其顯。由末即至於本。

皆知微知彰。知柔知剛之道也。

子曰：「顏氏之子其殆庶幾乎？」有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。

知不善未嘗復行。不貳過也。

盛德之士。然後知化如顏子。庶乎知化也。有不善

未嘗不知。已得善者。辨善與不善也。易有不善未

橫渠易說

卷三

三十四

嘗不知顏子所謂有不善者。必只是以常意有迹

處。便爲不善。而知之此知幾也。於聖人則无之矣。

知德爲至當而不忘至之。可見吉於微也。蓋欲善

不捨則善雖微。必知之。不誠於善者。惡能爲有爲。

无雖終身由之。不知其道。烏足與幾乎。顏子心不

違仁。故不善未嘗不知其致一也。

孔子稱顏子不善未嘗不知。知之未嘗復行。其知

不善非獨知已。凡天下不善皆知之。不善則固未

嘗復行也。又曰：「吾未見能見其過而內自訟。」亦是

非獨自見其過。乃見人之過而自訟。其殆庶幾乎。

言深於知幾。

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生

始陳上下交以盡接人之道卒具男女致一之戒而人道畢矣氣塊然太虛升降飛揚未嘗止息易所謂絪縕莊生所謂生物以息相吹野馬者歟此虛實動靜之機陰陽剛柔之始浮而上者陽之清降而下者陰之濁其感遇聚結爲風雨爲霜雪萬品之流形山川之融結糟粕煨燼无非教也心所以萬殊者感外物而不一也天大无外其爲感者絪縕二端而已焉物之所以相感者利用出入莫知其鄉一萬物之妙者歟

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而

橫渠易說

卷三

三十五

後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此又終以昧於致用之戒

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體

推而行之存乎通所謂合德隤然確然所謂有體乾於天爲陽於地爲剛於人爲仁坤於天則陰於地則柔於人則義先立乾坤以爲易之門戶既定剛柔之體極其變動以盡其時至於六十四此易之所以教人也

其稱名也雜而不越

其文詞錯綜而條理不雜

於稽其類其衰世之意邪

世衰則天人交勝其道不一易之情也

夫易彰往而察來而微顯闡幽

如坤初六履履霜於已然察堅冰於將至之類一

云數往知來其義一也

其事肆而隱

顯者則微之使求其原幽者則闡之使見其用故

曰其事肆而隱

因貳以濟民行

橫渠易說

卷三

三十六

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精孰能與於此此言易之爲書也至精者謂聖人窮理以至於極盡精微處也天下之理旣已思盡思易之三百八十四爻變動以寓之人事告人以當如何時如何事若其應也如何則吉如何則凶宜動宜靜丁寧以爲告戒此因貳以濟民行也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

諳識情僞吉凶之變故能體盡性命

巽德之制也

量宜接物故曰制也

履和而至

和必以禮節之注意極佳

益長裕而不設

益必實爲有益如天之生物長必裕之非虛設也
益物必誠如天之生物日息必誠如川之方至施
之妄學之不勤欲自益且不足益人難哉易曰益
長裕而不設信夫益長裕而不設益以實也妄加
以不誠之益非益也

巽稱而隱

順以達志故事舉而意隱

井以辯義

稱物平施隨所求小大與之此辯義也

橫渠易說

卷三

三十七

巽以行權

不巽則失其宜也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷

心不存之是遠也不觀其書亦是遠也蓋其爲道

屢遷

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時
物也

於一卦之義原始要終究兩端以求其中六爻則
各指所之非卦之質也故吉凶各類其情指其所
之

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若

夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存

亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

初上終始三四非貴要之用非內外之主中爻以
要存亡吉凶如困卦正大人吉无咎蓋以剛中也
小過小事吉大事凶以柔得中之類

柔之爲道不利遠者

柔之用近也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文

爻者交雜之義

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂
之事邪

橫渠易說

卷三

三十八

剛柔錯雜美惡渾淆文王與紂當之矣

是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不
廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

不齋戒其心則雜而著也

百物不廢巨細无不察也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之
至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮

擬議云爲非乾坤簡易以立本則易不可得而見

也簡易故能悅諸心險阻故能研諸慮

簡易然後能知險阻簡易理得然後一以貫天下
之道繫辭言能研諸慮止是剝爻之二字說者就

而解諸侯有爲之主若是者即是隨文耳太虛之氣陰陽一物也然而有兩健順而已又不可謂天无意陽之至健不爾何以發散

陰之性常順然而地體重濁不能隨則不能順則有變矣有則有象如乾健坤順有此氣則有此象可得而言若无則直无而已謂之何而可是无可得名故形而上者得詞斯得象但於不形中得以措詞者已是得象可狀也今雷風有動之象須謂天爲健雖未嘗見然而成象故以天道言及其發則是效也著則是成形成形則是道也若以耳目所及求理則安得盡如言寂然湛然亦須有此象

橫渠易說

卷三

三十九

有氣方有象雖未形不害象在其中

定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

言易於人事終始悉備行善事者易有祥應之理萌兆之事而易具著見之器疑慮而占則易示將來之驗有以見天地之間成能者聖人而已能畏信於易者雖百姓之愚能盡人鬼幽明之助

天能爲性人謀爲能大人盡性不以天能爲能而

以人謀爲能故曰天地設位聖人成能
天人不須強分易言天道則與人事一妄論之若

分別則是薄乎云耳自然人謀合蓋一體也人謀之所經畫亦莫非天理耳

八卦以象告爻彖以情言

八卦有體故象在其中錯綜爲六十四爻彖所趨各異故曰情言

變動以利言吉凶以情遷

能變通則盡利累於其情則陷於吉凶矣
情偽相感而利害生

凡卦之所利與爻之所利皆變通之宜也如利建侯利艱貞誠則順理而利偽則不循理而害易言情偽相感而利害生則是專以人事言故有情偽

橫渠易說

卷三

四十

利害也屈伸相感而利生此則是理也惟以利言

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

方其將有謀也將有問也命於蓍此所謂生蓍非謂在野而生蓍也事在未來之前吉凶在書策上著在手申卒歸三處一時合豈非幽贊於神明而得爾也起其用也

參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦

地所以兩分剛柔男女而效之法也天所以參一太極兩儀而象之性也

一物兩體氣也一故神兩在故兩故化推行此天

之所以參也而不立則一不可見一不可見則兩之用息

兩體者虛實也動靜也聚散也清濁也其究一而已

有兩則有一是太極也若一則有兩亦在無兩亦一在然無兩則安用一不以太極空虛而已非天參也

和順於道德而理於義

理義即是天道也易言理於義一也求是即爲理義言理義不如且言求是易曉求是之心俄頃不可忘理於義此理云者猶人言語之間常所謂理

橫渠易說

卷三

四十一

者非同窮理之理凡觀書不可以相類而泥其義不爾則字字相梗觀其文勢上下如充實之美與詩之言美輕重不同

窮理盡性以至於命

性盡其道則命至其源也一作至於原也

致與至爲道殊遠盡性然後至於命不可謂一不窮理盡性即是戕賊不可至於命者止能保全天所稟賦本分者且不可以有加也既言窮理盡性則不容有不知

天道即性也故思知人不可不知天能知天斯知人矣知人與窮理盡性以至於命同意

釋氏无天用故不取理彼以性爲无吾儒以參爲性故先窮理而後盡性

凡人剛柔緩急趨識无有同者此軌道變化各正性命也及盡性則皆忘之

窮理亦當有漸見物多窮理多從此就約盡人之性盡物之性天下之理无窮立天理乃各有區處窮盡性言性已是近人言也既窮理又盡性然後能至於命命則又就已而言之也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

橫渠易說

卷三

四十二

陰陽剛柔仁義所謂性命之理易一物而三才備陰陽氣也而謂之天剛柔質也而謂之地仁義德也而謂之人

一物而兩體其太極之謂歟陰陽天道象之成也剛柔地道法之效也仁義之道性之立也三才兩之莫不有乾坤之道也易一物而合三才天人一陰陽其氣剛柔其形仁義其性

數往者順知來者逆是故易逆數也

如孟子曰苟求其故則千歲之日至可坐而致也神也者妙萬物而爲言者也

全備天理則其體孰大於此是謂大人以其道變

通无窮故謂之聖聖人心術之運固有不疾而速不行而至默而識之處故謂之神

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮

造化之功發乎動畢達乎順形諸明養諸容載遂平悅潤勝之健不匱乎勞始終乎止

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

健動陷止剛之象順麗入說柔之體

巽爲雞

橫渠易說

卷三

四十三

飛遽躁動不能致遠難之象

乾爲寒爲水爲大赤

乾爲大赤其正色也爲水健極而寒甚也

自此而下皆所以明萬物之情明一作類

坤爲文爲衆

坤爲文衆色也爲衆容載廣也

震爲專爲蒼蒼艮竹爲萑葦

震爲萑葦爲蒼蒼艮竹爲萑皆蕃鮮也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽爲木萌於下滋於上也爲繩直順以達也爲工巧且順也爲白因所遇而從也爲長爲高木之性也爲臭風也入也於人爲寡髮廣顙躁人之象也坎爲血卦爲赤

坎爲血卦周流而勞血之象也爲赤其色也

離爲乾卦其於木也爲科上槁

離爲乾卦其於木爲科上槁附其燥也一作且燥也

艮爲徑路爲小石

艮爲小石堅難入也爲徑路通或寡也或一作且

兌爲毀折爲附決

兌爲附決內實則外附必決也爲毀折物成則止

橫渠易說

卷三

四十四

柔者必折也

序卦

序卦相受聖人作易須有次序。序卦无足疑序卦不可謂非聖人之編今欲安置一物猶求審處

況聖人之於易其間雖无極至精義大槩皆有意

思觀聖人之書須布遍細密如是大匠豈以一斧

可知哉

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯

聚而不得出故盈雖雷亦然

物生必蒙

蒙冒未肆一作蒙釋者

需者飲食之道也

雲上於天物皆有待之象

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

德積則行必有方物積則散必有道

坎者陷也離者麗也

一陷溺而不得出爲坎一附麗而不能去爲離

夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人

傷於外必反於家萬物之理自然

雜卦

橫渠易說

卷三

四十五

屯見而不失其居

險在外故不失其居與渙解義反故曰緩必有所

失

蒙雜而著

蒙雜而著著古字雜著於物所以爲蒙蒙昏蒙也

兌見而巽伏也

兌說在外巽入在隱

井通而困相遇也

澤无水理勢通然故曰相遇

小過過也

過而未顛也

履不處也

危者安其位者也故履以不處爲吉

大過顛也

過至於顛故曰大

歸妹女之終也

歸妹而長女之終也一作歸妹

繫辭所舉易義是聖人議論到此因舉易義以成之

亦是人道之大且要者也

繫辭反復惟在明易所以爲易撮聚衆意以爲解欲

曉後人也化不可言難知可以言難見如日景之行

則可知之其所以行難見也人於龜策无情之物不

橫渠易說

卷三

四十六

知其將如何惟是自然莫或使之然者陰陽不測之

類也已方虛心以鄉之卦成於爻以占之其辭如何

取以爲占聖人則又於陰陽不測處以爲占或於夢

寐或於人事卜之然聖人於卜筮亦鮮蓋其爲疑少

故也

不見易則不識造化不識造化則不知性命既不識

造化則將何謂之性命也大易不言有无言有无諸

子之陋也人雖信此說然不知能以何爲有以何謂

之无如人之言曰自然而鮮有識自然之爲體觀其

幾者善之幾也惡不可謂之幾如曰幾者動之微吉

之先見亦止言吉耳上交不誦下交不瀆人事不過

於上下之交此可盡人道也且如孝弟仁之本亦可以言幾造端乎夫婦亦可以言幾親親而尊賢亦可以爲幾就親親尊賢而求之又有幾焉又如言不誠其身不悅於親亦是幾處苟要入德必始於知幾欲觀易先當玩辭蓋所以說易象也不先盡繫辭則其觀於易也或遠或近或太艱難不知繫辭而求易正猶不知禮而學春秋也繫辭所以論易之道既知易之道則易象在其中故觀易必由繫辭繫辭獨說九卦之德者蓋九卦爲德切於人事

有謂心即是易造化也心又焉能盡易之道

易象繫之以辭者於卦既已具其意象矣又切於人

橫渠易說

卷三

四十七

事言之以示勸戒釋氏之言性不識易識易然後盡性蓋易則有無動靜可以兼而不偏舉也無則氣自然生氣之生即是道是易

乾不居正位是乾理自然惟人推之使然邪

主應物不能固知此行而流也入德處不移則是道不進重滯者也動靜不失其時是時措之宜也集義也集義久則自有光明靜則無見必動乃見其道光明以其本之光明故其發也光明學行之乃見至其疑處始是實疑於是有學險而止蒙夫於不當止而止是險也如告子之不動心必以義爲外是險而止也蒙險在內是蒙昧之義蒙方始務求學而得之始

是得所止也若蹇則是險在外者也

易乃是性與天道其字日月爲易易之義包天道變化

易非正數春秋大義不止在元在易則是至理在孟子則是氣

橫渠先生易說卷第三

後學 成德 校訂

巴陵鍾謙鈞重刊

橫渠易說

卷三

四十八

蘇氏易傳

(宋)蘇軾撰
津逮秘書本

蘇氏易傳提要

《蘇氏易傳》（又稱《毘陵易傳》、《東坡易傳》）九卷，北宋蘇軾撰。蘇軾（一〇三七——一一〇一）字子瞻，眉州眉山（今屬四川）人。因謫居黃州（今湖北黃岡）時築室於東坡，自號東坡居士。北宋著名文學家，與父蘇洵、弟蘇轍合稱「三蘇」。博通經史，屬文日數千言。嘉祐中試禮部，歐陽修擢置第二，對策入三等，簽書鳳翔府判官，召直史館。後因反對王安石變法，貶黃州。哲宗時任翰林學士，與執政者不合，出知杭、穎、定三州。回京後，官至禮部尚書。晚又貶惠州、瓊州，卒於常州。謚「文忠」。著作極富。其思想融合儒、佛、道三教，而歸於儒。

《蘇氏易傳》是蘇軾在其父舊稿基礎上所撰，並參合了其弟蘇轍的解釋。因此該書實為蘇氏父子三人合著。蘇籀《樂城遺言》稱蘇洵晚年讀《易》，玩其父象，因得其剛柔、遠近、喜怒、逆順之情，故朱熹謂其惟發明「愛惡相攻，情偽相感」之義，而批評其粗疏。胡一桂記晁說之之言，謂蘇軾作《易傳》，自恨不知數學，而其學又雜以禪學，故朱熹作《雜學辨》，以蘇軾是書為首。但朱熹所駁蘇氏之說不過十九條，真正為朱熹所不取的僅十四條。故朱熹并非完全對蘇軾之書無取。《朱子語類》曾說蘇軾於物理上亦有看得透處。《四庫全書總目提要》稱：「今觀其書，如解《乾》卦彖傳性命之理諸條，誠不免杳冥恍惚，淪於異學；至其他推闡理勢，言簡意賅，往往足以達難顯之情，而深得曲譬之旨。蓋大體近於王弼，而弼之說惟暢玄風，軾之說多切人事。其文辭博辨，足資啓發。」該書版本主要有《兩蘇經解》本、《津逮秘書》本、《四庫全書》本、《學津討源》本等。茲據《津逮秘書》本影印。

蘇氏易傳卷之一

宋 蘇軾子瞻 著

三三

乾上乾下

乾元亨利貞初九潛龍勿用

乾之所以取于龍者以其能飛能潛也飛者其正也不得其正而能潛非天下之至健其孰能之

九二見龍在田利見大人

飛者龍之正行也天者龍之正處也見龍在田明其可安而非正也

蘇氏易傳

卷一

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三非龍德歟曰否進乎龍矣此上下之際禍福之交成敗之決也徒曰龍者不足以盡之故曰君子夫初之所以能潛二之所以能見四之所以能躍五之所以能飛皆有待於三焉甚矣三之難處也使三不能處此則乾喪其所以爲乾矣天下莫大之福不測之禍皆萃於我而求決焉其濟不濟間不容髮是以終日乾乾至於夕而猶惕然雖危而无咎也

九四或躍在淵无咎

下之上上之下其爲重剛而不中上不任天下不任田者均也而至於九四獨躍而不惕者何哉曰九四既進而不可復反者也退則入於禍故教之躍其所以異於五者猶有疑而已三與四皆禍福雜故有以處之然後无咎

九五飛龍在天利見大人

今之飛者昔之潛者也而誰非大人歟曰見大人者皆將有求也惟其處安居正而後可以求

蘇氏易傳

卷一

得九二者龍之安九五者龍之正也

上九亢龍有悔

夫處此者豈无无悔之道哉故言有者皆非必然者也

用九見羣龍无首吉

見羣龍明六爻皆然也蔡墨云其姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉古之論卦者以定論爻者以變姤者初九之變也同人

者九二之變也大有者九五之變也夫者上九之變也各指其一而坤則六爻皆變吾是以知用九之通六爻也用六亦然

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此論元也元之爲德不可見也其可見者萬物資始而已天之德不可勝言也惟是爲能統之此所以爲元也

雲行雨施品物流行

此所以爲亨也

蘇氏易傳

卷一

三

大明終始六位時成

此所以爲利也生而成之乾之終始也成物之謂利矣

時乘六龍以御天

飛潛見躍各適其時以用我剛健之德也

乾道變化各正性命

此所以爲貞也

保合大和乃利貞

通言之也貞正直也方其變化各之於情无所

不至反而循之各直其性以至於命此所以爲

貞也世之論性命者多矣因是請試言其臆曰古之言性者如告瞽者以其所不識也瞽者未嘗有見也欲告之以是物患其不識也則又以一物狀之夫以一物狀之則又一物也非是物矣彼惟無見故告之以一物而不識又可以多物眩之乎古之君子患性之難見也故以可見者言性夫以可見者言性皆性之似也君子日脩其善以消其不善不善者日消有不可得而

蘇氏易傳

卷一

四

消者焉小人日脩其不善以消其善善者日消亦有不可得而消者焉夫不可得而消者堯舜不能加焉桀紂不能亡焉是豈非性也哉君子之至於是用是爲道則去聖不遠矣雖然有至是者有用是者則其爲道常二猶器之於手不如手之自用莫知其所以然而然也性至於是則謂之命令也君之令曰命天之令曰命性之至者亦曰命性之至者非命也无以名之而寄之命也成生禍福莫非命者雖有聖智莫知

其所以然而然君子之於道至於一而不一如手之自用則亦莫知其所以然而然矣此所以寄之命也情者性之動也汭而上至於命沿而下至於情无非性者性之與情非有善惡之別也方其散而有爲則謂之情耳命之與性非有天之辨也至其一而无我則謂之命耳其於易也卦以言其性爻以言其情情以爲利性以爲貞其言也互見之故人莫之明也易曰大哉乾乎剛健中正純粹精也夫剛健中正純粹而

蘇氏易傳

卷一

五

精者此乾之大全也卦也及其散而有爲分裂四出而各有得焉則爻也故曰六爻發揮旁通情也以爻爲情則卦之爲性也明矣乾道變化各正性命係合大和乃利貞以各正性命爲貞則情之爲利也亦明矣又曰利貞者性情也言其變而之乎情反而直其性也

首出庶物萬國咸寧

至於此則无爲而物自安矣

象曰天行健君子以自強不息

夫天豈以剛故能健哉以不息故健也流水不腐用器不蠹故君子莊敬日強安肆日愉強則日長愉則日消

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也

王弼曰居上不驕在下不憂反復皆道也

或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也
文言曰元者善之長也亨者嘉之會也

蘇氏易傳

卷一

六

陰陽和而物生曰嘉

利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

禮非亨則偏滯而不合義非利則慘冽而不和初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世

王弼曰不爲世所易

不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂

則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

堯舜之所不能加桀紂之所不能亡是謂誠凡可以閑而去者无非邪也邪者盡去則其不可去者自存矣是謂閑邪存其誠不然則言行之信謹蓋未足以化也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子

蘇氏易傳

卷一

七

曰君子進德修業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也

修辭者行之必可言也修辭而不立誠雖有業不居矣

知至至之可與幾也知終終之可與存義也

至之爲言往也終之爲言止也乾之進退之決在二故可往而往其幾可止而止其義

是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂

也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也

君子進德修業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩

燥濕不與水火期而水火卽之龍虎非有求於風雲而風雲應之聖人非有意於物而物莫不欲見之

本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也明龍之在天也

蘇氏易傳

卷一

八

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民

王弼曰下无陰也

賢人在下位而无輔

夫賢人者下之而後爲用

是以動而有悔也潛龍勿用下也見龍在田時舍也

時之所舍故得安於田

終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天

治也亢龍有悔窮之災也乾无九天下治也

王弼曰夫能全用剛直放遠善柔非天下至治未之能也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明

以言行化物故曰文明

終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

天以无首爲則

蘇氏易傳

卷一

九

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也

君子度可成則行未嘗无得也故其行也日有所見日可見之行也

潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之

易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不

中上不任天下不任田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不任天下不任田中不任人故或之或之者疑之也故无咎

或者未必然之辭也其躍也未可必故以或言之非以或爲惑也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之

蘇氏易傳

卷一

十

爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

䷁ 坤上坤元亨利牝馬之貞

龍變化而自用者也馬馴服而用於人者也爲

人用而又牝焉順之至也至順而不貞則陷於邪故利牝馬之貞

君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚

載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤之爲道可以爲人用而不可以自用可以爲和而不可以爲倡故君子利有攸往往來用也先則迷而失道後則順而得主此所以爲利也西與南則兌也離也以及於巽吾朋也東與北則震也坎也以及於乾與艮非吾朋也兩陰不

蘇氏易傳

卷一

十一

能相用故必離類絕朋而求主於東北夫所以離朋而求主者非爲邪也故曰安貞吉

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤未必无君德其所居之勢宜爲臣者也書曰臣爲上爲德爲下爲民

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

始於微而終於著者陰陽均也而獨於此戒之者陰之爲物弱而易入故易以陷人鄭子產曰

水弱民狎而玩之故多灾

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

以六居二可謂柔矣夫直方大者何從而得之曰六二順之至也君子之順豈有他哉循理无私而已故其動也爲直居中而推其直爲方既直且方非大而何夫順生直直生方方生大君子非有意爲之也循理无私而三者自生焉故曰不習无不利夫有所習而利則利止於所習

蘇氏易傳

卷一

十二

者矣

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

三有陽德苟用其陽則非所以爲坤也故有章而含之坤之患弱而不可以正也有章則可以爲正矣然以其可正而遂專之則亦非所以爲坤也故從事而不造事无成而代有終

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也夫處上下之交者皆非安地也乾安於上以未

至於上爲危故九三有夕惕之憂坤安於下以
始至於上爲難故六四有括囊之慎陰之進而
至於一猶可貞也至於四則殆矣故自括結以
求无咎无譽咎與譽人之所不能免也出乎咎
必入乎譽脫乎譽必罹乎咎咎所以致罪而譽
所以致疑也甚矣无咎无譽之難也

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

黃中之色也裳下之飾也黃而非裳則君也裳
而非黃則臣爾非賢臣也六五陰之盛而有陽

蘇氏易傳

卷一

十三

德焉故稱裳以明其臣稱黃以明其德夫文生
於相錯若陰陽之專一豈有文哉六五以陰而
有陽德故曰文在中也

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮
也

至於此則非陰之所能安矣陰雖欲不戰而不
可得故曰其道窮也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

易以大小言陰陽坤之順進以小也其貞終以

大也

文言曰坤至柔而動也剛

夫物非剛者能剛惟柔者能剛耳畜而不發及
其極也發之必決故曰沉潛剛克
至靜而德方

夫物圓則好動故至靜所以爲方也

後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天
而時行積善之家必有利慶積不善之家必有利
殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由

蘇氏易傳

卷一

十四

來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋
言順也

惟其順也故能濟其剛如其不順則辨之久矣
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬
義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所
也

小人惟多愧也故居則畏動則疑君子必自敬
也故內直推其直於物故外方直在其內方在
其外隱然如名師良友之在吾側也是以獨立

而不孤夫何疑之有

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也方其變化雖草木猶蕃及其閉也雖賢人亦隱君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中之色也通是理然後有是色也君子之位如人之有四體爲已用也有手而不能執有

蘇氏易傳

卷一

十五

足而不能馳神不宅其體也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

嫌也疑也皆似之謂也陰盛似陽必戰方其盛也似无陽焉故雖陰而稱龍然猶未離其陰陽之類也故稱血以明其雜若陰已變而爲陽則无復玄黃之雜矣

䷆

震下
坎上
屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

因世之屯而務往以求功功可得矣而爭功者滋多天下之亂愈甚故勿用有攸往雖然我則不往矣而天下之欲往焉者皆是也故利建侯天下有侯人各歸安其生雖有往者夫誰與爲亂

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

屯有四陰屯之義也其二陰以无應爲屯其二陰以有應而不得相從爲屯故曰剛柔始交而

蘇氏易傳

卷一

十六

難生物之生未有不待雷雨者然方其作也克滿潰亂使物不知其所從若將害之霽而後見其功也天之造物也豈物物而造蓋草略茫昧而已聖人之求民也豈人人而求之亦付之諸侯而已然以爲安而易之則不可

象曰雲雷屯君子以經綸初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也初九以貴下賤有君之德而无其位故盤桓居貞以待其自至惟其无位故有從者有不從者

夫不從者彼各有所爲貞也初九不爭以成其貞故利建侯以明不專利而爭民也民不從吾而從吾所建猶從吾耳

六二屯如逌如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

志欲從五而內忌於初故屯逌不進也夫初九屯之君也非寇也六二之貞於五也知有五而已苟與於五者則吾寇矣吾焉知其德哉是故

蘇氏易傳

卷一

十七

以初爲寇曰吾非與寇爲婚媾者也然且不爭而成其貞則初九之德至矣

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

勢可以得民從而君之者初九是也因其有民從而建之使收其民者九五也是也苟不可得而强求焉非徒不得已後必有患六三非陽也而居於陽无其德而有求民之心將以求上六之陰譬猶无虞而以卽鹿鹿不可得而徒有入

林之勞故曰君子幾不如舍之幾殆也

六四乘馬班如來婚媾往吉无不利象曰求而往明也

方未知所從也而初來求婚從之吉可知矣九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

屯无正主惟下之者爲得民九五居上而專於應則其澤施於二而已夫大者患不廣博小者患不貞一故專於應爲二則吉爲五則凶

蘇氏易傳

卷一

十八

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

三非其應而五不足歸也不知五之不足歸惑於近而不早自附於初九故窮而至於泣血也
三三坎下蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙者有蔽於物而已其中固自有正也蔽雖甚終不能沒其正將戰於內以求自達因其欲達而一發之迎其正心彼將沛然而自得焉苟不待其欲達而強發之一發不達以至於再三雖有得非其正矣故曰匪我求童蒙童蒙求我彼將內患其蔽即我而求達我何爲求之夫患蔽不深則求達不力求達不力則正心不勝正心不勝則我雖告之彼无自入焉故初筮告者因其欲達而一發之也再三瀆瀆則不告者發之

蘇氏易傳

卷一

十九

不待其欲進而至於再三也蒙亨以亨行者言其一通而不復塞也夫能使之一通而不復塞者豈非時其中之欲達而一發之乎故曰時中也聖人之於蒙也時其可發而發之不可則置之所以養其正心而待其自勝也此聖人之功也象曰山下出泉蒙君子以果行育德

果行者求發也育德者不發以養正也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

所以發蒙者用於未發既發則无用既發而用者瀆蒙也桎梏者用於未刑既刑則說既刑而不說者瀆刑也發蒙者慎其初不可使至瀆故於初云爾

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

童蒙若无能爲也然而容之則足以爲助拒之則所喪多矣明之不可以无蒙猶子之不可以无婦子而无婦不能家矣

蘇氏易傳

卷一

二十

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

王弼曰童蒙之時陰求於陽上不求三而三求上女先求男者也女之爲體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行不順矣

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也實陽也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

六五之位尊矣恐其不安於童蒙之分而自強於明故教之曰童蒙吉

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

以剛自高而下臨弱故至於用擊也發蒙不得其道而至於用擊過矣故有以戒之王弼曰爲之捍禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣

乾下坎上需有孚光亨貞吉利涉大川象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚

蘇氏易傳

卷一

二十一

光亨貞吉位乎天位以正中也

謂九五也乾之欲進凡爲坎者皆不樂也是故四與之抗傷而後避上六知不可抗而敬以求免夫敬以求免猶有疑也物之不相疑者亦不以敬相攝矣至於五則不然知乾之不吾害知己之足以御之是以內之而不疑故曰有孚光亨貞吉光者物之神也蓋出於形器之表矣故易凡言光光大者皆其見遠知大者也其言未光未光大者則隘且陋矣

利涉大川往有功也

見險而不廢其進斯有功矣

象曰雲上天需君子以飲食宴樂

乾之剛爲可畏也坎之險爲不可易也乾之於坎遠之則无咎近之則致寇坎之於乾敬之則吉抗之則傷二者皆能相懷也惟得廣大樂易之君子則可以兼懷而兩有之故曰飲食宴樂初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

蘇氏易傳

卷一

二十二

尚遠於坎故稱郊處下不忘進者乾之常也遠之不情近之不躁是爲不失常也

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍廣衍也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

漸近則爲沙逼近則爲泥於沙則有言於泥則致寇坎之爲害也如此然於有言也告之以終

吉於其致寇也告之以敬慎不敗則乾以見險而不廢其進爲吉矣

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

需于血者抗之而傷也出自穴者不勝而避也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

敵至而不忘非有餘者不能夫以酒食爲需去

備以相待者非二陰之所能辦也故九五以此

待乾乾必心服而爲之用比所以正而獲吉也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰

蘇氏易傳

卷一

二十三

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

乾已克四而達於五矣其勢不可復抗故入穴

以自固謂之不速之客者明非所願也以不願

之意而固守以待之可得爲安乎其所以得免

於咎者特以敬之而已故不如五之當位而猶

愈於四之大失也

三三

坎下

訟有孚室惕中吉終凶利見大人不利

涉大川象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚室惕

中吉剛來而得中也終凶訟不可成也

初六信於九四六三信於上九而九二塞之故

曰有孚室而九四上九亦不能置而不爭此訟

之所以作也故曰上剛下險險而健訟九二知

懼則猶可以免故曰惕中吉剛來而得中也言

其來則息訟而歸矣終之則凶

利見大人尚中正也

謂九五也

不利涉大川入于淵也

夫使川爲淵者訟之過也天下之難未有不起

蘇氏易傳

卷一

二十四

於爭今又欲以爭濟之是使相激爲深而已

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

王弼曰聽訟吾猶人也必也使无訟乎夫无訟

在於謀始契之不明訟之所以生也故有德司

契而訟自息矣

初六不永所事小有言終吉

九二處二陰之間欲兼有之初不予而強爭焉

初六有應於四不永事二而之四以爲從強求

之二不若從有應之四也二雖有言而其辨則

明故終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

若事二則相從於訟无已也

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

初六六三本非九二之所當有也二以其近而強有之以爲邑人力征而心不服我克則來不克遂往以我卜也故九二不克訟而歸則初六六三皆棄而違之失衆知懼猶可少安故无眚

蘇氏易傳

卷一

二十五

眚災也其曰逋其邑人三百户者猶曰亡其邑人三百户云爾

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

六三與上九爲應二與四欲得之而強施德焉夫六三之應於上九者天命之所當有也非爲其有德於我也雖二與四之德不能奪之矣是以食舊德不從其配食者食而忘之不報之謂也猶曰食言云爾與二陽近而不報其德故厲

而後吉或從王事无成者有討於其舊從之可也成之過矣

九四不克訟復卽命渝安貞吉象曰復卽命渝安貞不失也

九四命之所當得者初六而已近於三而強求之故亦不克訟然而有初之應退而就其命之所當得者自改而安於貞則猶可以不失其有也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

蘇氏易傳

卷一

二十六

處中得位而无私於應故訟者莫不取曲直焉此所以爲元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

六三上九之配也二與四嘗有之矣不克訟而歸於上九上九之得之也譬之鞶帶奪諸其人之身而已服之於人情有愆焉故終朝三褫之既服之矣則又褫之愧而不安之甚也二與四訟不勝者也然且終於无眚與吉也上九訟而

勝者也然且有三禡之辱何也曰此止訟之道也夫使勝者自多其勝以夸其能不勝者自耻其不勝以遂其惡則訟之禍吾不知其所止矣故勝者禡服不勝者安貞无肯止訟之道也

䷁ 坎下坤上 師貞丈人吉无咎

丈人詩所謂老成人也夫能以衆正有功而无後患者其惟丈人乎故彖曰吉又何咎矣

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

蘇氏易傳

卷一

二十七

用師猶以藥石治病故曰毒天下

象曰地中有水師君子以容民畜衆

兵不可一日无然不可觀也祭公謀父曰先王耀德而不觀兵夫兵戢而時動動則威觀則玩玩則无震故地中有水師言兵當如水行於地中而人不知也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也師出不可以不律也否則雖臧亦凶夫以律者正勝也不以律者奇勝也能以奇勝可謂臧矣

然其利近其禍遠其獲小其喪大師休之日乃見之矣故曰凶

九二在師中吉无咎王三錫命

夫師出不先得主於中雖有功患隨之矣九二有應於五是以吉而无復有咎

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

賞有功而萬邦懷之則其所賞皆以正勝者也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

九二體剛而居柔體剛則威居柔則順是以无

蘇氏易傳

卷一

二十八

專權之疑而有錫命之寵六三體柔而居剛體柔則威不足居剛則勢可疑是以不得專其師而爲或者之衆主之也故凶而无功

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

王弼曰得位而无應无應則不可以行得位則可以處故左次无咎行師之法欲左皆高故左次

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

夫以陰柔爲師之主不患其好勝而輕敵也患其弱而多疑爾故告之曰禽暴汝田執之有辭矣何咎之有既使長子帥師又使弟子與衆主之此多疑之故也臣待命而行可謂正矣然將枉軍則不可故曰貞凶

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

夫師始終之際聖人之所甚重也師出則其律師休則正其功小人无自入焉小人之所由

蘇氏易傳

卷一

二十九

人者常自不以律始惟不以律然後能以奇勝夫能以奇勝者其人豈可與居安哉師休之日將錄其一勝之功而以爲諸侯大夫則亂自是始矣聖人之師其始不求苟勝故其終可以正功曰是君子之功邪小人之功邪

䷇

坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

比吉比未有不吉者也然而比非其人今雖吉

後必有咎故曰原筮筮所從也原再也再筮慎之至也元始也始既已從之矣後雖欲變其可得乎故曰元永貞始既已從之則終身爲之貞知將終身貞之故再筮而從孰爲可從者非五歟故曰以剛中也

不寧方來上下應也

不寧方來謂五陰也五陰不能自安而求安於

五

後夫凶其道窮也

蘇氏易傳

卷一

三十

窮而後求比其誰親之

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

五陰皆求比於五初六最處其下而上无應急於比者也夫急於求人者必盡其誠故莫如初六之有信也五以其急於求人也而忽之則來者懈矣故必比之然後无咎是有信者其初甚微且約也其小盈缶而已然而因是可以致來者故曰終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

言致他者初六之功也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

以應爲比故自內於二可謂貞吉不自失者於

五則陋矣

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

近者皆陰而遠无應故曰匪人

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

上謂五也非應而比故曰外比

蘇氏易傳

卷一

三十一

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

王弼曰爲比之主而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私於物惟賢是與則去之與來皆无失也三驅之禮禽逆來趨已則舍之皆已而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也以顯比而居王位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其中正

征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誠也此可以爲上之使非爲上之道也

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

无首猶言无素也窮而後比是无素也

䷇

乾下

小畜亨密雲不雨自我西郊象曰小畜

柔得位而上下應之曰小畜

謂六四也六四之謂小矣五陽皆爲六四之所

畜是以大而畜於小也

健而巽剛中而志行乃亨

蘇氏易傳

卷一

三十二

未畜而亨則巽之所以畜乾者順之而已

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

乾之爲物難乎其畜之者也畜之非其人則乾不爲之用雖不爲之用而眷眷焉不決去之卒受其病者小畜是也故曰密雲不雨自我西郊夫陽施於陰則爲雨乾非不知巽之不足以任吾施也然其爲物也健而急於用故進而嘗試焉既已爲密雲矣能爲密雲而不能爲雨豈真不能哉不欲雨也雨者乾之有爲之功也不可

以輕用用之於非其人則喪其所以爲乾矣乾知巽之不足以任吾施也是以遲疑而重發之欲之於巽而未決故次於我之西郊君子是以知乾之終病也既已爲雲矣則是欲雨之道也能終不雨乎既已次於郊矣則是欲往之勢也能終不往乎雲而不雨將安歸哉故卦以爲不雨而又不免於雨者勢也君子之於非其人也望而去之況與之爲雲乎既以爲雲矣又可反乎乾知巽之不足與雨矣而猶往從之故曰密

蘇氏易傳

卷一

三十三

雲不雨尚往也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

夫畜已而非其人則君子不可以有爲獨可以雍容講道知子夏之在魏子思之在魯可也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

陽之畜乾也厲而畜之厲而畜之者非以害之也將盈其氣而作之爾陰之畜乾也順而畜之

順而畜之者非以利之也將卽其安而縻之爾故大畜將以用乾而小畜將以制之乾進而求用則可進而受制則不可故大畜之乾以之艮爲吉小畜之乾以之巽爲凶乾之欲去於巽必自其交之未深也去之則易初九復自道何其咎吉進而嘗之知其不可反循故道而復其所則无咎九二交深於初九矣故其復也必自引而後脫蓋已難矣然猶可以不自失也至於九三其交益深而不可復則脫輻而與之處與之

蘇氏易傳

卷一

三十四

處可也然乾終不能自革其健而與巽久處而无尤也故終於反目

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

凡巽皆陰也六四固陰矣九五上九其實則陽其志則陰也以陰畜乾乾知其不可也易以質陽而志陰者畜乾乾知其不可也難何則不知其志而見其類也六四有孚血去惕出无咎六

四之所孚者初九也初九欲去之六四欲畜而
留之陰陽不相能故傷而去懼而出也以其傷
且懼是以知陰之畜乾其欲害乾之意見於外
也如此以其爲害也淺而乾去之速故无咎若
夫九五之畜乾也則不然所孚者既已去我矣
我且挽援而留之若中心誠好之然此乾之所
以眷眷而不悟自引而後脫二者皆欲畜乾而
制之顧力不能是以六四與上合志而九五以
其富附其鄰并力以畜之鄰上九也

蘇氏易傳

卷一

三十五

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
小畜之世宜不雨者也九三之於上九其勢不
得不雨者以密雲之不可反而舍上九則无與
雨也既已與之雨則爲其人矣可不爲之處乎
乾非德不止九五上九質陽而志陰故能尚德
以載乾尚德者非真有德之謂也九五上九知
乾之難畜故積德而共載之此陽也而謂之婦
明其實陰也以上畜下故貞乾不心服故厲以

陰勝陽故月幾望君子之征自其交之未合則
无咎既已與之雨矣而去之則彼疑我矣疑則
害之故凶

三三

兌下

履虎尾不咥人亨象曰履柔履剛也說

而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位
而不疚光明也

履之所以爲履者以三能履二也有是物者不
能自用而无者爲之用也乾有九二乾不能用
而使六三用之九二者虎也虎何爲用於六三

蘇氏易傳

卷一

三十六

而莫之咥以六三之應乎乾也故曰說而應乎
乾是以履虎尾不咥人亨應乎乾者猶可以用
二而乾親用之不可何哉曰乾剛也九二亦剛
也兩剛不能相下則有爭有爭則乾病矣故乾
不親用而授之以六三六三以不疚之柔而居
至寡之地故九二樂爲之用也九二爲三用而
三爲五用是何以異於五之親用二哉五未嘗
病而有用二之功故曰履帝位而不疚光明也
夫三與五合則三不見咥而五不病五與三離

則五至於危而三見噬卦統而論之故言其合之吉又別而觀之故見其離之凶此所以不同也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

履六爻皆上履下也所履不同故所以履之者亦異初九獨无所履則其所以爲履之道者行其素所願而已君子之道所以多變而不同者以物至之不齊也如不與物遇則君子行願而

蘇氏易傳

卷一

三十七

已矣

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

九二之用大矣不見於二而見於三三之所以能視者假吾目也所以能履者附吾足也有目不自以爲明有足不自以爲行者使六三得坦途而安履之豈非才全德厚隱約而不愠者歟故曰幽人貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人爲于大

君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也噬人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

眇者之視跛者之履豈其自能哉必將有待於人而後能故言跛眇者以明六三之无能而待於二也二虎也所以爲吾用而不吾噬者凡以爲乾也六三不知其眇而自有其明不量其跛而自與其行以虎爲畏已而去乾以自用虎見六三而不見乾焉斯噬之矣九二有之而不居故爲幽人六三无之而自矜故爲武人武人見

蘇氏易傳

卷一

三十八

人之畏已而不知人之畏其君是以有爲君之志也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

愬愬懼也九二之剛用於六三故三雖陰而九二之虎在焉則三亦虎矣雖然非誠虎也三爲乾用而二輔之四履其上可无懼乎及其去乾以自用而九二叛之則向之所以爲虎者亡矣故始懼終吉以九四之終吉知六三之衰也六三之衰則九四之志得行矣

九五夫履貞厲象曰夫履貞厲位正當也

九二之剛不可以剛勝也惟六三爲能用之九五不付之於三而自以其剛決物以此爲履危道也夫三與五之相離也豈獨三之禍哉雖五亦不能无危其所以猶得爲正者以其位君也上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

三與五其始合而成功其後離而爲凶至於上九歷見之矣故視其所履考其禍福之祥知二

者之不可一日相離也而復其舊則元吉旋復也

蘇氏易傳

卷一

三十九

蘇氏易傳卷之二

䷊

乾下坤上

泰小往大來吉亨象曰泰小往大來吉

亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也
內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子
道長小人道消也

陽始於復而至於泰泰而後爲大壯大壯而後
爲夬泰之世不若大壯與夬之世小人愈衰而
君子愈盛也然而聖人獨安夫泰者以爲世之
小人不可勝盡必欲迫而逐之使之窮而无歸

蘇氏易傳

卷二

其勢必至於爭爭則勝負之勢未有決焉故獨
安夫泰使君子居中常制其命而小人在外不
爲无措然後君子之患无由而起此泰之所以
爲最安也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之
宜以左右民

財材也物至於泰極矣不可以有加矣故因天
地之道而材成之即天地之宜而輔相之以左
右民使不入於否而已否未有不自其已甚者

始故左右之使不失其中則泰可以常有也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外
也

王弼曰茅之爲物拔其根而相連引者也茹相
連之貌也三陽同志俱志於外初爲類首舉則
類從故曰以其彙征吉

九二包荒用馮河不遐遺芻亡得尚于中行象曰
包荒得尚于中行以光大也

陽皆在內據用事之處而擯三陰於外此陰之

蘇氏易傳

卷二

所不能堪也陰不能堪必疾陽疾陽斯爭矣九
二陽之主也故包荒用馮河馮河者小人之勇
也小人之可用惟其勇者荒者其無用者也有
用者用之無用者容之不遐棄也此所以懷小
人爾以君子而懷小人其朋以爲非也而或去
之故曰朋亡然而得配於六五有大援於上君
子所以愈安也雖亡其朋而卒賴以安此所以
爲光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于

食有福象曰无往不復天地際也

乾本上也坤本下也上下交故乾居於內而坤在外苟乾不安其所而務進以迫坤則夫順者將至於逆故曰无平不陂坤不獲安於上則將下復以奪乾乾之往適所以速其復也故曰无往不復當是時也坤已知難而貞於我則可以无咎矣九三之所孚者初與二也以其所孚者爲樂進以迫坤而重逢之則危矣故教之以勿恤其孚而安于食是以有泰之福

蘇氏易傳

卷二

三

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

王弼曰乾樂上復坤樂下復四處坤首六五上六皆失其故處而樂下者故翩翩相從不必富而能用其鄰不待戒而自孚

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

妹女之少者也易女少而男長則權在女六五以陰居尊位有帝乙歸妹之象焉坤樂下復下

復而奪乾乾則病矣而亦非坤之利也乾病而疾坤坤亦將傷焉使乾不病坤不傷莫如以輔乾之意而行其下復之願如帝女之歸其夫者帝女之歸也非求勝其夫將以祉之坤之下復非以奪乾將以輔之如是而後可

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

取土於隍而以爲城封而高之非城之利以利人也泰之所以厚坤於外者非以利坤亦以衛

蘇氏易傳

卷二

四

乾爾坤之在上而欲復於下猶土之爲城而復於隍也有城而不能固之使復於隍非城之罪人之過也故勿用師上失其衛則下思擅命故自邑告命邑非所以出命也然既以失之矣從而懷之則可正之則吝

三三坤下否之匪人不利君子貞大往小來象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天地无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君

子道消也

春秋傳曰不有君子其能國乎君子道消雖有國與无同矣

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

自泰爲否也易自否爲泰也難何也陰陽易位未有不志於復而其既復未有不安其位者也故泰有征而否无征夫苟无征則是終无泰也

蘇氏易傳

卷二

五

而可乎故坤處內而不忘貞於乾斯以爲泰之漸矣故亨

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

陰得其位欲包羣陽而以承順取之上說其順而不知其害此小人之吉也大人之欲濟斯世也苟出而爭之上則君莫之信下則小人之所疾故莫如否大人否而退使君子小人之羣不相亂以爲邪之勝正也常於交錯未定之間及

其羣分類別正未有不勝者也故亨

六三包羞象曰包羞位不當也

三本陽位故包承羣陽而知羞之矣

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

君子之居否患无自行其志爾初六有志於君而四之應苟有命我无庸咎之矣故君子之疇獲離其福疇類也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

蘇氏易傳

卷二

六

九五大人之得位宜若甚安且强者也然其實制在於內席其安強之勢以與小人爭而求勝則不可故曰休否大人吉恃其安強之勢而不虞小人之內勝亦不可故曰其亡其亡繫于苞桑休否者所謂大人否也小人之不吾敵也審矣惟乘吾意則有以幸勝之利在於意不在於緩也苟否而不爭以休息之必有不吾敵者見焉故大人吉

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

否至於此不可復因非傾蕩埽除則喜無自至矣

三三

離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

此專言二也

同人曰同人于野亨

此言五也故別之

利涉大川乾行也

野者无求之地也立於无求之地則凡從我者

蘇氏易傳

卷二

七

皆誠同也彼非誠同而能從我於野哉同人而不得其誠同可謂同人乎故天與人同物之能同於天者蓋寡矣天非求同於物非求不同於物也立乎上而天下之能同者自至焉其不能者不至也至者非我援之不至者非我拒之拒不援是以得其誠同而可以涉川也故曰同人于野亨利涉大川乾行也苟不得其誠同與之居安則合與之涉川則潰矣涉川而不潰者誠同也

文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志象曰天與火同人君子以類族辨物

水之於地爲比火之與天爲同人同人與比相近而不同不可不察也比以无所不比爲比而同人以有所不同爲同故君子以類族辨物

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九自內出同於上上九自外入同於下自內出故言門自外入故言郊能出其門而同於人不自用者也

蘇氏易傳

卷二

八

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

凡言媾者其外應也凡言宗者其同體也九五爲媾九三爲宗從媾正也從宗不正也六二之所欲從者媾也而宗欲得之正者遠而不相及不正者近而足以相困苟不能自力於難而安於易以同乎不正則吝矣

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

六二之欲同乎五也歷三與四而後五故三與四皆欲得之四近於五五乘其墉其勢至迫而不可動是以雖有爭二之心而未有起戎之迹故猶可知困而不改反而獲吉也凡三之於五也稍遠而肆焉五在其陵而不在其墉是以伏戎于莽而伺之既已起戎矣雖欲反則可得乎欲與不能欲歸不可至於三歲行將安入故曰三歲不與安行也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人

蘇氏易傳

卷二

九

之先以中直也大師相遇言相克也

子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭由此觀之豈以用師而少哉夫以三四之強而不能奪始於號咷而卒達於笑至於用師相克矣而不能散其同此所以知二五之誠同也二陰也五陽也陰陽不同而爲同入是以知其同之可必也君子出處語默不同而爲同入是以知其同之可必也苟可必也則雖有堅強之物莫能間之矣

故曰其利斷金蘭之有臭誠有之也二五之同其心誠同也故曰其臭如蘭

上九同人于郊無悔象曰同人于郊志未得也

物之同於乾者已寡矣今又處乾之上則同之者尤難以其无所苟同則可以无悔以其莫與共立則志未得也

三三乾下離上大有元亨象曰大有柔得尊位大中而

上下應之曰大有

謂五也大者皆見有於五故曰大有

蘇氏易傳

卷二

十

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

以健濟明可以進退善惡順天之休命也

初九无交害匪咎艱則无咎

二應於五三通於天子四與上近焉獨立无交者惟初而已雖然无交之爲害也非所謂咎也獨立无恃而知難焉何咎之有

象曰大有初九无交害也

明惟初九爲然也

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

大車虛而有容者謂五也九二足以有爲矣然非六五虛而容之雖欲往可得乎積中明虛也九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

九三以陽居陽其勢足以通于天子以小人處之則敗矣

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晬也

蘇氏易傳

卷二

十一

彭三也九四之義知有五而已夫九三之剛非強也六五之柔非弱也惟明者爲能辨此六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

處羣剛之間而獨用柔无備之甚者也以其无備而物信之故歸之者交如也此柔而能威者何也以其无備知其有餘也夫備生於不足不足之形見於外則威削

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐

也

曰祐曰吉曰无不利其爲福也多矣而終不言其所以致福之由而象又因其成文无所復說此豈真无說也哉蓋其所以致福者遠矣夫兩剛不能相用而獨陰不可以用陽故必居至寡之地以陰附陽而後衆予之履之六三大有之六五是也六三附於九五六五附於上九而羣陽歸之二陰旣因羣陽而有功九五上九又得以坐受二陰之成績故履有不疚之光而大有

蘇氏易傳

卷二

十二

有自天之祐此皆聖賢之高致妙用也故孔子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利信也順也尚賢也此三者皆六五之德也易而无備六五之順也厥孚交如六五之信也羣陽歸之六五之尚賢也上九特履之爾我之所履者能順且信又以尚賢則天人之助將安歸哉故曰聖人无功神人无名而大有上九不見致福之由也

艮下
坤上

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

此所以爲謙亨也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

此所以爲君子有終也不於其終觀之則爭而得謙而失者蓋有之矣惟相要於究極然後知謙之必勝也

蘇氏易傳

卷二

十三

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒取也謙之爲名生於過也物過然後知有謙使物不過則謙者乃其中爾過與中相形而謙之名生焉聖人卽世之所名而名之而其實則反中而已矣地過乎卑山過乎高故地中有山謙君子之居是也多者取之謙也寡者益之亦謙也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

此最處下是謙之過也是道也无所用之用於涉川而已有大難不深自屈折則不足以致其用牧者養之以待用云爾

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

雄鳴則雌應故易以陰陽唱和寄之於鳴謙之所以爲謙者三也其謙也以勞故聞其風被其澤者莫不相從於謙六二其鄰也上九其配也故皆和之而鳴於謙而六二又以陰處內卦之中雖微九三其有不謙乎故曰鳴謙又曰貞吉

蘇氏易傳

卷二

十四

鳴以言其和於三貞以見其出於性也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也勞功也謙五陰一陽待是而後爲謙其功多矣艮之制在三而三親以艮下坤其謙至矣故曰勞謙勞而不伐有功而不德非獨以自免而已又將以及人是得謙之全者也故彖曰君子有終而三亦云

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也是亦九三之所致也二近其內有配之象故曰

鳴四近其外三之所向故稱撝以柔居柔而當三之所向三之所撝四之所趨也以謙撝謙就

不利者故曰无不利

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

直者曲之矯也謙者驕之反也皆非德之至也故兩直不相容兩謙不相使九三以勞謙而上下皆謙以應之內則鳴謙外則撝謙其甚者則謙謙相追於无窮相益不已則夫所謂裒多益

蘇氏易傳

卷二

十五

寡稱物平施者將使誰爲之若夫六五則不然以爲謙乎則所據者剛也以爲驕乎則所處者中也惟不可得而謂之謙不可得而謂之驕故五謙莫不爲之使也求其所以能使此五謙者而无所有故曰不富以其鄰至於侵伐而不害爲謙故曰利用侵伐莫不爲之用者故曰无不利

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也力用行師征邑國也

其爲鳴謙一也六二自得於心而上六志未得者以其所居非安於謙者也特以其配之勞謙而強應焉貌謙而實不至則所服者寡矣故雖有邑國而猶叛之夫實雖不足而名在於謙則叛者不利叛者不利則征者利矣王弼曰吉凶悔吝生乎動者也動之所起興於利者也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而爲動者所害處不競之地而爲爭者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者

蘇氏易傳

卷二

十六

以謙爲主也

䷋

坤下震上 豫利建侯行師

豫之言暇也暇以樂之謂豫建侯所以豫豫所以行師也故曰利建侯行師有民而不以分人雖欲豫可得乎子重問晉國之勇樂鍼曰好以暇是故惟暇者爲能師

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之

言天地亦以順動也

而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服

上以順動則凡入於刑罰者皆民之過也豫之時義大矣哉

卦未有非時者也時未有无義亦未有无用者也苟當其時有義有用焉往而不爲大故曰時義又曰時用又直曰時者皆適遇其及之而已從而爲之說則過矣如必求其說則凡不言此者皆當求所以不言之故无乃不勝異說而厭

蘇氏易傳

卷二

十七

乘之歟蓋取而觀之因其言天地以及聖人王公則多有是言因其所言者大而後及此者則其言之勢也非說也且非獨此見天地之情者四利見大人者五其餘同者不可勝數也又可盡以爲異於他卦而曲爲之說歟

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也所以爲豫者四也而初和之故曰鳴已无以致樂而恃其配以爲樂志不遠矣因人之樂者人

樂亦樂人憂亦憂志在因人而已所因者窮不得不凶

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

以陰居陰而處二陰之間晦之極靜之至也以晦觀明以靜觀動則凡吉凶禍福之至如長短黑白陳乎吾前是以動靜如此之果也介于石果於靜也不終日果於動也是故孔子以爲知幾也

蘇氏易傳

卷二

十八

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

以陽居陽猶力人之馭健馬也有以制之夫三非六之所能馭也乘非其任而聽其所之苦是者神亂於中而目盱於外矣據靜以觀物者見物之正六二是也乘動以逐物者見物之似六三是也物之似福者誘之似禍者劫之我且睢盱而赴之旣而非也則後雖有誠然者莫敢赴之矣故始失之疾而其終未嘗不以遲爲悔也九四由豫大有得勿疑勿蓋簪象曰由豫大有得

志大行也

盍何不也簪固結也五陰莫不由四而豫故大有得豫有三豫二貞三豫易懷而二貞難致難致者疑之則附者皆以利合而已夫以利合亦以利散是故來者去者觀望而不至者舉勿疑之則吾躬何有不固者乎

六五貞疾恒不祇象曰六五貞疾乘剛也恒不祇中未亡也

二與五皆貞者也貞者不志於利故皆不得以

蘇氏易傳

卷二

十九

豫名之其貞同其所以爲貞者異故二以得吉五以得疾也二之貞非固欲不從四也可則進否則退其吉也不亦宜乎五之於四也其質則陰其居則陽也質陰則力莫能較居陽則有不服之心焉夫力莫能較而有不履之心則其貞足以爲疾而已三豫者皆內喪其守而外求豫者也故小者悔吝大者凶六五之貞雖以爲疾而其中之所守者未亡則恒至於不祇君子是以知貞之可恃也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也冥者君子之所宜息也豫至上六宜息矣故曰冥豫成有渝者盈輒變也盈輒變所以爲无窮之豫也

䷗ 震上隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

大時不齊故隨之世容有不隨者也責天下以人人隨已而咎其貞者此天下所以不說也是

蘇氏易傳

卷二

二十

故大亨而利貞者貞者无咎而天下隨時時者上之所制也不從已而從時其爲隨也大矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入冥息

雷在澤中伏而不用故君子晦則入息

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

物有正主之謂官九五者六二之正主也二以遠五而苟隨於初五以其隨初而疑之則官有變矣官有變初可以有獲也而非其正故官雖

有變而以從正不取爲吉也初之取二也得二而失五初之不取二也失二而得五何也可取而不取歸之其正主初信有功於五矣五必德之失門內之配而得門外之交是故捨其近配而出門以求交於其所有功之人其得也必多故君子以爲未嘗失也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

小子初也丈夫五也兼與必兩失

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫

蘇氏易傳

卷二

二十一

夫志舍下也

四爲丈夫初爲小子三无適應有求則得之矣然而從四正也四近三在上從上則順與近則

固故係丈夫而利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

六三固四之所當有也不可以言獲獲者取非其有之辭也二之往配於五也歷四而後至四之勢可以不義取之取之則於五爲凶不取則

於五爲有功二之從五也甚難初處其鄰而四當其道處其鄰不忘貞當其道不忘信使二得從其配者初與四之功也故皆言功居可疑之地而有功足以自明其誰咎之

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

嘉謂二也傳曰嘉偶曰配而昏禮爲嘉故易凡言嘉者其配也隨之時陰急於隨陽者也故陰以不苟隨爲貞而陽以不疑其叛已爲吉六二以遠五而貳於初九五不疑而信之則初不敢

蘇氏易傳

卷二

二十二

有二不敢叛故吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

居上无應而不下隨故拘係之而後從從而又維之明強之而後從也強之而後從則其從也不固故教之曰當如王之通于西山王文王也西山西戎也文王之通西戎也待其自服而後從之不强以從也

䷧

巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

器久不用而蠱生之謂之蠱人久宴溺而疾生之謂之蠱天下久安无爲而弊生之謂之蠱易曰蠱者事也夫蠱非事也以天下爲无事而不事事則後將不勝事矣此蠱之所以爲事也而昧者乃以事爲蠱則失之矣器欲常用體欲常勞天下欲常事事故曰巽而止蠱夫下巽則莫

蘇氏易傳

卷二

二十三

逆上止則无爲下莫逆而上无爲則上下大通而天下治也治生安安生樂樂生媮而衰亂之萌起矣蠱之災非一日之故也必世而後見故爻皆以父子言之明父養其疾至子而發也人之情无大患難則日入於媮天下既已治矣而猶以涉川爲事則畏其媮也蠱之與巽一也上下相順與下順而上止其爲媮一也而巽之所以不爲蠱者有九五以幹之而蠱无是也故蠱之彖曰先甲三日後甲三日終則有始而巽之

九五曰无初有終先庚三日後庚三日吉陽生於子盡於巳陰生於午盡於亥陽爲君子君子爲治陰爲小人小人爲亂夫一日十二干相值支五千六而後復世未有不知者也先甲三日後甲三日則世所謂六甲也先庚三日後庚三日則世所謂六庚也甲庚之先後陰陽相反故易取此以寄治亂之勢也先甲三日子戌申也申盡於巳而陽盈矣盈將生陰治將生亂故受之以後甲後甲三日午辰寅也寅盡於亥然後

蘇氏易傳

卷二

二十四

陰極而陽生蠱无九五以幹之則其治亂皆極其自然之勢勢窮而後變故曰終則有始天行也夫巽則不然初雖失之後必有以起之譬之於庚先庚三日午辰寅也後庚三日子戌申也庚之所後甲之所先也故先庚三日盡於亥後庚三日盡於巳先陰而後陽先亂而後治故曰无初有終又特曰吉不言之於其彖而言之於九五者明此九五之功非巽之功也
象曰山下有風蠱君子以振民育德

鼓之舞之之謂振振民使不隨育德使不竭
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之
蠱意承考也

蠱之爲災非一日之故也及其微而幹之初其
任也見蠱之漸子有改父之道其始雖危終必
吉故曰有子考无咎言无是子則考有咎矣孝
愛之深者其迹有若不順其迹不順其意順也
九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也
陰之爲性安无事而惡有爲是以爲蠱之深而

蘇氏易傳

卷二

二十五

幹之尤難者寄之母也正之則傷愛不正則傷
義以是爲之難也非九二其孰能任之故責之
二也二以陽居陰有剛之實而无用剛之迹可
以免矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終
无咎也

九三之德與二无以異也特不知所以用之二
用之以陰而三用之以陽故小有悔而无大咎
六四裕父之蠱往見各象曰裕父之蠱往未得也

六四之所居與二无以異也而无其德斯益其
疾而已裕益也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也
父有蠱而子幹之猶其有疾而砭藥之也豈其
所樂哉故初以獲厲三以獲悔六五以柔居中
雖有幹蠱之志而无二陽之決故反以是獲譽
譽歸於已則蠱歸於父矣父之德惟不可承也
使其可承則非蠱矣蠱而承德是以无巽九五
後庚之吉也

蘇氏易傳

卷二

二十六

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則
也

君子見蠱之漸則涉川以救之及其成則不事
王侯以遠之蠱之成也艮醫不治君子不事事

兌下 坤上臨元亨利貞至于八月有凶象曰臨剛
浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至
于八月有凶消不久也

復而陽生凡八月而二陰至則臨之二陽盡矣
方長而慮消者戒其速也

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆
澤所以容水而地又容澤則无不容也故君子
爲无窮之教保无疆之民記曰君子過言則民
作辭過動則民作則故言必慮其所終而行必
稽其所弊

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

有應爲咸臨咸感也感以臨則其爲臨也易故
咸臨所以行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命

蘇氏易傳

卷二

二十七

也

二陽在下方長而未盛也四陰在上雖危而尚
強也九二以方長之陽而臨衆陰陰負其強而
未順命從而攻之陰則危矣而陽不能无損故
九二以咸臨之而後吉陽得其欲而陰免於害
故无不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當
也既憂之咎不長也

樂而受之謂之甘陽進而陰莫逆甘臨也甘臨

者居於不爭之地而後可今居於陽陽猶疑之
拒之固傷不拒猶疑之進退无所利者居之過
也故六三之咎位不當而已咎在其位不任其
人則憂懼可以免矣

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

以陰居陰而應於初陽至而遂順之故曰至臨
六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂
也

見於未然之謂知臨之勢陽未足以害陰而其

蘇氏易傳

卷二

二十八

勢方銳陰尚可以抗陽而其勢方卻苟以其未
足以害我而不內以吾尚足以抗之而不受則
陽將忿而攻陰六五以柔居尊而應於二方其
未足而收之故可使爲吾用方吾有餘而柔之
故可使懷吾德此所以爲知也天子以是服天
下之強者則可小人以是畜君子則不可故曰
大君之宜吉惟大君爲宜用是也大君以是行
其中小人以是行其邪

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

敦益也內下也六五既已應九二矣上六又從而附益之謂之敦臨復之六四既已應初九矣

六五又從而附益之謂之敦復其義一也

䷁

坤上

觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上

順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

无器而民趨不言而物喻者觀之道也聖人以神道設教則賞爵刑罰有設而不用者矣寄之

蘇氏易傳

卷二

二十九

宗廟則盥而不薦者也盥者以誠薦者以味

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

大觀在上故四陰皆以尚賓爲事初六童而未仕者也急於用以自銜賈惟器小而風成者爲无咎君子則吝矣

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

六二遠且弱宜處而未宜賓者也譬之於女利貞而不利行者也苟以此爲觀則是女不待禮

而闕以相求貞者之所醜也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

六三上下之際也故當自觀其生以卜進退夫欲知其君則觀其民故我之生則君之所爲也知君之所爲則進退決矣進退在我故未失道也

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

進退之決在六三故自三以下利退而不利進

蘇氏易傳

卷二

三十

自三以上利進而不利退進至於四決不可退矣故利用賓于王

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

此二觀所自言之者不同其實一也觀我生讀如觀兵之觀觀其生讀如觀魚之觀九五以其至顯觀之於民以我示民故曰觀我生上九處於至高而不觀之自民觀我故曰觀其生今夫乘車於道貞者皆有不平之心聖人以其一身

擅天下之樂厚自奉以觀示天下而天下不怨夫必有以大服之矣吾以吾可樂之生而觀之人人亦觀吾生可樂則天下之爭心將自是而起故曰君子无咎君子而後无咎難乎其无咎也

蘇氏易傳卷之三

三三

震下噬嗑亨利用獄

道之衰也而物至於相噬以求合教化則已晚矣故利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑

所以爲噬嗑者四也否則爲頤矣

噬嗑而亨剛柔分動而明

噬嗑之時噬非其類而居其間者也陽欲噬陰以合乎陽陰欲噬陽以合乎陰故曰剛柔分動

蘇氏易傳

卷三

一

而明也

雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

謂五也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法初九履校滅趾

无咎

象曰履校滅趾不行也

居噬嗑之時六爻未有不以噬爲事者也自二與五反覆相噬猶能成以相存也惟初與上內噬三陰而莫或噬之貪得而不戒故始於小過

終於大咎聖人於此兩者寄小人之始終於彼四者明相噬之得喪

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

以陰居陰至柔而不剛者也故初九噬之若噬膚然至於滅鼻而不知止也夫滅鼻而不知止者非初之利也非初之利則二无咎矣

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉乾肺乾肉皆難噬者也凡易以陰居陽則不純乎柔中有剛矣故六三六五皆有難噬之

蘇氏易傳

卷三

二

象夫勢之必不能拒也則君子以不拒爲大六二是也六三之於九四力不能敵而懷毒以待之則已陋矣故曰小吝出於見噬而不能堪也故非其咎

象曰遇毒位不當也

若以陰居陰則无復有毒矣

九四噬乾肺得金矢

取其堅而可畏

利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也六五噬乾肉得

黃金

取其居中而貴

貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

九四居二陰之間六五居二陽之間皆處爭地而致交噬者也夫不能以德相懷而以相噬爲志者惟常有敵以致其噬則可以少安苟敵亡矣噬將无所施不幾於自噬乎由此觀之无德而相噬者以有敵爲福矣九四噬乾肺得金矢六五噬乾肉得黃金九四之難噬是六三六五

蘇氏易傳

卷三

三

之得也六五之難噬是九四上九之得也得之爲言猶曰賴此以存云爾利艱貞吉貞无咎皆未可以安居而享福也惟有德者爲能安居而享福夫豈賴有敵而後存邪故曰未光也得當者當於二陽之間也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

滅趾者止其行而已不行猶可以无咎滅耳則其聰矣无及也故凶

三三

離下艮上

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文

剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也

剛不得柔以濟之則不能亨柔不附剛則不能有所往故柔之文剛剛者所以亨也剛之文柔小者所以利往也乾之爲離坤之爲艮陰陽之勢數也文明以止離艮之德也勢數推之天其德以爲人易有剛柔往來上下相易之說而其最著者賁之象也故學者沿是爭推其所從變曰泰變爲賁此大惑也一卦之變爲六十三豈

蘇氏易傳

卷三

四

獨爲賁也哉學者徒知泰之爲賁又烏知賁之不爲泰乎凡易之所謂剛柔相易者皆本諸乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦也非是卦也則无是言也凡六蠱之象曰剛上而柔下賁之象曰柔來而

文剛分剛上而文柔咸之彖曰柔上而剛下恒之彖曰剛上而柔下損之彖曰損下益上益之彖曰損上益下此六者適遇而取之也凡三子三女相值之卦十有八而此獨取其六何也曰聖人之所取以爲卦亦多術矣或取其象或取其爻或取其變或取其剛柔之相易取其象天水違行訟之類是也取其爻六三履虎尾之類是也取其變頤中有物曰噬嗑之類是也取其剛柔之相易賁之類是也夫剛柔之相易其所

蘇氏易傳

卷三

五

取以爲卦之一端也遇其取者則言不取者則不言也又可以盡怪之歟

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明庶政明也无敢折獄止也

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

文剛者六二也初九九三無文者也自六二言之則初九其趾九三其須也初九之應在四六二之文初九之所不受也車者所以養趾爲行

文也初九爲趾則六二之所以文初九者爲車矣初九自潔以答六四之好故義不乘其車而徒行也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

六二施陰於二陽之間初九有應而不受九三无應而內之无應而內之者正也是以仰賁其須須者附而興之類也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

蘇氏易傳

卷三

六

初九之正配四也而九三近之九三之正配二也而初九近之見近而不貞則失其正故九三不貞於二而貳於四則其配亦見陵於初九矣初九亦然何則无以相賁也自九三言之賁我者二也濡我者四也我可以兩獲焉然而以永貞於二爲吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四當可疑之位者以近三也六二以其賁賁

初九而初九全其潔儼然也初九之所以全其潔者凡以爲四也四可不以潔咎之乎是以潔其車馬翼然而往從之以三爲寇而莫之憐也此四者危疑之間交爭之際也然卒免於侵陵之禍者以四之无不貞也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

丘園者僻陋无人之地也五无應于下而上九之所賁也故曰賁于丘園而上九亦无應者也

蘇氏易傳

卷三

七

夫兩窮而无歸則薄禮可以相縻而長久也是以雖吝而有終可不謂吉乎彼苟有以相喜則吝而吉可也戔戔小也

九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

夫柔之文剛也往附于剛以賁從人者也剛之文柔也柔來附之以人從賁者也以賁從人則賁存乎人以人從賁則賁存乎已此上九之所以得志也陽行其志而陰聽命惟其所賁故曰白賁受賁莫苦白

三三三坤下剥不利有攸往彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也

見可而後動

君子尚消息盈虛天行也象曰山附於地剥上以厚下安宅

身安而民與之則剥者自衰不與之校也

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也陽在上故君子以上三爻爲已載已者牀也故

蘇氏易傳

卷三

八

初爲剥牀陰之長猶水之溢也故曰蔑辨足之上也牀與足之間故曰辨君子之於小人不疾其有丘山之惡而幸其有毫髮之善剥牀以足且及其辨矣猶未直以爲凶也曰蔑貞而後凶小人之於正也絕滅无餘而後凶可必也若猶有餘則君子自其餘而懷之矣故曰剥牀以辨未有與也小人之爲惡也有人與之然後自信以果方其未有與也則其愧而未果之際也六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

王弼曰羣陰剝陽已獨協焉雖處於剝可以无咎上下各有二陰應陽則失上下也

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

剝牀以膚始及已矣雖欲懷之而不可得矣故直曰凶

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵终无尤也

觀之世幾於剝矣而言不及小人者其主陽也六五剝之主凡剝者皆其類也聖人不能使之

蘇氏易傳

卷三

九

无寵於其類故擇其害之淺者許之四以下貫魚之象也自上及下施寵均也夫寵均則勢分勢分則害淺矣以宮人之寵寵之不及以政也不及以政豈惟自安亦以安之故无不利聖人之教人也容其或有而去其太甚庶幾從之如責之以必无則彼有不從而已矣

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

果未有不見食者也碩而不見食必不可食者

也智者去之愚者眷焉上九之失民久矣五陰之勢足以輶而取之然且獨存於上者彼特存我以爲名爾與之合則存不與之合則亡君子以爲是不可食之果也而亟去之彼得志於上必食其下故君子去其上而出其下可以得民載於下謂之輿庇於上謂之廬廬者既剝之餘也豈可復用哉

三三震下
三三坤上
復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是

蘇氏易傳

卷三

十

以出入无疾

自坤爲復謂之入自復爲乾謂之出疾病也

朋來无咎反復其道七日來復天行也

坤與初九爲七

利有攸往剛長也復其見天地之心乎

見其意之所向謂之心見其誠然謂之情凡物之將亡而復者非天地之所子者不能也故陽之消也五存而不足及其長也甫一而有餘此豈人力也哉傳曰天之所壞不可支也其所支

亦不可壞也違天不祥必有大咎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

復者變易之際也聖人居變易之際靜以待其定不可以有爲也故以至日閉關明之下至於商旅不行上至於后不省方

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也

去其所居而復歸亡其所有而復得謂之復必

蘇氏易傳

卷三

十一

嘗去也而後有歸必嘗亡也而後有得无去則无歸无亡則无得是故聖人无復初九未嘗見其有過也然而始有復矣孔子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

休初九也以陰居陰不爭之至也退而休之使復者得信謂之休復

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

以陰居陽力不得抗而中不願故頻於初九之

復也外順而內不平者危則无咎頻蹙也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

獨與初應

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

憂患未至而慮之則无悔六五陰之方盛也而內自度其終不足以抗初九故因六四之獨復而附益之以自託焉

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

蘇氏易傳

卷三

十二

乘極盛之末而用之不已不知初九之已復也謂之迷復災眚者不天之罰也初九之復天也衆莫不予而已獨迷焉用之於敵則災其國用之於國則災其身極盛必衰驟勝故敗在其終也國敗君凶至于十年而不復者明其用民之過而師競之甚也

三三

乾上震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸

往彖曰无妄剛自外來而為主於內

謂初九

動而健剛中而應

謂九五

大亨以正天之命也

无妄者天下相從於正也正者我也天下從之者天也聖人能必正不能使天下必從故以无妄爲天命也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无故而爲惡者天之所甚疾也世之妄也則其

蘇氏易傳

卷三

十三

不正者容有不得已焉无妄之世正則安不正則危棄安卽危非人情故不正者必有天災

象曰天下雷行物與无妄

妄者物所不與也

先王以茂對時育萬物

茂勉也對濟也傳曰寬以濟猛猛以濟寬天下旣已无妄矣則先王勉濟斯時容養萬物而已初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

所以爲无妄者震也所以爲震者初九也无妄

之權在初九故往得志也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

善爲天下者不求其必然求其必然乃至於盡喪无妄者驅人而內之正也君子之於正亦全

蘇氏易傳

卷三

十四

其大而已矣全其大有道不必乎其小而其大斯全矣古之爲過正之行皆內不足而外慕者也夫內足者恃內而略外足外者反之陰之居陰安其分者也六二是也而其居陽也不安其分而外慕者也六三是也陽之居陽致其用者也九五是也而其居陰也內足而藏其用者也九四是也六二安其分是故不敢爲過正之行曰不耕獲不菑畲則利有攸往夫必其所耕而後獲必其所菑而後畲則是揀髮而櫛數米

而炊擇地而蹈之克其操者蚓而後可將有所往動則躡矣故曰於義可獲不必其所耕也於道可畜不必其所蓄也不害其爲正而可以通天下之情故利有攸往所惡於不耕而獲者惡富之爲害也如取之不失其正雖欲富可得乎故曰不耕獲未富也六三不安其分而外慕其名自知其不足而求詳於无妄故曰无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災或者繫其牛於此而爲行道者之得之也行者固不可知矣而

蘇氏易傳

卷三

十五

欲責得於邑人宜其有无辜而遇禍者此无妄之所以爲災也失其牛於此而欲必求之於此此其意未始不以爲无妄也然反至於大妄則求詳之過也九五以五用九極其用矣用極則憂廢故戒之曰无妄之疾勿藥有喜无妄之世而有疾焉是大正之世而未免乎小不正也天下之有小不正是養其大正也烏可无哉以无妄之藥是以至正而毒天下天下其誰安之故曰无妄之藥不可試也九四內足而藏其用誦

其至剛而用之以柔故曰可貞无咎可以其貞正物而无咎者惟四也其象曰固有之固有之者生而性之非外掠而取之也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

无妄之世有大妄者六三也而上九應之六三外慕於正而竊取其名三以苟免可也至於上九窮且敗矣

三三乾下大畜利貞不家食吉利涉大川象曰大

蘇氏易傳

卷三

十六

畜剛健篤實輝光日新其德

剛健者乾也篤實者艮也輝光者二物之相磨而神明見也乾不得艮則素健而已矣艮不得乾則徒止而已矣以止厲健以健作止而德之變不可勝窮也

剛上而尚賢能止健大正也

大者正也謂上九也故謂之賢賢者見畜於上九所以爲大畜也

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

乾之健艮之止其德天也猶金之能割火之能熱也物之相服者必以其天魚不畏網而畏鵜鵜畏其天也故乾在艮下未有止而不進而爲之用也物之在乾上者常有忌乾之心而乾常有不服之意需之上六小畜之上九是也忌者生於不足以服人爾不足以服人而又忌之則人之不服也滋甚今夫艮自知有以畜乾故不忌其健而許其進乾知艮之有以畜我而不忌者受其畜而爲之用不家食者以艮爲主也利

蘇氏易傳

卷三

十七

涉大川者用乾之功也

象曰天在山大畜君子以多識前言往行以畜其德

孔子論乾九二之德曰君子學以聚之問以辨之是以知乾之從患在於不學漢高帝是也故大畜之君子將以用乾亦先厚其學

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

小畜之畜乾也順而畜之故始順而終反目大畜之畜乾也厲而畜之故始利而終亨君子之

愛人以德小人之愛人以姑息見德而見姑息而喜則過矣初九欲進之意无已也至於六四遇厲而止六四之厲我所謂德也使我知戒而終身不犯於災者六四也

九二輿說輿象曰輿說輿中无尤也

小畜之說輿不得已也故夫妻反目大畜之說輿其心願之故中无尤也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

蘇氏易傳

卷三

十八

三乾並進故曰良馬逐馬不憂其不良而憂其輕車易道以至泛軼也故利艱貞九三乾之殿也故相與飭戒閑習其車徒則利有攸往上上九也上利在不忘三利在必戒

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

童牛初九也牯角械也童牛无所用牯然且不敗廢者自其童而牯之迨其壯雖不牯可也此愛其牛之至也豮豕羝豕也九二之謂也有牙

而不驚者彘豕也不驚則可畜矣大畜之畜乾也始厲而終亨初九陽之微者也而遂牯之故至於九二雖有牙而可畜也其始牯之其漸可畜其終雖進之天衢可也童而牯之愛以德也故有喜不惡其牙而畜之將求其用也故有慶凡物有以相德曰喜施德獲報曰慶孔子曰積善之家必有余慶

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

天衢者上之所履而不與下共者也德有以守

蘇氏易傳

卷三

十九

之雖以千人而莫敢受苟无其德雖吾不予天將有取之者上九之德足以自固是以无忌於乾而大進之其曰何天之衢者何天之衢有而不汝進也夫惟以天衢進之而乾大服矣

三三震下頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養

正則吉也觀頤觀其所養也

謂上九

自求口食觀其自養也

謂初九

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

上止下動有頤之象故君子治所以養口者人之所共知而難能者慎言語節飲食也言語一出而不可復入飲食一入而不可復出者也初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

爾初九也我六四也龜者不食而壽无待於物者也養人者陽也養於人者陰也君子在上足

蘇氏易傳

卷三

二十

以養人在下足以自養初九以一陽而伏於四陰之下其德足以自養而无待於物者如龜也不能守之而觀於四見其可欲朵頤而慕之爲陰之所致也故凶所貴於陽者貴其養人也如養於人則不足貴矣

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

從下爲顛過擊曰拂經歷也丘空也豫之六五失民而九四得之則九四爲由豫頤之六五失

民而上九得之則上九爲由頤六五有養人之位而无養人之德則丘頤也夫由丘二者皆匪相安者也丘以其位由以其德兩立而不相忌者未之有也六二六三之求養於上九也皆歷五而後至焉夫有求於人者必致怨於其所忌以求說此人之情也故六二六三之過五也皆擊五而後過非有怨於五也以悅其所求養者也由頤者利之所往也丘頤者位之所往也見利而蔑其位君子以爲不義也故曰顛頤拂經

蘇氏易傳

卷三

二十一

于丘頤征凶六二可以下從初九而求養也然且不從而過擊五以求養於上九无故而陵其主故征凶征凶者明顛頤之吉也二陰也五亦陰也故稱類也

六三拂頤征凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

拂頤者拂經于丘頤也六二已詳言之矣因前之辭故畧其實一也拂頤之爲不義二與三均也然二有初可從而三不得不從上也故曰貞

凶雖貞於其配而於義爲凶由頤之興丘頤之廢可坐而待也其勢不過十年盡待其定而從之故戒之曰十年勿用用於十年之內則大悖之道也夫擊其主而悅其配雖其配亦不義也故无攸利

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

四於初爲上自初而言之則初之見養於四爲凶自四言之則四之得養初九爲吉初九之剛

蘇氏易傳

卷三

二十二

其始若虎之眈眈而不可馴也六四以其所欲而致之逐逐焉而來六四之所施可謂光矣六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

六五既失其民爲六二六三之所拂而過也愠而起爭之則亡矣故以順而從上居貞爲吉失民者不可以犯難故曰不可以涉大川

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

莫不由之以得養者故曰由頤有其德而无其位故厲而後吉无位而得眾者必以身犯難然後眾與之也

䷛ 大過棟橈利有攸往亨象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

二五者用事之地也陽自內出據用事之地而擯陰於外謂之大過大者過也陰自外入據用事之地而囚陽於內謂之小過小者過也過之

蘇氏易傳

卷三

二十三

爲言偏盛而不均之謂也故大過者君驕而无臣之世也易之所貴者貴乎陽之能御陰不貴乎陽之陵陰而蔑之也人徒知夫陰之過乎陽之爲禍也豈知夫陽之過乎陰之不爲福也哉立陰以養陽也立臣以衛君也陰衰則陽失其養臣弱則君棄其衛故曰大過大者過也棟橈本末弱也四陽者棟也初上者棟之所寄也弱而見擯則不任寄矣此棟之所以橈也棟橈將壓焉故大過之世利有事而忌安居君侈已甚

而國无憂患則上益張而下不堪其禍可待也故利有攸往所利於往者利其有事也有事則有患有患則急人患至而人急則君臣之勢可以少均故曰剛過而中巽而與行利有攸往乃亨

大過之時大矣哉象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

初六宜不懼上六宜遯

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

蘇氏易傳

卷三

二十四

白茅初六也所藉者九二也茅之爲物賤而不足收也然吾有所甚愛之器必以藉之非愛茅也愛吾器也初之於二彊弱之勢固相絕矣其存亡不足以爲損益然二所以得安養於上者以有初之藉也棄茅而不收則器措諸地棄初而不錄則二親其勞矣故孔子曰茅之爲物薄而用可重也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

卦合而言之則大過者君驕之世也又別而觀之則九五當驕而九二以陽居陰不驕者也盛極將枯而九二獨能下收初六以自助則生穉者也老夫九二也女妻初六也凡人之情夫老而妻少則妻倨而夫恭妻倨而夫恭則臣難進而君下之之謂也故无不利大過之世患在亢而无與故曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

蘇氏易傳

卷三

二十五

卦合而言之則本末弱棟橈者也又別而觀之則上六當棟橈初六弱而能立以遇九二不橈者也初上非棟也棟之所寄而已所寄在彼而隆橈見於此初六不橈於下則九四棟隆上六不足以相輔則九三之棟橈以其應也九四專於其應則吉有他吝矣棟之隆也非初之福而四享其利及其橈也上亦不與而三受其名故大過之世智者以爲陽宜下陰而愚者以爲陰宜下陽也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

盛極將枯而又生華以自耗竭而不能久矣穉者顛而復孽反其始也華者盈而畢發速其終也九五以陽居陽汰侈已甚而上六乘之力不能正祇以速禍故曰老婦得其士夫无咎无譽老婦上六也士夫九五也夫壯而妻老君壓其臣之象也故教之以无咎无譽以求免於斯世咎所以致罪譽所以致疑也

蘇氏易傳

卷三

二十六

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也過涉至於滅頂將有所救也勢不可救而徒犯其害故凶然其義則不可咎也

䷛

坎下習坎

坎險也水之所行而非水也惟水爲能習行於險其不直曰坎而曰習坎取於水也

有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈

險故流血故不盈

行險而不失其信

萬物皆有常形惟水不然因物以爲形而已世以有常形者爲信而以无常形者爲不信然而方者可斷以爲圓曲者可矯以爲直常形之不可恃以爲信也如此今夫水雖无常形而因物以爲形者可以前定也是故工取平焉君子取法焉惟无常形是以遇物而无傷惟莫之傷也故行險而不失其信由此觀之天下之信未有若水者也

蘇氏易傳

卷三

二十七

維心亨乃以剛中也

所遇有難易然而未嘗不志於行者是水之心也物之窒我者有盡而是心无已則終必勝之故水之所以至柔而能勝物者維不以力爭而以心通也不以力爭故柔外以心通故剛中行有尚往有功也

尚配也方圓曲直所遇必有以配之故无所往而不有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守

其國

朝廷之儀上下之分雖有彊暴而莫敢犯此王公之險也

險之時用大矣哉象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

事之待教而後能者教事也君子平居常其德行故遇險而不變習爲教事故遇險而能應

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也六爻皆以險爲心者也夫苟以險爲心則大者

蘇氏易傳

卷三

二十八

不能容小者不能忠无適而非寇也惟相與同患其勢有以相待然後相得而不叛是故居坎之世其人可與同處患而不可與同處安九二九五二險之不相下者也而六三六四其蔽也夫有事於敵則蔽者先受其害故九二之於六三九五之於六四皆相與同患者也是以相得而不叛至於初上處內外之極最遠於敵而不被其禍以爲足以自用而有餘是以各挾其險以待其上初不附二上不附五故皆有失道之

凶焉君子之習險將以出險也習險而入險爲寇而已

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

險九五也小六三也九二以險臨五五亦以險待之欲以求五焉可得哉所可得者六三而已二所以能得三者非謂其德足以懷之徒以二者皆未出於險中相待而後全故也

六三來之坎坎險且枕人于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

蘇氏易傳

卷三

二十九

之往也枕所以休息也來者坎也往者亦坎也均之二坎來則得生往則得敵遇險於外而休息於內也故曰險且枕六三知其不足以自用必无功故退入于坎以附九二相與爲固而已

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋二剛柔際也

樽酒簋二用缶薄禮也納約自牖簡陋之至也夫同利者不交而歡同患者不約而信四非五

无與爲主五非四无與爲蔽餽之以薄禮行之以簡陋而終不相咎者四與五之際也

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也祇猶言適足也九五可謂大矣有敵而不敢自大故不盈也不盈所以納四也盈者人去之不盈者人輪之故不盈適所以使之既平也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

夫有敵而淡自屈以致人者敵平則汰矣故九

蘇氏易傳

卷三

三十

五非有德之主也无德以致人則其所致者皆有求於我者也上六維无求於五故徽纆以係之叢棘以固之上六之所恃者險爾險寘則亡故三歲不得凶也

三三離上離

火之爲物不能自見必麗於物而後有形故離之象取於火也

利貞亨畜牝牛吉象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

言萬物各以其類麗也

重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

六麗二五是柔麗中正也物之相麗者不正則易合而難久正則難合而終必固故曰利貞亨欲知其所畜視其主有是主然後可以畜是人也有其人而无其主雖畜之不爲用故以柔爲主則所畜者惟牝牛爲吉

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

蘇氏易傳

卷三

三十一

火得其所附則一可以傳千萬明得其所寄則一耳目可以盡天下天下之續吾明者衆矣初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也六爻莫不以相附離爲事而火之性炎上者也故下常附上初九附六二者也以柔附剛者寧倨而无谄以剛附柔者寧敬而无瀆瀆其所以附則自棄者也故初履聲錯然敬二以辟相瀆之咎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃中也陰不動而陽來附之故元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

火得其所附則傳不得其所附則窮初九之於六二六五之於上九皆得其所附者以陰陽之相資也惟九三之於九四不得其傳而遇其窮如日月之昃如人之耄也君子之至此命也故鼓缶而歌安以俟之不然咨嗟而不寧則凶之道也

蘇氏易傳

卷三

三十二

九四突如其來如焚如處如棄如象曰突如其來如无所容也

九三无所附九四人莫附之皆窮者也然九三之窮則咨嗟而已九四見五之可欲而不度其義之不可得故其來突如其來焚如其五拒而不納故窮而无所容夫四之欲得五是與上九爭也而上九離之王公也是以久而衆棄之也六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

王公上九也六五上附上九而九四欲得之故
出涕戚嗟以明不二也六五不二於四則上九
勤之矣故吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王
用出征以正邦也

凡在下者未免離於人也惟上九離人而不離
於人故其位爲王其德可以正人各安其所離
矣而有亂羣者焉則王之所征也嘉者六五也
非其類者九四也六爻皆无應故近而附之者

蘇氏易傳

卷三

三十三

得稱嘉也其嘉之所以能克其非類者以上九
與之也

蘇氏易傳卷之四

三三兌上咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

下之而後得必貞者也取而得貞取者之利也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

情者其誠然也雲從龍風從虎无故而相從者豈容有偽哉

蘇氏易傳

卷四

象曰山上有澤咸君子以虛受人初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

外四也咸其拇者以是爲咸也咸者以神交夫神者將遺其心而況於身乎身忘而後神存心不遺則身不忘身不忘則神忘故神與身非兩存也必有一忘足不忘屢則屢之爲累也甚於桎梏要不忘帶則帶之爲虐也甚於縲紲人之所以終日躡屨束帶而不知厭者以其忘之也道之可名言者皆非其至而咸之可分別者皆

其僣也是故在卦者咸之全也而在爻者咸之僣也爻配一體自拇而上至於口當其處者有其德德有優劣而吉凶生焉合而用之則拇履腓行心慮口言六職竝舉而我不知此其爲卦也離而觀之則拇能履而不能捉口能言而不能聽此其爲爻也方其爲卦也見其咸而不見其所以咸猶其爲人也見其人而不見其體也六體各見非全人也見其所以咸非全德也是故六爻未有不相應者而皆病焉不凶則吝其

蘇氏易傳

卷四

善者免於悔而已

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

順九三也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

執牽也下二也體靜而神交者咸之正也艮止也而所以爲艮者三也三之德固欲止而初與二莫之聽者往從其配也見配而動雖三亦然

是故雖三欲止而不免於隨也附於足而足不

能奈其動者拇也附於股而股不能已其行者
腓也初與二者良之體而良不能使之止也拇
雖動足未必聽故初之於四有志而已腓之所
以无不隨者以動靜之制在焉故可以凶可以
吉也股欲止而牽於腓三欲止而牽於二不信
已而信人是以往吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔
亡未感害也憧憧往來未光大也

九四之所居心之所往也方其爲卦也四隱而

蘇氏易傳

卷四

三

不見心與百體竝用而不知是以无悔无朋及
其表之以四也而心始有所往心有所往而物
疑矣故憧憧往來以求之正則吉不正則不吉
既感則悔亡未感則害我者也其朋則從非其
朋則不從也

九五成其晦无悔象曰成其晦志末也

晦之動腓之行股之隨心之憧憧往來皆有爲
之病也懲其病而舉不爲者以策爲之病也五
之所往晦也而晦者體之不動而九事者也畏

其有事之勞而咸於无事求无悔而已志已畢
矣

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

上六之所往者口也夫有以爲咸者口未必不
用而恃口以爲咸則不可

䷧

巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往象曰恒久也

剛上而柔下雷風相與異而動剛柔相應恒恒亨
无咎利貞久於其道也

所以爲恒者貞也而貞者施於既亨无咎之後

蘇氏易傳

卷四

四

者也上下未交潤澤未渥而驟用其貞此危道
也故將爲恒其始必有以溝通之其終必有以
大正之方其通物也則上下之分有相錯者矣
以錯致亨亨則悅悅故无我咎者无咎而後貞
貞則可恒故恒非一日之故也惟久於其道而
無意於速成者能之

天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也
物未有窮而不變故恒非能執一而不變能及
其未窮而變爾窮而後變則有變之形及其未

窮而變則无變之名此其所以爲恒也故居恒之世而利有攸往者欲及其未窮也夫能及其未窮而往則終始相受如環之无端

日月得天而能久照

照者日月也運之者天也

四時變化而能久成

將明恒久不已之道而以日月之運四時之變

明之明及其未窮而變也陽至於午未窮也而

陰已生陰至於子未窮也而陽以萌故寒暑之

蘇氏易傳

卷四

五

際人安之如待其窮而後變則生物無類矣

聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬

物之情可見矣

非其至情者久則厭矣

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風非天地之常用也而天地之化所以无常

者以有雷風也故君子法之以能變爲恒立不

易方而其道運矣

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

恒之始陽宜下陰以求亨及其終陰宜下陽以

明貞今九四不下初六故有浚恒之凶上六不

下九三故有振恒之凶二者皆過也易地而後

可下沈曰浚上奮曰振初六以九四不見下故

求深自藏以遠之使九四雖田而無獲可謂貞

矣然陰陽否而不亨非所以爲恒之始也故凶

始不亨而用貞終必兩廢故无攸利夫恒之始

宜亨而未宜貞

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

蘇氏易傳

卷四

六

艮兌合而後爲咸震巽合而後爲恒故卦莫吉

於咸恒者以其合也及離而觀之見已而不見

彼則其所以爲咸恒者亡矣故咸恒无完爻其

美者不過悔亡恒之世惟四宜下初自初以上

皆以陰下陽爲正故九二九三六五上六皆非

正也以中者用之猶可以悔亡以不中者用之

則无常之人也故九三不恒其德

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无

所容也

傳曰人而无恒不可作巫醫子曰不占而已矣夫无常之人與之爲巫醫且不可而況可與有爲乎人惟有常故其善惡可以外占而知无常之人方其善也若可與有爲及其變也冰解滌竭而吾受其羞故與是人遇者去之吉貞之吝善惡各有徒惟无常者无徒故曰不恒其德无所容也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

九四懷非其位而重下初六初六其所欲得也

蘇氏易傳

卷四

七

故曰无禽上亢而下沉欲以獲初難矣

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

恒以陰從陽爲正六五下卽二則婦人之正也九二上從五則夫子之病也

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

恒之終陰宜下陽者也不安其分而奮於上欲求有功而非其時矣故凶

三三

乾上遯亨小利貞象曰遯亨遯而亨也

陰盛於否而至於剝君子未嘗不居其間也遯以二陰而伏於四陽之下陰猶未足以勝陽而君子遂至於遯何也曰君子之遯非其去棄而不復救也以爲有亨之道焉今夫二陰在內遯之主也其勢至銳而其朋至寡銳則其終必勝寡則其心常欲得衆君子其未勝而遯則陰无與處而思求陽陰思求陽而後陽可以處故曰遯亨遯而亨也

剛當位而應與時行也

蘇氏易傳

卷四

八

時當遯雖有應不得不遯也

小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

浸而後長則今猶微也微而亡貞則廢矣

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

山有企天之意而不可及陰有慕陽之志而不可追遯之象也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

遯者皆外向故初六爲尾首之所趨尾所不能

禁也遯而不能禁逝者衆矣衆逝則我無與處故危勢不能禁而往迫之則陽怒而爲災故不利有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

六二遯之主而與五爲應則有以固執之矣方陽之遯其所以執而畱之者非出於款誠至意陽不顧也故必有如牛革之堅者而又用其黃焉則忠確之至也

蘇氏易傳

卷四

九

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾億也畜臣妾吉不可大事也

九三雖陽而與陰同體是爲以陰止陽徒欲止之而无應於上止之不由其道蓋係之而已彼欲去矣而以力係之我惟无疾而後可一日有疾則彼皆舍我而去而我可乎則所以係之者恃力也故曰畜臣妾吉係者畜臣妾之道而非所以畜君子也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否

也

九四有初六之好舍其好而遯則君子吉而小人否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

六二九五配也合其配而遯故曰嘉遯猶懼其懷也故戒之以貞吉

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也无應於下沛然而去遯之肥也夫九三牽於二陰而爲之止我不知勢之不可以不遯而止之

蘇氏易傳

卷四

十

非其利也然則上九之遯非獨以利我亦以利三也

䷢

乾下震上

大壯利貞象曰大壯大者壯也剛以動

故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

以大者爲正天地之至情也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

所以全其勇壯也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

乾施壯于震者也壯者爲羊所施爲藩故五以二爲羊三以六爲藩以類推之則初九之壯施于九四九四藩決不羸則初九亦觸四之羊也以其最下而用壯故曰壯于趾自下之四故曰征衆皆觸非其類已獨觸其類觸其類則有孚於非其類矣不孚於方壯之陽而孚於已窮之陰故雖有孚而不免於凶者其孚窮而不足賴也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

蘇氏易傳

卷四

十一

初九以觸陽凶九三以觸陰厲皆失中者也九二之於五也進不觸之退不助之安貞而已中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

羊九三也藩上六也羸廢也九三之壯施於上六上六窮陰也九三壯陽也以壯陽觸窮陰其勢若易易然而陽壯則輕敵陰窮則深謀故小人以是爲壯而君子以是爲罔已也以陽觸陰

正也而危道也是以君子不觸也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

九四有藩是以知初九之觸也欲進而消二陽者九四之貞吉也外有二陰之敵而內有初九之觸此九四之所以有悔也忿其觸而羸其角則是敵未亡而內自戰四以是爲病也故見觸不投卽而懷之以爲其徒則可以悔亡故曰藩決不羸壯于大輿之輹九四自決其藩而不以

蘇氏易傳

卷四

十二

羸初九之角則向之觸我者止而爲吾用適所行以壯吾輹爾臨敵而輹壯可以往矣

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

羊九二也六五者九二施壯之地也以陰居陽則不純乎陰有志於助陽矣是以釋九二之羊而縱之故曰喪羊于易位不當也人皆爲藩以禦羊而已獨无有豈非易之至也歟有藩者羸其角而易者喪之羸其角者无攸利則喪之者无悔豈不明哉

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

羊九三也藩上六也自三言之三不應觸其藩自上言之上不應羸其角二者皆不計其後而果於發者三之觸我我既已罔之矣方其前不得遂而退不得釋也豈獨羊之患雖我則何病如之且未有羊羸角而藩不壞者也故无攸利均之爲不利也則以知難而避之爲吉

䷗ 坤上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接象曰晉

蘇氏易傳

卷四

十三

進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉以離爲君坤爲臣坤之爲物廣大博厚非特臣爾乃諸侯也故曰康侯君以是安諸侯也夫坤順而離明以順而進趨於明无有逆而不受者故曰錫馬馬所以進也錫之馬而使蕃之許其進之甚也一日三接喜其來之至也

象曰明出地上晉君子以自昭明德初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕

无咎未受命也

三陰皆進而之離九四居於其衝欲并而有之衆之所不與也初六有應於四將以衆適四故進而衆摧之也夫初六之適四正也其以衆適四不正也已獨行而不以衆則得其正矣故曰貞吉我雖正矣而衆莫吾信故裕之而後无咎裕之而後无咎者衆未肯受吾命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

蘇氏易傳

卷四

十四

將進而之五而四欲得之故晉如愁如我守吾正雖四爲拒不能終閉也故受福于王母六五之謂王母也以其爲王母故二雖陰亦可得而歸之矣

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

將適上九而近於四悔也雖與之近而衆信其不與也故悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也有得而未必能者鼫鼠也六二六三非其所當

得也因其適我欲兼有之而衆不聽故曰晉如鼫鼠九四之有初六正也非其正者固不可得矣而正者猶危則位不當之故也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

四奪其與悔也然而衆不與四是以悔亡夫以五之尊而下與四爭其所附則陋矣故雖失所當得勿恤而往則吉夫下與四爭必來來者爭也則往者不爭之謂也五猶不爭而四何敢不

蘇氏易傳

卷四

十五

置之故其所失終亦必得而已矣苟終於得則其不爭非獨四之利也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

剛之上窮者角也晉其角者以是爲晉也以角爲晉必有所用其觸三五應也而四閉之則上九之所伐者四也四與上同體故爲邑也邑人而閉吾應无以容之而至於用兵道不光矣此正也而吝道也故知戒於危然後其吉可以无

咎

䷗

明夷

利艱貞象曰明入地中明夷內文

明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

主弼曰顯明於外乃所辟也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

明夷之主在上六二與五皆其用事之地而九

蘇氏易傳

卷四

十六

三勢均於其主力足以正之此三者皆有責於明夷之勢者也夫君子有責於斯世力能救則救之六二之用拯是也力能正則正之九三之南狩是也既不能救又不能正則君子不敢其辱以私便其身六五之箕子是也君子呂明夷之世有責必有以塞之无責必有以全其身而不失其正初九六四无責於斯世故近者則入腹獲心于出門庭而遠者則行不及食也明夷者自夷以全其明也將飛而舉其翼必見廢

矣故垂其翼所以示不飛之形也方其未去也垂其翼緩之至也及其去也三日不遑食亟之至也是何也則懼不免也明夷之主既已失其民矣我有所適所適必其敵也去主而適敵主且以我爲謀之故曰主人有言主人上六也六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

爻言左右猶言內外也在我之上則於我爲左矣明夷之世坤君也而將廢也離臣也而方壯

蘇氏易傳

卷四

十七

也自離言之坤之廢左股之傷也六二之順之至故任用拯之愛其忠而憂其不濟也故戒之曰徒往不足拯也馬壯而後吉馬所以載傷者也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

六二所居順而不失人臣之則故可以拯不明之君有功而不見疑是以吉也至於九三其勢逼矣雖欲拯之而不可得故南狩以正之明夷

始自晦也南狩發其明之地也以陽用陽戒在於速故大首既獲則不可疾貞六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

近不明之君而位非用事之地雖以遜免可也是故入其左腹獲其心意而君子莫之咎者以去其門庭之速也君子之居此懼不免爾既免未有不去者既免而不去懷其門庭將以有求則吾罪大矣

蘇氏易傳

卷四

十八

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

六五之於上六正之則勢不敵救之則力不能去之則義不可此最難處者也如箕子而後可箕子之處於此身可辱也而明不可息者也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

六爻皆晦也而所以晦者不同自五以下明而晦者也若上六不明而晦者也故曰不明晦言

其實悔非有託也明而悔者始晦而終明不明而晦者強明而實晦此其辨也

三三

離上

家人利女貞象曰家人女正位乎內

謂二也

男正位乎外

謂五也

男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟夫婦夫婦而家道正正家而天下定矣象曰風自火出家人君子以言有物

蘇氏易傳

卷四

十九

而行有恒

火之所以盛者風也火盛而風出焉家之所以

正者我也家正而我與焉

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

家人之道寬則傷義猛則傷恩然則是无適而可乎曰君子以言有物而行有恒至矣言之有物也行之有恒也雖有悍婦暴子弟莫敢不肅然而未嘗廢恩也此所以爲至也曾子曰君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯

近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣如是何閑之有初九用剛於家之始九三用剛於家之成是以皆有悔也夫所以至於閑者惟德不足故也德既不足而又忘閑焉則志變矣及其未變而閑之故悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

有中饋无遂事婦人之正也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人

蘇氏易傳

卷四

二十

嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

以陽居陽過於用剛故悔且危也人見其悔且危也而矯之以寬則家敗矣故告之以斯人之終吉戒之以失節之終吝

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

家人有四陽二陰而陰皆不失其位以聽於陽陽爲政而陰聽之家欲不治不可得也富者治之極也故六二貞吉其治也六四富家其極也以治極致富則其富可久此之謂大吉

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也
假至也王至有家則吉也大矣王者以天下爲
一家家人之家近而相濟天下之家遠而相忘
知其患在於相濟也故推嚴別遠以存相忘之
意知其患在於相忘也故簡易勿恤以通相愛
之情家人四陽惟九五有人君之德故稱其德
論天下之家焉君臣欲其如父子父子欲其如
君臣聖人之意也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

蘇氏易傳

卷四

二十一

上九之所信者三也家人之无應者惟三與上
而已人皆剛柔相與而已獨兩剛相臨是以終
身不忘畏也畏威如疾民之上也故畏人者人
亦畏之慢人者人亦慢之此之謂反身凡言終
者其始未必然也婦子嘻嘻其始可樂威如之
吉其始苦之

三三離上睽小事吉象曰睽火動而上澤動而下
二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行
得中而應乎剛

謂五也
是以小事吉

有同而後有睽同而非其情睽之所由生也說
之麗明柔之應剛可謂同矣然而不可大事者
以二女之志不同也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽
而其事類也睽之時用大矣哉

人苟惟同之知若是必睽人苟知睽之足以有
爲若是必同是以自其同者言之則二女同居

蘇氏易傳

卷四

二十二

而志不同故其吉也小自其睽而同者言之則
天地睽而其事同故其用也大
象曰上火下澤睽君子以同而異

同而異晏平仲所謂和也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡
人以辟咎也

睽之不相應者惟初與四也初欲適四而四拒
之悔也四之拒我逸馬也惡人也四往无所適
无歸之馬也馬逸而无歸其勢自復馬復則悔

亡矣人惟好同而惡異是以爲睽故美者未必
婉惡者未必狠從我而來者未必忠拒我而逸
者未必貳以其難致而捨之則從我者皆吾疾
也是相率而入于咎爾故見惡人所以辟咎也
九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

主所主也有所適必有所主九二之進則主五
矣巷者二五往來相從之道也使二決從五則
見主於其室五決從二則見主於其門所以相
遇於巷者皆有疑也何疑也疑四之爲寇也然

蘇氏易傳

卷四

二十三

而猶可以无咎者皆未失相從之道也特未至
爾

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰
見輿曳位不當也无初有終遇剛也

三非六之所宜據譬之乘輿而非其人也非其
人而乘其器无人則肆有人則作矣故六三見
上九曳其輪而不進掣其牛而去之夫六三配
上九而近於九四九四其寇也无所應而噬之
未達於配而噬於寇是以天且劓也乘非其位

而汗非其配可以獲罪矣然上九猶脫弧而納
之上九則大矣有是大者容之故无初有終
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志
行也

睽之世陽惟升陰惟降九二升而遇五故爲遇
主九四升而无所遇故爲睽孤元夫初九也夫
兩窮而後相遇者不約而交相信是以雖危而
无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有

蘇氏易傳

卷四

二十四

慶也

六五之配九二也九二之宗九四也二與四同
功故亦曰宗膚六三也自五言二之宗故曰厥
宗六五之所以疑而不適二者疑四之爲寇也
故告之曰四已噬三矣夫既已噬三則不暇寇
我我往從二何咎之有

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之
弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡
也

上九之所見者六三也汗非其配負塗之豕也
載非其人載鬼之車也是以張弧而待之既而
察之曰是其所居者不得已非與寇爲媾者也
是以說弧而納之陰陽和而雨也天下所以睽
而不合者以我求之詳也夫苟求之詳則孰爲
不可疑者今六三之罪猶且釋之羣疑之亡也
不亦宜哉

艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉象
曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西

蘇氏易傳

卷四

二十五

南往得中也不利東北其道窮也

艮東北也坎北也難在東北則西南者无難之
地也君子將有意乎犯難以靖人必先靖其身
是故立於无難之地以觀難之所往勢之可否
見可而後赴之是以往則得中也難之所往我
亦往焉則求人之不暇其道窮矣然此非爲大
人者言也初六九三六四上六皆因其勢之遠
近時之可否以斷其往來之言凶故西南之利
東北之不利爲是四者言也若九五之大人則

不然

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

當位而正五也五之謂大人大人者不擇其地
而安是以立於險中而能正邦也是豈惡東北
而樂西南者哉得見斯人而與之往其有功无
疑也上六當之

蹇之時用大矣哉象曰山上有水蹇君子以反身
脩德初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

九五以大蹇爲劬來之主以中正爲往來之節

蘇氏易傳

卷四

二十六

未及於五難未艾也犯之有咎過五以上難衰
而可乘矣故上六往蹇來碩而六四以下皆以
往蹇爲病而其來有先後之差焉見難而往難
不可犯窮而後反人不以窮而後反者爲有讓
以其不得已也惟初六涉難未深而遽反不待
其窮是以有譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤
也

初六九三六四上六彼四者或遠或近皆視其

勢之可否以爲往來之節獨六二有應於五君臣之義深矣是以不計遠近不慮可否无往无來蹇蹇而已君子不以爲不智者以其非身之故也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

夫勢不可往者非徒往而无獲亦將來而失其故也何則險難在前不慮可否而輕以身赴之苟前不得進則必有議吾後者矣九三往蹇而

蘇氏易傳

卷四

二十七

其來也得反其位則內喜之也內之二陰不能自立於險難之際待我而爲捍蔽是故完位以復我我之所以得反者幸也至於六四則九三蹇而襲之矣外難未夷而歸遇難故曰往蹇來連連者難之相仍也實陽也九三以陽居陽其有乘虛而不敢者乎故曰當位實也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

險中者人之所避也而已獨安焉此必有以任天下之大難也是以正位不動无往无來使天

下之濟難者朋來而取節焉謂之大人不亦宜乎

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

六爻可以往者惟是也故獨享其利天下有大難彼三人者皆不能濟而我濟之既濟而天下不吾宗者未之有也故曰往蹇來碩利見大人者明上六之有功由九五爲之節也內與貴皆五之謂也

蘇氏易傳

卷四

二十八

坎下震上 解利西南无所往其來復吉有攸往風吉象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往風吉往有功也所以爲解者震也坎也震東也坎北也解者往此所解在彼東北解者之所往則西南所解之地也在難而思解處安而惡擾者物之情也方其往難我往則得衆故利西南及其无難我往則害物故來復吉復者復東北也東北有時而當復是以不言其不利也來復之爲吉者九所

往之時也苟有攸往非風不可有攸往而不風則難深而不可解矣

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉象曰雷雨作解君子以赦過宥罪初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

解有二陽九二有應於六五而九四有應於初六各得其正而分定矣惟六三者无應而處於二陽之間兼與二陽而解始有爭矣故解之所疾者莫如六三也六三欲以其不正亂人之正

蘇氏易傳

卷四

二十九

故初與五皆其所疑而咎之以其疑而咎之也故特明其无咎曰此與九四剛柔之際也於義無咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

九二之所當得者六五也近而可取者初六六三也此之謂三狐三狐皆可取而以得六五爲貞吉也此之謂黃矢黃中也矢直也直其所當得也是以六五爲黃矢釋其所不當得之三狐

而取其所當得之一矢息爭之道也

六三負且乘攸寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

三於四爲負於二爲乘乘而不負若負而不乘猶可以免於寇寇之所伐者負且乘也夫三苟與四而不與二則四不伐與二而不與四則二不攻所以致寇者由兼與也二與四皆非其配雖貞於一猶吝也而況兼與乎醜之甚也

九四解而拇朋至斯乎象曰解而拇未當位也

蘇氏易傳

卷四

三十

拇六三朋九二也三來附已解而不取則二信之未當位者明勢不可以爭也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

六五九二之配也而近於四六三欲附於二與四故疑而疾之夫以六五之中直豈與六三爭所附者哉而六三以小人之意度君子之心故六五雖有解吉雖有解吉无所不解之謂也近則解四遠則解二是以六三釋然而退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

隼者六三也墉者二陽之間也悖者爭也二陽之所以爭而不已者以六三之不去也孰能去之將使二與四乎二與四固欲得之將使初與五乎則初與五二陽之配三之所疑也夫欲斃所爭而解交關惟不涉黨者能之故高墉之隼惟上六爲能射而獲也隼獲爭解二與四无不利者

蘇氏易傳

卷四

三十一

䷋ 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享象曰損損下益上其道上行

自陽爲陰謂之損自陰爲陽謂之益兌本乾也受坤之施而爲兌則損下也艮本坤也受乾之施而爲艮則益上也惟益亦然則損未嘗不益益未嘗不損然其爲名則取一而已何也曰君子務知遠者大者損下以自益君子以爲自損自損以益下君子以爲自益也

損而有孚元吉无咎

損下而下信之必有道矣孟子曰以佚道使民雖勞不怨以生道殺民雖死不怨殺者使民知所以損我者凡以益我也則信之矣損者下之所患也然且不顧而爲之則其利必有以輕其所患者矣利不足以輕其所患益不足以償其所損則損且有咎是故可以无咎者惟元吉也上之所以損我者豈徒然哉益吉之元者也如此而後无咎

可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時

蘇氏易傳

卷四

三十二

損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

有孚元吉无咎爲上卦言也可貞利有攸往曷之用二簋可用享爲下卦言也損下益上其道上行然而下不可以无貞也以損之道爲上行而舉不可貞則過矣故損有可貞之道九二是也皆貞而不往則无上皆往而不貞则无下故可貞利有攸往有往者有貞者故曰曷之用曷之者擇之也二簋兌之二陽也兌本乾也而六三以身徇上故自陽而變爲陰初九九二意則

向之而身不徇故自如而不變也祭祀之設簋也亦以其意而已我豈予之神豈取之哉君子之益人也蓋亦有无以予之而人不勝其益者也然此二陽皆有應於上者也初九遯往而九二征凶故曰二簋應有時言雖應而往有時也象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲初九已事遯往无咎酌損之象曰已事遯往尚合志也

彖曰損益盈虛與時偕行則損益視盈虛以爲節者也初九陽之未損則方盈也六四陰之未

蘇氏易傳

卷四

三十三

益則猶虛也下方盈而上猶虛則其往也不可後矣故我雖有事當且已之而遯往也其往也自我則損之多少我得酌之若盤桓不進迫於上之勢而後往則雖欲酌之不可得矣其損必多故勢不可以不損者惟遯往可以无咎九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

初九已損矣六四已益矣九二之於六五不可復往故利貞征凶其迹不往其心往也故弗損

益之言九二以无損於已者益六五也兌之三爻未有不以益上爲志者初九迹與心合故曰尚合志也九二則其心向之而已故曰中以爲志也夫以損已者益人則其益止於所損以无損於已者益人則其益无方故損之六三益之六四皆以損已者益人而損之九二益之九五皆以无損於已者益人以其无損於已故受其益者皆獲十朋之龜也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一

蘇氏易傳

卷四

三十四

人行三則疑也

兌之三爻皆以益上爲志故曰三人行卒之損已以益上者六三而已故曰損一人且曰一人行也友九二也六三以身徇上使九二得以不征此九二之所深德也故曰一人行則得其友以心言之則三人皆行以迹言之則一人而已君子之事上也心同而迹異故上不疑苟三人皆行則上且以我爲有求而來進退之義輕矣六四損其疾使遯有喜无咎象曰損其疾亦可喜

也

過者初九也下之所損者有限而上之求益者无已此下之所病也我去是病則夫過者喜我矣自初言之已事過往則四之求我也寡故酌損之自四言之損其疾則初之從我也易故過有喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五者受益之中主而非受益之地也以受益

蘇氏易傳

卷四

三十五

之主而不居受益之地不求益者也不求益而物自益之故曰或或者我不知其所從來之辭也十朋之龜則九二弗損之益也龜之益人也豈有以予人而人亦豈有所取之我亦效其智而已六五之於九二无求也自上祐之而二自效其智雖欲避之而不可以其不可以避知其非求也故元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

上九者受益之地下可以有損而六三之德不可以无報也故以无損於已者益之則大得其志矣六三忘家而徇我我受其莫大之益苟安居而无所往則是以其益厚已而已故利有攸往然後有以受之而无愧也

三三

上益利有攸往利涉大川象曰益損上益

下民說无疆自上下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

六四自損以益下巽之致用未有如益者也故

蘇氏易傳

卷四

三十六

曰木道乃行涉川者用木之道也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方

天施乾爲巽也地生坤爲震也

此益之道與時偕行

君子之視民與已一也益者要有所損爾故時然後行

象曰雷風益君子以見善則遷有過則改

懲忿窒慾則上之爲損也少改過遷善則下之蒙益也多矣

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

益之下損之上也故知損則知益矣逆而觀之益之初九則損之上九也自初已上无不然者惟其上下內外不同故其迹不能无少異若所以益初之情處事之宜則損益一也損之上九益之初九皆正受益者也彼之所以自損而專以益我者豈以利我哉將以厚責我也我必有以塞之故上九利有攸往而初九利用爲大作

蘇氏易傳

卷四

三十七

上之有爲也其勢易有功則其利倍有罪則其責薄故損之上九僅能无咎而已正且吉矣下之有爲也其勢難有功則利歸於上有罪則先受其責故益之初九至於元吉然後无咎何則其所居者非厚事之地也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉象曰或益之自外來也

益之六二則損之六五也六五所獲之龜則九二弗損之益也六二所獲之龜則九五惠心之

益也是受益者臣也則以永貞於五爲吉王也以享帝爲吉皆受益而不忘報者也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

益之六三則損之六四也或益之者人益我也益之者我益人也六四之於初九損其疾以益之六三之於上九用凶事以益之其實一也君子之遇凶也惡衣糲食致穀以自貶上九雖吾應然使其自損以益我彼所不樂也故六三致

蘇氏易傳

卷四

三十八

穀以自貶然後能固而有之彼以我爲得其益而不以自厚也則信我而來矣故曰有孚中行益以六二爲主則初與三皆得爲公告者有以語之益之也禮之用圭也卒事則反之故圭非所以爲賄所以致信也上九之益六三以信而已非有以予之而六三亦享其信而无所取也則上九樂益之矣

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

益之六四則損之六三也皆以身爲益者也六四中行而益初九豈特如上九用圭而已哉非徒告之乃以身從之夫能損身以徇人者此以益爲志也初九本陰也六四本陽也而相易也故初九爲遷國也六四自損而初受其益初九之遷六四資之故初九利用依我而遷也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

益之九五則損之九二也惠之以心則惠而不費九二益之以弗損之益而九五惠之以不費

蘇氏易傳

卷四

三十九

之惠其實一也夫不費之惠其有擇哉故勿問元吉我惟信二也故二信我我惟德二也故二德我有孚惠我德承貞之報也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

大得六二之志也

上九莫益之或擊之立心勿怙凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

益之上九則損之初九也二者皆不樂爲益者也故損其疾用凶事而後能致之初九在下勢

不得已故已事遠往而上九則益不益在我者也且損上益下君子之所樂而小人之所戚也故至於上九特以莫益勿怙之凶戒之莫益之者非无以益我固曰莫益勿怙者非不可怙我固曰勿怙莫與勿者我之偏見不廣之辭也衆莫不益下所謂怙也我特立是心而勿怙之凶其宜矣上者獨高之位下之所疾也而莫吾敢擊者異吾與也莫益則无與矣孔子曰无交而求則民不與莫之與則傷之者至矣故或擊之

蘇氏易傳

卷四

四十

上九之致擊如六二之致益徒有是心而无自以應之故皆曰或或者物自外來而吾不知也

蘇氏易傳卷之四

終

蘇氏易傳卷第五

三三乾下夫揚于王庭乎號有厲告自邑不利即

戎利有攸往彖曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也乎號有厲其危乃光也和五陽而一陰陰至寡弱而皆重於決者以其得所附也上六之所乘者九五之剛所謂王也欲決上六必暴揚之於王之庭此其勢有不便者故五陽雖相信而不忘警以爲有危道焉號者所以警也在強而知危所以光也

蘇氏易傳

卷五

告自邑不利即戎所尚乃窮也

邑者民之所在也與小人處必先附其民彼无民將无與立戎上六也五陽之強足以即之有餘然而不即也此所以不窮也自以爲不足雖弱有餘自以爲足雖強有所止矣故其所尚乃所以窮也

利有攸往剛長乃終也

陽盈則憂溢溢則憂覆故利有攸往則有所施用所以求不盈也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

君子之於祿利欲其在人德業欲其在己孔子曰修辭立其誠所以居業也澤上於天其勢不居故君子以施祿不以居德

初九壯于前趾往不時爲咎象曰不勝而往咎也大壯之長則爲夫故夫之初九與大壯之初九无異也大壯之初九曰壯于趾而夫之初九曰壯于前趾二者皆有羊之象見於其所施壯之爻是以知其无異也曰前者通大壯之辭也必

蘇氏易傳

卷五

通大壯而爲辭者明其所壯同而所遇異也大壯之初九施壯于震震吾朋也觸而遇其朋是以決藩而遂之因以爲用夫之初九施壯于兌兌非吾朋也苟不能勝則往見牽輿豈復決藩而遂我哉君子之動見勝而後往故勝在往前不能必勝而往宜其爲咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

戎上六也惕號莫夜警也有戎勿恤靜也能靜

而不忘警能警而不用得中道矣與大壯九二貞吉同故皆稱其得中

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君子夬夬終无咎也

上六爲臀故九三爲頄與小人處而壯見于面頗有凶之道矣易凡稱其尤者申言之乾乾謙謙蹇蹇之類是也九三之所以見壯于面顏者避私其配之嫌也故告之以不然曰九三之君子以陽居陽夬之尤者也何嫌于私其配也哉

蘇氏易傳

卷五

三

苟舍其朋而獨行以答其配使上六之陰和洽而爲雨以至於濡雖有不知我心而愠者然終必无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

上六九四之所謂臀也困之六三據于蒺藜故初六之臀困於株木夬之上六見夬故九四之臀无膚皆謂其同體之末者爲臀也與衆陽處而同體者見決故其行次且而不安也羊者初

九也初九之獨則我之悔也而能牽之故悔亡雖能悔亡而聰不明矣孰與大壯九四既悔亡而得壯輒哉夫君子惟能釋怨而收士故爲之聰明者衆大壯之九四是也今初九觸我我牽而縻之莫肯釋則懼者衆矣雖其左右前後將无不可疑故聞言不信

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

上六之不足夬莧如陸也九五以陽居陽夬之

蘇氏易傳

卷五

四

尤者也於所不足夬用夬之尤雖中而未光故中行无咎中行者反與四陽處而釋上六也此與上六爲同體者與九四均爾然不至於次且者以其剛之全也剛之全者則不戚其同體之傷矣故九四之象以爲位不當也

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也无號者不警也陽不吾警則吾或有以乘之矣然終亦必凶

三三

三三

姤女壯勿用取女象曰姤遇也柔遇剛

也勿用取女不可與長也

姤者所遇而合无適應之謂也故其女不可與長

天地相遇品物咸章也

姤者乾之末坤之始也故曰天地相遇以四時言之則建午之月品物咸章之際也易曰萬物相見乎離

剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

剛者二也中正者五也陰之長自九二之亡而

蘇氏易傳

卷五

五

後爲遯始无臣也自九五之亡而後爲剝始无君也姤之世上有君下有臣君子欲有爲无所不可故曰剛遇中正天下大行也

象曰天下有風姤后以施命誥四方初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

剛而能止物者謂之金柅九二是也初六之勢足以兼獲五陽然其始遇而合者九二也既合不貞又捨而之他則終身无所容矣故以繫二

而貞爲吉有所往見爲凶初六者羸豕也雖羸而不可信者以權在焉以其羸而信之則蹢躅而不可制矣

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

魚者初六也包者魚之所不能脫也賓者九四也姤者主求民之時非民求主之時也故近而先者得之遠而後者不得也不論其應與否也嫌其若有咎故曰无咎

蘇氏易傳

卷五

六

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

以姤之初六爲夬之上六則姤之九三夬之九四也故其象同九三之所謂臀者初六初六剝陽而進者也處衆陽之間而同體者有剝陽之陰宜其次且而不安也夬之九四下牽初九之羊故有聰不明之咎而九三无是也故雖危无大咎而象曰行未牽也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

既已失民起而爭之則凶

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

金柅也包也杞也皆九二也豕也魚也瓜也皆初六也杞枸櫞也木之至卑者也包瓜者籠而有之也瓜之爲物得所附而後止不得所附則攀援而求无所不至幸而遇喬木則雖欲抑之不可得矣故授之以杞則杞能籠而有之杞之所至瓜之所及也九五者姤之主也知初六之

蘇氏易傳

卷五

七

勢將至於剝盡而後止故授之以九二九二之所至初六之所及也姤者陰長之卦而九五以至陽而勝之故曰含章凡陰中之陽爲章陰長而消陽天之命也有以勝之人之志也君子不以命廢志故九五之志堅則必有自天而隕者言人之至者天不能勝也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

剛之上窮者角也姤其角以是爲姤也以角爲姤物之所不樂遇也小人雖不能合而君子亦

无自入焉故吝无咎

三三

坤上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大

牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也易曰方以類聚物以羣分有聚必有黨有黨必有爭故萃者爭之大也蓋取其爻而觀之五能萃二四能萃初近四而无應則四能萃三近五而无應則五能萃上此豈非其交爭之際也哉且天下亦未有萃于一者也大人者惟能因其

蘇氏易傳

卷五

八

所萃而卽以付之故物有不萃於我而天下之能萃物者非我莫能容之其爲萃也大矣順以說剛中而應者二與五而已而足以爲萃乎曰足矣有餘矣從我者納之不從者付之其所欲從此大人也故萃有二亨萃未有不亨者而其未見大人也則亨而不正不正者爭非其有之謂也故曰利見大人亨聚以正也大人者爲可以聚物之道而已王至於有廟而盡其孝享非安且暇不能物見其安且暇安得不聚而歸之

此聚之正也

用大牲吉利有攸往順天命也

易之言薦盥禴享非正言也皆有寄焉用大牲

者猶曰用大利祿云爾易曰何以聚人曰財所

聚者大則所用者不可小矣天之命者爲是物

主非以厚我也坐而享之則過矣故利有攸往

順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

不期而聚者必其至情也

蘇氏易傳

卷五

九

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

王弼曰聚而無防則衆生心

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往

无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

初六之所應者九四也九四有信之者而不終

六三是也始以无應而萃於四終以四之有應

咨嗟而去之故其象曰萃如嗟如此志亂而苟

聚者也若號一握爲笑者號且笑也一握者其

聲也號笑雜也君子之於禍福審矣故笑則不

號號則不笑先否而後通則先號而後笑未復

號笑雜者也此其志已亂焉能爲我寇哉故勿

恤往无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未

變也

陰之從陽以難進爲吉六二得位而安其中不

急於變志以從上者也故九五引之而後從引

之而後從則其聚也固是以吉而无復有咎禴

者禮之薄者也故用於既信之後上以利祿聚

蘇氏易傳

卷五

十

之下豈以利祿報之哉故上用大牲而下用禴

以爲有重於此者矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎

上巽也

六三之萃於四四與我與初皆不利也去而之

上上亦无應巽而納我者也故雖小吝而无咎

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

非其位而有聚物之權五之所忌也非大吉則

有咎矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

九五萃之主也萃有四陰而九四分其二以位爲心者未有能容此者也故曰萃有位无咎存位以忌四爲无咎而已志不光矣惟大人爲能忘位以任四夫能忘位以任四則四且爲吾用而二陰者獨何往哉匪孚者非其所孚也元者始也元永貞者始既以從之則終身爲之貞也自六二之外皆非我之所孚也非我之所孚則

蘇氏易傳

卷五

十一

我不求聚使各得永貞於其始之所從悔亡之道也

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

未安上者不樂在五上也

三三

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔

以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也

巽之爲物非能破堅達強者也幸而遇坤故能升其升也有時故曰柔以時升坤既順之五又

應之是以大亨大人之於物也危者安之易者懼之下巽而上順質柔而遇易志得而輕進以此見大人所畏者也故不曰利雖不利不可不見也見而知畏其爲利也大矣利之遠者曰慶以其有慶故雖有畏勿恤也

南征吉志行也

象曰巽而順剛中而應是以大亨而六五爲升階由此觀之非獨巽之上卽坤亦坤之下援巽也巽之求坤坤之求巽皆會於南南征吉二者

蘇氏易傳

卷五

十二

相求之謂也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

所以爲升者巽也所以爲巽者初也升之制在初故初六雖陰柔而其於升也蓋誠能之故曰允升陰升而遇陽若陽升而遇陰皆得其所升者也初六以誠能之資而遇九二宜其爲吉之大者矣

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

九二升而遇九三蓋升而窮者也雖窮於三而配於五窮而之五五亦无所升而納之故薄禮可以相廢而无咎也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三以陽用陽其升也果矣六四以陰居陰其避之也審矣故曰升虛邑无所疑也不言吉者以至強克至弱其爲禍福未可知也存乎其人而已

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山

蘇氏易傳

卷五

十三

順事也

上有所適下升而避之失於此而償於彼雖不爭可也人或能之今六四下爲三之所升而上不爲五之所納此人情必爭之際也然且不爭而虛邑以待之非仁人其孰能爲此大王避狄於幽而亨於岐方其去幽也豈知百姓之相從而不去哉亦以順物之勢而已以此獲吉夫何咎之有

五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

貞者貞於九二也與之所以能升者以六五之應也曰此升之階也階者有可升之道焉我惟爲階故人升之我不爲階而人何自升哉木之生也克土而後能生而土以生木爲功未有木生而土不願者也故階而升則六五爲得志矣上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

冥者君子之所息也升至上六宜息也然而不息則消之道也施於不息之正者則可孟子曰

蘇氏易傳

卷五

十四

求則得之舍則失之求在我者此不息之正者也求之有道得之有命求在外者此不息之不正者也

三三

坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信象曰困剛揜也

九二爲初六六三之所揜九四九五爲六三上六之所揜故困困者坐而見制无能爲之辭也陰之害陽者多矣然皆有以侵之夫惟侵之是以陰不能堪而至於戰戰者有危道也而无所

謂困困之世惟不見侵而見揜陰有以消陽而陽无所致其怒其爲害也深矣

險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也

剛中者二也二之謂大人貞於大人而後吉者五也

有言不信尚口乃窮也象曰澤无水困君子以致命遂志

水潤下者也在澤上則居在澤下則逝矣故水

蘇氏易傳

卷五

十五

在澤下爲澤无水命與志不相謀者也故各致其極而任其所至也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

初六揜九二者也揜者非一人之所能故初六之揜九二必將有待於六三六三則其所謂臀也臀得其所據而後其身能有所爲今六三之所據者蒺藜也則臀已困于株木身且廢矣株木也蒺藜也皆非臀之所據者也夫以柔助剛

則其幽可明以柔揜剛其誰明之入谷者也有配在四而不善二是以三歲不得見也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

困之世利以柔用剛二與五皆剛者也二以柔用之而五以剛用之天下之易懷者惟小人也方其見揜也爭之以力雖刀鋸有不足而將懷之也則酒食有餘矣故九二困于酒食所以懷小人也九五則不然揜我下者我剿之揜我上

蘇氏易傳

卷五

十六

者我剿之輕用其威威窮而物不服乃大困也既困則无助則雖欲不求二不可得矣赤紱者所以爵命二也故曰困于赤紱五以赤紱爲困而二以是爲方來言此五之所困而二之所不求而至也困而求二乃徐有說以其用說爲已晚矣說於未困則其所以爲說者小故九二之所困者酒食而已說於已困則其所以爲說者重故九五之所困者爵命也祭祀者人之求神而神無求也祭之者人也享之者神也五求二

故祭之二不求五故事之而已享之者固不征而征以求之故凶雖然其義則不可咎以其所從者君也

六三困于石據于蒺藜入於其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也六三上揜四下揜二者也堅而不可勝者石也四之謂石傷而不可據者蒺藜也二之謂蒺藜六三陰也而居于陽自以爲陽而求配於上六不祥也三之應在上而上六非其應也官則是

蘇氏易傳

卷五

十七

矣而非其妻故曰入于其宮不見其妻凶小人易合而難久故困之三陰其始相與締交而揜剛其終初六之臀困六三之妻亡

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

初六我之配二之所惡也二剛而在下載已者也故爲金車欲下從初六而困於二故其來徐徐不急於配配之所怨剛之所與也故雖吝而有終

九五剿剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

其曰赤紱正也朱紱嚴之也下受上之辭也

象曰剿剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

用九二也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

柔而牽已者葛藟也三之謂葛藟剛而難乘者臲臲也五之謂臲臲上六困於此二者而不能去則謀全之過也曰不可動動且有悔而不知

蘇氏易傳

卷五

十八

其不動乃所以有悔也上无揜我者則吉莫如征也而不征何哉以柔用剛則乘之者至以爲蒺藜以剛用剛則乘之者以爲臲臲而已

象曰困于葛藟未當也

上六足以爲配而六三未足以當也

動悔有悔吉行也

三三

巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶象曰巽乎水而水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未

繙井未有功也。贏其瓶是以凶也。

食者往也不食者來也。食不食存乎人所以爲井者存乎已存乎人者二存乎已者一故曰往來井井汔燥也至未而未及水曰汔至得水而未出井曰未繙井井未嘗有得喪繙井之爲功贏瓶之爲凶在汲者爾。

象曰木上有水井君子以勞民勸相。

人之於井未有錮之者也故君子推是道以勞民勸相。

蘇氏易傳

卷五

十九

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也。

易以所居爲邪正然不可必也惟井爲可必井未有在潔而不清處穢而不濁者也故卽其所居而邪正決矣孔子曰君子惡居下流天下之惡皆歸焉初六惡之所鍾也君子所受於天者无幾養之則日新不養則日亡擇居所以養也象曰井養而不窮所以養井者豈有他哉得其所居則潔潔則食食則日新日新故不窮井泥

者无禽之漸也泥而不食則穢矣舊井廢井也其始爲人其終无禽无人猶可治也无禽不可治也所以爲井者亡矣故時皆舍之。

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也。

九二居非其正故无應於上則趨下而已也下趨者谷之道也失井之道而爲谷故曰井谷九二之所趨者初六也初六之謂鮒井而有甗則人惡之矣然猶得志於甗何也彼有利器而肯以我汙之歟此必敝漏之甗非是甗不汲是开

蘇氏易傳

卷五

二十

也。

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行恻也求王明受福也。

渫潔也九三居得其正井潔者也井潔而不食何哉不中也不中者非邑居之所會也故不食井未有以不食爲戚者也凡爲我恻者皆行道之人爾故曰行恻行恻者明人之恻我而非我之自恻也是井則非敝漏之甗所能容矣故擇其可用汲者曰孰可用者哉其惟器之潔者乎。

器之潔則王之明者也器潔王明則受福者非獨在我而已

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

修潔也陽爲動爲實陰爲靜爲虛泉者所以爲井也動也實也井者泉之所寄也靜也虛也故三陽爲泉三陰爲井初六最下故曰泥上六最上故曰收六四居其間而不失正故曰甃甃之於井所以禦惡而潔井也井待是而潔故无咎九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

蘇氏易傳

卷五

二十一

此其正與九三一也所以食者中也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也收者甃之上窮也收非所以爲井而井之權在收夫苟幕之則下雖有寒泉而不達上雖有汲者而不獲故勿幕則有孚元吉

三三

離下

革已日乃孚元亨利貞悔亡象曰革水火

相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡水火則有男女之象然後能相生此非水火也

二女同居而已二女同居則睽所以不睽者兌欲下而遇離離欲上而遇兌雖欲相違而不能

也既不相得又不相違則不能无相攻攻而不已必有一勝勝者斯革之矣火能革金離革兌者也故曰革火者金之所畏也而金非火則无以就器用器成而後知火之利也故夫革不信於革之日而信於已革之日以其始之不信是以知悔者革之所不能免也特有以亡之爾天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革

蘇氏易傳

卷五

二十二

之時大矣哉象曰澤中有火革君子以治曆明時曆者天事也時者人事也

初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有爲也

以卦言之則離革兌者也以及言之則陽革陰者也六爻皆以陽革陰故初九九三九四九五四者所以革人而六二上六者人革之初九九三所以爲革者火也而六二者火之所附初九九三之所欲革者也火以有所附爲利而所附

者以得火爲災故初九九三常顧六二之留而不去也夫六二苟留而不去其見革也无日矣六二之欲去如遯之九三之欲遯也故初九當用遯之六二所以執九三者固而留之六二之所以去者以我有革之意也故不可以有爲有爲則革之之意見矣

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

初九之所以固我非愛我也畏我去之故未見

蘇氏易傳

卷五

二十三

其革爾徒見其今之固我而不我革以爲可信而與之處則及矣君子見幾而作彼今日不革已日必革之故征吉爲初九計則宜留自爲計則宜征六二之所謂嘉者五也五之所以爲革者與初異矣捨初從五其吉也豈復有咎哉九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

九三有應於上故其意常欲征也六二之所以不得去者以我乘之也捨之而征則三去矣二

苟去之則我與初九无所施其革二陽相灼而喪其所附則窮之道也故征凶貞厲貞者不征之謂也不征則與六二處而不相得以相革者也故危雖危而不凶言者以也革言三就猶曰革以三成三者相持而成革明二之不可去也二存則初與三相信二去則初與三相信此必然之勢也故曰革言三就有孚

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

下之二陽以火爲革者也故見革者惟欲去之

蘇氏易傳

卷五

二十四

此德不足者也德不足而革則所革者亡革者亦凶故初九九三皆以六二之留爲吉也上之二陽則不然其革也以說革而人莫不說非有德者其孰能之九四未當位者也未當位而革故悔革而說故悔亡有孚也改命者始受命也雖未當位而志自信矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳

易曰雲從龍風從虎虎有文而能神者也豹有

文而不能神者也故大人爲虎君子爲豹非大人而革者皆毀人以自成廢人以自興故人之從之也疑見其可從而後信若大人之革也則在我而已炳然自新天下之所謂文者自廢矣此豈待占而後信者哉

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六見革於大人者也此見革者君子也則其向之未革乃其避世之遇爾豹生而有文豈其

蘇氏易傳

卷五

二十五

无素而能爲之哉若小人也則革五而已朝爲寇讐莫爲腹心无足怪者下之二陽德不足者也故六二以征爲吉上之二陽大人也故上六以征則凶

三三

離上

鼎元吉亨象曰鼎象也

象者可見之謂也天之生物不可見既生而剛強之者可見也聖人之創業其所以創之者不可見其成就熟好使之堅凝而不壞者可見也故象曰君子以正位凝命革所以改命而鼎所

以凝之也知革而不知鼎則上下之分不明而位不正雖其所受於天者流泛而不可知矣以木與火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

器非器也大亨非亨也取鼎之用而施之天下謂之大亨鼎之用極於亨帝而已以其道養聖賢則亨之大者也國有聖賢則君位定而天命固矣

與而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以

蘇氏易傳

卷五

二十六

元亨

元亨所謂元吉亨也柔進而上行者五也五得中而應乎剛則所以爲耳目者與也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

六爻皆鼎也當其處者有其象故以初爲趾二與三四爲腹而實在焉五與上爲耳初六上應九四顛趾之象也夫鼎聖人將以正位凝命亨

而熟之至於可食而後已苟有不善者在焉則善與不善皆亨而並熟而善者棄矣鼎於是未有實也故及其未有實而顛之以出其不善如待其有實則夫不善已汙之矣實非吾之所欲棄也於是焉而顛之以其所欲棄出其所不欲棄則天下之亂或自是起矣故曰鼎顛趾未悖也顛趾而出否盡去之道也盡去之則患鼎無實聖人之於人也責其身不問其所從論其今不考其素苟駢且角犁牛之子可也鼎雖以出

蘇氏易傳

卷五

二十七

否爲利而擇之太詳求之太備天下无完人故曰得妾以其子无咎從其子之爲貴則其出於妾者可忘也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九二始有實者仇者六五也所謂耳也九二之實六五之所舉也故其象曰鼎黃耳中以爲實也仇有疾而不能卽我畏九四也鼎以耳行故耳能卽之則食不能卽之則不食之道也始有

實者以不食爲吉惡其未足而輕用之也故曰鼎有實慎所之也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

耳上九也九三之實上九之所舉也熟物之謂革鼎之熟物以腹不以耳而上九離之極火之所炎以耳革者也耳之受炎也足以廢塞其行而不足以革故曰鼎耳革失其義也九三實之將盈者也於是可食矣而其行廢故雖有雉膏

蘇氏易傳

卷五

二十八

而不食也耳以兩舉者也六五之耳可鉉而上九之耳不可鉉則六五雖欲獨舉得乎陰欲行而陽欲留其爲悔也大矣故至於雨然後悔虧而終吉兩者陰陽之和玉鉉之功也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

鼎之量極於四其上則耳矣受實必有餘量以爲溢地也故九三以不食爲憂明不可復加也至於九四溢則覆矣故孔子曰德薄而位尊知

小而謀大力少而任重鮮不及矣方其未及也必有告之者而不信及其已信則无如之何矣六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

六五上九皆所謂耳也上九之耳見於九三故不復出也在炎而不灼者玉也陰則廢矣六五之爲耳也中而不亢柔而有容故曰黃耳則其所以爲鉉者以金足矣上九之爲耳也炎而灼

蘇氏易傳

卷五

二十九

不可以迫故曰耳革則其所以爲鉉者玉而後可金鉉可以及五而不可以及上玉鉉則可以兩及矣可以兩及則上九之剛六五之柔我爲之節也九二之實利在於不食故六五之耳利在於貞而不行九三之實以不食爲憂故上九之耳得玉鉉則大吉无不利无不利者止與五與三之所利也以鼎熟物人皆能之至於鼎盈而憂溢耳炎而不可舉非玉鉉不能此鼎之所以養聖賢也

三三震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

震者陽德之先震陰而達陽者也故亨震驚百里言其及遠也不喪匕鬯言其和也若震而不和則必有僵仆隕墜者矣匕鬯祭器也必取祭器者以見震長子也若威而不猛則可以爲祭王矣出之爲言見也

蘇氏易傳

卷五

三十

象曰洊雷震君子以恐懼修省初九震來虩虩後笑言啞啞吉

二陽震物者也四陰見震者也震之爲道以威達德者也故可試而不可遂試則養而无窮遂則玩而不終初九試而不遂者也以虩虩之震而繼之以啞啞之笑明其不常用也惟其不常用故四陰莫敢犯其鋒皆以逃避而後免也象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也以其威之不常用故知其所以震物者非以害

之欲其恐而致福也有則者言其不遂也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

初九之威不可犯也來則危往則安故雖喪貝而勿逐躋于九陵以避之以初九之不遂其震而繼之以笑言也故七日可以得所喪也喪貝以明初九之威七日得以明初九之不以威窮物也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

蘇氏易傳

卷五

三十一

六三不鄰於震矣而猶蘇蘇然懼也行而避之然後无眚以明初九之威能及遠也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

震於已震之後遂而不知止者也故泥泥者以言其不能及遠也故二陰皆以處而不避爲吉六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

九四以其遂泥之威加于六五非六五之所當畏其衰可坐而待也夫九四雖未可乘然往而

避之則過矣故曰往來厲往來皆危則以處爲安矣九四之威既已泥矣豈復能如初九一震而喪六二之貝哉以六五居中處而待之非獨无喪億將有功故曰億无喪有事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

九四至此其實不能爲徒襲其餘威以加上六上六未得其已衰之情故猶索索矍矍而畏之

蘇氏易傳

卷五

三十二

苟畏之不已而征以避之則四張而不可止矣故凶聖人知其不足避也故告之曰震不于其躬于其鄰言九四之威僅可以及五而不及上可以戒而无咎无庸征也九四始欲以威加物及其泥而物莫之畏也則其及於上六者有言而已衰之甚也六爻皆无應故九四兼有二陰得稱婚媾也六二喪貝而五无喪六三震行无眚而上六征凶九四之不及初也遠矣

三三艮上艮其背不獲其身行其庭不見其人无

咎彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

所貴於聖人者非貴其靜而不交于物貴其與物皆入于吉凶之域而不亂也故夫艮聖人將有所施之艮止也止與靜相近而不同方其動而止之則靜之始也方其靜而止之則動之先也故曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明此言艮之得其所施者也施之於天下

蘇氏易傳

卷五

三十三

之至動是以爲頤施之於天下之至健是以爲大畜今夫兼山艮是施之於背而已背固已止矣艮何加焉所以爲柅者爲輔也所以爲防者爲水也今也不然爲輿爲柅爲山爲防不亦近於固歟故曰艮其止止其所也此所以不獲其身也上下敵應不相與也此所以行其庭不見其人也物止各於其所是果能止也哉背止於身身與之動而背不知也今我施止於物之所止有大於是物者則挾而與之趨矣我焉得知

之故曰艮其背不獲其身其庭未嘗无人也有入焉敵應而不相與則如无人是道也非向之所謂光明者也以爲无咎而已

象曰兼山艮君子以思不出其位初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

自趾而上至於輔當其處者有其德與咸一也咸以上六爲輔而五爲脢艮之輔在五而脢不取何也脢則背也艮皆取諸動者而已艮則何

蘇氏易傳

卷五

三十四

爲皆取於動者也曰卦合而觀之見兩艮焉見其施艮於止故取其體之靜者而配之曰艮其背爻別而觀之不見艮之所施而各見所遇之位位有不同而吉凶悔吝生焉故取其體之動者而不取其靜以爲其靜者已見於卦矣上止而用下下止而聽於上此艮之正也趾動而能聽於腓者也艮其趾不害於腓之動也趾不自動而已止而聽其上上止則止上行則行此艮之正者也故利永貞腓能動而不聽於股者也

故曰咸其股執其隨隨者股之德也故謂股爲隨艮其腓則股雖欲行而不能矣下止而不聽於上上雖有憂患而莫之救則上之所不快也以是爲失其正矣故曰艮其趾未失正也九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

三不艮於股而艮於限亦取諸動者也限者上下之際所以俛仰之節也夤者自上而屬於下者也艮於下之極則其自上而下者絕矣上下

蘇氏易傳

卷五

三十五

絕心之憂也心在六四故憂之及心也謂之薰

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

咸之九四曰朋從爾思則四者心之所在也施之於一體則艮止於所施所不施者不及也施之於心則无所不及矣故曰艮其身艮得其要故无咎

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

口欲言言欲寡

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

敦益也艮至於輔極矣而又止之故曰敦艮枯者不忘釋癢者不忘起物之情也在止之極而不志於動非天下之至厚其孰能之

三三艮下漸女歸吉利貞象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也

此文轉以次相釋也漸之中有進者則女歸之吉也而利於正正者孰謂謂得位而有功可以正邦者也其得位者何也剛中者也由此觀之

蘇氏易傳

卷五

三十六

女則二與四所歸則五也

止而巽動不窮也

止而巽有所觀望而後進者故不窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

雲上於天夫所不能居故君子不以居德木生於山山能居之山以有木爲高故君子以是居德業善風俗

初六鴻漸于于小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻陽鳥而水居在水則以得陸爲安在陸則以得水爲樂者也故六爻雖有陰陽之異而皆取於鴻也初六鴻之在水者也遠則无應近則遇二以陰適陰故曰鴻漸于干干水涯也兩陰不能相容故爲小子之所厲以至於有言雖然其所適非志於利也則未至於六三之凶无咎可也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

蘇氏易傳

卷五

三十七

六二鴻之在水者也近則遇三遠則應五无適而不得其遇故擇其尤可恃者從之二之從三也雖近而難信其從五也雖遠而可恃二陽皆陸也在陸而尤可恃以安者磐也九五之謂磐六二知五之可恃不漸於三而漸於五則食且樂如是衎衎樂也素飽徒飽也夫飲食何爲若是樂也豈非以五之足恃而不徒飽歟苟爲徒飽而已則雖三可從夫苟從三則飲食過終而憂繼之矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三鴻之在陸者也而上九非其應故曰鴻漸于陸无應于上而近於四見四之可欲則離類絕明而趨之故曰夫征不復六二之從我非正也將視我而進退者也上之所爲下必有甚者九三適四而不反則難以令於二矣故曰婦孕不育凶四順於五者而三寇之言禦寇之利以

蘇氏易傳

卷五

三十八

明三之不利也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

六四鴻之在水者也近於五而非其應故曰鴻漸于木木生於陸而非鴻之所安也鴻之爲物也足不能握其漸於木而无咎蓋得其大而有容如桷者焉九五之謂也或者幸而得之之辭也无應而從非其配非巽順何以相保乎

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終

莫之勝吉得所願也

九五鴻之在陸者也進而遇上九上九陵也陵者陸之又高者也進而之陵動乎无嫌故六二之爲婦也三歲不孕而終莫之勝夫以陸之陵以爲不得其願矣而婦爲之貞如此則願孰大焉故曰進以正可以正邦也不求之人而求之身雖服天下可也

上九鴻漸于達其羽可用爲儀吉象曰其羽可爲儀吉不可亂也

蘇氏易傳

卷五

三十九

上九鴻之在達者也上无所適而三非其應故曰鴻漸于達漸有三陽其二爲陰之所溷非其正應則近而慕之惟上九不然夫无累於物則其進退之際雍容而可觀矣

三三兌上歸妹征凶无攸利象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也

說少者人之情也故說以動其所歸者妹也天地之所以交必天降也男女之所以合必男下

也若女長而男少則大過之所謂老婦士夫烏肯下之夫苟不下則天地不交男女不合矣故歸妹者女少而男長女用事而男下之之謂也夫所以下之者豈一日之故哉將相與終始故也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹之爻男女皆易位柔皆乘剛此男所以說女而致其情者權以濟事一用而止可也以此而征則凶且男女皆不利也

蘇氏易傳

卷五

四十

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

歸妹女之方盛者也凡物之有敝者必自其方盛而慮之迨其衰則无及矣

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

歸妹以陰爲君在兌則六三是也而初與二其娣也在震則六五是也而四其娣也所以爲兌者三也故權在君所以爲震者四也故權在娣

權之在君也則君雖不才而娣常爲之用權之在娣也則娣雖無能爲損益猶要其君六三不中而居非其位跛眇者也其所以能履且視者以初與二屈而爲之娣也二者各致其能於六三故初九曰歸妹以娣跛能履征吉六二曰眇能視利幽人之貞已有能履能視之才不以自行而安爲娣使跛者得之以征眇者得之以視豈非上下之常分有不可易者邪故其象曰歸妹以娣以恒也而九二之象亦曰未變常也九

蘇氏易傳

卷五

四十一

二亦娣也其不言娣何也因初九之辭也且跛眇者一人而爲之視履者二人是二人者豈可以廢一歟故其象曰跛能履吉相承也是以知其皆娣也已有其能而不自用使无能者享其名則九二非幽人而何哉

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也古者謂賤妾爲須故天文有須女六三不知其託行於初九而自以爲能履不知其借明於九二而自以爲能視是以棄娣而用須未足以當

娣也失二娣之助則以跛眇見黜而歸矣歸然後知用娣故曰反歸以娣

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四六五之娣也以爲權在已故愆期不行以要其君君猶待之有時焉而後歸此其志以爲吾君必有所待而後能行者也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在

蘇氏易傳

卷五

四十二

中以貴行也

歸妹未有如六五之貴者也故曰帝乙歸妹以帝乙之妹而履得其中則其袂之良否不足以爲損益非若跛者之託行眇者之借明也而九四欲以袂之良而加之夫袂之良豈足以加其君哉月幾望者陰疑於陽易之所惡也然至於娣之欲加其君則以月幾望爲吉以爲寧月之幾望而无寧娣之加其君也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六

虛筐也

歸妹男女皆異位柔皆乘剛此豈永終无敝者哉上六則敝之所終也天地之情正大而已大者不正非其至情其終必有名存實亡之禍女承筐无實食不續之蠶也士刲羊无血用已死之牲也皆實亡之禍也彖曰歸妹征凶无攸利上六處其終故受其凶之全也

蘇氏易傳卷第六

三三

離上

豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也

明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則吳月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐者極盛之時也天下既平其勢必至於極盛故曰王假之勿憂宜日中者不憂其不至而憂其已至也宜日之中而不宜其既中也既盈而虧天地鬼神之所不免也而聖人何以處此曰

蘇氏易傳

卷六

豐者至足之辭也足則餘餘則溢聖人處之以不足而安所求餘故聖人无豐豐非聖人之事也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

傳曰爲刑罰威獄以類天之震曜故易至於雷電相遇則必及刑獄取其明以動也至於離與艮相遇曰无折獄无留獄取其明以止也

初九遇其配主雖无咎往有尚象曰雖无咎過旬災也

凡人知生於憂患而愚生於安佚豐之患常在

於闢故爻皆以明闢爲吉凶也初九六二九三三者皆離也而有明德者也九四六五上六則所謂豐而闢者也離火也日也以下升上其性也以明發闢其德也故三離皆上適於震初九適四其配之所在也而九四非其配故曰配主旬之爲言猶曰周浹云爾尚配也九四以陽居陰不安於闢者也方其患蔽而求發則雖兩剛可以相受故曰往有尚言其與配同也及其闢

蘇氏易傳

卷六

去而明全離之功既周浹矣則當去之既浹而不去則有相疑之災九四之爲人可與共憂患而不可與同安樂者也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

蔀覆也蔽之全者也見斗闇之甚也沛施也蔽之不全者也沬小明也明闇雜者也六五之謂

部上六之謂沛何也二者皆陰也而六五處中居闇以求明上六處高強明以自用六二之適五也適於全蔽而甚闇者也夫蔽全則患蔽也深闇甚則求明也力六五之闇不發則已發之則明矣故曰往得疑疾有孚發若吉以陰適陰其始未有不疑者也六二雖陰而所以爲離明之所自出也故始疑而終信也若夫九三之適上六則適於明闇雜者也用人則不能自用則不足故不可以大事也君子不畏其蔽而畏其

蘇氏易傳

卷六

三

雜以爲无時而可發也爲之用乎則不可不爲之用乎則不敢故折其右肱以示必不可用而後免也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也夷等夷也初九之謂夷主不得其配而得其類也幽不明者以言其闇之甚而不雜吉行者言初九之不可以久留也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五以陰居陽有章者也而能來六二之明故曰來章借明於人而譽歸於己君子予之上六豐其屋蔀其家闢其戶闢其無人三歲不覲凶象曰豐其屋天際翔也闢其戶闢其无人自藏也

上六翔於天際自以爲明之至也而其闇則足以蔽其身而已故曰豐其屋蔀其家九三自折其右肱而莫爲之用豈真无人哉畏我而自藏也三歲不覲其自以爲明者窮以故凶

蘇氏易傳

卷六

四

三三艮下旅小亨旅貞吉象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅六二六五二陰據用事之地而九三九四上九三陽寓於其間所以爲旅也小者无主而大者爲旅爲主者以得中而順乎剛爲亨故曰小亨爲旅者以居貞而不取爲吉故曰旅貞吉止而麗乎明則居貞而不取之謂也貞吉者指三陽非二陽爲王者之事也故特曰旅貞吉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也羈旅之世物无正主近則相依自六二至上九皆陰陽相鄰而初獨孑然處六二之下其細以甚故曰旅瑣瑣也斯隸也六二近於九三三之所取也初六窮而无依隸於六二役於九三三焚二次并以及初故曰斯其所取災也六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

蘇氏易傳

卷六

五

六二九三之所即以為次也因三之資以隸初六故曰得童僕貞初六雖四之應而四為三所隔終无尤之者也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

下初六也六二我之次也而初隸於二懷二而并有之則初亦我之童僕矣九三以剛居上見得而忘義焚二以取初則一舉而兩決之矣九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未

得他也得其資斧心未快也

資斧所以除荆棘治次舍也九四剛而失位所乘者九三斧而无地者也故處而心不快九五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

居二陽之間可以德懷不可以力取如以一矢射兩雉理无兼獲得四則失上矣若志于取亡矢而不射則夫二陽者皆可以其功譽而爵命之非獨得四可以及上也

蘇氏易傳

卷六

六

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也九三次于六二之上上九巢於六五之上皆以剛臨柔六二六五皆无應而在我下其勢必與我上九九三知其无應而必我與也故易而取之九三焚其次上九焚其巢其為不義一也而三止於貞厲上至於號咷之凶者六五旅之主也雖之象曰畜牝牛吉六五之謂牛矣易五以喪牛終莫之聞者驕亢之罪也

三三異上異小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命

君子和而不同以巽繼巽小人之道也无施而可故用於申命而已

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

所以爲巽者初與四也二五雖據用事之地而權不在焉故曰剛巽乎中正而志行言必用初與四而後得志也權雖在初與四而非用事之

蘇氏易傳

卷六

七

地故曰柔皆順乎剛是以小亨言必順二五而後亨也利有攸往爲二五用也利見大人見九五也有其權而无其位非九五之大人孰能容之

象曰隨風巽君子以申命行事

申重也兩風相因是謂隨風申命之象也古之爲令者必反覆申明之然後事必行

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六有其權而无其位九二九三之所病故疑而進退也小人而權在焉則易謂之武人武人負其力而不貞於君志亂也及其治也則以貞於其君爲利

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

九二以陽居陰能下人者也知權在初六故巽於牀下下之而求用也初六武人也方且進退我則下之而求其用故求者紛然而用者不力

蘇氏易傳

卷六

八

譬之用史巫將以求福於神神之降福未可知而史巫先享其利也故吉而後无咎紛然而求人者非吉之道也其所以吉者居得其中用事之地也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

九三以陽居陽而非用事之地也知權之在初六也下之則心不服制之則力不能故頻蹙以待之復之六三不能止初九之爲復也故頻復巽之九三不能止初六之爲巽也故頻巽

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

六四有其權而无其位者與初六均也蓋亦居可疑之地矣而有九五以爲之主坦然以正待之故悔亡九五不求而六四自求用故其用力譬之於田田者盡力以獲禽而利歸於君一爲乾豆二爲賓客三充君之庖君子不勞而獲三品其與史巫之功亦遠矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

蘇氏易傳

卷六

九

九五履正中之位進不頻蹙以忌四退不過與以下之蓋貞而已矣此四所以心服而爲之用也是以吉且悔亡无不利无不利者四與五皆利也九五之德如此故有後庚之終吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

九二以陽居陰上九處巽之極故皆巽於牀下而上九陽亢於上非能下人者也九二之巽將以用初六而上九之巽將以圖六四也有用斧

之意焉特以處於无位之地故喪其斧也以上下言之則正以勢言之則凶

三三

兌上兌亨利貞象曰兌說也剛中而柔外說

以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

小惠不足以勸民

象曰麗澤兌君子以朋友講習

取其樂而不流者也

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也九二孚兌

蘇氏易傳

卷六

十

吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

和而不同謂之和兌信於其類謂之孚兌六三小人而初九九二君子也君子之說於小人將以有所濟非以爲利也初九以遠之而无嫌至九二則初九疑之矣故必有以自信於初九者而後悔亡文予而實不予所以信於初九也六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

九五兌之主也上有上六下有六三皆其疾也

傳曰美疾不如惡石九四介于其間以剛輔五而議二陰者也故曰商兌未寧介吝有喜言疾去而後有喜也疾去而後有喜則易之所謂慶也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也上六引兌象曰上六引兌未光也

六三上六皆兌之小人以陰爲質以說爲事者均也六三履非其位而處於二陽之間以求說爲兌者故曰來兌言初與二不招而自來也其

蘇氏易傳

卷六

十一

心易知其爲害淺故二陽皆吉而六三凶上六超然於外不累於物此小人之託於无求以爲兌者也故曰引兌言九五引之而後至也其心難知其爲害深故九五孚于剝剝者五陰而消一陽也上六之害何至于此曰九五以正當之位而孚於難知之小人其至於剝豈足怪哉雖然其心蓋不知而賢之非說其小人之實也使知其實則去之矣故有厲而不凶然則上六之所以不光何也曰難進者君子之事也使上六

引而不兌則其道光矣

三三

坎下

渙亨王假有廟利涉大川利貞象曰渙

亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

世之方治也如大川安流而就下及其亂也潰溢四出而不可止水非樂爲此蓋必有逆其性者泛溢而不已逆之者必衰其性必復水將自擇其所安而歸焉古之善治者未嘗與民爭而聽其自擇然後從而導之渙之爲言天下流

蘇氏易傳

卷六

十二

渙散而不安其居此宜經營四方之不暇而其衆曰王假有廟其象曰先王以享于帝立廟何也曰犯難而爭民者民之所疾也處危而不媿者衆之所恃也先王居渙散之中安然不爭而自爲長久之計宗廟既立享帝之位定而天下之心始有所繫矣剛來而不窮者九二也柔得位乎外而上同者六四也渙之得民惟是二者此所以亨也然猶未免乎渙王假有廟謂五也王至於有廟而後可以涉大川於是渙始有所

歸矣有所歸而後有川有川而後可涉乘木乘舟也舟之所行川之所在也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

九二在險中得初六而安故曰用拯馬壯吉明夷之六二有馬不以自乘而以拯上六之傷渙之初六有馬不以自乘而以拯九二之險故象皆以爲順言其忠順之至也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

蘇氏易傳

卷六

十三

得初六而安是謂机也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

渙之世民无常主六三有應於上志在外者也而近於九二二者必爭焉故渙其躬无所適從惟有道者是予而後安

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

上六之有六三者以應也九五之有六四九二之有初六者以近者皆有以羣之渙而至於羣

天下始有可收之漸其德大者其所羣也大其德小者其所羣也小小者合于大大者合于一是謂渙其羣也近五而得位則四之所羣者最大也因君以得民有民以自封殖是謂丘也夷平也民之蕩蕩焉未有所適從者也彼方不知其所從而我則爲丘以聚之豈夷者之所思哉民之所思思夫有德而爭民者也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

蘇氏易傳

卷六

十四

汗取其周浹而不反也宗廟既立享帝之位定而大號令出焉其曰渙王居何也象曰王假有廟王乃在中也渙然之中不知其孰爲主至於有廟而天下始知王之所在矣故曰渙王居言渙之中有王居矣

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

上九求六三必與九二爭而傷焉渙其血不爭也九二剛來而不窮不可與爭者也雖不爭而處爭之地猶未免也故去而遠出然後无咎

三三兌下節亨苦節不可貞象曰節亨剛柔分而剛得中

剛柔分者兌下而坎上也剛得中者謂二五也此所以爲節亨也

苦節不可貞其道窮也

謂六三也

說以行險當位以節中正以通

謂九二也兌施節於坎故曰說以行險

天地節而四時成節以制度不傷財不害民象曰

蘇氏易傳

卷六

十五

澤上有水節君子以制數度議德行

數度者其政事也德行者其教化也皆所以爲

民

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

節者事之會也君子見吉凶之幾發而中其會謂之節詩東方未明刺无節也其詩曰不能晨夜不夙則莫言无節者不識事之會或失則早或失則莫也澤上有水節以澤節水者也虛則

納之滿則流之其權在澤初九九二六三澤也節人者也六四九五上六水也節於人者也節之於初九則太早節之於六三則太莫故九二者施節之時當發之會也水之始至澤當塞而不當通既至當通而不當塞故初九以不出戶庭爲无咎言當塞也九二以不出門庭爲凶言當通也至是而不通則失時而至於極六三是也是禍福之交成敗之決也故孔子曰君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成

蘇氏易傳

卷六

十六

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

咨嗟而節之以爲不可不節也九二之節節於未滿節之者樂見節者甘焉六三之節節於既溢節之者嗟見節者苦焉苦節人之所不能堪而人終莫之咎者知六三之不得已也嗟者不得已之見於外者也

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

九二施節於九五在其上不在其身故六四安

焉

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

畜而至於極然後節之其節也必爭九二施節於不爭之中此九五之所樂也故曰甘節樂則流甘則壞故以往適上六陰陽相配甘苦相濟爲吉也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

易有凶而无咎者大過之上六困之九二是也則未有凶而能悔亡者亦如人之未有既死而

蘇氏易傳

卷六

十七

病愈者也上六貞凶悔亡者何也凶者六三悔亡者上六也是以知節者在坎而見節者在兌也六三施苦節於我出於不得已則无咎以是爲正則凶矣而我悔亡

三三

兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚

柔在內而剛得中說而與孚乃化邦也

中孚信也而謂之中孚者如羽蟲之孚有諸中而後能化也羽蟲之孚也必柔內而剛外然則頤曷爲不中孚也曰內无陽不生故必柔內而

剛外且剛得中然後爲中孚也剛得中則正而

一柔在內則靜而久此羽蟲之所以孚天之道也君子法之行之以說輔之以與而民化矣

豚魚吉信及豚魚也

信之及民容有僞其及豚魚不容有僞也至於豚魚皆吉則其信也至矣

利涉大川乘木舟虛也

易至於巽在上而云涉川者其言必及木益之彖曰木道乃行渙之彖曰乘木有功中孚之

蘇氏易傳

卷六

十八

曰乘木舟虛以明此巽之功也以巽行兌乘天下之至順而行於人之所說必无心者也舟虛者无心之謂也

中孚以利貞乃應乎天也

天道不容僞

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

化邦之時不可以用刑

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

虞戒也燕安也六四初九之應也而近於五爲

五所攀所謂它也六四不專於應而有心於五其色不安此必變者也初九及其未變而戒之不輕往應則遠於爭矣故言

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

此中孚也而又未有能中孚者也中孚者必正而一靜而久而初九六四六三上九有應而相求九五无應而求人者也皆非所謂正而一靜而久者也惟九二以剛履柔伏於二陰之下端

蘇氏易傳

卷六

十九

慤无求而物自應焉故曰鳴鶴在陰其子和之鶴鳴而子和者天也未有能使之者也我有好爵吾與爾靡之有爵者求我之辭也彼求我而我不求之之謂也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

六三履非其位雖應在上九而上九非下我者也上不求三而三求之必過五五无應而意我故曰得敵也得敵而躁躁而失常故戰鼓

或罷或泣或歌也

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也初九以應而從我九五以近而攀我一陰而當二陽之求盛之至也故曰月幾望月幾望者非四之所任也故必捨五而從初如有二馬而亡其一然後无咎類五也四與五皆巽也故得稱類

九五有孚攀如无咎象曰有孚攀如位正當也

有孚者六四也自五言之則得以四爲无咎非

蘇氏易傳

卷六

二十

應而求從必攀而後固特以其位當是以无咎也

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

翰音飛且鳴者也凡羽蟲之飛且鳴者其飛不長雉雞之類是也處外而居上非中孚之道飛而求顯鳴而求信者也故曰翰音登于天九二在陰而子和上九飛鳴而登天其道蓋相反也惟不下從陰得陽之正故曰貞凶

三三艮下震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也陰自外入據用事之地而因陽於內謂之小過小過者君弱而臣強之世也小者過而亨則大者失位而否矣過以利貞與時行也

彖之所謂利貞則象之所謂過乎恭儉與哀者時當然也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可

蘇氏易傳

卷六

二十一

大事也

小過者臣強而專小事雖專之可也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過有鳥之象四陰據用事之地其翼也二陽囚于內其腹背也翼欲往腹背不能止翼欲止腹背不能作也故飛鳥之制在翼鳥之飛也上窮而忘返其身遠矣而獨遺其音臣之僭也必孤其君遠其民使其君如飛鳥之上窮使其民

聞君之聲不見其形也而後得志故曰飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也小過之世其臣則逆而其民順故不宜上宜下上則无民而主孤下則近民而君強也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

小過之君弱是以臣子痛自貶以張君父也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

大過之棟小過之飛鳥皆以爲一卦之象而其

蘇氏易傳

卷六

二十二

於爻也皆寄之於初上者本末之地也春秋傳曰凡師能左右之曰以飛鳥見以於翼欲左而左欲右而右莫如之何也故凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

卦合而言之小過者臣強之世也爻別而觀之六五當強臣六二以陰居陰臣強而不僭者也大過以夫妻爲君臣而小過寄之祖與妣者大過君驕故自君父言之而小過臣強故爲臣子

之辭其義一也曰不幸而過其祖矣而猶遇其妣妣未有不助祖者也不幸而不及其君矣而猶遇其臣臣未有不忠於其君者也故小過之世君弱而不能爲政臣得專之者惟六二也然而於祖曰過於君曰不及者以見臣之不可過其君也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

蘇氏易傳

卷六

二十三

小過陽失位而不中故其君在三四三之所臣者初與二也四之所臣者五與上也春秋臣弑其君或曰弑或曰戕弑者其所從來有漸而戕者一朝一夕之故也六二強臣也而未之過九三剛而不中莫能容也故曰弗過防之從或戕之凶言六二弗過而九三疑之故或從而戕其君謂之戕者以明二本无意於逆者在三也九四以陽居陰可謂无咎矣然而失位自卑臣雖弗過我則開之遇逢也臣未僭而逢其惡故曰

遇弗過遇之往厲必戒勿用永貞言九四失位而往從五危而非正不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

已上者其勢不可復下之辭也六五之權足以爲密雲而終不爲雨次於西郊而不行豈真不能哉其謀深也強臣之欲爲變也憂在內是故見利而不爲見益而不取蘊畜以自厚持滿而不發者凡皆以遂其深謀也當是時也必有六

蘇氏易傳

卷六

二十四

其間而爲之用者故戒之曰公弋取彼在穴君子之居此苟无意於爲盜莫若取其在穴者以自明於天下而天下信之矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

至於是則亢而不可復返也故曰弗遇過之言君雖不逢其惡而臣自僭也離遭也君失其正而臣得之其所從來遠矣而憂患集於我非我失政而遭其凶者天禍也故曰飛鳥離之凶是

謂災青

三三離下坎上既濟亨小剛貞初吉終亂象曰既濟亨

小者亨也

凡陰陽各安其所則靜而不用將發其用必有以蘊之者木在火上火欲炎而不達此火之所以致其怒也陰皆乘陽陽欲進而不遂此陽之所以奮其力也火致其怒雖險必達陽奮其力雖難必遂此所以爲既濟也故曰既濟亨小者亨也言小者皆在上而亨大者皆在下而否也

蘇氏易傳

卷六

二十五

利貞剛柔正而位當也

坎上而離下剛柔正也陰皆居陰陽皆居陽位當也剛柔正而位當則小者不可復進以貞爲利也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

柔皆乘剛非正也以濟則可既濟則當變而反其正以此終焉止而不變則亂矣

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

既濟者難平而安樂之世也憂患常生於此

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

濟者皆自內適外故既濟未濟皆以初爲尾以上爲首曳者欲行而未進之象也初九方行於險未畢濟者也故无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

安樂之世人不思亂而小人開之開之有端必始於爭爭則動動則无所不至君子居之以至靜授之以廣大雖有好亂樂禍之人欲開其端

蘇氏易傳

卷六

二十六

而人莫之予蓋未嘗不旋踵而敗也既濟又爻皆有應六二六四居二陽之間在可疑之地寇之所謀而六二居中九五之配也或者欲間之故竊其茀茀者婦之蔽也婦喪其茀其夫必怒而求之求未必得而婦先見疑近其婦者先見詰怨怒並生而憂患之至不可以勝防矣故凡竊吾茀者利在於吾之逐之也吾恬而不逐上下晏然非盜者各安其位而盜者敗矣故曰勿逐七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

未濟方其未出於難也上下一心譬如胡越同舟而遇風雖厲民以犯難可也及其既濟已出於難則上之用其民也易以致怨而下之爲其上用也易以致疑故未濟之九四震用伐鬼方三年有賞於大國而既濟之九三以是爲憊也未濟之主在六五而九四爲之臣有震主之威者也其威不用之于主而用之於伐鬼方雖三

蘇氏易傳

卷六

二十七

年之久未見其克不克也而猶賞之以大國者以難未平也若出於難則臣必用其威於主而主亦疑其臣矣既濟之九三以九五爲主臣主皆強故曰高宗伐鬼方以見三之爲五用也雖以高宗之賢三年而後克之者既濟之世民安於无事而不可用也未濟之賞以大國也豈嘗問其君子小人哉有功斯國之矣而既濟則小人勿用蓋已疑其臣矣

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

繻當作濡衣袽所以備舟隙也四居二陽之間而不相得故備且戒如是也卦以濟爲事故取於舟

九五東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也東西者彼我之辭也祭未有不殺牛者而云殺牛不如禴祭何也曰禴祭時祭也國之常事而殺牛者非時特殺而祭以求福者也小人以爲禴祭常事不足以致福故以非時殺牛而求之

蘇氏易傳

卷六

二十八

而不知時祭之福不求而大來也人之情在難則厭事而无難之世常不能安有其福故聖人以爲既濟之主在於守常安法而已求功名於法度之外則易之所謂殺牛也

六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也既濟之上六畢濟之時也而以陰居上未免於危也

三三坎下未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利象曰未濟亨柔得中也

謂六五也

小狐汔濟未山中也濡其尾无攸利不續終也

未濟陽皆乘陰上下之分定未可以有爲也汔
涸也坎在離上則水溢而火怒於下必進之象
也是以雖溢而可以濟坎在離下則水涸而火
安於上不進之象也是以雖涸而不可以濟君
子見其遠者大者小人見其小者近者初六六
三小人也見水之涸以爲可濟也是爲小狐汔
濟而九二君子也以爲不可曳其輪而不進則

蘇氏易傳

卷六

二十九

小狐安能獨濟哉是謂未出中也二陰輕進而
九二不予是以六三征凶初六濡其尾雖九二
亦病矣故无攸利見易而輕犯之遇難而退雖
有知者不能善其後故曰不續終也

雖不當位剛柔應也

易二三四五皆失位惟未濟與歸妹也故皆无
攸利而歸妹之征凶者剛柔不應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

上下方安其位而不樂於進取則君子慎靜其

身而辨物居方以待其會

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

水火相射極乃致用故濟必待其極汔濟非其
極也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

外若不行中以行正也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當
也

未濟非不濟也有所待之辭也蓋將畜其全力

蘇氏易傳

卷六

三十

一用之於大難大難既平而小者隨之矣故曰
利涉大川六三見水之涸幸其易濟而驟用之
後有大川則其用廢矣故曰征凶見涸而濟者
初與三均也初吝而已三至於凶位不當也
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象
曰貞吉悔亡志行也

九四有震主之威苟不用於鬼方則无所行其
志矣震主者悔也貞於主而用於敵所以悔亡
也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

光出於形之表而不以力用君子之廣大者也下有九二其應也旁有九四上九其鄰也險難未平三者皆剛莫能相用將來用於我之不暇非謀我者也故六五信是三者則三者爲之盡力而我无爲此貞吉无悔君子之光也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

蘇氏易傳

卷六

三十一

節事之會也是是時也至於是而不濟終不濟也故未濟之可以濟者惟是也險難未平六五信我將以用我也我則飲酒而已何也將安以待其會也故无咎上九之謂首濡其首者可濟之時也若不赴其節飲酒於可濟之時則信我者失是時矣

蘇氏易傳卷第七

繫辭傳上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣

苟非其常則剛而靜柔而動者有之矣

方以類聚物以羣分吉凶生矣

方本與也而以類故聚此同之生於與也物羣則其勢不得不分此與之生於同也有成而後有毀有廢而後有興是以知吉凶之生於相形

蘇氏易傳

卷七

也

在天成象在地成形變化見矣

天地一物也陰陽一氣也或爲象或爲形所在之不同故在云者明其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也人見其上下直以爲兩矣豈知其未嘗不一邪繇是觀之世之所謂變化者未嘗不出於一而兩於所在也自兩以往有不可勝計者矣故在天成象在地成形變化之始也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

天地之間或貴或賤未有位之者也卑高陳而貴賤自位矣或剛或柔未有斷之者也動靜常而剛柔自斷矣或吉或凶未有生之者也類聚羣分而吉凶自生矣或變或化未有見之者也形象成而變化自見矣是故剛柔相摩八卦相盪雷霆風雨日月寒暑更用迭作於其間雜然施之而未嘗有擇也忽然成之而未嘗有意也

蘇氏易傳

卷七

及其用息而功顯體分而名立則得乾道者自成男得坤道者自成女夫男者豈乾以其剛強之德爲之女者豈坤以其柔順之道造之哉我有是道物各得之如是而已矣聖人者亦然有惻隱之心而未嘗以爲仁也有分別之心而未嘗以爲義也所遇而爲之是心著於物也人則從後而觀之其惻隱之心成仁分別之心成義

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能上而爲陽其漸必虛下而爲陰其漸必實至虛

極於无至實極於有無爲太始有爲成物夫太始豈復有作哉故乾特知之而已作者坤也乾无心於知之故易坤无心於作之故簡易故无所不知簡故无所不能

易則易知簡則易從

易簡者一之謂也凡有心者雖欲一不可得也不一則无信矣夫无信者豈不難知難從哉乾坤惟无心故一一故有信信故物知之也易雨從之也不難

蘇氏易傳

卷七

三

易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

知之與作易之與簡易知之與易從有親之與有功可久之與可大德之與業皆有隱顯之別矣此乾坤之辨也不可以不知也古之言賢人者賢於人之人也猶曰孟子云爾夫賢於人者豈有極哉聖人與焉而世乃曰聖人无德業德業賢人也夫德業之名聖人之所不能免也其所以異於人者特以其无心爾見其謂之聖人

則隆之見其謂之賢人則降之此近世之俗學古无是論也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

夫无心而一一而信則物莫不得盡其天理以生以死故生者不德死者不怨无怨无德則聖人者豈不備位於其中哉吾一有心於其間則物有僥倖天枉不盡其理者矣僥倖者德之天枉者怨之德怨交至則吾任重矣雖欲備位可得乎

蘇氏易傳

卷七

四

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

繇此觀之繫辭則象象是也以上下繫爲繫辭失之矣雖然世俗之所安也而无害於易故因而不改也

剛柔相推而生變化

得之則吉失之則凶此理之常者以爲未足以盡吉凶之變也故又曰剛柔相推而生變化變化一生則吉凶之至亦多故矣是以有宜若吉

而凶宜若凶而吉者

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

得失未決則爲憂虞及其已決則爲吉凶

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

夫剛柔相推而變化生變化生而吉凶之理无定不知變化而一之以爲无定而兩之此二者皆過也天下之理未常不一而一不可執知其未嘗不一而莫之執則幾矣是以聖人既明吉凶悔吝之象又明剛柔變化本出於一而相摩

蘇氏易傳

卷七

五

相盪至於无窮之理曰變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也象者以是觀之之謂也夫出於一而至於无窮人之觀之以爲有无穷之象也聖人觀之則以爲進退晝夜之間耳見其今之進也而以爲非向之退者可乎見其今之明也而以爲非向之晦者可乎聖人以進退觀變化以晝夜觀剛柔二觀立无往而不一者也六爻之動三極之道也

未極則爲三既極則動動則爲六三六无與道

也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

至於占則君子之慮周矣故祐且吉无不利者也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊大小者存乎卦

蘇氏易傳

卷七

六

陰陽各有所統御謂之齊夫卦豈可以爻別而觀之彼小大有所齊矣得其所齊則六爻之義未有不貫者吾論六十四卦皆先求其所齊之端得其端則其餘脉分理解无不順者蓋未嘗鑿而通也

辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介

介小疵也

震无咎者存乎悔是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

辭爻辭也卦有成體小大不可易而爻无常辭隨其所適之險易故曰彖者言乎象爻者言乎變夫爻亦未嘗无小大而獨以險易言者明不在乎爻而在乎所適也同是人也而賢於此愚於彼所適之不同也如此

易與天地準故能彌綸天地之道

準符合也彌周浹也綸經緯也所以與天地準者以能知幽明之故死生之說鬼神之情狀也仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

蘇氏易傳

卷七

七

此與形象變化一也

原始反終故知死生之說

人所以不知死生之說者駭之耳故原始反終者使之了然而不駭也

精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀

必有所見而後知則聖人之所知者寡矣是故聖人之學也以其所見者推至其所不見者天文地理物之終始精氣遊魂可見者也故聖人以是三者舉之物鬼也變神也鬼常與體鬼俱

故謂之物神无適而不可故謂之變精氣爲魄魄爲鬼志氣爲魂魄爲神故禮曰體魄則降志氣在上鄭子產曰其用物也弘矣其取精也多矣古之達者已知此矣一人而有二知无是道也然而有魄者有魂者何也衆人之志不出於飲食男女之間與凡養生之資其資厚者其氣強其資約者其氣微故氣勝志而爲魄聖賢則不然以志一氣清明在躬志氣如神雖祿之以天下窮至於匹夫无所損益也故志勝氣而爲

蘇氏易傳

卷七

八

魂衆人之死爲鬼而聖賢爲神非有二知也志之所在者異也

與天地相似故不違

天地與人一理也而人常不能與天地相似者物有以蔽之也變化亂之禍福劫之所不可知者惑之變化莫大於幽明禍福莫烈於死生所不可知者莫深於鬼神知此三者則其他莫能蔽之矣夫苟无蔽則人固與天地相似也知周乎萬物而道濟天下故不過

知之未極見之不全是有過故箕子以極爲中明夫極則不過也知周萬物可謂極矣道濟天下可謂全矣

旁行而不流樂天知命故不憂

避礙故旁行

安土敦乎仁故能愛

使物各安其所然後厚之以仁不然雖欲愛之不能也

範圍天地之化而不過

蘇氏易傳

卷七

九

範圍規摹也

曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

晝夜相反而能通之則不爲變化之所亂可以知矣

故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

陰陽果何物哉雖有蜚曠之聰明未有得其髣髴者也陰陽交然後生物物生然後有象象立而陰陽隱矣凡可見者皆物也非陰陽也然謂

陰陽爲无有可乎雖至愚知其不然也物何自生哉是故指生物而謂之陰陽與不見陰陽之髣髴而謂之无有者皆惑也聖人知道之難言也故借陰陽以言之曰一陰一陽之謂道一陰一陽者陰陽未交而物未生之謂也喻道之似莫密於此者矣陰陽一交而生物其始爲水水者有无之際也始離於无而入於有矣老子識之故其言曰上善若水又曰水幾於道聖人之德雖可以名言而不囿於一物若水之无常形

蘇氏易傳

卷七

十

此善之上者幾於道矣而非道也若夫水之未生陰陽之未交廓然无一物而不可謂之无有此真道之似也陰陽交而生物道與物接而生善物生而陰陽隱善立而道不見矣故曰繼之者善也成之者性也仁者見道而謂之仁智者見道而謂之智夫仁智聖人之所謂善也善者道之繼而指以爲道則不可今不識其人而識其子因之以見其人則可以爲其人則不可故曰繼之者善也學道而自其繼者始則道不全

昔者孟子以善爲性以爲至矣讀易而後知其非也孟子之於性蓋見其繼者而已夫善性之效也孟子不及見性而見夫性之效因以所見者爲性性之於善猶火之能熟物也吾未嘗見火而指天下之熟物以爲火可乎夫熟物則火之效也敢問性與道之辨曰難言也可言其似道之似則聲也性之似則聞也有聲而後有聞邪有聞而後有聲邪是二者果一乎果二乎孔子曰人能弘道非道弘人又曰神而明之存乎

蘇氏易傳

卷七

十一

其人性者其所以爲人者也非是无以成道矣仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

夫屬目於无形者或見其意之所存故仁者以道爲仁意存乎仁也智者以道爲智意存乎智也賢者存意而妄見愚者日用而不知是以知君子之道成之以性者鮮矣

顯諸仁藏諸用

仁者其已然之迹也用者其所以然也

鼓萬物而不與聖人同憂

人見聖人之憂也豈知其中有不憂者未嘗與其所見者同哉

盛德大業至矣哉富有之謂大業

我未嘗有卽物而有故富如使已有則其富有吟矣

日新之謂盛德

富有者未嘗有日新者未嘗新吾心一也新者物耳

蘇氏易傳

卷七

十二

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤

相因而有謂之生生夫苟不生則无得无喪无吉无凶方是之時易存乎其中而人莫見故謂之道而不謂之易有生有物物轉相生而吉凶得喪之變備矣方是之時道行乎其間而人不知故謂之易而不謂之道聖人之作易也不有所設則无以交於事物之域而盡得喪吉凶之變是以因天下之至剛而設以爲乾因天下之至柔而設以爲坤乾坤交而得喪吉凶之變紛

然始起矣故曰成象之謂乾效法之謂坤效見也言易之道至乾而始有成象至坤而始有可見之法耳

極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神生生之極則易成矣成則唯人之所用以數用之謂之占以道用之謂之事夫豈惟是將天下莫不用之用極而不勑者其惟神乎故終之曰陰陽不測之謂神使陰陽而可測則其用廢矣夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜

蘇氏易傳

卷七

十三

而正

遠邇猶深淺也得其深者雖爲聖人有餘而其淺者不失爲君子

以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

至剛之德果至柔之德深果則其靜也絕意於動而其動也不可復回深則其靜也斂之无餘而其動也發之必盡絕意於動專也不可復回

直也斂之无餘翕也發之必盡闢也夫小生於雜隘生於疑故專直生大翕闢生廣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

明乾坤非專以爲天地也天地得其廣大四時得其變通日月得其陰陽之義至德得其易簡之善

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

蘇氏易傳

卷七

十四

易之言德業有顯隱之別而德之微者莫若智業之著者莫若禮故又以其尤者明之

天地設位而易行乎其中矣

天地位則德業成而易在其中矣以明无別有易也

成性存存道義之門

性所以成道而存存也堯舜不能加桀紂不能亡此真存也存是則道義所從出也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜

是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也

蹟喧錯也古作噴從口從匝一也春秋傳曰噴有煩言象卦也物錯之際難言也聖人有以見之擬諸其形容象其物宜而畫以爲卦剛柔相交上下相錯而六爻進退屈信於其間其進退屈信不可必其順之則吉逆之則凶者可必也

蘇氏易傳

卷七

十五

可必者其會通之處也見其會通之處則典禮可行矣故卦者至爻者至變也至錯之中有循理焉不可惡也至變之中有常守焉不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

變化之間不容毫釐然且擬之而後言議之而後動則虛以一物雍容之至也

鶴鳴在陰其子和之戎有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其通

者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其過者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功

蘇氏易傳

卷七

十六

而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨

淫易曰負且乘致寇至盜之招也

夫論經者當以意得之非於句義之間也於句義之間則破碎牽蔓之說反能害經之意孔子之言易如此學者可以求其端矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合

合而相因則爲五十

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五分而各數則爲五十有五

蘇氏易傳

卷七

十七

此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十

五行蓋交相成也水火木金不得土土不得是四者皆不能成夫五行之數始於一而至於五是矣自六以往者相因之數也水火木金得土而後成故一得五而成六二得五而成七二得五而成八四得五而成九土无定位无成各无專氣水火木金四者成而土成矣故得水之一得火之二得木之三得金之四而成十言十則一二三四在其中而言六七八九則五在其中

矣大衍之數五十者五十特數以爲虛六七八

九之中也一二三四在十之中然而不特數者何也水火木金特見於四時而土不特見言四時足以舉土而言土不足以舉四時也水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革皆有以名之而土爰稼穡曰於是稼穡而已五藏六府无胃脉則死而脾脉不可見如雀之啄如水之漏下是脾之衰見也故曰土无定位无成各无專氣其用四十有九

蘇氏易傳

卷七

十八

易有太極是生兩儀分而爲二以象兩則其一无用太極之象也

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛分而爲二一也掛一二也揲之以四三也歸奇於扚四也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而

成卦八卦而小成

四營而一變三變而一爻六爻爲十八變也三變之餘而四數之得九爲老陽得六爲老陰得七爲少陽得八爲少陰故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四取老而言也九六爲老七八爲少之說未之聞也或曰陽極於九其次則七也極者爲老其次爲少則陰當老於十而少於八曰陰不可加于陽故十不用十不用猶當老於八而少於六也則又曰陽順於上其

蘇氏易傳

卷七

十九

成數極於九陰逆於下其成數極於六自下而上陰陽均也釋於子午而壯于巳亥始於復姤而終於乾坤者也陰猶陽也曷嘗有進陽而退陰與逆順之別乎且此自然而然者天地且不能知而聖人豈得與於其間而制其予奪哉惟唐一行之學則不然以爲易固已言之矣曰十有八變而成卦八卦而小成則十八變之間有八卦焉人莫之思也變之枋有多少其一變也不五則九其二與三也不四則八八與九爲多

五與四爲少多少者奇偶之象也三變皆少則

乾之象也乾所以爲老陽而四數其餘得九故以九名之三變皆多則坤之象也坤所以爲老陰而四數其餘得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以爲少陽而四數其餘得七故以七名之三變而多者一則巽離兌之象也巽離兌所以爲少陰而四數其餘得八故以八名之故七八九六者因餘數以名陰陽而陰陽之所以爲老少者不在是而在乎

蘇氏易傳

卷七

二十

三變之間八卦之象也此唐一行之學也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

此生生之極也

顯道神德行

道神而不顯德行顯而不神故易以顯道神德行

是故可與酬酢

應對萬物之求

可與佑神矣

助成神化之功

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

神之所爲不可知也觀變化而知之爾天下之至精至變與聖人之所以極深研幾者每以神終之是以知變化之間神无不在因而知之可也指以爲神則不可

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人之道求之而莫不皆有取之而莫不皆獲

蘇氏易傳

卷七

二十一

者也以四人者之各有獲於易也故曰易有聖人之道四焉而昧者乃指此以爲道則過矣是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此筮占之類

參伍以變錯綜其數

世之通於數者論三五錯綜則以九宮言之九宮不經見見於乾鑿度曰太一行九宮九宮之

數以九一三七爲四方以二四六八爲四隅而

五爲中宮經緯四隅交絡相值无不得十五者陰陽老少皆分取於十五老陽取九餘六以爲老陰少陽取七餘八以爲少陰此與一行之學不同然吾以爲相表裏者二者雖不經見而其說皆不可廢也

通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此曆術之類

蘇氏易傳

卷七

二十二

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務

深者其理也幾者其用也

唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

至精至變者以數用之也極深研幾者以道用之也止於精與變也則數有時而差止於幾與

深也則道有時而窮使數不差道不窮者其唯神乎故曰極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神而此二者亦各以神終之既以神終之又曰易有聖人之道曰焉明彼四者之所以得爲聖人之道者以此也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也
所謂斯者指此十者而學者不以此十者求之則過矣水至陰也必待天一加之而後生者陰

蘇氏易傳

卷七

二十三

不得陽則終不得烝而成也火至陽也必待地二加之而後生者陽不得陰則无所傳而見也五行皆然莫不生於陰陽之象陽加陰則爲水爲木爲土陰加陽則爲火爲金苟不相加則雖有陰陽之資而无五行之用夫易亦然人固有是材也而渾沌朴鄙不入於器易則開而成之然後可得而用也天下各治其道術自以爲至矣而支離專固不適於中易以其道被之然後可得而行也是故乾剛而不折坤柔而不屈入

卦皆有成德而不竅不然則天下之物皆棄材也天下之道皆棄術也

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢

蓍有无窮之變故其德圓而象知來之神卦著已然之迹故其德方而配藏往之智以圓適方以神行智故六爻之義易以告也
聖人以此洗心退藏於密

蘇氏易傳

卷七

二十四

以神行智則心不爲事物之所塵垢使物自運而已不與斯所以爲洗心退藏於密也
吉凶與民同患神以知來知以藏往

其迹不出於吉凶之域故與民同患神以知來智以藏往故其實无患來者應之謂之知來已行者莫見其迹謂之藏往

其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

莊子曰賊莫大於德有心而心有眼夫能洗心

退藏則心用而未嘗我况施德乎不然則雖施德有幾人者矣况用武乎

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用

天者死生禍福之制而民之所最畏也是故明天之道察民之故而作著龜著龜之於民用也其實何能益亦前之而已以虛器前之而實用者得完是禮義廉耻以前賞罰則賞罰設而不用矣

蘇氏易傳

卷七

二十五

聖人以此齋戒以神明其德夫

齋戒所以前祭祀也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

同是戶也闔則謂之坤闢則謂之乾闔闢之間而二物出焉故變者兩之通者一之不能一則往者窮於伸來者窮於屈矣

見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

象而後器器而後用此德業之叙也而神常終之

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

太極者有物之先也夫有物必有上下有上下必有四方之間四方之間立而八卦成矣此必然之勢无使之然者

八卦定吉凶吉凶生大業

入於吉凶之域然後大業可得而見

蘇氏易傳

卷七

二十六

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎龜天地四時日月天事也天事所不及富貴者制之富貴者所不制聖人通之聖人所不通著龜決之

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

天生神物聖人則之則之者則其无心而知吉凶也天地變化聖人效之效之者效其體一周萬物也天垂象見吉凶聖人象之象之者象其不言而以象告也河圖洛書其詳不可得而聞矣然著於易見於論語不可誣也而今學者或疑焉山川之出圖書有時而然也魏晉之間張掖出石圖文字粲然時无聖人莫識其義爾

蘇氏易傳

卷七

二十七

河圖洛書豈足怪哉且此四者聖人之所取象以作易也當是之時有其象而无其辭示人以其意而已故曰易有四象所以示也聖人以後世爲不足以知也故繫辭以告之定吉凶以斷之聖人之憂世也深矣

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人

立象以盡意

聖人非不欲正言也以爲有不可勝言者惟象惟能盡之故孟子之譬喻立象之小者也

設卦以盡情僞

情僞臨吉凶而後見吉凶至則情者自如而僞者敗矣卦者起吉凶之端也

繫辭焉以盡其言

辭約而文廣故能盡其言

變而通之以盡利

蘇氏易傳

卷七

二十八

既變之復通之則反覆於萬物之間无遺利矣鼓之舞之以盡神

孰鼓之歟孰舞之歟莫適爲之則謂之神

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼蓄也陰陽相緼而物生乾坤者生生之祖也是故爲易之緼乾坤之於易猶日之於歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毀則易不可見矣易不可見則乾爲獨陽坤爲獨陰生生之功息

矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通

道者器之上達者也器者道之下見者也其本一也化之者道也裁之者器也推而行之者一之也

舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其

蘇氏易傳

卷七

二十九

典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

有其具而无其人則形存而神亡有其人而修誠无素則我不能默成而民亦不能默喻也

蘇氏易傳卷第八

繫辭傳下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也

有辭可繫未有非動者故雖括囊介石皆有爲於世者也如必運行而後爲動則吉凶悔吝未有不生於動者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝

蘇氏易傳

卷八

者也

貞正也一也老子曰王侯得一以爲天下貞夫貞之於天下也豈求勝之哉故勝者貞之衰也有勝必有負而吉凶生矣

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

不以貞爲觀者自大觀之則以爲小自高觀之則以爲下不以貞爲明者意之所及則明所不及則不明故天地无異觀日月无異明者以其

正且一也

夫乾確然示人易矣夫坤賁然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

剛而无心者其德易其形確然柔而无心者其德簡其形賁然論此者明八卦皆以德發於中而形著於外也故爻效其德而象像其形非獨乾坤也

爻象動乎內吉凶見乎外

動者我也而吉凶自外應之

蘇氏易傳

卷八

功業見乎變

未嘗无功業也因變而見

聖人之情見乎辭

其性不可容言也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財禮財正辭禁民爲非曰義

位之存亡寄乎民之死生寄乎財故奪民財者害其生者也害其生者賊其位者也甚矣斯言之可畏也以是亡國者多矣夫理財者疏理

其出入之道使不壅爾非取之也正辭者正名也孔子曰名不正則言不順言不順則事不成事不成則刑罰不中刑罰不中則民无所措手足故君子名之必可言也言之必可行也无道之世唯不正名故上有愧於民而民不直其上令之不行誅之不止其禍皆出於財故聖人之言理財必與正名俱曰理財正辭以此二者爲一言猶醫之用毒必與其良者俱也名一正上之所行皆可以名言則財之出入有道而民之

蘇氏易傳

卷八

爲非者可得而禁也民不爲非則上之用財也約矣又安以多取爲哉

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩以爲罔罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耜之利以教天下蓋取諸益日中爲市制天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝

堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以

蘇氏易傳

卷八

四

待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

易有聖人之道四焉以制器者尚其象故凡此皆象也以義求之則不合以象求之則獲

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

孔子之述彖象也蓋自爲一篇而題其首曰彖

曰象其初无彖曰象曰之文而後之學者散之卦爻之下故以彖曰象曰別之然孔子所謂彖者蓋謂卦辭如乾元亨利貞之類是也其所謂象有大小其大象指八卦震爲雷巽爲風之類是也其小象指一爻潛龍勿用之類是也初不謂已所述者爲彖象也而近世學者失之乃指孔子之言爲彖象不可以不辨也象者像也像之言似也其實有不吝言者故以其似者告也達者因似以識真不達則又見其似似者而曰

蘇氏易傳

卷八

五

以遠矣彖者豕也爻者折俎也古者謂折俎爲爻其文蓋象折俎之形後世以易有六爻也故加肉爲希以別之彖則何爲取於豕也曰彖者材也八卦相值材全而體備是以爲豕也爻則何爲取於折俎也爻者效天下之動分卦之材裂彖之體而適險易之變也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽卦以陽爲君陰卦以陰爲君其曰陰二君而一民何也曰陽宜爲君者也陰宜爲民者也以民道而任君事此所以爲小人也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

致極也極則一矣其不一者蓋未極也四海之水同一平也胡越之繩墨同一直也故致一而百慮皆得也夫何思何慮

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒

蘇氏易傳

卷八

六

往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也

易將明乎一未有不用變化晦明寒暑往來屈信者也此皆二也而以明一者惟通二爲一然後其一可必故曰在天成象在地成形又曰變化者進退之象剛柔者晝夜之象又曰闔戶謂之坤闔戶謂之乾皆所以明一也

精義入神以致用也利用安身以崇德也

精義者窮理也入神者盡性以至於命也窮理盡性以至於命豈徒然哉將以致用也譬之於水知其所以浮知其所以沉盡水之變而皆有其應之精義者也知其所以浮沉而與之爲一不知其爲水入神者也與水爲一不知其爲水未有不善游者也而況以操舟乎此之謂致用也故善游者之操舟也其心閒其體舒是何故則用利而身安也事至於身安則物莫吾測而德崇矣

蘇氏易傳

卷八

七

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

恐天下公其末流而不知反其宗故寄之不知以爲窮恐天下相迫於無窮而不已故指其盛德以爲蘄極

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得而見邪易曰公用射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而

蘇氏易傳

卷八

八

國家可保也易曰其亡其亡繫於苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣

夫无守於中者不有所畏則有所忽也忽者常失於太早畏者常失於太後既失之又懲而矯

之則終身未嘗及事之會矣知幾者不然其介也如石之堅上交不諂无所畏也下交不瀆无所忽也上无畏下无忽事至則發而已矣

君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

知幾者衆之所望以爲進退之候也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也

其心至靜而清明故不善觸之未嘗不知知之故未嘗復行知之而復行者非真知也世所以

蘇氏易傳

卷八

九

不食烏喙者徒以知之審也如使知不善如知烏喙則世皆顏子矣所以不及聖人者猶待知爾詩曰不識不知順帝之則

易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕絪縕化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者矣易曰莫益

之或擊之立心勿恒凶子曰乾坤其易之門耶

闢闢以生變化易之所自出也

乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越

陰陽二物也其合也未嘗不雜其分也乾道成男坤道成女未嘗雜也故曰陰陽合德而剛柔有體陰陽合德故雜剛柔有體故不越

於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來至靜而明故物之往來屈信者无遁形也

蘇氏易傳

卷八

十

而微顯闡幽

顯道神德行

開而當名辨物正言斷辭則備矣

此解剝至道自玄適著之叙也夫道之大全也未始有名而易實開之賦之以名以名爲不足而取諸物以寓其意以物爲不足而正名言之以言爲不足而斷之以辭則備矣名者言之約者也辭者言之悉者也

其稱名也小其取類也大

夫名者取衆人之所知以況其所不知

其有遠

不得不遠

其辭文

不得不文

其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

兼三材而兩之所謂貳也夫道一而已然易之作必因其貳者貳而後有內外有內外而後有

蘇氏易傳

卷八

十一

好惡有好惡而後有失得故孔子以易爲衰世之意而興於中古者以其因貳也一以自用貳以濟民

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也

基者厚下以自全也履之九五待六三而不疚

六三待九二而能履故和則至乖則廢矣

謙德之柄也

旁出而起物者柄也謙之爲道徧矣而德非謙

莫能起者

復德之本也恒德之固也損德之修也

修之爲言長也遠也民見其損之患而未見其

終以爲益之效故先難而後易此德之遠者也

益德之裕也困德之辨也

困則真偽別

井德之地也

地者所在之謂也老子曰埏埴以爲器當其无有器之用夫井亦然以其无有故德在焉

蘇氏易傳

卷八

十二

巽德之制也

无忤於物而能勝物者風也故德之制在巽而可以行權

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

人其必有以合此九卦者而世莫足以知之也

易之爲書也不可遠

凡言爲書者皆論其已造於形器者也其書可以指見口授不當遠索於文辭之外也其道則遠矣

爲道也屢遷變動不居周流六虛

六位也此六者虛器爾吉凶悔吝存乎其人上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

此所謂屢遷屢遷者其道也非其書也其出入以度外內使知懼

蘇氏易傳

卷八

十三

卦所以有內外又所以有出入者爲之立敵而造憂患之端使知懼也有敵而後懼懼而後用法此物之情也

又明於憂患與故

憂患之來苟不明其故則人有徇免之志而怠於避禍矣故易明憂患又明其所以致之之故无有師保如臨父母

去父母遠師保而不敢忘畏者知內外之懼明憂患之故也

初率其辭而揆其方既有典常

此所謂不可遠不可遠者其書也非其道也不可以遠索故循其辭度其所向而已初者爲未達者言也未達者治其書用其出入之度審其內外之懼明其憂患之故而蹈其典常可以寡過達者行其道无出无入无內无外周流六位无往不適雖爲聖人可也故曰以言乎遠則不禦以言乎邇則靜以正

蘇氏易傳

卷八

十四

或非其人而學其道者非其人而學其道則无所不至矣

易之爲書也原始要終以爲質也

吉凶成敗非要終不得其實質實也

六爻相雜唯其時物也

各以其時物之

其初難知其上易知本末也

非固欲爲難易本末之勢然也

初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則

非其中爻不備

物雜而德可撰者以其中爻也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

不必在中爻故又以存亡吉凶要之

知者觀其彖辭則思過半矣

彖者常論其用事之爻故觀其象則其餘皆彖

爻之所用者也

二與四同功而與位其善不同二多譽四多懼近也

蘇氏易傳

卷八

十五

近於五也有善之名而近于君則懼矣故二之

善宜著四之善宜隱

柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

柔者有依而後能立二遠无依而免於咎者中也

三與五同功而與位三多凶五多功貴賤之等也

三與五者厚事之地也故大者先享其利而小

者先受其害

其柔危其剛勝邪

以剛居之則勝柔則危自此以上皆典要之粗也皆非必然者也從其多者言之爾

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地

道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道

也道有變動故曰爻爻有等故曰物

等類也凡乾之類皆陽物坤之類皆陰物

物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

物之不齊物之情也故吉凶者勢之所不免也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與

蘇氏易傳

卷八

十六

紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道

甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之

道也

得其大者縱橫逆順无施不可而天下无廢物

矣得其小者懼以終始猶可以无咎

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下

之至順也德行恒簡以知阻

已險而能知險已阻而能知阻者天下未嘗有

也夫險阻在躬則天下莫不備之天下莫不備

之則其所備者衆矣又何暇知人哉是故處下以傾高則高者畢起用晦以求明則明者必見易簡以觀險阻則險阻无隱情矣

能說諸心能研諸侯之慮

侯之衍文也吾心和易則可以究盡萬物之慮也

定天下之吉凶成天下之亹亹者

此向以言蓍龜者重見於此誤也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

蘇氏易傳

卷八

十七

言易簡者无不知也禮曰至誠之道可以前知國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽見乎蓍龜動乎四體禍福將至必先知之故至誠如神

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

言易簡者取諸物而足也萬物自生自成故天地設位而已聖人无能因天下之已能而遂成之故人爲我謀之明鬼爲我謀之幽百姓之愚可使與知焉書云謀及卿士謀及庶人謀及卜

筮

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言

以利言之則有變動而道固自如也

吉凶以情遷

順其所愛則謂之吉犯其所惡則謂之凶夫我之所愛彼有所甚惡則我之所謂吉者彼或以爲凶矣故曰吉凶以情遷

是故愛惡相攻而吉凶生

蘇氏易傳

卷八

十八

在我爲吉則是天下未嘗有凶在彼爲凶則是天下未嘗有吉然而吉凶如此其紛紛者是生於愛惡之相攻也

遠近相取而悔吝生

悔吝者生於不弘通者也天下孰爲真遠自其近者觀之則遠矣孰爲真近自其遠者觀之則近矣遠近相資以爲別也因其別也而各挾其有以自異則或害之矣或害之者悔吝之所從出也

情僞相感而利害生

信其人則舉以爲利已不信則舉以爲害已此情僞之蔽也

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

此明凶與悔吝輕重之差也近而不相得則相害故凶或害之者非我之罪也然亦有以致之矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

蘇氏易傳

卷八

十九

微之顯誠之不可掩也如此故或害之者我必有以見於外也

蘇氏易傳卷之八終

蘇氏易傳卷第九

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以蓍龜爲之介紹

參天兩地而倚數

天數五地數五其曰三兩何也自一至五天數三地數二明數之止於五也自五以往非數也皆相因而成者也故曰倚數以是知大衍之數

蘇氏易傳

卷九

五十孔子論之已悉豈容有易說哉

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

蘇氏易傳

卷九

何爲順何爲逆曰道德之變如江河之日趨於下也沿其末流至於生蓍倚數立卦生爻而萬物之情備矣聖人以爲立於其未則不能識其全而盡其變是以汭而上之反從其初道者其所行也德者其行而有成者也理者道德之所以然而義者所以然之說也君子欲行道德而不知其所以然之說則役於其名而爲之爾夫苟役於其名而不安其實則小大相害前後相陵而道德不和順矣譬如以機發木偶手舉而

足發口動而鼻隨也此豈若人之自用其身動者自動止者自止曷嘗調之而後和理之而後順哉是以君子貴性與命也欲至於性命必自其所以然者汭而上之夫所以食者爲飢也所以飲者爲渴也豈自外人哉人之於飲食不待學而能者其所以然者明也盍徐而察之飢渴之所從出豈不有未嘗飢渴者存乎於是性可得而見也有性者有見者孰能一是二者則至於命矣此之謂逆聖人旣得性命之理則順之

下之以極其變率一物而兩之以開生生之門所謂因貳以齊民行者也故兼三才設六位以行於八卦之中天地山澤雷風水火紛然相錯盡八物之變而邪正吉凶悔吝憂虞進退得失之情不可勝窮也此之謂順斷竹爲籥竅而吹之唱和往來之變清濁緩急之節師曠不能盡也反而求之有五音十二律而已五音十二律之初有喤然者而已喤然者之初有寂然者而已古之作樂者其必立於寂然者之中乎是以

蘇氏易傳

卷九

三

自性命而言之則以順爲往以逆爲來故曰數往者順知來者逆六十四卦三百八十四爻皆據其未而反求其本者也故易逆數也

當以動之風以散之雨以潤之日以暉之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

於是方以四時言也八卦之用於四時也震巽坎離各以其物故曰雷曰風曰雨曰日而不言其德也天地山澤各以其德故曰乾曰坤曰艮曰兌而不言其物也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

古有是說也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之

蘇氏易傳

卷九

四

卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮艮神也者妙萬物而爲言者也

此孔子從而釋之也曰是萬物之盛衰於四時之間者也皆其自然莫或使之而謂之帝者萬物之中有妙於物者焉此其神也而謂之帝云爾震木也兌金也離火也坎水也故各位於其方巽亦木也故從震而位於東南乾亦金也故從兌而位於西北坤與艮皆土也坤位於西南

季夏之位也艮位於東北蓋從坎也艮則易爲從坎季夏土十一月水其律皆黃鍾傳曰夫水土衍而民用也古之達者其有以知此矣坤不言其方何也所謂致養者取於地非獨取於季夏也二言衍文也當云說乎兌成乎艮古者兌說通无從言者或從而加之故遂以爲說言而離兌以爲二也記曰誠者物之終始不誠无物內躁而外靜內柔而外剛蓋有之矣至於死生終始之際其情必得艮終始萬物者也亦不容

蘇氏易傳

卷九

五

僞也

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此各以其物言也而不及乾坤者乾坤不可物六子之功顯而乾坤之德存乎其中艮亦不言物何也艮之物山山之用坤兼之矣故艮亦不得以物言也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

循萬物之理无往而不自得謂之順執柔而不爭无往而不見納謂之人

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故爲之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故爲之中男

蘇氏易傳

卷九

六

離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲水爲大赤爲長馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲

白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼃爲蟬爲羸爲蚌爲龜其於木也爲科上槁艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闔

蘇氏易傳

卷九

七

寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

凡八卦之所爲至於俚俗雜亂无所不有其說固不可盡知蓋用於占筮者而已意不止於此將使人以類求之歟不然則有亡逸不全者矣易有聖人之道四焉以卜筮者尚其占是以得見於此也

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也

義有不盡於名者履爲禮蠱爲事臨爲大解爲緩之類是也故曰蒙者蒙也屯者屯也此者比也剝者剝也皆義盡於名者也

物之稱也物稱不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比

蘇氏易傳

卷九

八

此者比也比必有所畜故受之以小畜

大畜小畜皆取於畜而已大過小過皆取於過而已不復論其大小也故序卦之論易或直取其名而不本其卦者多矣若賦詩斷章然不可以一理求也

物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有

大而不能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱

以喜隨人者溺於燕安者也故至於蠱蠱則有事矣

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行

蘇氏易傳

卷九

九

謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易則相瀆相瀆則易以離賁則難合難合則相敬相敬則能久

致飾然後亨則盡矣故受之以剝

飾極則文勝而實衰故剝

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜有无妄者不能必之以皆无妄之辭也

故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者

養也不養則不可動故受之以大過

養而不用其極必動動而不已其極必過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒

夫婦者咸與恒也則男女者坎與離也有男女

蘇氏易傳

卷九

十

然後有夫婦明咸恒之所以次坎離也六子皆男女而獨取於坎離何也艮兌爲少非少无以相感震巽爲長非長无以能久是故少者爲咸長者爲恒而以其中者爲男女之正

恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉

晉以柔進也

晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

傷於外者必反其家故受之以家人

人窮則反本疾痛則呼父母故傷則反於家

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤

施決於壅也者故有所遇也

姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

蘇氏易傳

卷九

十一

聚而上者謂之升故受之以升

聚而无主則亂故必有相推而上之者

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革

不革則穢

革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

漸女歸吉也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

君子之信也物信之而已不必有故時行時止未嘗必也有其信而必行之則過矣

蘇氏易傳

卷九

十二

有過物者必濟故受之以既濟

權以濟物有時而過也

物不可窮也故受之以未濟終焉

未濟所以爲无窮也以雜卦觀之六十四卦皆兩不相從非覆則變也變者八乾坤也頤大過也坎離也中孚小過也覆變者八泰否也隨蠱也漸歸妹也既濟未濟也其餘四十八皆覆也卦本以覆相從不得已而從變也何爲其不得已也變者八皆不可覆者也雜卦皆相反序卦

皆相因此理也而有二變者八覆變者八覆者四十八此數也而有三然則六十四卦之叙果何義也曰理二曰數三五者无不可此其所以爲易也步歷而歷協吹律而律應考之人事而人事契循乎天理而行无往而不相值也且非獨此五者而已將世之所有莫不咸在是故從孔子之言則既有二說矣曰物不可終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離又曰有男女然後有夫婦方其爲男女則所謂陷

蘇氏易傳

卷九

十三

與麗者不取也自是以往吾豈敢一之哉

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

有親則樂動衆則憂

臨觀之義或與或求

以我臨物故曰與物來觀我故曰求

屯見而不失其居

君子以經綸故曰見盤桓利居貞故曰不失其居

蒙雜而著

蒙以養正蒙正未分故曰雜童明故曰著雜則不見著則不

震起也艮止也損益盛衰之始也

以艮畜乾而可者時也以乾行

大畜時也无妄災也

六三行人得牛邑人之災又曰无妄之藥不可試也

萃聚而升不來也

蘇氏易傳

卷九

十四

易以上爲往下爲來澤上於地萃聚於下也地中生木升升於上也

謙輕而豫怠也

輕者銳於有爲怠者安於无事折節以下人必

銳於有爲者也知樂而不憂必安於无事者也

噬嗑食也賁无色也

噬嗑自二至五皆以相噬爲事躁於食者也賁

自初至四皆賁而不受汙安於无色者也

兌見而巽伏也

柔在外則見在內則伏

隨无故也蠱則飾也

隨以隨時爲安故其象曰君子以向晦入宴息

蠱以媿安爲危故其象曰君子以振民育德故

事也飾修也

剝爛也復反也

爛者非一日之故而不可反者也

晉晝也明夷誅也

晝日三接故曰晝得其大首故曰誅

蘇氏易傳

卷九

十五

开通而困相遇也

井居其所而人即之困欲行而遇剛揜也

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽

外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退

也

大壯小人止而遯則君子退

大有衆也同人親也

親則於衆有所擇也

革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

陰在外據用事之地故爲小過陰在內不據用
事之地故爲中孚

豐多故也親寡旅也

豐以盛大而多憂旅以寡弱而相親

離上而坎下也小畜寡也履不處也

小畜之卦不雨其父兩履之卦不啞人其父啞

人皆以一陰而遇五陽故曰寡六四居陰而六

三居陽有爲君之志故曰不處

需不進也訟不親也

蘇氏易傳

卷九

十六

天水相迫故不進相違故不親

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤

養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

雜卦自乾坤以至需訟皆以兩兩相從而明相

反之義自大過以下則非相從之次蓋傳者失

之也凡八卦今改正之曰頤養正也大過顛也

姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長

小人道憂也漸女歸待男行也歸妹女之終也

既濟定也未濟男之窮也其說曰初上者本末之地也以陽居之則正以陰居之則顛故曰頤養正也大過顛也艮下巽上爲漸男下女非其正也故曰漸女歸待男行也兌下震上爲歸妹男女之正也當以是終故曰歸妹女之終也離下坎上爲既濟男女之正也故曰既濟定也坎下離上爲未濟男失其位窮之道也故曰未濟男之窮也如此而相從之次相反之義煥然若合符節矣

蘇氏易傳

卷九

十七

放翁云易道廣大非一人所能盡堅守一家之說未爲得也漢儒治易入神要路宋儒則未免簒衍或流於術數或釋老互發議論荒唐如人眩時五色無主矣惟東坡滙百川文流滴滴歸源而滔滔汨汨以出之萬斛不能量也易曰神而明之存乎其人自漢以來未見此奇特但宣和中方禁蘇氏學托之毘陵先生得以不滅此書亦危矣哉隱湖毛晉識

蘇氏易傳卷第九

周易本義

(宋)朱熹撰
四庫全書本

周易本義提要

《周易本義》十二卷，南宋朱熹撰。朱熹（一一三〇——一二〇〇），字元晦，一字仲晦，號晦庵，別號考亭、紫陽，婺州婺源（今屬江西）人，僑居建陽（今屬福建）。南宋著名思想家，宋代理學集大成者。師事李侗，爲二程四傳弟子。登紹興十八年進士第，主泉州同安簿。歷事高、孝、光、寧四朝。博極群書，自經、史、諸子、佛、道、天文、地理之學，無不廣涉深研。累官煥章閣待制、秘閣修撰，終寶文閣待制。嘉泰中謚曰文，淳祐中從祀孔子廟。平生著述甚豐，《易》學著作主要有《周易本義》、《易學啓蒙》、《朱文公易說》等。《周易本義》是朱熹《易》學的代表作，大旨在於推本象占，闡發義理，既宗程頤之學，又不廢陳搏、周敦頤之說。對《周易》經傳的解說，鉤深稽微，言簡意賅，寓理深切，對後世《易》學產生了極大的影響。經傳篇次不同王弼注本，而依呂祖謙所定之《古周易》本，以上、下經爲二卷，以十翼爲十卷，共十二卷。卷首載九圖，卷末繫以《周易五贊》及《筮儀》。南宋末董楷割裂《周易本義》之文散附《周易程氏傳》之中，使朱熹《周易本義》篇次改變舊貌而依程頤所用之王弼經傳參合注本。明代以後便出現了經傳參合的四卷本《周易本義》。《周易本義》比較系統全面地反映了朱熹的《易》學觀。其說以義理爲主，兼采象數與圖書之學，對北宋以來的《易》學發展作了總結。他指出《易》本卜筮之書，以探求《易》學的本來面貌。對歐陽修、二程、張載、周敦頤、邵雍、朱震等人的《易》學思想皆有吸收。對《周易》經傳的認識，朱熹一方面區別了經和傳，提出《易》本卜筮之書，另一方面又探討了《周易》作爲占筮典籍的理論思維的內容和形式，提出《易》只是個空的事物，《周易》卦爻辭所講的具體事物，是借事顯理。他以卦爻之理爲實，卦爻象和卦爻辭所說之事爲虛，因爲理爲實，事爲虛，所以卦爻之理可以概括一切與之相應的具體事物。學《易》者應掌握其中的抽象義理，不受其所說的具體或個別事物干擾，將《周易》一書的內容更加抽象化和形式化，這正是義理學派解《易》的一大特色。朱熹哲學中的重要問題，如理氣、理事、人性、動靜等問題，都是從《易》學命題中引申出來的。朱熹哲學的最高範疇太極，也是通過對《周易》筮法的解釋而提出的。朱熹的《周易》的研究作出了超乎前人的貢獻。《周易本義》版本主要有南宋咸淳元年吳革刻本，《五經四書》本、《四庫全書》本、《西京清麓叢書》本、《劉氏傳經堂叢書》本等。茲據《四庫全書》本影印。

欽定四庫全書

經部

原本周易本義卷二

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣吳瞻憲覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣費振勳

謄錄監生臣施華

欽定四庫全書

經部一

原本周易本義

易類

提要

臣等謹案原本周易本義十二卷宋朱子撰以上下經為二卷十翼自為十卷顧炎武曰知錄曰洪武初頒五經天下儒學而易兼用程朱二氏亦各自為書永樂中修大全乃取朱子卷次割裂附程傳之後而朱子所定之古文

欽定四庫全書

原本周易本義

二

仍復淆亂如彖即文王所繫之詞傳者孔子所以釋經之詞後凡言傳放此乃彖上傳條下義今乃削去彖上傳三字而附于大哉乾元之下象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之詞也乃彖上傳條下義今乃削去彖上傳三字而附于天行健之下此篇申彖傳之義以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云乃文言條下義今乃削文言

二字而附于元者善之長也之下其錄曰象
曰文言曰皆朱子本所無復依程傳添入後
來士子厭程傳煩多棄去不讀專用本義而
大全之本乃朝廷所頒不敢輒改遂即監板
傳義之本刊去程傳而以程之次序為朱之
次序又曰今四書板本每張十八行每行十
七字而註皆小字書所禮記並同惟易每張

二十二行每行二十三字而本義皆作大字

欽定四庫全書

原本周易本義

與各經不同凡本義中言程傳備矣者又添

一傳曰而引其文皆今代人所為也其辨最

為明哲然割裂本義附程傳自宋董楷已然

不始于永樂也

詳董楷周易傳義附錄條下

此本為咸淳

乙丑九江吳革所刊

內府以宋槧摹雕者前有革序每卷之末題數

原後學劉公校正文字行款及象傳履夬二

卦不載程傳一一與炎武所言合卷端惟列

九圖卷末係以易贊五首筮儀一篇與今本
升筮儀于前而增列卦歌之類者亦迴乎不
同象上傳標題之下註從王肅本四字今本
刪之又雜卦傳咸速也恒久也下今本惟註
咸速恒久四字讀者恒以為疑考驗此本乃
是咸速常久經後人傳刻而訛實為善本故
我

聖祖仁皇帝御纂周易折中即用此本之次序復先

欽定四庫全書

原本周易本義

聖之舊文破俗儒之陋見洵讀易之家所宜

奉為彙訓者矣乾隆四十六年十二月恭校

上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

原本周易本義序

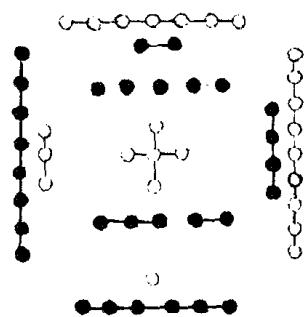
象占易本義也伏犧畫卦文王繫彖周公繫爻皆以象與
占决吉凶悔吝各指其所之孔子十翼專註義理發揮
經言豈有異旨哉體用一源顯微無間互相發而不相
悖也程子以義理為之傳朱子以象占本其義革每合
而讀之心融體驗將終身玩索庶幾寡過昨刊程傳于
章貢郡齋令敬刊本義于朱子故里與同志共之折朱子
有言順理則吉逆理則凶悔而趨吉吝自吉而向凶必然之
欽定四庫全書

原本周易本義
序

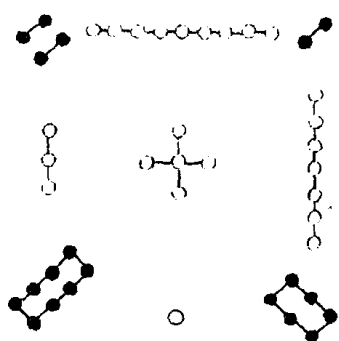
江吳革謹書

應也夫子曰不占而已矣咸淳乙丑立秋日後學九

河圖

洛書

欽定四庫全書

原本周易本義
河圖

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地
二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五
地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三
十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神
也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一
左三右七二四為肩六八為足

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏闕則

子明又有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至

欽定四庫全書

原本周易本義

劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從

其舊

伏羲

八卦

次序

欽定四庫全書

原本周易本義

右繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象

生八卦邵子曰一分为二二分为四四分为八也說

卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五

坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四

時之比也後六十四卦次序放此

伏羲

八卦南乾一

方位

欽定四庫全書

原本周易本義

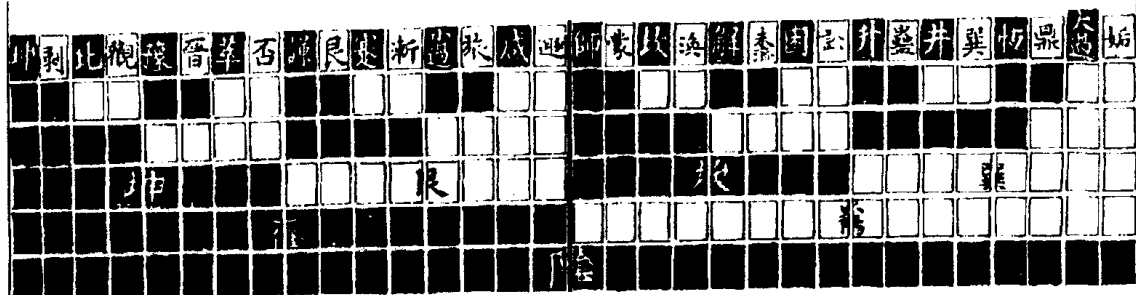
右說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順至來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

伏義十六

復	順	屯	益	震	隨	無妄	明夷	賁	巽	離	豐	離	革	震	臨	節	中孚	歸	睽	兌	履	泰	畜	山	遯	否	泰	火	乾

太極

四 卦 次 序

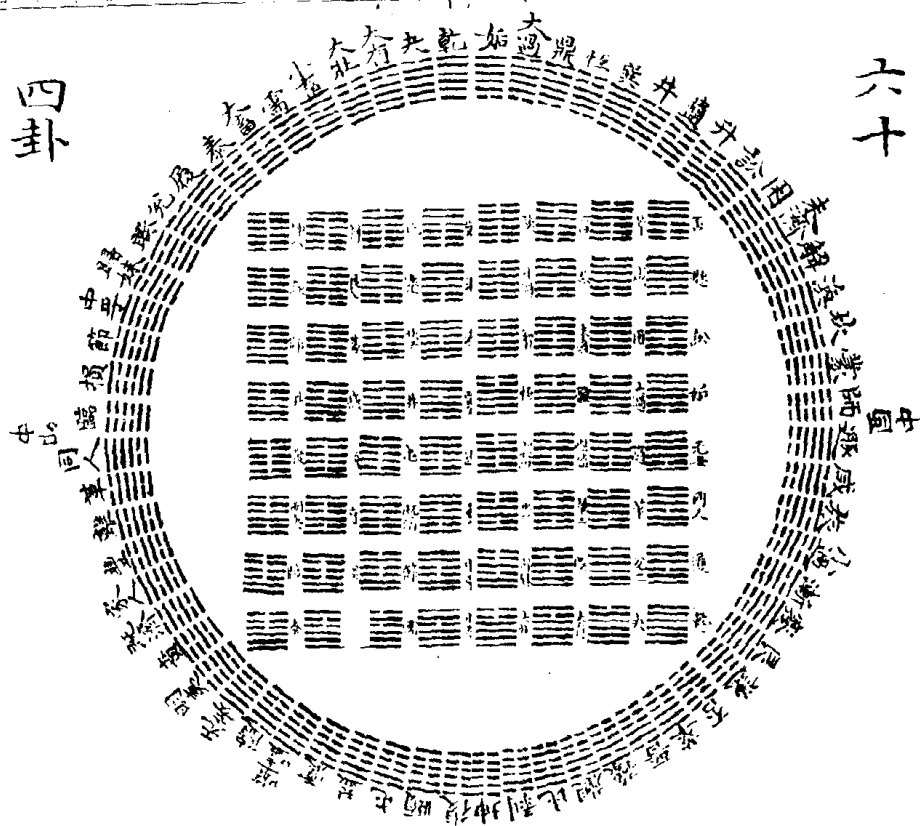

二木

右前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各行而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也

伏羲六十

四卦方位

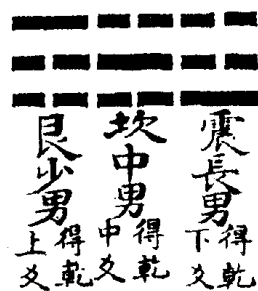
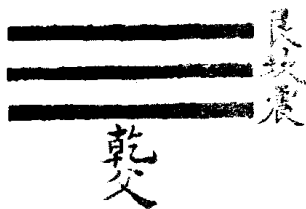
右伏羲四圖其失皆出邵氏蓋邵氏得之李之才挺
之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳
搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中
坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午
中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布
者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南北
二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰
圓者動而為天方者靜而為地者也

欽定四庫全書

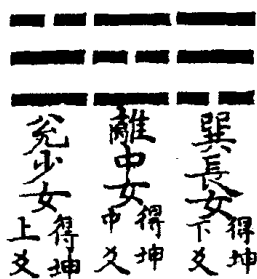
原本周易本義

九

大 王 八

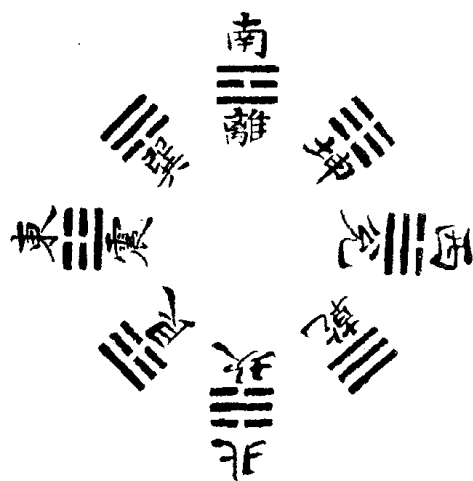

卦 次 序

右見說卦

大 王 八 卦 方 位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之
蓋易中之一義非盡卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復始而來五陰五陽卦同圖與

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖與

欽定四庫全書

四陽卦
同圖與

原未開易卦

十二

剝

比

豫

謙

師

復

夬

大有

小畜

履

同人

姤

頤

屯

震

明夷

臨

蒙

坎

解

升

艮

蹇

小過

晉

萃

觀

大過

鼎

巽

訟

遯

革

離

家人

无妄

兌

睽

中孚

孚

需

大畜

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損

節

歸妹

泰

賁

既濟

豐

噬嗑

隨

益

蠱

井

恆

未濟

困

渙

旅

咸

漸

否

咸

旅

漸

否

困

未濟

渙

井

蠱

欽定四庫全書

原未開易卦

十三

恒

隨 隨 益

賁 賁

豐

節 損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

欽定四庫全書

國本圖

見前

大壯 需 大壯

睽 兌

中孚

離 革

家人

无妄

鼎 過大

巽

訟

遯

萃 晉 觀

蹇 艮

坎 蒙

解

升

屯 頤

震

明夷

臨

夬

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

大有 夬

小畜

欽定四庫全書

國本圖

五

履

同人

姤

比
剥

豫

謙

師

復

欽定四庫全書

原本周易本義

十六

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王
周公之易有孔子之易自伏羲以上皆無文字只有
圖書最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下
方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息
不可便以孔子之說為文王之說也

欽定四庫全書

原本周易本義卷一

宋 朱熹 撰

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易
變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故
繫之周以其簡帛重故分上下兩篇經則
伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳
十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世是氏
始正其失而未能盡合古文呂氏更定昔為經
二卷傳十卷乃
後北氏之舊云

欽定四庫全書

原本周易本義

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者
奇也陽之數也乾者天之象也陽之

性也本注乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦
也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有
奇偶之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一
陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成
八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦
名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三
倍其畫以成六畫而為八卦之上各加八卦以成六十
四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至
也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之
辭以斷一卦之吉凶所謂永辭者也元大也亨通也利
宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正故於茲
得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在
正固然後可以保其終也此聖人所以作易教
人卜筮而可以開物成務之精意餘卦於此

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡卦畫者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一文之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此

九二見龍在田利見大人

九二謂自下而上第二爻也後隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已普常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻無占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為利見九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性

欽定四庫全書

者而言言能憂懼如是九四或躍在淵无咎或者疑而則雖處危地而无咎也九四或躍在淵无咎或者疑而躍者無所緣而絕於地特未飛耳躍者上望下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時九五飛也故其象如此其占能隨時進退則无咎也九五飛龍在天利見大人則使中正以居尊位如以聖人之德有具位則為利見九二在下之大人也上九亢龍有悔上者最上一爻之名亢者過於上而不能下用九見羣之意也陽極於上動必有悔故其象占如此用九見羣龍无首吉用九言凡筮得陽爻者皆用九而不純陽而居首故於此發之聖人因繫之辭使過此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之通也故

欽定四庫全書

原上同易義

卷一

為羣龍无首之象而其占為如是則言也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦解北馬之貞先迷後得東北

坤上坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得

主利西南得朋東北喪朋安貞吉

注中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤為則是陰之純順之至故其象與衆皆不為也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也過此卦者其占為大身而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋初六履霜堅冰至六陰爻之

欽定四庫全書

原上同易義

卷一

老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣所結感則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以便順仁義之屬明之而無所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於六二直方大不習无不利也

故占者有此德 六四括囊无咎无譽 括囊言結囊口而

則如此占也 中改其象占如此蓋或事富離密或時當應通也 六五

黃裳元吉 黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德元

吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將

叛筮得此爻以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不

然則賊外雖內滋患也和以率貞信也故曰黃裳元吉

黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其

色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以

占險二者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見

占法 上六龍戰于野其血玄黃 陰盛之極至與陽爭而

如是其 用六言凡得陰爻者皆用六而不

山可知用六利永貞 用八亦通例也以此卦純陰而居

欽定四庫全書 卷一百一十五 易經 卷一百一十五

首故終之通此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔

不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞

即乾之利貞也自坤而

變故不足以大身云

震上 屯元亨利貞勿用利攸往利建侯 震坎皆三

震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽

陷於二陰之下故其德為險其象為雲為雨為水

屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字

象中穿地始出而未申也其卦以震通坎乾坤始交而

遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險

中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮

得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又

以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有留相

之象然若得其正故其占利於居貞又本成卦之主以

陽下陰為民所歸侯之象也故其象又 六二屯如遭如

如此而占者如是則利建以為侯也 六二屯如遭如

乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 進之紀字

許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於

上而乘初剛故為所難而遭遇不進然初非為寇也乃

求與已為婚媾耳但已守正故不之許至于十年數窮

理極則妄求者去正應者合而可許矣久有此象故因

以戒 六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

陰柔居下不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷

入林中之象君子見幾不如舍去若往逐不吝必致羞

吝戒占者 六四乘馬班如求婚媾往吉无不利 陰柔居

宜如是也 欽定四庫全書 卷一百一十五 易經 卷一百一十五

上進故為乘馬班如之象然初九守正居

下以應於已故其占為下求婚媾則吉也 九五屯其膏

小貞吉大貞凶 九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之

弱不足以濟初九得民於下東皆歸之坎體九五有膏

潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶

艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

瀆則不告利貞 艮亦三畫卦名一陽止於二陰之上故

蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙昧之地也內險

外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦

之終進无所之憂懼

而已故其象如此

而巳故其象如此

之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故
遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也
蓋者明則人當求我而我亨在人蓋者昧則我當求人
而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當
致其精一而扣之而明者之養蒙
與蒙者之自養又皆利於以正也初六發蒙利用刑人
用說桎梏以往吝其蒙然發之之道當痛懲而曾舍之
以觀其後若遂任而不舍則九二包蒙吉納婦吉子克
致羞吝矣戒占者當如是也九二包蒙吉納婦吉子克
家九二以剛陽為內卦之主既治羣陰當發蒙之任也
然所治既廣物性不齊不可一概取必而又之德剛
而不通為能有所已容之象又以陽受陰為納婦之象
又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德
而當其事則六三勿用取女見金夫不有躬无攸利三
如是而吉也

欽定四庫全書

原典周易卷之七

陰柔不中不正女之見金夫不能有其身之象也占者
遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金
賂已而挑之若六四困蒙吝既遠于陽又無正應為用
魯秋胡之為者六四困蒙吝於蒙之象占者如是可羞
吝也能求剛明之德而六五童蒙吉柔中居尊下應九二
親近之則可免矣六五童蒙吉純一未發以聽於人
故其象為童蒙而其上九擊蒙不利為寇利禦寇以剛
占為如是則吉也上九擊蒙不利為寇利禦寇居上
治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必
反為之害惟擇其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃
為得宜故戒占者如此凡事
皆然不止為誨人者也
䷃ 需有孚光亨貞吉利涉大川 需待也以乾遇
坎上 剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者
也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚

得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占
者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大
川止固无所不利而涉川尤初九需于郊利用恒 郊曠遠
貴於能待則不欲速而犯難初九需于郊利用恒之地未
近于險之象也而初九陽剛又有能常於
其所之象故或占者能如是則无咎矣 九二需于沙小
有言終吉 沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者
漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉 九三需
于泥致寇至 泥將陷於險矣則害之大者九三
血出自穴 血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣
自火之象占者如是則九五需于酒食貞吉 酒食宴樂之具言
雖在傷地而終得出也九五需于酒食貞吉 安以待之九五陽
剛中且需于尊位故有此 上六入于穴有不速之客三人來
衆占者如是正固則得吉

欽定四庫全書

原典周易卷之七

欲之終吉 陰居險地无復有需有酒而入穴之象下應九
柔不能禦而能順之有敬之之象占者當
險中然於非意之來欲以待之則得終吉也
䷄ 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大
川訟爭辨也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險
以伺其上又為內險而外健又為已險而後健皆訟
之道也九二中實上无應與又為加憂且以卦變自非
而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼
而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九
五剛健中正以居尊位有大人之象以明乘險以實履
陷有不利涉大川之象故戒占者必
有爭辨之事而隨其所處為吉凶也 初六不永所事小
有言終吉 訟訟其象占如此 九二不克訟歸而逋其邑

人三百戶无咎

九二陽剛為險之主本欲訟者也然以尊勢不可敵故其象占如此是八三百戶邑之小六三

者言自處卑約以免災患占者如是則无咎矣

食舊德貞厲終吉或從王事无成

食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能

訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上九四

不克訟復即命渝安貞吉

即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其

居柔故又為不克而後就正理渝變具九五訟元吉

中正以居尊位聽訟而得其平者上九或錫之鞶帶終

朝三褫之鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而

能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而

或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險

於衆伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二

一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆

之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為

人君命將出師之象故其卦之曰師丈人長老之稱

用師之道利於得正而任老成之人初六師出以律否

乃得吉而无咎戒占者亦必如是也

臧凶律法也否臧謂不善也此曰否牙先儒多作不

律則吉不臧則凶戒占九二在師中吉无咎王三錫命

者當謹始而守法也九二在下為衆陰所歸而有剛中之德

上應於五而為所寵任故其象占如此六三師或輿尸

凶與師謂師使境賊與尸而歸也以陰居陽才弱六四

志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

師左次无咎左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故

此六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞

凶六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加於已

而不得已而應之故為田有禽之象而其占利於執執

者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使

之與尸而歸故雖正上六大君有命開國承家小人勿

用師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國

但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也

欽定四庫全書

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險

於衆伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二

一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆

之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為

人君命將出師之象故其卦之曰師丈人長老之稱

用師之道利於得正而任老成之人初六師出以律否

乃得吉而无咎戒占者亦必如是也

臧凶律法也否臧謂不善也此曰否牙先儒多作不

律則吉不臧則凶戒占九二在師中吉无咎王三錫命

吉之道也占者如
是則正而吉矣 九五顯比王用三驅失前禽邑人不

誠吉 而一陽居尊剛使中正卦之羣陰皆來也己顯其比
者不遠致為用三驅失前禽而邑人不誠之家蓋雖私

者如是 上六比之无首凶 陰柔居上无以此下凶之道也故
則吉也 為无首之象而占則凶也

三 乾下 小畜亨 密雲不雨自我西郊 其亦三畫卦之名陰
卦上 坤上 小畜亨 密雲不雨自我西郊 代於二陽之下故其德

為其為人其象為風為木小陰也畜止之義也上其下乾以陰陽又
卦唯六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能聚而不能

而能中其志得行之象故其占當得亨通無吝未極而施未行故有密雲
不雨自我西郊之象蓋密雲陰物而西郊陰方我首王自我也文王演初九

易於美里視岐周為西方正小畜之時也蓋得之則占亦如其象云初九
欽定四庫全書

復自道何其咎吉 下卦就體本背在上之物志欲上進而為陰所畜然
初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能

自守以正則不為其所畜故有進退 九二牽復吉 三陽志同而九二漸進於陰
自道之象占者如是則先咎而吉也 九三牽復吉 以其剛中故能與初九牽連

而復亦吉也 九三與說輻夫妻反目 九三亦欲上進然則而不中進
若如是則吉矣 九三與說輻夫妻反目 於陰而又非正應但以陰陽相配

而為所繫當不能自進故有輻輳之象然以志剛故又不從平而 六四
與之爭故又為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也 六四

有孚血去惕出无咎 以一陰畜眾陽未育傷害憂懼以
其柔順得正虛中其體二陽助之

是有孚而血去惕出之象也无咎宜 九五有孚攣如
矣故戒占者亦有其德則无咎也 九五有孚攣如

富以其鄰 巽體三爻同力畜乾 鄰之象也而九五
居中處尊勢能有為以兼乎上下故為

有孚攣如 周用富厚之力而以具鄰之象猶以春秋
以具師之以言能左右之也占者有孚則能如是

也 上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
而或陰陽和夫故為既雨既止之象蓋尊尚陰德至於

積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而亢陽
則君子亦不可以有行

矣其占如此為戒深矣 三 乾下 履虎尾不咥人亨 於二陽之上故其德為剛
則見下 履虎尾不咥人亨 於二陽之上故其德為剛

其象為澤履有所躡而進之意也 以見過乾和說以躡
剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占

如是也人能如是初九素履往无咎 以陽在下居履之
則處危而不傷矣 初九素履往无咎 初未為物遽率其

素履者也占者如是 九二履道坦坦幽人貞吉 剛中在下
是則往而无咎也 九二履道坦坦幽人貞吉 剛中在下

故為履道平坦幽獨守貞之象幽
人履道而遇其占則正而吉矣 六三眇能視跛能履

欽定四庫全書 履虎尾咥人凶武人為于大君 六三不中不正柔而志
剛以此履乾必見傷害

故其象如此而占者凶又為剛武之人得
志而肆暴之象如秦政項籍皆能久也 九四履虎尾

愬愬終吉 九四亦以不中不正履九五之剛 九五夫履
貞厲 九五以剛中正履而位而下以見說應之凡事必

行无所疑礙故其象為夫決其履雖使得正亦危
過也故其占為難正 上九視履考祥其旋元吉 視履之

而危為戒深矣 上九視履考祥其旋元吉 終以考
其祥則履无虧則得元吉占

者禍福視其所履而未定也 三 乾下 泰小往大來吉亨 泰通也為卦天地交而二
陰居上 泰小往大來吉亨 泰通也為卦天地交而二

小謂陰大謂陽言坤居外乾居內又自歸妹來則
六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣

六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣

三陽在下相連而違故不連
茹之象征行之吉也占登陽

剛則其征吉矣郭璞洞林九二包荒用馮河不遐遺朋
頤至彙字絕句下卦放此

九二以剛居柔在下之中上有六五應主乎泰而得中道者也占者能已

荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不
眠朋比則合乎此又中行之道矣
三无平不陂无陸

不獨將過乎中泰時將觀

恤憂也孚所期之信也戒占六四翩翩不富以其鄰不

戒以孚已過乎中泰已極矣改三陰翻然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占為有公

人合交以害正道君子所當戒也陰 六五帝乙歸妹以

卷一

以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦常占得此文占者如

是則有社而元吉矣凡經以古人為言
如高宗箕子之類者皆效此 上六城復于隍

素極而否城復于隍之象或
占者不可力爭但可自守雖

得其正亦不免於羞否也

上 否之匪人不利君子貞大往小來 否間鑒也七月之卦

也正與泰反故曰匪人謂非人適也其占不利於君子之正通蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往

不特解其義亦可見 **初六拔茅**

如以其彙伍吉亨之衆而初之惡則未形也故戒其貞

則吉而亨蓋能如是
則變而為君手矣
六二包承小人吉大人否亨
陰柔而中

蓋小人而能包容順乎君子之象小人之吉道也故
吉者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋

不可以彼包承於六三包羞以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為

九四有命无咎疇離祉否過中矣將濟之時

也九四以陽居陰不極其剛故其占為有命九五休否

人吉其亡其亡繫于苞桑

占大人遇之則吉然又上九傾否先否後喜

否之能傾時之否者
起其占為先否後喜

原本同陽長義

離上同人于野亨利涉大川利君子貞

陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為火為日
為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位

得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故為同
人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能步

為卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則身而又可涉險然必其所同舍於

君子之道初九同人于門无咎

无咎故具六二同人于宗吝
象占如此有應于上不能大同而係

於私吝之道也九三伏戎于莽升其高陵三歲不興而剛

其正懼九五之見攻故有此象九四乘其墉弗克攻吉

則不中正又无應與亦欲同於六二而為三所陽故為
乘權以攻之象然以其居柔故有自反而不克攻之象
占者如是則是能 **九五同人先號咷而後笑大師克相**
此過而得吉也

遇 五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三
四所陽不得其同然義理所同物不得而間之故有
此象然六二柔弱而三四剛強故 **上九同人于郊无悔**
必用大師以勝之然後得相遇也

各外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如
此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳

大有元亨 大有所有之大也離居乾上火在
得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊 **初九无交**
應天有亨之道占者有其德則大吉而亨也

害匪咎艱則无咎 艱富大有之時然以陽居下上无係
應而在事初未涉乎害者也何咎之

欽定四庫全書 原主周易卷五

有德亦必艱以處之則 **九二大車以載有攸往无咎** 剛
无咎戒占者宜如是也

在下得應乎上為大車以載之象有所往而 **九三公用**
如是可无咎矣占者必有此德乃應其占也

亨于天子小人弗克 亨春秋傳作享朝獻也古者亨通
亨九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君
虛中下賢故為享於天子之象占者有其德則其占如

是也 **六五厥孚交如威如吉** 大有之位柔順而中
以尊位處之象而得无咎戒占

之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔
則廢當以威濟之則吉故其象占如此此亦戒辭也

上九自天祐之吉无不利 大有之世以剛居上而能下
賢也滿而不溢
故其占如此

謙亨君子有終 謙者有而不居之義也山至平內
而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如 **初六謙**
是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也

謙君子用涉大川吉 以此柔處下謙之至也君子之行也
則利以 **六二鳴謙貞吉** 且吉者也故其占如此 **九三**
涉川也

勞謙君子有終吉 卦唯一陽居下之上剛而得正上下
終而吉占者如 **六四无不利撝謙** 柔而得正上而能下
是則如其應矣

欽定四庫全書 原主周易卷五

伐无不利 以其柔居尊在上而能謙者也故為不富而能
利以征之而以柔居尊之象蓋從之者眾矣猶有未服者則

利人有是德則如其占也 **上六鳴謙利用行師征邑**
國 謙極有闕人之所與故可用行師然以其

豫利建侯行師 豫和樂也人心和樂以應其
志得行又以坤遇震為順以動故其 **初六鳴豫凶** 陰柔

卦為豫而其占利以立君用師也 **初六鳴豫凶** 陰柔
上有強提得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也

故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為衆樂之義
爻辭除九四與卦同外皆為 **六二介于石不終日貞吉**
自樂所以有吉山之異

豫雖主樂然易以溺入溺則反而憂矣卦獨此文中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而後能慮慮而後能得意正如此占者如是六三盱豫悔遲有悔正而近於四四為則正而吉矣六三盱豫悔遲有悔正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也九四由豫大有得勿疑朋盍簪九四卦之所由以為豫占為大有得然又當至誠不疑則朋類合六五貞疾恒不死當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛乘為常不死之象即象上六冥豫成有渝无咎以陰柔居而觀占在其中矣

欽定四庫全書

原義

六

象於豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象或占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

䷐ 隨元亨利貞无咎 隨從也以其卦變言之本自兌上隨元亨利貞无咎 隨從也以其卦變言之本自兌上隨元亨利貞无咎 隨從也以其卦變言之本自兌上隨元亨利貞无咎

九來居五而自來濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之為此動而後說亦隨之義故為隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占為元亨然必利於正乃得无咎若所隨不正則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳稱姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意

初九官有渝貞吉出門交有功 物為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占六二係小子失丈夫初陽在下而如此亦固以戒之

而達二陰柔不能自守以須正應六三係丈夫失小子故其象如此此山吝可知不假言矣

隨有求得利居貞 利居貞而利於初其象與六二正相反四為當任而已隨之有求必得然非正應故有不正四隨有復出而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也九四隨有復出有孚在道以明何咎九四以剛居上之下與五同德故正而山惟有孚在道而明則上安而下從九五孚于嘉之可以无咎也占者當時之任宜審此戒九五孚于嘉吉陽剛中正下應中正是信于上六拘係之乃從維之王用亨于西山居隨之極隨之固結而不可解者也誠西山乎亦當作祭享之事自周而言岐山在西凡望祭山川者得之其誠意如是則吉也

欽定四庫全書

原義

十七

䷐ 隨元亨利涉大川先甲三日後甲三日 隨從也以其卦變言之本自兌上隨元亨利涉大川先甲三日後甲三日 隨從也以其卦變言之本自兌上隨元亨利涉大川先甲三日後甲三日

有事也其卦艮剛居上其柔居下上下不交下卑巽而上前止故其卦為隨或曰剛上柔下為卦變自貴來者初上二下自井來者五上上下下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為隨也

為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新為後事之端而不使至于大壞後事方始而尚新然便當致其丁寧之意以監前事之失而不使至于連壞聖人之深戒也

初六輪父之蠱有子考无咎厲終吉 輪如木之輪枝也蠱者前人己壞之緒故諸父皆有父母之憂子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣九二幹母之戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

蠱不可貞

九二剛中上應六二子餘母蠱而行之中象以剛承柔而治其後又戒以不可堅正言當兵

以八九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故小有悔其體得正故无大咎

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能為寬裕故往則吝

見吝戒也

六五幹父之蠱用譽柔中居尊而九二承之德以此餘蠱可

致問譽故其

上九不事王侯高尚其事剛陽居上在事之外故為此象而占與飛鳥在月中矣

臨元亨利貞至于八月有凶

物也二陽浸長坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正

至于八月有凶

八月謂自復卦一陽之月至于

遇卦二陰之月陰長陽退之時也或曰八月謂夏正八

欽定四庫全書

原本周易卷之

月於卦為觀亦臨之反

初九咸臨貞吉卦惟二陽偏臨對也又因占而戒之

有咸臨之象初九剛而

九二咸臨吉无不利剛得中而得正故其占為貞吉

其占吉而六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正无不利也

為以言說臨人之象其占故无利然能憂而政之則无咎也勉人遷善為教深矣

六四至臨无咎

咎

咸得其位下應初九相臨之至且无咎也

九二不自用而任人乃知之

上六敦臨吉无咎居卦之事而大君之宜吉之道也

之道也故其象占如此

坤下

觀盟而不薦有孚顒若為人所仰也九五

居上四陰仰之又內順外翼而九五以中正示天下所以為觀盟將祭而絜手也屬奉酒食以祭也願嚴

之貌言致其潔清而不輕於用則其孚信在中而願嚴可仰戒占者宜如是也或曰有孚顒若謂在下之人信

而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之初六童

觀小人无咎君子吝

初六童

下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也

觀利女貞

六二闕

三觀我生進退

六三居下之上可進可退故不觀九五

且自六四觀國之光利用賓于王

六四最近於五故有

欽定四庫全書

原本周易卷之

觀進九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊中

行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

君子无咎

上九觀其生

有主賓

噬嗑

噬嗑

為噬嗑其占當得亨通者有間故不通噬之而合則亨

通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自

陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得初九

履校滅趾无咎 初上无位為受刑之象中四爻為用刑

為履校滅趾之象止惡於初故 六二噬膚滅鼻无咎 有

得无咎占者小傷而无咎也 六三噬臍遇毒小吝无咎 全體皆謂

噬膚之易然以柔來剛故雖易亦不免於傷滅其鼻 六三噬臍遇毒小吝无咎 全體皆謂

占者雖傷而 六三噬臍遇毒小吝无咎 全體皆謂 六三噬臍遇毒小吝无咎 全體皆謂

終无咎也 六三噬臍遇毒小吝无咎 全體皆謂 六三噬臍遇毒小吝无咎 全體皆謂

之者堅韌之物也陰柔不中治人而人不為服為噬也 九

四噬乾肺得金矢利艱貞吉 肝肉之帶骨者與藏通周

聽之九四以剛居柔得用刑之道故有其象言所噬愈

堅而得聽訟之宜也然必利於艱難止則吉或占者

是也 六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 噬乾肉難於膚而

中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人

人无不服故有此象然必有厲乃得无咎亦或占者之

辭 上九何校滅耳凶 何有也過極之陽在卦之上是極

三 離下 賁耳小利有攸往 賁飾也卦自摘來者柔自

又三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文

上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為有占

者以其柔來文明得陰助而離明於內故為 初九育

其趾舍車而徒 明德明體自育於下為舍非道之車而

不可溺於所安 六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 白

故有承貞之戒 六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 白

也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九

三所賁而不得通故皤如而其往來之心如飛翰之疾

也然九三剛止非為寇者也 六五賁于丘園束帛戔戔

乃求婚媾耳故其象如此 六五賁于丘園束帛戔戔

吝終吉 六五柔中為賁之主根本尚實得賁之道故有

帛薄物戔戔淺小之意人而如此 上九白賁无咎 反本

雖可羞吝然禮會率儉故得終吉 上九白賁无咎 反本

復於元色也言補過 上九白賁无咎 反本

矣故其象占如此 上九白賁无咎 反本

六三剥牀以足蔑貞凶 剥自下起滅止則凶 六二剥牀

以辨蔑貞凶 辨牀幹也 六三剥之无咎 衆陰方剥陽而

以辨蔑貞凶 辨牀幹也 六三剥之无咎 衆陰方剥陽而

占者如足則得无咎之道也 六四剥牀以膚凶 陰陽初身故

而直言 六四貫魚以宮人寵元不利 魚陰物宮人陰之

也五為衆陰之長當其類受制於陽 上九碩果不食

故有此象而占者如是則无不利也 上九碩果不食

君子得與小人剥膚 一陽在上則未盡而能復生君子

復利有攸往復陽復生于下也利盡則純坤十月之卦

之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而後反故有亨通又內震外坤有陽動於下而以順上

行之象故其占又為已之出入既得元疾朋類之來亦得元咎又自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來

復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得其道復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復

其道往而來復來而復往之期也初九不遠復元祇悔元吉

意七日者所占來復之期也初九不遠復元祇悔元吉

一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

六二休復吉柔順中正近於初九而能六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正又處動極復而不固喪失六四

欽定四庫全書原本周易本義

中行獨復四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而

有為故不言吉然理所當然吉也非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於利之六三

及此交六五敦復元悔敦復之中順居尊而當復之時上六

迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

以陰柔居復終終迷不復之象凶

䷲ 震上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

䷲ 震上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

䷲ 震上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

有所不利初九无妄往吉以剛在內誠之主也如是而

六二不耕獲不菑畲則利有攸往未順中正因時順理

故有不耕獲不菑畲之象言其元所為於前六三无妄

之災或繫之牛行人之得邑人之災卦之六爻皆无妄

正故遇其占者无故而有災如行人九四可貞无咎

牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也九四可貞无咎

乾體下无應與可固守而九五无妄之疾勿藥有喜

元咎不可以有為之占也九五无妄之疾勿藥有喜

中正以居尊而下應亦中止无妄之主也如上九无妄

是有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

行有膏元攸利上九非有妄也但以窮極

不可行耳故其象占如此

欽定四庫全書原本周易本義

䷲ 乾上大有利貞不家食吉利涉大川大陽也以艮

大者也又以內乾剛健外艮為背輝光是以能日新月異

德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九五而上

以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大

止不能故其占為利正而不家食吉也又六五下應於

牛之牯元吉 童者牛角之稱牯也橫木於牛角以防其

力則易大善之吉也故其象占如此 六五豶豕之牙吉

陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位

也上九何天之衢亨 何天之衢言何其通達之甚也

上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為順之象養

求口實謂觀其所以養 初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

不食之物朵垂也朵頤欲食之貌初九陽剛在下足以

欽定四庫全書 原本周易本義

如六二顛頤拂經于丘頤征凶 求養於物則顛倒而違

而得山丘上之 六三拂頤貞凶十年勿用元攸利 陰柔

正以處動極拂於頤矣既拂於 六四顛頤吉虎視眈眈

其欲逐逐元咎 柔居上而得止所應又正而頤其養以

也其欲逐逐求而繼也 六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能養 上九由頤厲吉利涉

大川 六五頤上九之養以養人是物由上九以養

巽下大過棟橈利有攸往亨 大陽也四陽居中過

陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五

得中內與外說有可行之道故利有所往而得亨也初

六藉用白茅元咎 當大過之時以陰柔居巽下過於巽

物之 九二枯楊生稊老夫得其女妻元不利 陽過之始

潔者九二枯楊生稊老夫得其女妻元不利 陽過之始

故其象占如此梯根也榮於下者也榮於下則生 九三

於上夫夫雖老而得女車猶能成生育之功也

棟橈凶 三四二爻居卦之中棟之象也九三 九四棟隆

吉有它吝 應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有

它則 九五枯楊生華老婦得其士夫元咎无應 九五陽

又比過極之陰故 上六過涉滅頂凶无咎 處過極之地

其象占皆與二反 欽定四庫全書 原本周易本義

濟然於義為元咎矣蓋幾身 成仁之事故其象占如此

三三坎下習坎有孚維心亨行有尚 習重習也坎險陷

陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為

有孚心亨之象以是而行必有功矣故其象占如此

初六習坎入于坎窞凶 陰柔居重險之下其 九二坎

有險求小得 然剛而得中故其占可以求小得也 六

三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 以陰柔不中正而

皆險前險而後枕其陷益深不可用 六四樽酒簋二用

也故其象占如此枕倚著未安之意 六四樽酒簋二用

缶納約自牖終无咎 晁氏云先儒請樽酒簋為一句

禮大祭三... 也九... 之... 五坎不盈祇既平无咎... 此如上六係用徽纆實于繫陳三歲不得凶... 此如

此如

離上離利貞亨畜牝牛吉... 離麗也陰麗於陽其象

之所麗者乎得正此牛柔順之物故初九履錯然敬之

无咎以剛居下而處明體志欲上進故有履錯六二黃

欽定四庫全書... 原本周易本義

離元吉其正故其象占如此九三日異之離不鼓缶

而歌則大耋之嗟山重離之間前明將盡故有日異之

凶或占者九四突如其來如焚如死如棄如後明將繼

四以剛迫之六五出涕沱若戚嗟若吉以陰居尊柔麗

正而迫於上下之陽故憂懼如上九王用出征有嘉折

首獲匪其醜无咎明及達威振而刑不濫元

原本周易本義卷一

欽定四庫全書

原本周易本義卷二

宋朱熹撰

周易下經

咸亨利貞取女吉... 咸交感也兌柔在上艮剛

則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女

男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨

而利正取女則吉蓋感有必通之理初六咸其拇拇足

然不以正則失其身而所為皆凶矣初六咸其拇拇足

也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲

進未能故不言言凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不

欽定四庫全書... 原本周易本義

六二咸其腓凶居吉... 腓足也欲行則先自動躁

也又陰柔不能固守故其取象然有中九三咸其股

之德能居其所故其占動凶而靜吉也九三咸其股

執其隨往吝... 隨隨足而動不能自專者也執者主當持

而隨之往則吝矣九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

故其象占如此九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

古 輔頰古皆所以言者而在身之上上六以陰居說
之處感之極感人以言而無其實又兌為口古故其
如此凶
答可知

震上 恒亨无咎利貞利有攸往 恒常久也為卦震
震雷與風二物相與順震動為異而動二體六爻陰
陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則
亨而无咎然又必利於守正則乃 初六浚恒貞凶无攸
為得所常之道而利有所往也 初六浚恒貞凶无攸
利 初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以
應初之意與乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居與
下為與之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也
占者如此則雖正 九二悔亡 以其久中故得亡也 九三
亦凶而无攸利矣 九二悔亡 以其久中故得亡也 九三
欽定四庫全書

不恒其德或承之羞貞吝 位雖得正然過剛不中志從
其德或承之羞之象或首不知其何人之解承奉也言
人皆德奉而逆之不知其所自來也貞吝者正而不恒
為可羞吝申 九四田无禽 以陽居陰久非其位故為此
戒占者之辭 九四田无禽 象占者田无所獲而凡事亦
不得其 六五恒其德貞婦人吉夫子凶 以柔中而應剛
所求也 六五恒其德貞婦人吉夫子凶 中常久不易正
而固美然乃婦人之道非大 上六振恒凶 振者動之速
子之宜也故其象占如此 上六振恒凶 也上六居恒
之極處震之終恒極則不恒震終則過動又陰柔不能
固守居上非其所要故又振恒之象而其占則凶也
當 遯亨小利貞 遯退避也為卦二陰浸長陽當
遯 遯亨小利貞 遯退避也為卦二陰浸長陽當
二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能

遯則身雖退而道亨小人則利以守正不可以浸長之
故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之義與否
之初二兩 初六遯尾厲勿用有攸往 遯而在後尾之象
支相類 初六遯尾厲勿用有攸往 遯而在後尾之象
可以有所往但晦 六二執之用黃牛之革莫之勝說以
處靜俟可免災耳 六二執之用黃牛之革莫之勝說以
順自守人莫能解必遇之 九三係遯有疾厲畜臣妾吉
志也占者因守亦當如是 九三係遯有疾厲畜臣妾吉
下九二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以
畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而
可畜耳故 九四好遯君子吉小人否 剛健有慎好而能
其占如此 九四好遯君子吉小人否 剛健有慎好而能
絕之以遯之象也惟自克之君子能之而 九五嘉遯貞
小人不能故占者君子則吉而小人否也 九五嘉遯貞
吉 陽剛中正下應九二亦柔順而中正遯 上九肥遯无
之嘉美者也占者如是而正則吉矣 上九肥遯无
欽定四庫全書

不利以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕
者也故其象占如此 九二貞吉 月之卦也陽壯則占者吉身不假
言但利在 初九壯于趾征凶有孚 趾在下而進動之物
正固而已 初九壯于趾征凶有孚 也剛陽處下而當壯
時壯于進者也故有此象居下而 九二貞吉 以陽居陰
壯于進其凶也矣故其占又如此 九二貞吉 已不得其
正矣然所處得中則猶可以不失其正故 九三小人用
戒占者使因中以求正然後可以得吉也 九三小人用
壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角 過剛不中當壯
壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇
者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩羸也
羸困也貞厲之 九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹
占其象如此 九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

貞吉悔亡與咸九四同占蓋決不虞承上文而言也決
聞也三前有四猶有藩焉四前三陰則藩決矣壯于大
與之輒亦可進之象也以陽六五喪羊于易无悔卦體
有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能以
觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象占如此易容易之
意言忽然不覺其亡也或作作上六羝羊觸藩不能退
場之場亦通漢食貨志場作易上六羝羊觸藩不能退
不能遂无攸利艱則吉其贊未柔故又不能遂其進也
其占可知然猶幸其不剛故
能艱以處則尚可以得吉也

晉康侯用錫馬蕃庶晝三日接
晉進也康侯
錫馬蕃庶晝三日接多受大賜願被親禮也蓋其為
卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又

欽定四庫全書

原本周易卷之五
晉卦

其變自觀而來為六四之未進而上行以初六晉如摧
至於占者有是三占則亦當有是應也初六晉如摧
如貞吉罔孚裕无咎以陰居下不中正欲進見推之
人所信亦當慶以六二晉如愁如貞吉受茲介福于其
寬裕則无咎也六二晉如愁如貞吉受茲介福于其
王母六二中正上無應援故欲進而愁占者如是而能
此之吉占而凡以陰六三衆允悔亡者以其與下二陰
居尊皆皆其類也六三衆允悔亡者以其與下二陰
皆欲上進是以為九四晉如鼫鼠貞厲不中不正以獨
衆所信而悔亡也六五悔亡得失勿恤往吉无
蓋危道也故為鼫鼠之象六五悔亡得失勿恤往吉无
占者如是雖正亦危也六五悔亡得失勿恤往吉无
不利以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下晉順從故
占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心

則往吉而不利也然亦必有其德乃應其占耳上九晉其角維用伐邑厲吉
无咎貞吝得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然
以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣

明夷利艱貞
夷傷也為卦下離上坤日入地
中明而見傷之象故為明夷又
其上下六為暗之主六五近之故占者初九明夷于飛垂其翼
利艱貞以守正而自晦其明也

君子于行三日不食有攸往主人有言
行而不食所如不合時六二明夷夷于左股用拯馬壯
義當然不得而避也六二明夷夷于左股用拯馬壯
吉傷而未切救之速則九三明夷于南狩得其大首不
免矣故其象占如此

欽定四庫全書

原本周易卷之五
明夷卦

可疾貞以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正
象然不可以至也故有不可疾貞之戒成湯起於夏
臺文王興於羑里正合此文之義而小事亦有然者六
四入于左腹獲明夷之心于出門庭此之義未詳竊
慮獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言至而
得此首其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為
至闇之地下三爻明在暗外故隨其遠近高下而處之
不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠
去五以柔中居暗地而已迫故為內難正志以晦其明
之象上則極乎暗矣故為自傷其明以至於暗而又足
以傷人之明蓋下五爻皆為六五箕子之明夷利貞
君子獨上一爻為暗君也六五箕子之明夷利貞
闇之地近至闇之君而能正其志其上六不明悔初登
于之東也貞之至也利貞以戒占者上六不明悔初登

于天後入于地以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷

而墜厥命故其象如此此而占亦在其中矣

䷤ 家人利女貞家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為家人利

初九閑有家悔亡初九以剛陽處有家之始

六二无攸遂在中饋貞吉六二柔能防閑之其悔亡矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝九三以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嘻嘻之反吝之道

六四富家大吉六四以陰居陰而在上位能富

欽定四庫全書

九五王假有家勿恤吉九五以剛居剛而有象言言有國也九五則健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者過之

上九有孚威如終吉上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道

占者必有誠信

䷥ 睽小事吉睽乘異也為卦上天下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然

以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者

進居三自中孚來者柔進居五自家人來者柔之以卦

體言之則五六得中而下應九二之剛是初九悔亡喪

馬勿逐自復見惡人无咎上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有

喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然亦可以辟咎如孔子之於陽貨也

九二遇主于巷

无咎二五陰陽正應居睽之始幸其不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此

六三

見輿曳其牛掣其天人且劓无初有終六三上九正應間後為二所曳前為四所掣而當睽之睽上九猜狠方深故又有見輿之傷然邪不勝正終必得合故其象占

此九四睽孤遇元夫交孚厲无咎九四以剛居剛而當睽之時故必危厲

六五悔亡厥宗噬膚往何咎六五以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二上

九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇

婚媾往遇雨則吉九二以剛居剛而當睽之時故必危厲

欽定四庫全書

䷥ 睽小利西南不利東北利見大人貞吉睽乘異也為卦上天下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然

以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者

進居三自中孚來者柔進居五自家人來者柔之以卦

體言之則五六得中而下應九二之剛是初九悔亡喪

馬勿逐自復見惡人无咎上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有

其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而初六又不可終於止處險者利於進而不可失其正也

往蹇來譽

往過險未得譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

正應在上

而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也言吉凶者占者但當觀身盡力而已至於成敗利鈍則非所

論也九三往蹇來反

反就二陰

六四往蹇來連

連於九

以九五來朋來

大蹇者非常之蹇九五居尊而有剛

有是助矣上六往蹇來碩吉利見大人

已在此卦極往無所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

䷦

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

之散也若險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦曰升來三往

欽定四庫全書

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則

宜早往早復不

初六无咎

難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

九二田獲三狐得黃矢貞吉

此又取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五居位餘

為去邪而得中直之象能守其正則无不言矣六三

負且乘致寇至貞吝

繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦

九四解而拇朋至斯孚

拇指初初與四皆不得其位而相應應之以不以正者也然四陽

初陰其類不同若解而去之六五君子維有解吉有

孚于小人

凡卦四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人

之退為上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

矣

䷋

損有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二

簋可用享

損減者也為卦下損卦上畫之陽益上卦上益之陰損兌澤之深益艮之高損下益上

損內益外利氏奉君之東所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣易之用二簋可用

享言當損時初九已事遄往无咎酌損之

初九當損下則至薄无害初九已事遄往无咎酌損之

欽定四庫全書

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守不肯妄

得其友

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人

六三三人行則損一人一人行則

得其友

此象故戒占者當致一也六四損其疾使遄有喜无咎

之龜弗克違元吉

柔順虛中以為尊位當損之時受天

貞吉利有攸往得臣无家

上九當損下益上之時居卦

所往應而不費其應廣矣故又曰得臣元家

䷗ 益 上益利有攸往利涉大川 益增益也為卦損上卦

初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉 初九利用為大作元吉无咎 初雖居下然當益下大川也

也不可使然无所報効故利用為大作元吉然後得无咎 六二或益之十朋之龜弗

克違永貞吉王用享于帝吉 六二當益下之時虛中處

然又位皆陰故以永貞為戒以其居六三益之用凶事下而受上之益故又為卜郊之吉占 六三益之用凶事

无咎有孚中行告公用圭 六三陰柔不中不正不當得

益者也然當益下之時居下 欽定四庫全書

之上故有益之以凶事者蓋警戒震動所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用

主也 用圭 六四中行告公從利用為依遷國 三四皆不

所以通信 六四中行告公從利用為依遷國 得中故皆

以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公而

見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下

必有所依然後能立此九五有孚惠心勿問元吉有孚

又為遷國之吉占也 九五有孚惠心勿問元吉有孚

惠我德 以上有信以惠於下則下亦有信 上九莫益之或

擊之立心勿恒凶 以陽居益之極求益不已故莫

䷧ 夬 揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利 乾下

有攸往 夬 決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰

呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也昔戒之辭

初九壯于前趾往不勝為咎 初九壯也當決之時居下

此九二惕號莫夜有戎勿恤 九二當決之時剛而居柔

以自戒備而莫夜 九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇

雨若濡有愠无咎 頄頤也九三當決之時以剛而遇乎

如是則有凶道矣然在眾陽之中獨與上六為應若能

果決其決不係私愛則雖合于上六如獨行遇雨至於

若濡而為君子所愠然終必能決去小人 九四臀无膚

其行次且羣羊悔亡聞言不信 以陽居陰不中不正居

則不安行則不進若不 欽定四庫全書

與眾陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時

志在上進必不能也占者聞言而信則轉凶而吉矣羣

羊者當其前則不進讓之使 九五苋陸夬夫中行无咎

苋陸今為苋鹿感陰氣之多者九五當決之時為決之

主而功近上六之陰如苋陸然若決而決之而又不為

過暴合於中行則无咎 上六无號終有凶 陰柔小令者

矣戒占者當如是也 上六无號終有凶 窮極之時黨

類已盡无所號呼必有不占者 有君子安德則其敵當之不然而反是

䷵ 姤 女壯勿用取女 姤遇也決盡則為純乾四

見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期

而遇者故為遇退已非正又一陰而遇五陽則女德不

貞而壯之甚也取以自既 初六繫于金柅貞吉有攸往

必苦乎陽故其象占如此 初六繫于金柅貞吉有攸往

見凶羸承乎蹢躅視所以止車以金為之其剛可知一

義戒小人使不害於君子則有吉而無凶然其勢不可止也故以羸承蹢躅曉君子使深為之備云九二

包有魚无咎不利賓魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不

制而使過於眾則其為九三臀无膚其行次且厲无大咎九三過剛不中下不過於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之

傷故雖危厲九四包无魚起凶初六正應已遇於二而不及於已故其象占如

此九五以杞包瓜含章有隕自天此陰物之在下者甘美而苦滑地高天堅

之陰其象如此然陰陽遠勝時運之常若能含晦章美

欽定四庫全書

靜以制之則可以回造化矣有上九姑其角吝无咎剛自天本无而後有之象也

乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類

利有攸往萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文

王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神

又人必能聚已之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚

不正則亦不能亨也大牲必聚而後有初六有孚不終

聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭初六有孚不終

乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎初六上應九四而隔於二陰當

萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則眾以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣成

占者當如是也六二引吉无咎孚乃利用禴二應五而難於二

萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可

以祭六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝六三陰柔不

應與欲求萃於近而不得故嗟如而无攸利惟往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之文

亦小可羞矣戒占者當遠於不正之九五大吉无咎

九五下比眾陰得其萃矣然以陽居陰九五大吉无咎

不正故戒占者必大吉然後得无咎也九五萃有位无

咎匪孚元永貞悔亡九五剛陽中正當萃之時而居尊

欽定四庫全書

永貞之德而悔亡矣上六齋涕洟无咎處萃之終陰

戒占者當如是也上六齋涕洟无咎柔无位處萃

是然後可以无咎也

升元亨用見大人勿恤南征吉升進也上也

上居四內與外順九二剛中而五初六允升大吉初以

應之是以其占如此而征前進也初六允升大吉

居下與之主也當升之時異於二九二孚乃利用禴

陽占者如之則信能升而大吉矣九二孚乃利用禴

之貞

以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无過而利但可反其不已於外之心施之於不思之正而已

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

幽谷三歲不覿

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

如九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

吉

以陰居處困極故有困于葛藟于臲臲曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能悔則可以征而吉矣

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦

井者穴地出水之慶以巽入乎坎水

未繙井羸其瓶凶

井者穴地出水之慶以巽入乎坎水

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

初六以陰居柔處困之底居暗之甚故其

必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不正則其初九革用黃牛之革雖革時居初无應未可有為故為此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占為當堅確固守而不可以有為聖六二已日乃革之征吉无咎人之於變革其謹如此

六二柔順中正而為文明之主有應於上於是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也

九三征凶貞厲革言三就有孚過剛不中居離之故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革九四悔亡有孚改命吉以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡

欽定四庫全書

原本周易卷之六

六

然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其九五大德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也

九五大人虎變未占有孚虎大人之象變謂希革而毛色也在大九五以陽剛中正為主故有此象占而得此則有此應然亦必自具未占之時人已信其如此乃足以當之

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正則言變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可有行也故占者如之

䷱ 鼎元吉亨

鼎之象又以巽木入離火而致亨鉉鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聽

明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之文故其占曰元亨吉行也初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊其子亦由是也此又之象如此而其占无咎蓋因敗以

為功因敗九二鼎有實我仇有疾不我能即吉以剛居為仇貴也九二鼎有實我仇有疾不我能即吉以剛居為仇貴也九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之是以其象如此而其占九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可居移雖承上卦文明之腹有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正

欽定四庫全書

原本周易卷之六

七

苟能自守則陰陽將和而失其悔矣九四鼎折足覆公餗其形渥凶鼎氏曰形渥謂本作刑到謂重刑也今從占者如是則初雖不利而終得吉也九四鼎折足覆公餗其形渥凶鼎氏曰形渥謂本作刑到謂重刑也今從占者如是則初雖不利而終得吉也

則不勝其任矣故其六五鼎黃耳金鉉利貞五於象為象如此而其占也六五鼎黃耳金鉉利貞五於象為象如此而其占也

德政云黃耳金鉉剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而巳或曰金鉉以上上九鼎玉鉉大吉无不利鉉上以象為九而言更詳之上上九鼎玉鉉大吉无不利鉉上以象為

陰陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也

䷲ 震亨

震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也

執恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言已所以擊非實震
桓泰酒和鬱金所以灌地降神皆也不喪也也長子

言也此卦之占為能恐懼則初九震來虩虩後笑言
致福而不失其所主之重

咥吉初九震之主處震之六二震來虩虩後笑言
初九震來虩虩後笑言

遂七日得六二震來虩虩後笑言
六二震來虩虩後笑言

行无青正是以如此占者若因懼而能行去其不正則
可以无九四震遂泥間不能自震也遂者无反之意泥

六五震往來厲億无喪有事以六居五而處震時
无時而不危也以其

欽定四庫全書

得中故无所喪而能有事也占上六震索索視矍矍正
者不失其中則雖危无喪矣

凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言以陰柔處震極
之象以是而凶也必矣然能及身之時恐懼修省則

以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒者當如是也

艮上艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎止
也一陽止於二陰之上陽自下升極止而止也具象為

山取坤地而履其上之狀亦止於背而不有其身行其
庭而見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背

則止於所當止也止於所當止則不履身而動矣是不
有其身也如是則雖行於庭除自人之地而亦不見其

人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而

見其人者行而止也動而止也其所初六艮其趾无
而皆主夫靜焉所以得无咎也

初六艮其趾无

而皆主夫靜焉所以得无咎也

各利永貞以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之
則无咎而又以其陰柔故又戒其利永

也六二艮其腓不拯其隨其心不快六二居中得
艮三為艮則腓所隨也而過剛不中以其心不快

也此又占在艮九三艮其限列其夤厲黃心艮身
中下又故此

之際即腰膂也而黃心也止于腓則不進而已九三
以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而

上下判隔如列其夤矣危六四艮其身无咎居
陽重而不妄之甚者也

時止而止故為艮其身六五艮其輔言有序艮
之象而占得无咎也

六五當輔之處故其象如此而上九敦艮吉以陽
其占極吉也悔謂以陰居陽

欽定四庫全書

止之杜牧厚

于止者也

艮上漸女歸吉利貞而漸進也為卦止於下
有女歸之象馬又自二至五位皆得止初六鴻漸

于干小子厲有言无咎鴻之行有序而進也初六
得所安而上復无應故其象如此而占

則為小子厲有言而於艮則无咎也六二

鴻漸于磐飲食衎衎吉磐大石也漸進於水進
和樂也六二柔順中正進以其漸而上九三鴻

有九五之應故其象如此而占則吉也九三鴻

漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇馬也

漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇馬也

水鳥陸非所安也九三過剛不中而元應故其象如此
而其占大往則不復婦子則不育也莫甚焉然以其剛
剛也故六四鴻漸于木或得其桷无咎鴻不棲桷平
利樂冠六四鴻漸于木或得其桷无咎鴻不棲桷平
則可以安矣六四乘剛而順巽故九五鴻漸于陵婦三
其象如此占者如是則元咎也

歲不孕終莫之勝吉陵高阜也九五居尊六二止應在
正也故其象如此而上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉
占者如是則吉也
胡氏程氏皆云陸當作遠謂雲路也今以韻讀之良是
羽儀程氏之飾也上九至高出乎人位之外而其羽
毛可用以為儀飾蓋雖極高而不為
元用之象故其占為如是則吉也

䷵ 震上歸妹征凶无攸利
婦人謂嫁曰歸妹少女以
欽定四庫全書
原本周易卷二

而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之
諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占
征凶而元初九歸妹以娣跛能履征吉初九居下而元
所利也
然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助九
其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也
二眇能視利幽人之貞眇能視承上爻而言九二陽剛
陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為
眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守
正而不六三歸妹以須反歸以娣六三陰柔而不中止
偶者也
正人莫之取者也故為未得所遇九四歸妹愆期遲歸
而反歸為娣之象或曰須女之職者九四歸妹愆期遲歸
有時九四以陽居上體而无正應婦女不輕從六五帝
人而愆期以待所歸之象正與六三相反

乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉六五柔
下應九二尚德而不貴飾故為帝乙下嫁而服不盛之
象然女德之盛无以加此故又月月幾望之象而占者
如之則上六女承筐无實士刲羊无血无攸利上六以
歸妹之終而无應婚而不終者也
故其象如此而於占為无攸利也

䷵ 離上豐亨王假之勿憂宜日中
豐大也以明而動
占者有亨通焉然王首盛極當衰則又有憂道焉聖人以
為徒憂無益但能守常不至於過盛則可矣故戒勿憂
宜日初九遇其配主雖旬无咎往有尚配主謂四句均
中也
豐之時明動相資故初九之遇六二豐其蔀日中見斗
九四雖當陽剛而其占如此也

欽定四庫全書
原本周易卷二

往得疑疾有孚發若吉六二居豐之時為離之主至
明也也而上應六五之柔暗
故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏
也往而從之則昏暗之至必反見疑惟在補其誠意以
感發之則吉戒占者宜九三豐其蔀日中見沬折其右
肱无咎沛一作沛謂暗也其蔽甚於蔀矣沬小星也
肱无咎三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其
象占九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉東與六二
也謂初九也其占為當豐而六五來章有慶譽吉質雖
遇暗主下就同德則吉也
若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因具上六豐
其屋蔀其家闢其戶闔其无人三歲不覿凶以陰柔居
其屋蔀其家闢其戶闔其无人三歲不覿凶以陰柔居

明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象元人不觀亦言蔽障之深其凶甚矣

旅小亨旅貞吉

旅羈也止於下火炎於上為去其所止而不處之象故

為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之正則吉旅非常若可苟者然道元不在故初六旅瑣瑣斯其所取自有其正而不可更離也

六二旅即懷其資得童僕貞

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

三旅焚其次喪其童僕貞厲

則安懷資則裕得其童僕之正信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

九四旅于處得其資斧我心不快

於其心矣故貞九四旅于處得其資斧我心不快

初六旅瑣瑣斯其所取

字連下句為義

欽定四庫全書

卷二

旅小亨

五射雉一矢亡終以譽命

主故得此又為射雉之象雖不无亡矢之象而所費不多終有譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易

主故得此又為射雉之象雖不无亡矢之象而所費不多終有譽命也

其象占

如此

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其主為小亨以陰從陽故又利有攸往然必知所從乃得其正

初六進退利武人之貞

初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進

初六進退利武人之貞

初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進

初六進退利武人之貞

初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進

初六進退利武人之貞

初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進

初六進退利武人之貞

初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進

初六進退利武人之貞

初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進

退不果之象若以武人之正處之則有以濟其所不及而得所宜矣

九二巽在牀下

用史巫紛若吉无咎

而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩患其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀

九二頻巽吝

意以祭祀

六四悔亡田獲三品

占如其象

六四悔亡田獲三品

占如其象

六四悔亡田獲三品

占如其象

六四悔亡田獲三品

占如其象

六四悔亡田獲三品

占如其象

六四悔亡田獲三品

占如其象

六四悔亡田獲三品

占如其象

六四悔亡田獲三品

占如其象

六四悔亡田獲三品

占如其象

六四悔亡田獲三品

占如其象

六四悔亡田獲三品

占如其象

六四悔亡田獲三品

占如其象

六四悔亡田獲三品

占如其象

六四悔亡田獲三品

占如其象

六四悔亡田獲三品

占如其象

而悔六三來光凶陰柔不中正為光之主上無所應而反來就二陽以求其說山之迫也

九四商兌未寧介疾有喜四上承九五之中正而下此六三之非邪故不能決而商

度所說未能有定然實本陽剛故能介然守正而九五疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣九五

孚于剝有厲剝之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也上六引兌上六成說

故其占但或以信于上六則有危也

之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不

能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶

行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同于四坎其占

欽定四庫全書

可乎又以祖考之精神既散故王者當至于廟以聚之又以與木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占

成也初六用拯馬壯吉居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其

吉可知初六非有濟渙之才但九二渙奔其机悔亡而

居二宜有悔也然常渙之時來而不窮能亡其六三渙其

悔者也故其象占如此蓋九奔而有二机也

躬无悔陰柔而不中正有私于己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大

率此上四爻皆周六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

居陰得正上承九五當濟渙之任者也下元應與為能

散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小

羣以成大羣使所散者聚而若九五渙汗其大號渙王

丘則非常人思慮之所及也

居无咎陽剛中正以居尊位當渙之時能散其朋黨今與其居精則可以濟渙而元咎矣故其象占如此

九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反上九渙

其血去迷出无咎上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此此血謂傷害也當作傷與小畜

六四同言渙其血則

去渙其惕則出也

故為節節固自有可道矣又其體陰陽各半而二五皆

陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守

止也初九不出戶庭无咎居戶庭之初未可以行能節而止者也故其九二不出門庭凶當可行之時而失剛不

象占如此

欽定四庫全書

止上无應與知節而不六三不節若則嗟若无咎陰柔

知通故其象占如此

中止以當節時非能六四安節亨柔順得正上承九五

節者故其象占如此

占如九五甘節吉往有尚所謂當位以節中正以上六

此

苦節貞凶悔亡居節之極故為苦節既處過極故雖得

而終亡

之也

外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚無知之物入木在澤上外實內虛皆

占者能致勝魚之應則吉而初九虞吉有它不燕

利涉大川又必利於止也其所以度之之止而不得其所安成占者之辭如是也

九三鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之九二

之實而九五亦以中孚之實應之故有鳴鶴子和之辭

爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中廉與廉同言

所獨有而彼亦繫應之也六三得敵或鼓或罷或泣

或歌說上九信之窮者六三陰柔不中正亦居六四月

幾望馬匹云元咎六四居陰得正位近於君為月幾望

而上以信於五故為馬匹亡九五有孚字學如元咎九五

之象占者如是則元咎也

欽定四庫全書

中正中孚之實而居尊位為孚之主者也上九翰音登

下應九二與之同德故其象占如此

于天貞山居信之極而不知變雖得其止亦凶道也故

為登于天雖非登天之物而欲登

天信非所信而不知變亦猶是也

不宜上宜下大吉小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

占如此郭璞洞林占得六二過其祖過其妣不及其君

過其臣无咎六二柔順中正進則過三四而過六五是

得其分是不及君而過過其臣也皆過而不過九三弗

守正得中之意无咎之道也故其象占如此

過防之從或戕之凶小過之時事每當過然後得中九

自恃其剛不肯過為之備故其象占九四无咎弗過遇

之往厲必戒勿用永貞无咎之道也弗過遇之言弗過

於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅

剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或

曰勿過遇之若依六二爻例則當如此說若依九三爻

例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者

欽定四庫全書

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴以陰居尊又

不能為而弋取六二以助故有此象在上六弗遇

穴陰物也兩陰相得其不能濟大事大知

過之飛鳥離之凶是謂災青六以陰居動體之上處陰

者也故其象占如此或曰過遇恐亦

文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其

高宗伐其鬼方三年克之小人勿用既濟之時以剛居

象也三年克之言其久而後克成占者不剛高宗伐鬼方之

初終日戒此濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也

此意上六濡其首厲既濟之極險體之上而以陰柔處

欽定四庫全書

原本周易本義

卷二

不戒危

三三離上未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利未濟事未

水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔

初六濡其尾吝以陰居下當未濟之初未九二曳其輪

貞吉而不進得為下之止也故其象占如此六三未濟

征凶利涉大川以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其

占如此蓋行可以水浮而不可九四貞吉悔亡震用

伐鬼方三年有賞于大國以九居四不正而有悔也能

之資欲勉而止非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而後賞之象六五貞吉无悔

君子之光有孚吉以六居五亦非正也然文明之主居

信實而不妄咎而又吉也上九有孚于飲酒无咎濡其

首有孚矣是以剛明居未濟之極時將可以育為而自

孤之涉水而濡其首則於自信而失其義矣

欽定四庫全書

原本周易本義

卷二

原本周易本義卷二

欽定四庫全書

經部
原本周易本義卷三

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫麟纂覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣費振勳

謄錄監生臣施華

欽定四庫全書

原本周易本義卷三

周易象上傳

宋 朱熹撰

孔子所以釋經之辭也後凡言傳者效此

大哉乾元萬物資始乃統天

此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而

此一節者釋元義也大哉數辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰乾天雲行雨施品物流形釋乾之亨也大明終始六位時成

欽定四庫全書

原本周易本義

時乘六龍以御天

始即元也終謂貞也不終則元始不貞則元以為元也此言聖人大明乾道之終始則見

卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也乾道變化各正性命保合大和

乃利貞變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會合中和之氣也各正者得於有生之初保合者全於

已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也首出庶物萬國咸寧

在上高出于物猶乾道之變化也萬國各得其利而咸寧猶萬物之各正性命而保合大和也此言聖人之利

貞也蓋言乾而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落

可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初無間斷此元之所以包四德而統

天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之

舊者然讀各以其意求之
則並行而不悖也坤卦放此
至哉坤元萬物資生乃

順承天此以地道明坤之義而首言元也至極也此大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地

之道也坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨言亨也德合元疆謂

配乾北馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行言利貞也馬乾

之象而以爲地類者北陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之

所行如坤之德也此則其占如下文所云也先迷失道後順得常西南得

朋乃與類行東北喪朋乃終有慶陰陽大陰小陽得兼陰

德常戒於乾之半也東北雖喪安貞之吉應地无疆安朋然反之西南則終有慶矣

欽定四庫全書原本周易本義

且貞地也屯剛柔始交而難生以二體釋卦名義始動

乎險中大亨貞以二體之德釋卦辭動震之為也險坎

王本雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧以二體

卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧冥晦也陰陽交而雷雨作雜亂冥晦塞乎兩間天下未定名分

未明宜立君以統治而不可遽謂安寧之時也蒙山下有

險險而止蒙以卦象卦德釋蒙亨以亨行時中也匪我

求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆

則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人

之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五

求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養

正乃作聖之功所需須也險在前也剛健而不陷其以釋利貞之義也

義不困窮矣此以卦德釋需有孚光亨貞吉位乎天位以

正中也利涉大川往有功也以卦體及兩象釋卦辭訟上剛下

險險而健訟以卦德釋訟有孚窒惕中吉剛來而得中

也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川

入于淵也以卦變卦體卦象釋卦辭師衆也貞正也能以衆正可

欽定四庫全書原本周易本義

以王矣此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽

者之剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又

何咎矣又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心

此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不無害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也

比吉也此三字疑衍文比輔也下順從也此以卦體釋卦名義原筮元永

貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮

也亦以卦體釋卦辭剛小畜柔得位而上下應之曰

小畜以卦體釋卦名義柔得位健而巽剛中而志行乃

亨以卦德卦體而密雲不雨尚往也自我西郊施未行

也尚往言富之未極履柔履剛也以二體釋說而應

乎乾是以履虎尾不咥人亨以卦德剛中正履帝位而

不疚光明也又以卦體明泰小往大來吉亨則是天

地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內

健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬

物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔

欽定四庫全書

而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也 同

人柔得位得中而應乎乾曰同人以卦體釋卦名義未

同人曰郊同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中

正而應君子正也唯君子為能通天下之志以卦德卦

通天下之志乃為大同不然則是私大有柔得尊位

大中而上下應之曰大有以卦體釋卦名義柔其德剛

健而文明應乎天而時行是以元亨以卦德卦體釋卦

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行言謙之天道

虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道

惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也變謙

流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光豫剛

應而志行順以動豫以卦體卦德豫順以動故天地如

之而況建侯行師乎以卦德天地以順動故日月不過

而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義

大矣哉極言之而隨剛來而下柔動而說隨以卦德

卦名 大亨貞无咎而天下隨時王肅本時作之今當從

欽定四庫全書

而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日

終則有始天行也釋卦體卦德臨剛浸而長以卦體

大亨以正天之道也當剛長之時又以此至於八月有

凶消不久也言雖天運之常然大觀在上順而巽中正

以觀天下以卦體卦德觀盥而不薦有孚顒若下觀而

以觀天下釋卦名義觀盥而不薦有孚顒若下觀而

化也釋卦觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教

而天下服矣極言觀之通也四時不忒天之所以為

願中有物曰噬嗑以卦體釋噬嗑而亨剛柔分動而明

雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也又以卦名

卦體卦德二象卦變釋卦辭賁亨亨字柔來而文剛故亨分剛上

而文柔故小利有攸往天文也以卦變釋卦辭剛柔之

先儒說天文上當有剛交自然之家故曰天文又止謂各待

其觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下極乎賁

欽定四庫全書

也剝剝也柔變剛也以卦體釋卦名義言柔不利有

攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天

行也以卦體釋復亨剛反剛反動而以順行是以出

入无疾朋來无咎以卦德反復其道七日來復天行也

陰陽消息利有攸往剛長也以卦體而言既復其見天

地之心乎積陰之下一陽復生天地主物之心幾於滅

極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵

子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬

物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如无妄剛

自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之

命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命

不佑行矣哉以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占

有不正則不利有所往欲何往或蓋其逆天之命而天不佑之故不可以有行也大畜剛健

篤實輝光日新其德以卦德釋剛上而尚賢能止健大

正也以卦變卦不家食吉養賢也亦取尚利涉大川應

乎天也亦以卦願貞吉養正則吉也觀順觀其所養也

自求口實觀其自養也釋卦天地養萬物聖人養賢以

欽定四庫全書

及萬民順之時大矣哉極言養道大過大者過也以卦

卦名棟橈本末弱也復以卦體卦辭未謂陰未剛過而中異

而說行利有攸往乃亨又以卦體卦大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之習坎重險也釋卦水流而

不盈行險而不失其信以卦象釋有孚之義惟心亨乃

以剛中也行有尚往有功也以剛在中心身之象天險

不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之

時用大矣哉極言大也離麗也日月麗乎天百穀草

木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下釋卦名義柔麗乎中
正故亨是以畜牝牛吉也以卦體釋卦辭

欽定四庫全書

原上周易本義

原本周易本義卷三

欽定四庫全書

原本周易本義卷四

周易彖下傳

宋 朱熹 撰

咸感也釋卦名義柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是

以亨利貞取女吉也以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天

地萬物之情可見矣極言感通之理恒久也剛上而柔下雷風相

欽定四庫全書

原上周易本義

與巽而動剛柔皆應恒以卦體卦德卦象釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自遯來剛上居二柔

下居初恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

恒固能亨且無咎矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣

利有攸往終則有始也久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為

主日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於

其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒言恒久之道遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也以九

爻釋亨義小利貞浸而長也以下二陰釋小利貞遯之時義大矣哉陰方

設長處之為難故 大壯大者壯也剛以動故壯釋卦名義

其時義為尤大 以卦體言則陽長過中者壯也 大壯利貞大者正也

正大而天地之情可見矣釋利貞之義 晉進也釋卦名義

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫

馬蕃庶晝日三接也以卦象卦德 明入地中明夷以卦象卦德

家釋 內文明而外柔順以蒙大難文王以之以卦德釋卦名

難謂遠紂也 利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子

以之以六五爻之義釋卦辭內難謂紂 家人女

欽定四庫全書 原本同馬本義

正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也以卦體

貞之義 家人有嚴君焉父母之謂也亦謂父子

兄兄弟弟夫婦婦而家道正正家而天下定矣上文

五三六四二婦五兄三弟 睽火動而上澤動而下二

女同居其志不同行以卦象釋卦名義 說而麗乎明柔進而上

行得中而應乎剛是以小事吉以卦德卦變 天地睽而

其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽

之時用大矣哉極言其理 蹇難也險在前也見險而

能止知矣哉以卦德釋卦名 蹇利西南往得中也不利

東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦

也蹇之時用大矣哉以卦變卦體釋卦辭 解險以動

動而免乎險解以卦德釋卦名義 解利西南往得眾也其來復

吉乃得中也有攸往夙吉往有功也以卦變釋卦辭

入坤體得中有 天地解而雷雨作雷雨作而百果草木

皆甲坼解之時大矣哉極言其理 損損下益上其道

上行以卦體釋卦名義 損而有孚元吉无咎可貞利有攸往為

欽定四庫全書 原本同馬本義

之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈

虛與時偕行此釋卦辭時 益損上益下民說无疆自

上下其道大光以卦體釋卦名義 利有攸往中正有慶利涉

大川木道乃行以卦體釋卦名義 益動而巽日進无疆天施地

生其益无方凡益之道與時偕行動與二卦之德說下

體之義又以此 夬夬也剛決柔也健而說決而和釋卦名義

告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此釋卦辭柔來五剛以卦體言謂以一小人加于眾
君子之上是其罪也剛長乃終謂一變即為純乾

姤遇也柔遇剛也釋卦名勿用取女不可與長也釋卦名天

地相遇品物咸章也以卦體言剛遇中正天下大行也指九

姤之時義大矣哉聖人所種萃聚也順以說剛中而

應故聚也以卦德卦體王假有廟致孝享也利見大人

亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也釋卦名觀其

所聚而天地萬物之情可見矣柔以時升以卦變巽

而順剛中而應是以大亨以卦德卦體用見大人勿恤有

欽定四庫全書原不周易本義

慶也南征吉志行也困剛揜也以卦體險以說困而

不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也言不

信尚口乃窮也以卦德卦體巽乎水而上水井井養而

不窮也以卦象釋改邑不改井乃以剛中也汔至亦未

繙井未有功也羸其絝是以凶也以卦體釋卦辭无喪无

不改井同故不復出剛中以二五得往來井井兩句意與

而言未有功而敗其絝所以凶也草水火相息二女

同居其志不相得曰革以卦象釋卦名義大者與巽相

革也息滅息也又為生息已日乃孚革而信之文明以

之義滅息而後生息也

說大亨以正革而當其悔乃亡以卦德天地革而四時

成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉釋卦名

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨

以養聖賢以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝

故曰巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以

元亨以卦象卦變震亨震有亨道震雷虩虩恐致福

也笑言啞啞後有則也恐致福也震驚百里驚遠

而懼過也出可以守宗廟社稷以為祭主也釋卦名

欽定四庫全書原不周易本義

不喪匕鬯四字今從之出謂繼世艮止也時止則止

時行則行動靜不失其時其道光明此釋卦名艮之義

有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體

篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之艮其

止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其

庭不見其人不咎也此釋卦體易背為止以明背即止

之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見已外不

見人而无咎矣艮氏云艮其止當依卦辭作背漸

之進也女歸吉也之字疑衍進得位往有功也進以正

可以正邦也以卦變釋卦名義蓋此卦之變自漢而

正之位 其位剛得中也以卦體言 止而巽動不窮也以卦體言

漸進 歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也釋卦名義也歸者女之終生育者人之始說以動所歸妹也

又以卦 征凶位不當也无攸利柔乘剛也又以卦體釋卦名義也

交本皆正理惟若此 豐大也明以動故豐以卦體釋卦名義也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也釋卦名義也

吳月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎此又發明卦辭外意言不可過中也

旅小亨柔得中乎外而順乎

剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也以卦體釋卦名義也

義大矣哉旅之時為難處 重巽以申命釋卦名義也

利有攸往利見大人以卦體釋卦名義也

說也釋卦名義也 剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民

勸矣哉以卦體釋卦名義也 渙亨剛來而不窮柔得位乎外

而上同以卦體釋卦名義也 王假有廟王乃在中也中謂廟中 利涉大川

乘木有功也 節亨剛柔分而剛得中以卦體釋卦名義也 苦節不可

貞其道窮也又以卦體釋卦名義也 說以行險當位以節中正以通又以卦體釋卦名義也

不害民節之義也 中孚柔在内而剛得中說而巽乎乃化

邦也以卦體釋卦名義也 豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木

舟虛也以卦體釋卦名義也 中孚以利貞乃應乎天也信而正則應乎天矣

過小者過而亨也以卦體釋卦名義也 過以利貞與時行也柔

得中是以小事吉也以卦體釋卦名義也 剛失位而不中是以不可大

事也以卦體釋卦名義也 有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大

吉上逆而下順也以卦體釋卦名義也 既濟亨小者亨也濟下疑小字利

貞剛柔正而位當也以卦體釋卦名義也 初吉柔得中也指六終止則

亂其道窮也 未濟亨柔得中也指九小狐汔濟未出

中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

原本周易本義卷四

欽定四庫全書

原本周易本義卷五

宋 朱熹 撰

周易象上傳

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

天行健君子以自強不息天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一

日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣潛龍勿用陽

在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也反復重複踐行之意或

欽定四庫全書

躍在淵進无咎也可以進而飛龍在天大人造也亢龍有

悔盈不可久也用九天德不可為首也言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉天行以下先

儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此地勢坤君子以厚德載物地坤之象亦一

而已故不言重而言其勢之順則見其高履霜堅冰陰

始凝也馴致其道至堅冰也按魏志作初六履霜今當從之馴順習也六二

之動直以方也不習无不利地道光也含章可貞以時

發也或從王事知光大也括囊无咎慎不害也黃裳元

吉文在中也文在中而見於外也龍戰於野其道窮也用六永貞

以大終也初陰後陽故曰大終雲雷屯君子以經綸次不言水而云雷者

未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有為之時也雖盤桓志行正也

以貴下賤大得民也六二之難乘剛也十年乃字反常

也即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也求而往明

也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也山下出泉

蒙君子以果行育德泉水之始出者必行而有漸也利用刑人以正法

也發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也子克家剛柔接也指二五之應勿用

取女行不順也困蒙之吝獨遠實也順當作慎蓋順慎古字通用荀子順

欽定四庫全書

聖作慎墨且行不慎於經童蒙之吉順以巽也利用禦

寇上下順也聖冠以剛上雲上於天需君子以飲食

宴樂雲上於天無所復為待其陰陽之和而雨耳事之富需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自

至而已一有所需于郊不犯難行也利用恒无咎未失

常也需于沙行在中也雖小有言以吉終也衍寬意以

急進需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也外謂外

不敗發明占外之占需于血順以聽也酒食貞吉以中

正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也以陰

是為當位言 天與水違行訟君子以作事謀始天上

不當位未詳 其行相違作事不永所事訟不可長也雖小有言其辯

明也不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也取也食舊

德從上吉也從上言謂隨人則吉明復即命渝安貞不

失也訟元吉以中正也中則聽不偏以訟受服亦不足敬

也 地中有水師君子以容民畜眾水不外於地其不

則可以 師出以律失律凶也在師中言承天寵也王

三錫命懷萬邦也師或輿尸大无功也左次无咎未失

欽定四庫全書 常也知難而退長子帥師以中行也弟子與尸使不當

也大君有命以正功也小人勿用必亂邦也聖人之

地上有水比先王以建萬國親諸侯地上有水水比於

親諸侯亦先王所以比於天下而無間地不密有間建國

者也象意人來比我此取我往此人 比之初六有它

吉也比之自內不自失也得正則不比之匪人不亦傷

乎外比於賢以從上也顯比之吉位正中也舍逆取順

失前禽也邑人不誡上使中也田上之德比之无首无

所終也以上下之象言之則為无首以始終風行天

上小畜君子以懿文德風有氣而無質能畜而不能久

學積而復自道其義吉也牽復在中亦不自失也亦者

又夫妻反目不能正室也程子曰脫輻反有孚惕出上

合志也有孚寧如不獨富也既雨既處德積載也君子

征凶有所疑也 上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳 素履之往獨行願也幽人貞吉中不自亂也眇能

視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位

不當也武人為于大君志剛也愬愬終吉志行也夬復

欽定四庫全書 貞厲位正當也傷於天地交泰后以財成天地之道

輔相天地之宜以左右民財成以制其過輔拔茅征吉

志在外也包荒得尚于中行以光大也无咎不復天地

際也翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也陰本居

為失 以祉元吉中以行願也城復于隍其命亂也命亂

否命所 天地不交否君子以儉德辟難不可榮以

祿欲其德不形於外以辟小拔茅征吉志在君也小人

而變為君子則能以復言不亂於大人否亨不亂羣也小人之

包羞位不當也有命无咎志行也大人之吉位正當也

否終則傾何可長也 天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也 出門同人又誰咎也同

入于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

行能乘其墉義弗克也其吉則困而反則也 乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也 同人之先以中直也

大師相遇言相克也 直謂理直 同人于郊志未得也 火在

天上大有君子以遏惡揚善順天休命 火在天上所照者廣為大有之

欽定四庫全書

象所有則大無以治之則繁華萌于其間矣天命有善而無惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已

大有初九无交害也大車以載積中不败也公用亨

于天子小人害也匪其彭无咎明辨哲也 哲明貌 厥孚交

如信以發志也 一人之信足以發上下之志也 威如之吉易而无備也

大未則人將易之而无畏備之心 大有上吉自天祐也 地中有山謙

君子以裒多益寡稱物平施 以卑藏高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平

其施損高增卑以趣謙謙君子卑以自牧也 鳴謙貞吉

於平亦謙之意也 中心得也勞謙君子萬民服也无不利撝謙不違則也

言不為過利用侵伐征不服也 鳴謙志未得也可用行師征

邑國也 陰柔无位才力不足故其志未得而至 雷出

地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考 雷出地奮

和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷薦也 初六鳴豫志窮凶也 窮謂不

終日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志

大行也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在上何

可長也 澤中有雷隨君子以嚮晦入晏息 雷藏澤中隨時休息

官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼與

欽定四庫全書

也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功

也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也 窮極也 山下有

風蠱君子以振民育德 山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道

也幹父之蠱意承考也幹母之蠱得中道也幹父之蠱

終无咎也裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不

事王侯志可則也 澤上有地臨君子以教思無窮容

保民无疆 地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事 咸臨

貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也 未詳 甘臨位不

當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行
中之謂也敦臨之吉志在內也 風行地上觀先王以
省方觀民設教省方以觀民初六童觀小人道也闚觀女
貞亦可醜也在大夫則觀我生進退未失道也觀國之
光尚賓也觀我生觀民也此夫子以義言之明人君觀
富觀民德之善觀其生志未平也志未平言雖不得
百以自省察也雷電噬嗑先王以明罰敕法雷電當履校滅趾不行也
滅趾又有不噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞
此於應之象欽定四庫全書

吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳聰不明也滅耳
其聽之不聰也若能審聽山下有火賁君子以明庶
而卑國之則无此凶矣政无敢折獄山下有火明不及遠明庶政事之小者折
獄事之大者內離明而外艮止故取象如此
舍車而徒義弗乘也君子之取舍賁其須與上興也
永貞之吉終莫之陵也六四當位疑也匪寇婚媾終无
尤也當位疑謂所當之位可疑也終无
尤謂若守正而不與亦无他患也六五之吉有喜
也白賁无咎上得志也 山附於地剥上以厚下安宅
剥牀以足以滅下也剥牀以辨未有與也言未剥之无

咎失上下也上下謂剥牀以膚切近災也以宮人寵終
无尤也君子得輿民所戴也小人剥廬終不可用也
雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方以養微陽也月令是月靜
戒掩身以待陰陽之所定不遠之後以修身也休復之
吉以下仁也頤復之厲義无咎也中行獨復以從道也
敦復无悔中以自考也考成迷復之凶反君道也 天
下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物天下雷行震
各正其性命是物物而與之以无妄也先王无妄之往
法此以對時育物因其所性而不為私焉欽定四庫全書

得志也不耕獲未富也富如非富天下之富言行人得
牛邑人災也可貞无咎固有之也有猶无妄之藥不可
試也既已无妄而復藥之則反為
妄而生疾矣誠謂少嘗之也无妄之行窮之災也
天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德天
山中不必實有是事有厲利已不犯災也輿說輟中无
但以其象言之耳尤也利有攸往上下合志也六四元吉有喜也六五之吉
有慶也何天之衢道大行也 山下有雷頤君子以慎
言語節飲食二者養德養觀我朵頤亦不足貴也六二

征凶行失類也初上皆非其類也十年勿用道大悖也顛順之

吉上施光也居貞之吉順以從上也由順厲吉大有慶

也澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶澤滅於木大過

之象也不懼无問大過之行也藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相

與也棟橈之凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不

可咎也水洊至習坎君子以常德行習教事治已治人皆必

重習然後熟而安之習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之

欽定四庫全書欽定四庫全書坎坎終无功也樽酒簋剛柔際也陸氏釋文本无坎字今從之坎不

盈中未大也有中德而未大上六失道凶三歲也明兩作離

大人以繼明照于四方作起也履錯之敬以辟咎也黃離

元吉得中道也日昃之離何可久也突如其來如无

容也无所容言也六五之吉離王公也王用出征以正邦

也

原本周易本義卷五

欽定四庫全書

原本周易本義卷六

宋 朱熹 撰

周易象下傳

山上有澤咸君子以虛受人山上有澤以虛而通也咸其拇志在外也雖

凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在隨人所執下也言亦

前二爻皆欲動而云也二爻陰躁具動也宜九三陽剛居止之極且靜而動可吝之甚也貞吉悔亡未感害也

憧憧往來未光大也感害言不正而感則有害也咸其脢志末也志末謂不能感物

欽定四庫全書欽定四庫全書咸其輔頰舌脢脢通脰雷風恒君子以立不易方浚

恒之凶始求深也九二悔亡能久中也不恒其德无所容也久

非其位安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶

也振恒在上天无功也天下有山遯君子以遠小人不

惡而嚴天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近遯尾之厲

不往何災也執用黄牛固志也係遯之厲有疾憊也畜

臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也嘉遯貞吉以

正志也肥遯无不利无所疑也雷在天上大壯君子

以非禮勿履自勝壯于趾其孚窮也言必九二貞吉以

中也小人用壯君子固也小人以壯固藩决不羸尚往

也喪羊于易位不當也不能退不能遂不詳也艱則吉

咎不長也 明出地上晉君子以自昭明德明也晉如

摧如獨行正也裕无咎未受命也初居下位未受茲介

福以中正也東允之志上行也鼫鼠貞厲位不當也失

得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也 明入地中明

夷君子以泣衆用晦而明君子于行義不食也唯義所

欽定四庫全書

可六二之吉順以則也南狩之志乃大得也入于左腹

獲心意也其子之貞明不可息也初登于天照四國也

以位言 後入于地失則也 風自火出家人君子以言

有物而行有恒身修則閑有家志未變也志未變而六

二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節

也富家大吉順在位也王假有家交相愛也程子曰夫

婦愛其 威如之吉反身之謂也謂非作威也反身自

上火下澤睽君子以同而異二卦合睽見惡人以辟咎

也遇主于巷未失道也未失正應見輿曳位不當也无

初有終遇剛也交孚无咎志行也厥宗噬膚往有慶也

遇雨之吉羣疑亡也 山上有水蹇君子以反身修德

往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也事雖不濟往蹇

來反內喜之也往蹇來連當位實也大蹇朋來以中節

也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也 雷雨作解

君子以赦過宥罪剛柔之際義无咎也九二貞吉得中

道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也解而拇木

欽定四庫全書

當位也君子有解小人退也公用射隼以解悖也 山

下有澤損君子以懲忿窒慾君子修身所當已事遄往

尚合志也尚上九二利貞中以爲志也一人行三則疑

也損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也弗損益之大

得志也 風雷益君子以見善則遷有過則改風雷之

助益遠善改過益之大 元吉无咎下不孚事也下本不

是以塞谷也 或益之自外來也或君家無益用凶事

固有之也益用凶事告公從以益志也有孚

惠心勿問之矣惠我德大得志也莫益之偏辭也或擊

之自外來也莫益之者猶從其求益之偏辭而言澤

上于天夫君子以施祿及下居德則忌澤上于天濟決

下濟決之意也不勝而往咎也有戎勿恤得中道也君

子夫夫終无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不

明也中行无咎中未光也程傳无號之凶終不可長也

天下有風始后以施命誥四方繫于金柅柔道牽也

牽連也以其包有魚義不及賓也其行次且行未牽也

欽定四庫全書

无魚之凶遠民也民之去已九五含章中正也有隕自

天志不舍命也始其角上窮吝也澤上於地萃君子

以除戎器戒不虞除者除而乃亂乃萃其志亂也引吉

无咎中未變也往无咎上巽也大吉无咎位不當也萃

有位志未光也未光謂齋咨涕洟未安上也地中生

木升君子以順德積小以高大王肅本順作慎今按它

明曰益古字通用允升大吉上合志也九二之孚有喜

也升虛邑无所疑也王用亨于岐山順事也以順而升

貞吉升階大得志也冥升在上消不富也澤无水

困君子以致命遂志水下瀉則澤上枯故曰澤无水致

有也龍如是則入于幽谷幽不明也困于酒食中有慶

也據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐

徐志在下也雖不當位有與也剝別志未得也乃徐有

說以中直也利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔

有悔吉行也木上有水井君子以勞民勸相木上有

上行井之象也勞民者以君養民井汜不食下也舊井

欽定四庫全書

无禽時舍也言為時井谷射鮒无與也井渫不食行恻

也求王明受福也行恻者行道之井甃无咎修井也寒

泉之食中正也元吉在大成也澤中有火革君子

以治歷明時四時之變革用黃牛不可以有為也已日

革之行有嘉也革言三就又何之矣言已改命之吉信

志也大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革

面順以從君也木上有火鼎君子以正位凝命鼎重

此有正位凝命之應凝猶至道不凝為鼎顛趾未悖也

利出否以從貴也貴則未為時也從貴謂應四亦為取

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也有實而不

鼎黃耳中以為實也玉鉉在上剛柔節也有雷震君

子以恐懼修省震來觀觀恐致福也笑言啞啞後有則

也震來厲乘剛也震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震

往來厲危行也其事在中大无喪也震索索中未得也

雖山无咎畏鄰戒也中謂兼山艮君子以思不出其

欽定四庫全書

位艮其趾未失正也不拯其隨未退聽也三止乎上亦

也艮其限危熏心也艮其身止諸躬也艮其輔以中

正也正字誤文敦艮之吉以厚終也山上有木漸君

子以居賢德善俗二者皆當以漸而進小子之厲義

无咎也飲食衎衎不素飽也素飽如詩素飮得之以道

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順

相保也或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其

羽可用為儀吉不可亂也漸進愈高而不為无用其

澤上有雷歸妹君子以永終知敝雷動澤隨歸妹之象

知其終之有敝也推歸妹以娣以恒也跛能履吉相承

之事物莫不皆然恒謂有常利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也

也恒謂有常利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也

愆期之志有待而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也

其位在中以貴行也以其有中德之貴上六無實承虛

筐也雷電皆至豐君子以折獄致刑取其威也雖旬

无咎過旬災也戒占者不可求勝有孚發若信以發志

也豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀

欽定四庫全書

位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五

之吉有慶也豐其屋天際翔也闕其戶闔其無人自藏

也藏謂山下有火旅君子以明慎用刑而不留獄刑

次亦已傷矣以旅與下其義喪也以旅之時而與下之

旅于處未得位也得其資斧心未快也終以譽命上

速也上速言其譽以旅在上其義焚也喪牛于易終莫

之聞也隨風巽君子以申命行事隨和繼進退志疑

也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志

窮也田獲三品有功也九五之吉位正中也巽在牀下

上窮也喪其資斧正乎凶也正乎凶言必凶麗澤兌君子以朋

友講習兩澤相麗互相益益友講習其象如此和兌之吉行未疑也居卦之初

其說也正未有所疑也孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九

四之喜有慶也孚于剝位正當也與履九上六引兌未

光也風行水上渙先王以享于帝立廟皆所以合其散初六

之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣

欽定四庫全書

原本周易本義

元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也澤上

有水節君子以制數度議德行不出戶庭知通塞也不

出門庭凶失時極也不節之嗟又誰咎也此无咎與諸爻異言无所

歸咎安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節貞

凶其道窮也澤上有風中孚君子以議獄緩死風感水受

中孚之象議獄緩死中孚之應初九虞吉志未變也其子和之中心願

也或鼓或罷位不當也馬匹亡絕類上也有孚攣如位

當也翰音登于天何可長也山上有雷小過君子以

行過乎恭喪過乎哀用過乎儉山上有雷其聲小過三

過於小而不可過於大可以小過而不飛鳥以凶不可

如何也不及其君臣不可過也所以不及君而過也

從或戕之凶如何也弗過過之位不當也往厲必戒終

不可長也此亦義未明密雲不雨已上也已上太弗遇過

之已亢也水在火上既濟君子以思患而預防之曳

其輪義无咎也七日得以中道也三年克之憊也終日

戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉

欽定四庫全書

原本周易本義

大來也濡其首厲何可久也火在水上未濟君子以

慎辨物居方水火與物各居其所故君子觀象而審辨之濡其尾亦不知極

也極字未詳考上下兩亦不九二貞吉中以行正也九

二本非正也未濟征凶位不當也貞吉悔亡志行也君

子之光其暉吉也暉者光飲酒濡首亦不知節也

原本周易本義卷六

欽定四庫全書

原本周易本義卷七

宋 朱熹 撰

周易繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故無經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變

欽定四庫全書

原本周易本義

化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常則柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中書策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易是故剛柔相摩八卦相盪此言易卦之以道陰陽此之謂也

四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四鼓之以雷霆潤之以風雨四四相摩而為八八相盪而為六十四

日月運行一寒一暑

此變化之成象者乾道成男坤道成女

化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也乾知大始坤作成物補主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽

施陰受陽之輕清未乾以易知坤以簡能乾使而面即形而陰之重濁有速乾以易知坤以簡能其所知便能始物而無所難故為以易而知太始坤順而靜凡易則其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者眾故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之道至此則可以為賢矣易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

欽定四庫全書

原本周易本義

也

聖人之能事可以與天地參矣此第一章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人象體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易

觀卦爻之象剛柔相推而生變化言卦爻陰陽迭相推而繫以辭也剛柔相推而生變化言卦爻陰陽迭相推而繫以辭也剛柔相推而生變化言卦爻陰陽迭相推而繫以辭也

悔吝者憂虞之象也

言山海者易之辭也夫得憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞

舉至山無已足以致悔而取羞矣蓋言山相對而悔吝者其中間悔自山而趨吉亦自吉而向凶也故聖人即繫之以此辭也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

有進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明則柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者是故君子所居而安者易之序得因所值以斷吉凶也

也所樂而玩者爻之辭也易之序謂卦爻所著事理是當然之次第玩者觀之詳是

故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

是以自天祐之吉无不利象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶

之決也此第二章言 象者言乎象者也爻者言乎變者也承謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言 吉凶者

欽定四庫全書

言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也此卦爻辭之通例 是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽 憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔

其補過之心而可以无咎矣是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之小險大易各隨所向此第三章釋卦爻辭之通例 易與天地準故能彌綸天地之道易與天地準謂準天地之道與之齊準彌如彌縫之綸

有終竟聯合之意論 仰以觀於天文俯以察於地理是

故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後

陰精陽氣聚而成物神之申也與天地相似故不違知鬼游鬼神降散而為變鬼之歸也

周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛此聖人盡性之事也天地之道也道濟天下者地也知且仁則知而不流矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能無憂而具知蓋深隨處皆安而無一息之不安故能不志其濟物之心而仁益為盡仁者愛之理愛

欽定四庫全書

者仁之用故其範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體此聖人至範如鑄金之有模範固區郭也天地之化無窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明死生鬼神之神如此然後可見至神之妙無有方所易之變化無有形體也此第四章言易道之大聖人用

一陰一陽之謂道陰陽遠運者氣也繼之者善也成之者性也 道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具其是道也陰之事也周子程子之書言之備矣仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之

道鮮矣

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日月不知則莫不飲食鮮能知味者

人其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上帝以知動乎大仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動

靜顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業

至矣哉
顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也則謂機械之妙業之本也程子曰天

地無心而成化聖人有心而無為
富有之謂大業日新之謂盛德
張子曰富有者大無外日新者久無窮

生生之謂易
陰生陽陽生陰其變無窮理與書皆然也
成象之謂乾效法之謂坤
之詳密而可見者極數知來之謂

占通變之謂事
占也事之未定者屬乎陰也極數知來所也占之已決者屬乎陽也

欽定四庫全書
原典周易卷五

以通乎之慶張忠定公言
陰陽不測之謂神
張子曰內公事有陰陽應盡如此

此第五卷言道之體用不外乎陰陽
夫易廣矣大矣
而其所以能者則未嘗倚於陰陽也

以言乎遠則不禦以言乎通則靜而正以言乎天地之

閒則備矣
不禦言無盡靜而正言即
夫乾其靜也專其

動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣

生焉
乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛

故以量言而曰廣
蓋天之形雖包於地之外而廣大配其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此

天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此
此第六章
子曰易其

至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知宗禮卑宗效

天卑法地
十翼皆夫子所作不應自著子曰字幾後人所加也窮理則知崇如天而德宗簡則禮卑

如地而業廣此其取
天地設位而易行乎其中矣成性類又以清濁言也

存存道義之門
天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而

又存不已之意
聖人有以見天下之賾而擬諸其形
此第七章

容象其物宜是故謂之象
賾雜亂也象卦之象如說卦所列者
聖人有以

見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其

吉凶是故謂之爻
會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而無礙處如庖丁解牛會則

其族而通
言天下之至賾而不可惡也言天下之至動

而不可亂也
急猶擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也
鳴鶴在陰其子和之

我有好爵吾與爾靡之
子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千

里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇

見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行

君子之所以動天地也可不慎乎釋中孝九 同人先號

咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同

心其利斷金同心之言其臭如蘭釋同人九五爻義言君子之道初若不同

而後實無間斷金如蘭言物莫能開而其言有味也初六藉用白茅无咎子曰苟

錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅

之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣釋大

思初六勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚

之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致

欽定四庫全書卷七 恭以存其位者也釋謙九三爻義德言盛禮言恭謙也亢龍有

悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以

動而有悔也釋乾上九爻義當不出戶庭无咎子曰亂之

所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身

幾事不密則害成是以君子慎密而不出也釋節初九爻義

曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人

之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思

奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易

曰負且乘致寇至盜之招也釋解六三爻義此天

一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

第十卷之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽

奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三

八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為

行母次十為行子次一二三四為四象之位次六七八

九為四象之數二七位於西北二少位天數五地數五

於東南其數則各以其類交錯於外也

五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地

之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此簡本在

今按宜在此天數五首一三五七九皆奇也地數五者

二四六八十皆耦也相得謂一與二二與三三與四四與五五與六六與七

欽定四庫全書卷七 與八九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一與六

二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者

五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水而

六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成

五藏之中凡有再問別起精分如一卦之後左右各一

操而一初故五者之中凡有再初然後別起一卦也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六

十當期之日凡此策變生於四象蓋河圖四向太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而

連七太陰居四而連六操書之法則通計三變之餘去

其初掛之一凡四為奇凡八為耦奇圓圓三耦方圓四

三用其金四用其半傾而數之則為六七八九而第三變

操變策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其操亦九策亦

四八三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八而其

操亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二耦一奇

則七而其操亦七策亦四七二十八是為居三之少陽

三耦則六而其操亦六策亦四六二十四是為居四之

老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自自然非人之

所能為也少陰過而未極乎虛少陽進而未極乎盈故

欽定四庫全書

此獨以老陽老陰計數坤六爻之策數餘可推而知也

期用一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成

數而概二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

言之耳二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十

二策陰爻百九十二得四千六百八十八策合之得此數是

故四營而成易十有八變而成卦四營謂分二掛一揲

一變也三變成爻十八卦而小成謂九變而成三

八變則成六爻也謂九變而成三引而

伸之觸類而長之天下之能事畢矣謂已成六爻而復

以為動靜則一卦可變而為六十四顯道神德行是故

卦以定吉凶凡四千九十六卦也顯道神德行是故

可與酬酢可與祐神矣應對祐神謂助神化之功

曰知變化之道者其知神之所為乎變化之道即上文

之所能為故夫子歎之而問人加子曰以別上文也

此第九章言天地大衍之數揲書求卦之法然亦各矣

意其詳具於太卜至人之官而今易有聖人之道四

不可考耳其可推者故家備言之

焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以

卜筮者尚其占四者皆變化之是以君子將有為也將有

行也問焉而以言其受命也如響元有遠近幽深遂知來

物非天下之至精其孰能與於此此尚辭尚占之事言人

辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如響

之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭

欽定四庫全書

之以言義同命則時筮而告者參伍以變錯綜其數通

之語冠禮筮日等自右贊命是也

其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至

變其孰能與於此此尚象之事變則象之未定者也參

變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也

錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低

一昂之謂也此亦皆謂揲書求卦之事蓋通三揲兩手

之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻

動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子

云施敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨

之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參伍不以物伍

之以合參更說曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參

伍具賈以類相準易無思也無為也寂然不動感而遂

通天下之故非天下之至神其孰能與於此哉此四者之體所以立而用

所以行者也易指著卦无思无為言其无心也氣然者感之體感通者數之用人心之妙其動靜亦如此夫

易聖人之所以極深而研幾也研猶審也幾微也所以研極深者至精也所以研

幾者至唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下

之務唯神也故不疾而速不行而至所以通志而成務者神之所為也

子曰易有聖人之道四焉此之謂也此第十章承上章之意言易之用

有此子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之

道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下

欽定四庫全書卷之五

之業以斷天下之疑開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻此

設而天下之是故著之德圓而神卦之德方以知六爻

之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患

神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知

神武而不殺者夫以神謂變化無方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之

德而無一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺

得其理而不是以明於天之道而察於民之故是興神

物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫神物謂龜

一之謂齊肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可與

察民故故知其用之不可不有以開其先是以作為卜

筮以教人於此焉齊戒以考其占使是故闔戶謂之坤

闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃

謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸

用之謂之神闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也

物之序也法者聖人修造之所是故易有大極是生兩

儀兩生生四象四象生八卦一母生二自然之理也易

也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分

太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實

欽定四庫全書卷之五

聖人作易自然之次第有不假絲毫知力而八卦定吉

成者書卦揲著其序皆然詳見序例啟蒙

凶吉凶生大業有吉有凶是故法象莫大乎天地變通

莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴

備物制用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱

鈎深致遠定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍

龜亹亹謂有天下復帝位立下疑有問是故天生神物

之河出圖洛出書聖人則之此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啟蒙

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻此第十、章專言卜筮 易曰自

天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人

之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐

之吉无不利釋大有上九爻義然在此无所屬或想是錯簡宜在第七章之末 子曰

書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰

聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變

而通之以盡利鼓之舞之以盡神言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二

欽定四庫全書

原書頁次誤置

三

畫包含變化尤有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰宜行其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也 乾坤具易之

緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易

易不可見則乾坤或幾乎息矣緼所包蓄者猶衣之蓄也易之所有陰陽而已

凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀則畫不立乾坤息則變化不行 是

故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變

推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業卦爻陰陽

皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也通變二字上章以天言此章以人言是故

夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以

行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻爻出以起下文極

天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭卦即象也辭即爻也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其

人默而成之不言而信存乎德行卦爻所以變通者在人人之所以能神而

欽定四庫全書

原書頁次誤置

三

原本周易本義卷七

欽定四庫全書

原本周易本義卷八

宋 朱熹 撰

周易繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一
二離三震

四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而
以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推
變往來相錯無不可見聖人因其所見而皆繫之辭以
命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

欽定四庫全書

朱熹

者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也
然必因卦爻之動而後見剛柔者立本者也變通

者趨時者也

一剛一柔各有定位
自此以後爻以從時

月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀示也天下
之動其變无

坤隤然示人簡矣

隤然健貌隤然順
貌所謂貞觀者也

象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之
奇耦卦之消息所以效而象之

動乎內之變辭即見乎外之辭

天地之大德曰生聖人

之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭

禁民為非曰義

曰人之今本作仁呂氏從古蓋所謂
非衆固與守邦此第一章言卦爻吉

功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯

則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸

物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以
陰陽消息而端而已神明之德如使順動止之性萬物

之情如雷風

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離

山澤之象

欽定四庫全書

包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耨

耨之利以教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動
天下之益莫大乎此

為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋

取諸噬嗑

水上也致遠以服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸

隨下動重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫備木為杵

掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過上動弦木

為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽睽以

之上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇

以待風雨蓋取諸大壯壯固古之葬者厚衣之以薪葬

之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋

取諸大過過死大過而過於厚上古結繩而治後世聖人易之以

欽定四庫全書

書契百官以治萬民以察蓋取諸夬夬決之意此第

尚象是故易者象也象也者像也易卦之形象者材

也象言一爻也者效天下之動者也效效是故吉凶生

而悔吝著也悔吝本微而此而陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫其德行何也陽一君而二民君子之道

也陰二君而一民小人之道也君謂陽民謂陰易曰

憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而

殊塗一致而百慮天下何思何慮引咸九四又義而釋

塗百慮莫非自然何思慮為日往則月來月往則日

來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑

相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生

焉言往來屈信皆感應自然之常理加慎慎尺蠖之屈

以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利

用安身以崇德也因言屈伸往來之理而又推以言學

神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无

過不無伸之極也然乃所以為入而崇德之資內外交

欽定四庫全書

相養也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也下

是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德祇仁

亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為

化合一不測為神此上四易曰困于石據于蒺藜入于

其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據

而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪釋

六三易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼

者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而

動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動

者也括結也此釋子曰小人不恥不仁不畏不義不

見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰

履校滅趾无咎此之謂也此釋唯唯善不積不足以成

名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也

以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可

解易曰何校滅耳凶此釋唯唯子曰危者安其位者

也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而

欽定四庫全書

不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可

保也易曰其亡其亡繫于苞桑此釋否九子曰德薄而

位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足

覆公餗其形渥凶言不勝其任也此釋鼎九子曰知幾

其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之

微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于

石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知

微知彰知柔知剛萬夫之望此釋豫六二爻義漢子曰

顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復

行也易曰不遠復无祗悔元吉殆危也庶幾近意言近

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行

則損一人一人行則得其友言致一也絪縕交密之狀

言氣化者也化生形化子曰君子安其身而後動易其

心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以

動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不

與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心

欽定四庫全書

勿恒凶此釋益上九爻子曰乾坤其易之門邪乾陽

物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰

以通神明之德諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而其稱

名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪萬物雖多无

之變故卦爻之義雖雜出而不差繆無非上古得質之

時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時

也夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言

斷辭則備矣而微顯闡幽當作微顯而其稱名也小其取

以濟民行以明失得之報此第六卷

此易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎見前

易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興是故履德之基也謙德之柄也

復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困

之辨也井德之地也巽德之制也履禮也上天下澤定分

其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患

之事也而有存焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善

改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能無順於理以制事變也履和而至謙尊

欽定四庫全書

而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長

裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱此如書

禮非強世能事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於陰陰恒處難而常德不微損故先難習熟則易

益但充長而不違作困身困而道亨井制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡

怨井以辨義巽以行權寡德謂少所怨也辨義謂安而

明處憂患之迫易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居

周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位其出入以度外內使知懼此句

疑有又明於憂患與故无有師保如臨父母此句

母臨之戒初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道

不虛行方道也始由辭以度其理則見其有典常矣

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物

也後成體之則唯其時物而已其初難知其上易知本

末也初辭擬之卒成之終此言初若夫雜物撰德辨是

與非則非其中文不備此謂卦噫亦要存亡吉凶則居

欽定四庫全書

可知矣知者觀其彖辭則思過半矣此句二與

四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲

道不利遠者其要无咎其用柔中也此以下論中爻同

謂遠近不同四近君故多懼柔不三與五同功而異位

利多而二多譽者以其柔中也

三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五同

貴賤不同然以柔居之則危唯易之爲書也廣大悉

備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六

六者非它也三材之道也三畫已具三材重之故六而

以上二爻爲天中二爻爲人

下二入 道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰

為地 文不當故吉凶生焉 道有變動則卦之一體等謂遠近貴賤之是相雜謂剛柔之位

相間不當謂爻不當位 此第十章 易之興也其當殷之末世周之盛

德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者

使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂

易之道也 危懼故得平安 慢易則亡 此第十一章 夫乾天下之

至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒

簡以知阻 至健則所行無難故易至順則所行不煩故簡以知阻 簡然其於事皆有以知其難而不敗易以處之

欽定四庫全書 卷八

是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣

既簡而又知阻則不困於阻矣 能說諸心能研諸侯

之慮定天下之吉山成天下之亹亹者 侯之二字衍說 諸心者心與理

會乾之事也 研諸慮者理因慮審坤之事也 說 是故變

化云為吉事有祥象事知器占事知來 變化云為成象 事可以知器吉

事有祥故占 天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而聖人作易以成其功於是 人謀鬼謀雖百姓之愚昏得以與其能八卦以象告文

象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣 象謂卦爻象 變動

以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相

取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相

得則凶或害之悔且吝 不相得謂相惡也 凶 害悔吝皆由此生 將叛者其

辭懸中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善

之人其辭游失其守者其辭屈 卦爻之辭亦猶是 此第十二章

欽定四庫全書 卷八

原本周易本義卷八

欽定四庫全書

原本周易本義卷九

宋 朱熹 撰

周易文言傳

此篇中承傳象傳之意以盡乾坤二卦之雄而餘卦之說因可以例推云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹

也元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而與善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而與美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於

欽定四庫全書

原本周易本義

時為冬於人則為知而為眾事之君子體仁足以長人嘉會足以

以合禮利物足以和義貞固足以幹事以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉

其所會則無不合禮使物各得其利則我無不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以

為事君子行此四德者故曰乾元亨利貞非君子之至健无以行此

故曰乾元亨利貞此第一節中承傳之意與春秋傳

所載穆姜之言不異疑古者已有此言穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子

之詞蓋傳者欲以明此章之為古語也初九曰潛龍勿

用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯

世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不

可拔潛龍也

龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文皆以聖人明之有

隱顯而無九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍

德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世

而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也正

不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹誠德之至也

閑邪存其誠無欺亦係之意言君德也者釋大人之為

也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子

曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以

居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是

欽定四庫全書

原本周易本義

故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕

雖危无咎矣忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心

然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕惕惕者以此故

也可上可下不驕不憂所以无咎也九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上

下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業

欲及時也故无咎內卦以三德學言外卦以三時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進

也九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應

同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬

物應之

物觀本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也起作

也物猶人也親釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物各從其類聖人人類之首也故興起於

上則人上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而

无民賢人在下位而无輔是以動而悔也賢人在下位謂九五以下

无輔以上九過高志滿不來輔助潛龍勿用下也見龍

在田時舍也言未為終日乾乾行事也或躍在淵自試也

未遠有為飛龍在天上治也居上以亢龍有悔窮之災

也乾元用九天下治也言乾元用九見與它卦不同君

道剛而能柔天下无不治矣

欽定四庫全書

此第三節潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明雖

再申前意潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明雖

在上位然天終日乾乾與時偕行時當或躍在淵乾道

乃革變革之時飛龍在天乃位乎天德天德即天位也

宜皆其位亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則剛

能柔天之法也此乾元者始而亨者也始則必有利

貞者性情也見性情之實乾始能以美利利天下不言

所利大矣哉始者元而亨也利天下者利也不言所利

大哉乾乎剛健中正純粹精也剛以體言健兼用言中

其止不滯四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜

於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也

或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一

氣之流行而有動靜耳以流行之統體而言則但謂之

乾而无所不包矣以其動靜分

之然後有陰陽剛柔之別也六爻發揮旁通情也通

備言時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也言聖人

龍以御天則如天之雲行雨施而天君子以成德為行

日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以

君子勿用也成德已成之德也初九因君子學以聚之

問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大

人君德也蓋由四者以成大人之德再言九三重剛而

不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无

咎矣重剛謂陽九四重剛而不中上不在天下不在田

中不在人故或之或之者疑之也故无咎九四非重剛

人謂三或者隨夫大人者與天地合其德與日月合其

明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後

天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎大人

之辭所利見之大人也有是德而當其位乃可當之人與

而不能相通大人無私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為然與道契後天奉天謂知理如是奉而行之四統謂郭子儀曰卜者謂此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪所以動而其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣周非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也此第六節復申第二節三第四節之意坤至柔而動者也剛至靜而德方剛方釋北馬之貞也方謂有常後得主而有常程傳曰主下常有利物而化光明

欽定四庫全書

原本周易本義

卷九

身坤道其順乎承天而時行復明順承天之義此積

善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子

弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之

早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也古子順慎通用接

於微也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外

敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行

也此以學言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利

不疑則何陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也

假於習

地道也

妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃

天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子

黃中通理黃中言中德在內釋黃字之義也正位居體雖在尊位而居

義美在其中而暢於四支發於事業美之至也美在

龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜

也天玄而地黃疑謂鈞敵无小大之憂也坤雖无陽然

玄黃天地之正色言陰陽皆陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也

傷也此以上申象傳之意

欽定四庫全書

原本周易本義

卷九

原本周易本義卷九

欽定四庫全書

原本周易本義卷十

宋 朱熹 撰

周易說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育龜

筮傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

參天兩地而倚數

天圓地方同者

一而圓三三各一奇故參天而為三方者一而圓四四合二耦故兩地而合二數皆倚此而起故揲蓍三變之

末其餘三奇則三三而九三耦則三三而六兩二一三則為七兩三一二則為八觀變於陰陽

欽定四庫全書

原本周易本義

而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮

理盡性以至於命和順從容無所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之

理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也此第一章

昔者聖人之作易

也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之

道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三材而兩之故易

六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也此第二章天地定位山澤

通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯師子曰此伏羲八卦之位乾南

坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

數往者順知來者逆是故易逆數也起震而歷離兌以至於乾數已生之

卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也此第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止

之兌以說之乾以君之坤以藏之此卦位相對與上章同此第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

乾勞乎坎成言乎艮帝者天之主宰師子曰此卦位萬乃文王所定所謂後天之學也

物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬

欽定四庫全書

原本周易本義

物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖

人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也

萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所

說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相

薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故

曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮上言帝此言萬物之隨帝以出入也此第五章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬

物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎
澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫咸乎艮故
水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也
此去乾坤而專言六子以見神之所為然其
位序亦用上章之說未詳其義 此第六章 乾健也
坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也
此言八卦之性 此第七章 乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為
豕離為雉艮為狗兌為羊 此取諸物如此 此第八章 乾為首坤
為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口 此取
欽定四庫全書
諸身如此 此第九章 乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一
索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎
再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮
三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女
索求也謂擇著以求父也男女指卦
中一陰一陽之爻而言 此第十章 乾為天為圓為
君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為
瘠馬為馵馬為木果 前九家此下有為
龍為直為衣為言 坤為地為母為
布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄

其於地也為黑 前九家有為北為遠為方
為黃為要為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦 震為雷為龍
其於馬也為善鳴為馵足為作足為的頤其於稼也為
反生其究為健為蕃鮮 前九家有為
玉為鵠為鼓 巽為木為風為長
女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其
於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究
為躁卦 前九家有
為鵠為鵠 坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓
輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於
馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也
為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心 前九家有
為可為棟為桢為
為為 離為火為日為電為中女為甲冑
為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼃為蟹為蠃為蚌
為龜其於木也為科上槁 前九家有
為北牛 艮為山為徑路為
小石為門闕為果蓏為閤寺為指為狗為鼠為黔喙之
屬其於木也為堅多節 前九家有為
為為 兌為澤為少女為
巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

荀九家有為常為輔類 此第十一章廣八卦之家其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

欽定四庫全書

原本周易本義

五

原本周易本義卷十

欽定四庫全書

原本周易本義卷十一

宋 朱熹 撰

周易序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾

欽定四庫全書

原本周易本義

一

起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者此也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰晁氏云鄭無而泰二字然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物

大然後可以觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

欽定四庫全書

卷十一

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故

受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

欽定四庫全書

卷十一

三

欽定四庫全書

原本周易本義卷十二

宋 朱熹 撰

周易雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求以我臨物曰與物來觀我

曰求或曰二卦也見而不失其居蒙雜而著也震遇互有與求之義

故見坎險不行也蒙坎遇艮坎憂昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言震起也艮止也損

益盛衰之始也大畜時也无妄災也正健者時有通然无妄而從自外至

欽定四庫全書

原本周易本義卷十二

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也

白受允見而巽伏也无陰外見隨无故也蠱則飭也隨前

采无故蠱剥爛也復反也晉晝也明夷誅也誅傷井通而

困相遇也剛柔相遇而剛見掩也咸速也恒久也咸速渙離也節

止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

大壯則止遯者退也止謂不退大有衆也同人親也革去故

也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

既明且衆離上而坎下也火炎上水潤下小畜寡也履不處也

欽定四庫全書

原本周易本義卷十一

原本周易本義卷十一

不處行
進之義
需不進也訟不親也大過顛也遺遇也柔遇剛
也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終
也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道
憂也
自遺以下卦不反對或疑其錯簡
今以韻協之又似非誤未詳何義

欽定四庫全書

原本周易本義
卷十二

原本周易本義卷十二

欽定四庫全書

原本周易本義卷末上

宋 朱熹 撰

周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊義仰
觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽
交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以

欽定四庫全書

原本周易本義
卷末上

章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分
一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一日乾奇
奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震
以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯睹偶偶而
奇艮居次七偶偶而偶八坤以畢初畫為儀中畫為像
上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由
內達外交易為體往來彼變易為用時靜時動降帝
而王傳夏歷商有占無文民用弗章文王繫彖周公繫

爻視此八卦二純六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男
巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維建
官立師命曰周易孔聖贊之是為十翼遭秦弗燼及
宋而明邵傳義畫程演周經象陳數列言盡理得彌
億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃
生聖人聰明睿智出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之

欽定四庫全書

原本周易卷之三

二

卜筮以斷可否作為君師開鑿戶牖民用不迷以有常
守降及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋穆穆文王身
蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爻及
周公六爻是資因是設教丁寧詳密必中必正乃亨乃
吉語子惟孝語臣則忠鉤深顯微如日之中爻暨未流淫
于術數傳句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書韋編
既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經
言居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐

匪差匪繆假我數年庶無大咎恭惟三古四聖一心垂
象炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或
肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪警
滋荒匪識滋漏惟用存疑敢曰垂後

明筮

奇數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛
一無為其為用者四十九著信手平分置右於几取右
一著掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之于

欽定四庫全書

原本周易卷之三

三

扚初扚左手無名指間右策左揲將指是安再扚之奇
通掛之筭不五則九是謂一變置此掛扚再用存策分
掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯
可察數之可察其辨伊何四五為少八九為多三少為
九是曰老陽三多為六老陰是當一少兩多少陽
之七孰八少陰少兩多一既得初爻復合前著四十有
九如前之為三變一爻通十八變六爻發揮卦體可見老
極而變少守其常六爻皆守彖辭是當變視其爻兩兼

首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五
一二分一專皆變而他新存舊毀消息盈虛舍此視
彼乾占用九坤占用六泰愕匪人始喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象
以象告惟是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動
為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明雷日而
火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛
欽定四庫全書
奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正二五為中二
臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得
其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯愚小人是為常可類
求變非例測非常易變謹此為則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼有臨于卦于爻如筮
斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其
理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐

毋寬以畧毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自
表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用
應始有體該本無稽實待虛存體應用執古御今由
靜制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔
程氏繼周紹孔奧旨宏綱星陳極拱惟斯未啟以俟後
人小子狂簡敢述而申之

欽定四庫全書

原本周易本義
卷末上

五

原本周易本義卷末上

欽定四庫全書

原本周易本義卷末下

宋 朱熹 撰

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央牀大約長五尺廣三尺毋太近

壁著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹簡或堅木或布漆為之闊徑三寸如著之長半為底半為蓋下別為臺函之使不礙仆設木格

于櫝南居牀二分之北格以櫝木板為之高一尺長寬

欽定四庫全書

原本周易本義

刻之西為三小刻相距各五寸許下施櫝足則立案上置香爐一于格南香合一

于爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭滌研一注水及

筆一墨一黃漆版一于爐東東上筮者齋潔衣冠北向

盥手焚香致敬筮者北向見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北向立筮者進立於牀前少

西南向受命主人直述所占之事筮者許兩手奉櫝蓋

置于格南爐北出著于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策

兩手執之熏于爐上此後所用著策之數其說並見啟蒙命之曰假爾泰

筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知

可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有

神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右

手中分四中九策置格之左右兩大刻此第一營所謂

也兩者次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大

刻之策掛於左手之小指間此第二營所謂掛一以象三者也次以右

手四揲左手之策此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也次歸其所餘

之策或一或二或三或四而扚之左手無名指間此第

之半所謂歸奇于次以右手反過揲之策於左大刻遂

欽定四庫全書

原本周易本義

取右大刻之策執之而以左手四揲之此第三營之半次歸其

所餘之策如前而扚之左手中指之間此第四營之半所謂再扚以象再

闔者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二

左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九

五以一具四而為奇九以兩具四而為偶奇者三而偶者一也次以右手反過揲之策

於右大刻而合左手一掛二扚之策置于格上第一小

刻以象為上是為一變再以兩手取左右大刻之著合

之或四十四策復四營如第一變之儀而置其掛扚之

策於格上第二小刻是為二變二變所餘之策左一則右必二左二則右必一

左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八
四以一其四而為奇八以兩其四而為偶奇偶各得四
之二 又再取左右大刻之著合之 或四十策或三十
六策或三十二策 復

四營如第二變之儀而置其掛初之策於格上第三小

刻是為三變 三變餘策
與二變同 三變既畢乃視其三變所得掛

初過揲之策而畫其爻於版 掛初之數五四為奇八九
為偶掛初三奇合十三策

則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重也掛初

兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫

為一所謂折也掛初兩偶一奇合二十一策則過揲二

十八策所謂少陽其畫為一所謂單也掛初三偶合二

十五策則過揲二十四策而如是每三變而成爻 第一
為老陰其畫為×所謂交也 第四

欽定四庫全書 原本周易本義
卷下 三

第七第十第十三第十六凡六變並同但第二變以下

不命而但用四十九著耳第二第五第八第十一第十

四第十七凡六變亦同第三第六第九凡十有八變而

成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶 卦變別有圖禮
說見微蒙

畢鑄著爻之以覆入積加蓋斂筆研墨版再焚香致敬

而退 如使人筮則主人
焚香揖筮者而退

原本周易本義卷末下

易經集注

（明）來知德撰

康熙二十七年寶廉堂刻本

易經集注提要

《易經集注》(又名《周易集注》)十六卷,明來知德撰。來知德(一五二五——一六〇四),梁山(今四川梁平)人。字矣鮮,號瞿塘。幼有至行,舉爲孝童。嘉靖三十一年舉於鄉。後因雙親繼歿,哀情不已,終身麻衣蔬食,誓絕宦途。其學以『致知』爲本,『盡倫』爲要。自言學莫邃於《易》,精研二十九年,著成《易經集注》,督、撫合辭舉薦,特授翰林待詔致仕。《易經集注》專取《繫辭》中『錯綜其數』之說以論《易》象,故於六十四卦每卦都列『錯卦』、『綜卦』,并廣求諸象以爲訓解,頗多發明。錯,指陰陽對錯,如先天圓圖《乾》錯《坤》、《坎》錯《離》,八卦相錯。綜,指一上一下,如《屯》、《蒙》之類本爲一卦,在上爲《屯》,在下爲《蒙》,載於文王《序卦》。其論錯,有四正錯,有四偶錯;論綜,有四正綜,有四偶綜。有以正綜偶,有以偶綜正。其論象,有卦情之象,有卦畫之象,有大象之象,有中爻之象,有錯卦之象,有綜卦之象,有爻變之象,有占中之象。《集注》都先釋象義、字義及錯綜義,然後訓釋本卦本爻的正意。皆由冥心力索,自成一說,當時推爲絕學,對後世影響甚大。自序稱『孔子沒後而《易》亡,二千年有如長夜』,頗爲自負。來氏《易》學的特征主要有二:一是以象解《易》,一是以錯綜解釋六十四卦象。前者是繼承唐宋以來易學中的傳統,後者是對孔疏『非復即變』說的闡發。認爲『捨象不可以言易』,『陰陽之理非對待則流行』,『道器不相離』。其《易》學體系的概念、範疇和命題,以及對《周易》經傳的注釋,頗受朱熹《周易本義》的影響,與義理學派有千絲萬縷的聯系。但來氏并非因襲程朱之說,其解經體例拋棄了卦變說,提出錯綜說,中爻說,爻變說;其對卦爻的解釋,主取象說。哲學上主要道不離器,理氣合一,對朱熹的觀點提出了批評。關於理和象,來氏以象爲第一位,主張理寓于象中;關於占筮體例,取互體說,這又繼承了漢代象數學的傳統。由于來氏易說吸取程朱《易》說的部分觀點,從而代表了明代象數學發展的新方向。明清時代,信其說者頗多,攻擊其說的也很不少。版本主要有清康熙二十七年寶廉堂刻本、四庫全書本等。茲據寶廉堂刻本影印。

易註雜說諸圖總目

梁山來知德圓圖

伏羲六十四卦圓圖

伏羲八卦方位

文王八卦方位

伏羲文王錯綜圖

孔子太極生兩儀四象八卦圖

來知德八卦變六十四卦圖

來知德八卦所屬相錯圖

易經雜說

來知德八卦六爻變自相錯圖

來知德八卦次序自相綜圖

來知德八卦所屬相綜文王序卦正綜圖

來知德八卦四正四隅相綜文王序卦雜綜圖

來知德八卦正位圖

來知德上下經篇義

來知德易經字義

象 錯 綜 變 中 爻

來知德易學六十四卦啟蒙

來知德考定繫辭上下傳補定說卦傳

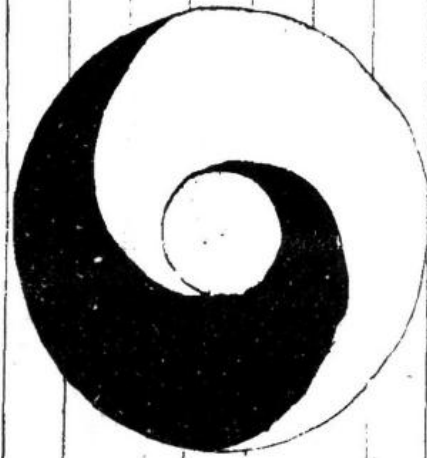
來知德周易集註改正分卷圖

來知德發明孔子十翼圖

易註雜說

二

梁山來知德圓圖

對待者數

主宰者理

流行者氣

易註雜說

三

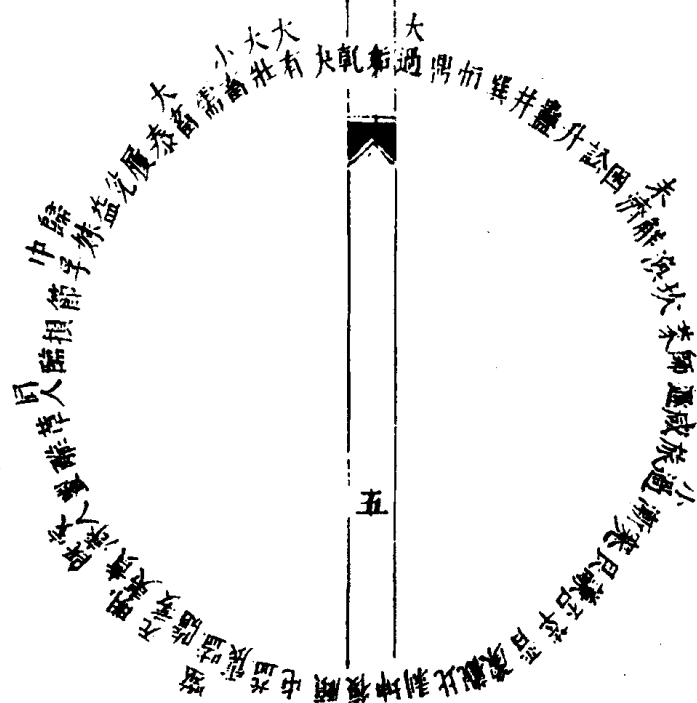
此聖人作易之原也理氣象數陰陽老少往來進退常變吉凶皆尚乎其中孔子繫易首章至易簡而天下之理得及一陰一陽之謂道易有太極形上形下數篇以至幽贊于神明一章卒歸于義命皆不外此圖神而明之一部易經不在四聖而在我矣或曰伏羲文王有圖矣而復有此圖何耶德曰不然伏羲有圖文王之圖不同于伏羲豈伏羲之圖差耶蓋伏羲之圖易之對待文王之圖易之流行而德之圖不立文字以天地間理氣象數不

過如此此則兼對待流行主宰之理而圖之也故圖于伏羲文王之前

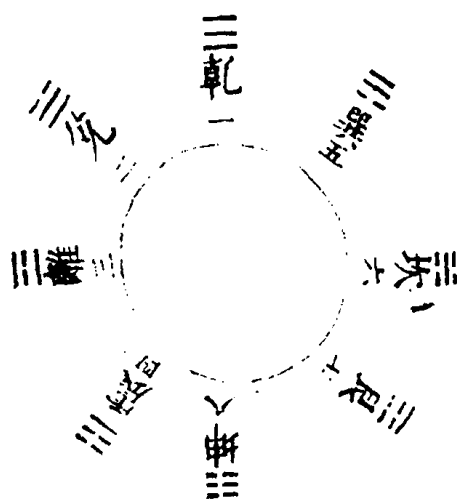
易註雜說

四

雜說

易註雜說

此伏羲之易也易之數也對待不移者也故伏羲
圓圖皆相錯以其對待也所以上經首乾坤乾坤
之兩列者對待也孔子繫辭天尊地卑一條蓋本
諸此

乾一	履	錯	乾一	履	錯	乾一	履	錯	乾一	履	錯
謙	錯	謙	錯	謙	錯	謙	錯	謙	錯	謙	錯
兌二	兌	錯	兌二	兌	錯	兌二	兌	錯	兌二	兌	錯
艮	錯	艮	錯	艮	錯	艮	錯	艮	錯	艮	錯
離三	睽	錯	離三	睽	錯	離三	睽	錯	離三	睽	錯
震四	漸	錯	震四	漸	錯	震四	漸	錯	震四	漸	錯
巽五	漸	錯	巽五	漸	錯	巽五	漸	錯	巽五	漸	錯
坎六	旅	錯	坎六	旅	錯	坎六	旅	錯	坎六	旅	錯
艮七	損	錯	艮七	損	錯	艮七	損	錯	艮七	損	錯
坤八	歸	錯	坤八	歸	錯	坤八	歸	錯	坤八	歸	錯
乾一	師	錯	乾一	師	錯	乾一	師	錯	乾一	師	錯
兌二	蒙	錯	兌二	蒙	錯	兌二	蒙	錯	兌二	蒙	錯

易經集註 雜說

九

乾一 履 錯 乾一 履 錯 乾一 履 錯 乾一 履 錯
 謙 錯 謙 錯 謙 錯 謙 錯
 兌二 兌 錯 兌二 兌 錯 兌二 兌 錯 兌二 兌 錯
 艮 錯 艮 錯 艮 錯 艮 錯
 離三 睽 錯 離三 睽 錯 離三 睽 錯 離三 睽 錯
 震四 漸 錯 震四 漸 錯 震四 漸 錯 震四 漸 錯
 巽五 漸 錯 巽五 漸 錯 巽五 漸 錯 巽五 漸 錯
 坎六 旅 錯 坎六 旅 錯 坎六 旅 錯 坎六 旅 錯
 艮七 損 錯 艮七 損 錯 艮七 損 錯 艮七 損 錯
 坤八 歸 錯 坤八 歸 錯 坤八 歸 錯 坤八 歸 錯
 乾一 師 錯 乾一 師 錯 乾一 師 錯 乾一 師 錯
 兌二 蒙 錯 兌二 蒙 錯 兌二 蒙 錯 兌二 蒙 錯
 漸隨蠱四卦此八卦

離三	離	錯	離三	離	錯	離三	離	錯	離三	離	錯
坎六	坎	錯	坎六	坎	錯	坎六	坎	錯	坎六	坎	錯
震四	豐	錯	震四	豐	錯	震四	豐	錯	震四	豐	錯
巽五	渙	錯	巽五	渙	錯	巽五	渙	錯	巽五	渙	錯
坎六	解	錯	坎六	解	錯	坎六	解	錯	坎六	解	錯
艮七	賁	錯	艮七	賁	錯	艮七	賁	錯	艮七	賁	錯
坤八	訟	錯	坤八	訟	錯	坤八	訟	錯	坤八	訟	錯
乾一	升	錯	乾一	升	錯	乾一	升	錯	乾一	升	錯
兌二	隨	錯	兌二	隨	錯	兌二	隨	錯	兌二	隨	錯
離三	蠱	錯	離三	蠱	錯	離三	蠱	錯	離三	蠱	錯
震四	井	錯	震四	井	錯	震四	井	錯	震四	井	錯
巽五	震	錯	巽五	震	錯	巽五	震	錯	巽五	震	錯

易經集註 雜說

十

可錯可綜然文王皆
 以為綜也故五十六
 卦止有二十八卦向
 上成一卦向下成一
 卦共相錯之卦三十
 六卦所以以上經分十
 八卦下經分十八卦
 其相綜自然而然而之
 錯亦如伏羲圓圖相
 錯自然而然而之妙皆
 不假安排穿鑿所以
 孔子贊其為天下之
 至變者以此漢儒至
 宋儒止以為上下篇
 之次序不知緊要與
 圓圖同諸象皆藏于
 二圖錯綜之中惟其
 不知序卦緊要之妙
 則易不得其門而入
 矣因此將二圖並列

巽五	益	錯	之
坎六	屯	錯	
艮七	頤	錯	
坤八	復	錯	
因有此相錯圖所以不用伏羲圖			

易經集註

雜說

十一

孔子太極生兩儀四象八卦圖							
太	極	生	兩	儀	之	圖	
陽儀	一				陰儀	一	
太極							
四	太陽	一陽上加一陽為太陽					
象	少陰	一陽上加一陰為少陰					
	少陽	一陰上加一陽為少陽					
圖	太陰	一陰上加一陰為太陰					

易經集註

雜說

十一

八

卦

圖

乾一	兌二	離三	震四	巽五	坎六	艮七	坤八
☰	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷
大陽上加一陽為乾	大陽上加一陰為兌	少陰上加一陽為離	少陰上加一陰為震	少陽上加一陽為巽	少陽上加一陰為坎	大陰上加一陽為艮	大陰上加一陰為坤

來知德八卦變六十四卦圖

☰☰乾一變

姤☱☰

初爻變

遯☶☰

二爻變

否☷☰

三爻變

觀☶☳

四爻變

剝☶☲

五爻變

晉☳☰

復還四爻變

大有☰☲

歸本卦

乾尾二卦言火離尾二卦言天皆自然之數

八卦變六十四卦圖

☰☰乾二變

困☱☲

初爻變

萃☱☴

二爻變

咸☶☴

三爻變

蹇☵☶

四爻變

謙☱☶

五爻變

過☱☲

復還四爻變

歸妹☱☵

歸本卦

兌尾二卦言雷震尾二卦言澤皆自然之數

八卦變六十四卦圖

離三變

旅

初爻變

鼎

二爻變

濟

三爻變

蒙

四爻變

渙

五爻變

訟

復還四爻變

人

歸本卦

離尾二卦言天乾尾二卦言火皆自然之數

易經集註

十五

八卦變六十四卦圖

震四變

豫

初爻變

解

二爻變

恒

三爻變

升

四爻變

井

五爻變

過

復還四爻變

隨

歸本卦

震尾二卦言澤兌尾二卦言雷皆自然之數

八卦變六十四卦圖

巽五變

小

初爻變

家

二爻變

益

三爻變

无

四爻變

噬

五爻變

頤

復還四爻變

蠱

歸本卦

巽尾二卦言山艮尾二卦言風皆自然之數

易經集註

十六

八卦變六十四卦圖

坎六變

節

初爻變

屯

二爻變

既

三爻變

革

四爻變

豐

五爻變

明

復還四爻變

師

歸本卦

坎尾二卦言地坤尾二卦言水皆自然之數

八卦變六十四卦圖

艮七變

賁

初爻變

大畜

二爻變

損

三爻變

睽

四爻變

履

五爻變

漸

復還四爻變

歸本卦

艮尾二卦言風巽尾二卦言山皆自然之數

易經集註 雜說

七

八卦變六十四卦圖

坤八變

復

初爻變

臨

二爻變

泰

三爻變

大壯

四爻變

夬

五爻變

需

復還四爻變

比

歸本卦

坤尾二卦言水坎尾二卦言地皆自然之數

右八卦不過加太極兩儀四象八卦是也六十四

卦不過變即繫辭所謂八卦成列象在其中矣因

而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣變在

其中者如乾為陽剛乾下變一陰之巽二陰之艮

三陰之坤坤為陰柔坤下變一陽之震二陽之兌

三陽之乾是剛柔相推也益三畫卦若不重成六

畫則不能變六十四惟六畫則即變六十四矣所

以每八卦六變即歸本卦下爻盡變為七變連本

卦成八卦以八加八即成六十四卦古之聖人見

易經集註 雜說

大

天地陰陽變化之妙原是如此所以以易名之若

依宋儒說一分二分四分八分十六分三十二分

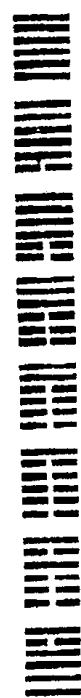
六十四分六十四分是直死數何以為

易且通不成卦惟以八加八方見陰陽自然造化

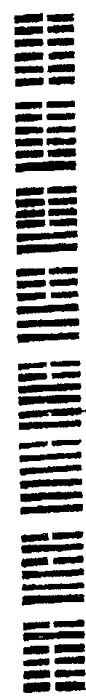
之妙

來知德八卦所屬自相錯圖

乾姤遯否觀剝晉有大

乾坤一與八錯則所屬自然相錯

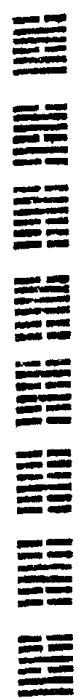
坤復臨泰壯大夬需比

易經集註 雜說

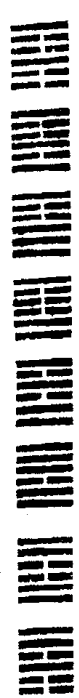
九

八卦所屬自相綜圖

兌困萃咸蹇謙過小歸妹

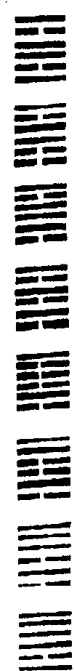
兌艮二與七錯則所屬自然相錯

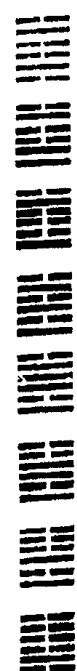
艮賁畜大損睽履孚中漸

八卦所屬自相錯圖

離旅鼎濟未蒙渙訟同人

離坎二與六錯則所屬自然相錯

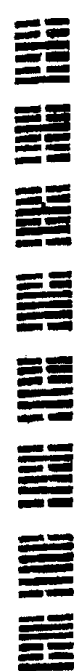
坎節屯濟既革豐夷明師

易經集註 雜說

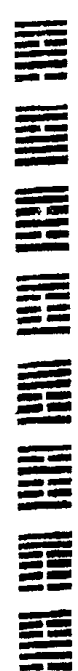
子

八卦所屬自相錯圖

震豫解恒升井過大隨

震巽四與五錯則所屬自然相錯

巽小家人益无噬頤蠱

六知德六爻變自相錯圖

乾 夫 大小履 同 姤
有畜 人 姤

因乾坤相錯故六爻變亦相錯

坤 剥 比 豫 謙 師 復

易經集註

雜說

王

六爻變自相錯圖

兌 履 歸 節 夬 隨 困
妹 歸 節 夬 隨 困

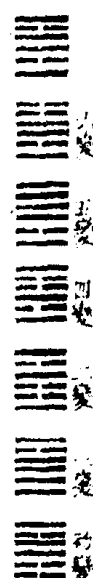
因兌艮相錯故六爻變亦相錯

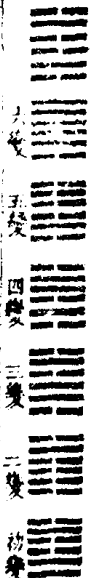
艮 謙 漸 旅 剥 蠱 賁

六爻變自相錯圖

離 豐 同 賁 噬 大 旅
人 賁 噬 有 旅

因離坎相錯故六爻變亦相錯

坎 渙 師 困 井 比 節

易經集註

雜說

王

六爻變自相錯圖

震 噬 隨 復 豐 歸 豫
嗑 隨 復 豐 歸 豫

因震巽相錯故六爻變亦相錯

巽 井 蠱 姤 渙 漸 小
畜 姤 渙 漸 小

來知德八卦次序自相綜圖

乾四正之卦

乾一 乾

兌二 天澤履 綜

離三 天火同人 綜

震四 天雷无妄 綜

巽五 天風姤 綜

坎六 天水訟 綜

艮七 天山遯 綜

坤八 天地否 綜

易經集註 雜說

八卦次序自相綜圖

坤四正之卦

乾一 地天泰 綜

兌二 地澤臨 綜

離三 地火明夷 綜

震四 地雷復 綜

巽五 地風升 綜

坎六 地水師 綜

艮七 地山謙 綜

坤八 坤 綜

風天小畜

火天大有

山天大畜

澤天夬

水天需

雷天大壯

地天泰

二十三

天地否

風地觀

火地晉

山地剝

澤地萃

水地比

雷地豫

八卦次序自相綜圖

離四正之卦

乾一 火天大有 綜

兌二 火澤睽 綜

離三 離 綜

震四 火雷噬嗑 綜

巽五 火風鼎 綜

坎六 火水未濟 綜

艮七 火山旅 綜

坤八 火地晉 綜

易經集註 雜說

八卦次序自相綜圖

坎四正之卦

乾一 水天需 綜

兌二 水澤節 綜

離三 水火既濟 綜

震四 水雷屯 綜

巽五 水風井 綜

坎六 坎 綜

艮七 水山蹇 綜

坤八 水地比 綜

天火同人

風火家人

山火賁

澤火革

水火既濟

雷火豐

地火明夷

二十四

天水訟

風水渙

火水未濟

山水蒙

澤水困

雷水解

水地比

地水師

八卦次序自相綜圖

兌四隅之卦

乾一 澤天夬 綜 天風姤

兌二 兌 綜 火風鼎

離三 澤火革 綜 火風鼎

震四 澤雷隨 綜 山風蠱

巽五 澤風大過 錯 山雷頤

坎六 澤水困 綜 水風井

艮七 澤山咸 綜 雷風恒

坤八 澤地萃 綜 地風升

易經集註 雜說

王五

八卦次序自相綜圖

艮四隅之卦

乾一 山天大畜 綜 天雷无妄

兌二 山澤損 綜 風雷益

離三 山火賁 綜 火雷噬嗑

震四 山雷頤 綜 澤風大過

巽五 山風蠱 綜 澤雷隨

坎六 山水蒙 綜 水雷屯

艮七 艮 綜 水雷屯

坤八 山地剝 綜 地雷復

八卦次序自相綜圖

震四隅之卦

乾一 雷天大壯 綜 天山遯

兌二 雷澤歸妹 綜 風山漸

離三 雷火豐 綜 火山旅

震四 震 綜 火山旅

巽五 雷風恒 綜 澤山咸

坎六 雷水解 綜 水山蹇

艮七 雷山小過 錯 風澤中孚

坤八 雷地豫 綜 地山謙

易經集註 雜說

王六

八卦次序自相綜圖

巽四隅之卦

乾一 風天小畜 綜 天澤履

兌二 風澤中孚 錯 雷山小過

離三 風火家人 綜 火澤睽

震四 風雷益 綜 山澤損

巽五 巽 綜 山澤損

坎六 風水渙 綜 水澤節

艮七 風山漸 綜 雷澤歸妹

坤八 風地觀 綜 地澤臨

右乾坤水火四正之卦故天在上則天在下如天
澤履綜風天小畜是也地在上則地在下如地天
泰綜天地否是也水火亦然其相綜皆自然也山
澤雷風四隅之卦一陽在上一陽在下則山與雷
綜如山天大畜綜天雷无妄是也一陰在上一陰
在下則風與澤綜如風天小畜綜天澤履是也故
山在上則雷在下風在上則澤在下雷上山下澤
上風下亦然其相綜皆自然也

來知德八卦所屬自相綜圖

乾之屬自姤至

文 乾之屬

姤 夬

屬相綜

王

遯 大壯

剝順行與坤所

序

否 泰

屬相綜

卦

觀 噬嗑

屬相綜

綜

剝 復

屬相綜

姤綜夬

遯綜大壯

否綜泰

觀綜臨

剝綜復

易經集註

雜說

三八

八卦所屬自相綜圖

坎之屬自節至

文 坎之屬

節 渙

屬相綜

王

屯 蒙

豐順行與離所

序

既濟 未濟

屬相綜

卦

革 鼎

屬相綜

正

豐 旅

屬相綜

綜

渙 逆

離之屬自旅至

節綜渙

屯綜蒙

既濟 未濟

革綜鼎

豐綜旅

八卦所屬自相綜圖

文 艮之屬

賁

賁 賁

艮之屬自賁至履順行與賁所屬相綜

王

畜

畜 畜

序

損

損 損

卦

睽

睽 睽

正

履

履 履

屬之語

屬相綜

綜

睽

睽 睽

睽之屬自睽至

賁綜

賁 賁

損綜

損 損

睽綜

睽 睽

易經集註

雜說

主九

八卦所屬自綜圖

震之屬自豫至

文

震之屬

豫

豫 豫

井順行與兌所屬相綜

王

解

解 解

序

恒

恒 恒

卦

升

升 升

正

井

井 井

屬之語

屬相綜

綜

井

井 井

屬之語

屬相綜

豫綜

謙

解綜

恒綜

升綜

井綜

來知德八卦四正綜四正臨尾二卦圖

乾

乾 乾

綜坎之明

乾

乾 乾

文

坤

坤 坤

綜離之同

坤

坤 坤

王

比

比 比

綜坎之師

坤

坤 坤

序

坎

坎 坎

綜乾之晉

坎

坎 坎

卦

師

師 師

綜坤之比

離

離 離

綜

離

離 離

綜乾之有

坎

坎 坎

離

離 離

綜坤之需

坎

坎 坎

易經集註

雜說

主九

八卦四隅綜四隅臨尾二卦圖

艮

艮 艮

錯兌之過

艮

艮 艮

漸

漸 漸

綜兌之歸

艮

艮 艮

巽

巽 巽

錯震之過

巽

巽 巽

蠱

蠱 蠱

綜震之隨

巽

巽 巽

震

震 震

錯巽之順

震

震 震

隨

隨 隨

綜巽之蠱

震

震 震

兌

兌 兌

錯艮之漸

震

震 震

妹

綜艮之漸

來知德八卦正位圖

乾在五 乾屬陽五以陽居陽位故為正位
兌在六 兌屬陰六以陰居陰位故為正位
離在二 離屬陰二以陰居陰位故為正位
震在初 震屬陽初以陽居陽位故為正位
巽在四 巽屬陰四以陰居陰位故為正位
坎在五 坎屬陽五以陽居陽位故為正位
艮在三 艮屬陽三以陽居陽位故為正位
坤在二 坤屬陰二以陰居陰位故為正位
正位不可移易

易經集註

雜說

三十一

乾屬陽其位在五惟坎可以同之蓋坎中一畫乃乾也若艮震之五皆陰矣故居三居初此陽卦正位不可移也坤屬陰其位在二惟離可以同之蓋離中一畫乃坤也若巽兌之二皆陽矣故居四居六此陰卦正位不可移也然易惟時而已不可為典要如觀卦下六二乃坤之正位也因本卦利近不利遠故六二止于闕觀知此庶可以識玩易之法

來知德上下經篇義

上經首乾坤者陰陽之定位萬物之男女也易之數也對待不移者也自乾坤歷屯蒙需訟師比小畜履十卦陰陽各三十畫則六十矣陽極于六陰極于六至此乾坤變矣故坤綜乾而為泰乾綜坤而為否泰否者乾坤上下相綜之卦也乾坤既迭相否泰則其間萬物吉凶消長進退存亡不可悉紀自同人以下至大畜無非否泰之相推無否無泰非易矣水火者乾坤所有之物皆天道也體也無水火則乾坤為死物故必山澤通氣雷風相薄而後乾坤之水火可交順大過者山澤雷風之卦也順有離象大過有坎象故上經首乾坤必乾坤歷否泰至順大過而後終之以坎離下經首咸恒者陰陽之交感一物之乾坤也易之氣也流行不已者也自咸恒歷遯大壯晉明夷家人睽蹇解十卦陰陽各三十畫則六十矣陽極于六陰極于六至此男女變矣故咸之男女綜而為損恒之男女綜而為益損益者男女上下相綜之卦也男女既迭相損益則其間萬事吉凶消長進退存亡

易經集註

雜說

一

不可悉紀自夬以下至節無非損益之相推無損無益非易矣既濟未濟者男女所交之事皆人道也用也無既濟未濟則男女爲死物故必山澤通氣雷風相薄而後男女之水火可交中孚小過者山澤雷風之卦也中孚有離象小過有坎象故下經首咸恒必咸恒歷損益至中孚小過而後終之以既濟未濟要之天道之體雖以否泰爲主而未必無人道人道之用雖以損益爲主而未必無天道上下經之篇義蘊畜其妙至此若以卦爻言之上經陽爻八十六陰爻

易經集註

二

九十四陰多于陽者凡八下經陽爻一百有六陰爻九十有八陽多于陰者亦八上經陰多于陽下經陽多于陰皆同八焉是卦爻之陰陽均平也若以綜卦兩卦作一卦論之上經十八卦成三十卦陽爻五十二陰爻五十六陰多于陽者凡四下經十八卦成三十四卦陽爻五十六陰爻五十二陽多于陰者亦四上經陰多于陽下經陽多于陰皆同四焉是綜卦之陰陽均平也上下經之篇義卦爻其精至此孔子贊其至精至變至神厥有由矣

來知德易經字義

象

卦中立象有不拘說卦乾馬坤牛乾首坤腹之類者有自卦情而立象者如乾卦本馬而言龍以乾道變化能乃變化之物故以龍言之朱子語錄或問卦之象朱子曰便是理會不得如乾爲馬而說龍如此之類皆不通殊不知以卦情立象也且荀九家亦有乾爲龍又如咸卦艮爲少男兌爲少女男女相感之情莫如年之少者故周公立爻象曰拇曰腓曰股曰憧

易經集註

三

憧曰腓曰輔頰舌一身皆感焉益艮止則感之專兌悅則應之至是以四體百骸從拇而上自舌而下無往而非感矣此則以男女相感之至情而立象也又如豚魚知風鶴知秋雞知旦三物皆有信故中孚取之亦以卦情立象也又如漸取鴻者以鴻至有時而群有序不失其時不失其序于漸之義爲切且鴻又不再偶于文王卦辭女歸之義爲切此亦以卦情立象也有以卦畫之形取象者如剝言宅言牀言廬者因五陰在下列于兩旁一陽覆于其上如宅如牀如

廬此以畫之形立象也。與小過亦然。又有卦體大
象之象。凡陽在上者皆象艮。陽在下者皆象震。兌
陽在上下者皆象離。陰在上下者皆象坎。如益象離
故言龜。大過象坎故言棟。頤亦象離故亦言龜也。又
如中孚。君子以議獄緩死。亦取噬嗑火雷之意。以中
孚大象離而中爻則雷也。故凡陽在下者動之象在
中者。陷之象在上者止之象。凡陰在下者入之象在
中者。麗之象在上者說之象。又有以中爻取象者。如
漸卦九三。婦孕不育。以中爻二四合坎中消也。九五

易經集註

四

三歲不孕。以中爻三五合離中虛也。有將錯卦立象
者。如履卦言虎。以下卦兌錯艮也。有因綜卦立象者。
如井與困相綜。巽爲市邑。在困爲兌在井爲巽。則改
爲邑矣。有即陰陽而取象者。如乾爲馬。本象也。坎與
震皆得乾之一畫。亦言馬。坤爲牛。本象也。離得坤之
一畫。亦言牛。皆其類也。有相因而取象者。如革卦九
五言虎者。以兌錯艮。艮爲虎也。上六即以豹言之。豹
次于虎。故相因而言豹也。故其象多是無此事。此理
而止立其象。如金車玉鉉之類。金豈可爲車。玉豈可

爲鉉。蓋雖無此事。此理而爻內有此象也。朱子語錄
云。卦要看得親切。須是無象看。但象失其傳了。殊不
知聖人立象有卦情之象。有卦畫之象。有大象之象。
有中爻之象。有錯卦之象。有綜卦之象。有爻變之象。
有占中之象。正如釋卦名義。有以卦德釋者。有以卦
象釋者。有以卦體釋者。有以卦綜釋者。卽此意也。所
以說擬諸其形容。象其物宜。但形容物宜。可擬可象。
卽是象矣。自王弼不知文王序卦之妙。掃除其象。後
儒泥滯說卦。所以說象失其傳。而不知未失其傳也。

易經集註

五

善乎蔡氏曰。聖人擬諸其形容而立象。至纖至悉。無
所不有。所謂其道甚大。百物不廢者。此也。其在上古
尚此以制器。其中古觀此以繫辭。而後世之言易
者。乃曰得意在忘象。得象在忘言。一切指爲魚兔筌
蹄。殆非聖人作易。前民用以教天下之意矣。此言蓋
有所指而發也。

錯

錯者陰與陽相對也。父與母錯。長男與長女錯。中男
與中女錯。少男與少女錯。八卦相錯。六十四卦皆不

外此錯也天地造化之理獨陰獨陽不能生成故有剛必有柔有男必有女所以八卦相錯八卦既相錯所以象即寓于錯之中如乾錯坤乾為馬坤即利牝馬之貞履卦兌錯艮為虎文王即以虎言之革卦上體乃兌周公九五爻亦以虎言之又睽卦上九純用錯卦師卦王三錫命純用天火同人之錯皆其證也又有以中爻之錯言者如小畜言雲因中爻離錯坎故也六四言血者坎為血也言惕者坎為加憂也又如艮卦九三中爻坎爻辭曰薰心坎水安得薰心

易經集註

太

以錯離有火煙也

綜子宋切

綜字之義即織布帛之綜或上或下顛之倒之者也如乾坤坎離四正之卦則或上或下巽兌艮震四隅之卦則巽即為兌艮即為震其卦名則不同如屯蒙相綜在屯則為雷在蒙則為山是也如履小畜相綜在履則為澤在小畜則為風是也如損益相綜損之六五即益之六二特倒轉耳故其象皆十朋之龜夫姤相綜夫之九四即姤之九三故其象皆臂無膚綜

易經集註

十

卦之妙如此非山中研窮三十年安能知之宜乎諸儒以象失其傳也然文王序卦有正綜有雜綜如乾初爻變姤坤逆行五爻變夬與姤相綜所以姤綜夬遯綜大壯否綜泰觀綜臨剝綜復所謂乾坤之正綜也八卦通是初與五綜二與四綜三與上綜雖一定之數不容安排然陽順行而陰逆行與之相綜造化之玄妙可見矣文王之序卦不其神哉即陽木順行生亥死午陰木逆行生午死亥之意若乾坤所屬尾二卦晉大有需比之類乃術家所謂遊魂歸魂出于乾坤之外者非乾坤五爻之正變故謂之雜綜然乾坤水火四正之卦四正與四正相綜艮巽震兌四隅之卦四隅與四隅相綜雖雜亦不雜也八卦既相綜所以象即寓于綜之中如噬嗑利用獄賁乃相綜之卦亦以獄言之旅豐二卦亦以獄言者皆以其相綜也有以上六下初而綜者剛自外來而為主于內是也有以二五而綜者柔得中而上行是也蓋易以道陰陽陰陽之理流行不常原非死物膠固一定者故顛之倒之可上可下者以其流行不常耳故讀易者

不能悟文王序卦之妙則易不得其門而入既不入門而官牆外望則改邑不改井之玄辭其人天且剿之險語不知何自而來也噫文王不其繼伏羲而神哉

變

變者陽變陰陰變陽也如乾卦初變卽爲姤是就于本卦變之宋儒不知文王序卦如屯蒙相綜之卦本是一卦向上成一卦向下成一卦詳見前伏羲文王錯綜圖如訟之剛來而得中乃卦綜也非卦變也以

易經集註

八

爲自遯卦變來非矣如姤方是變卦變玄之又玄妙之又妙蓋爻一動卽變如漸卦九三以三爲夫以坎中滿爲婦孕及三爻一變則陽死成坤離絕夫位故有夫征不復之象既成坤則並坎中滿通不見矣故有婦孕不育之象又如歸妹九四中爻坎月離日期之象也四一變則純坤而日月不見矣故愆期豈不玄妙

中爻

中爻者二三四五所合之卦也繫辭第九章孔子言

易經集註

九

其詳矣大抵錯者陰陽橫相對也綜者陰陽上下相顛倒也變者陽變陰陰變陽也中爻者陰陽內外相連屬也周公作爻辭不過此錯綜變中爻四者而已如離卦居三同人曰三歲未濟曰三年既濟曰三年明夷曰三日皆以本卦三言也若坎之三歲困之三歲解之三品皆離之錯也漸之三歲巽之三品皆以中爻合離也豐之三歲以上六變而爲離也卽離而諸爻用四者可知矣孔子韋編三絕于陰陽之理悅心研慮已久故于圓圖看出錯字于序卦看出綜字所以說錯綜其數又恐後人將序卦一連不知有錯綜二體故雜亂其卦惟今二體之卦相連如乾剛坤柔比樂師憂是也又說出中爻宋儒不知乎此將孔子繫辭所居而安者文王之序卦所樂而玩者周公之爻辭認序字爲卦爻所著事理當然之次第故自孔子沒而易已亡至今日矣

來知德周易集註改正分卷圖

上經分卷

共十八卦相綜者兩卦止作一卦相錯者一卦

自爲一卦 此卽文王序卦

一卷 乾 坤

二卷 屯蒙 需訟

三卷 師比 小畜 泰否

四卷 同人 謙豫 隨蠱

五卷 臨觀 噬嗑 剝復

易經集註

六卷 无妄 大畜 順 大過 坎 離

下經分卷

共十八卦 此卽文王序卦

七卷 咸恒 遯 大壯 明夷

八卷 家人 蹇解 損益

九卷 夬姤 萃升 困井

十卷 革鼎 震艮

十一卷 歸妹 豐旅 巽兌

十二卷 渙節 中孚 小過 既濟未濟

右舊分卷前儒不知文王立序卦之意止以爲上下篇之次序取其多寡均平乃以屯附

坤需附蒙小畜附比泰附復謙附大有隨附

豫噬嗑附觀剝附賁頤附大畜坎附大過遯

附恒晉附井震附鼎深失文王立序卦之意

矣今依孔子雜卦傳改正

十三卷 繫辭上傳

十四卷 繫辭下傳

十五卷 說卦傳 序卦傳 雜卦傳

易經集註

十六卷 考定繫辭上下傳 補定說卦傳

來 彖曰大哉乾元至哉坤元此贊乾坤之彖一翼也

知 彖曰屯剛柔始交而難生此解卦辭之彖一翼也

德 象曰天行健地勢坤此教人學易之大象三翼也

發 潛龍勿用陽在下也此解爻辭之小象四翼也

明 文言五翼也

孔 上繫六翼也

子 下繫七翼也

十 說卦八翼也

翼序卦九翼也

圖雜卦十翼也

此之謂十翼

易經集註

十一

易學六十四卦啓蒙

易自孔子沒而亡至今日矣易亡者何以象失其傳也故先之以象此則六爻大象也諸象則詳見易經字義伏義之卦主于錯文王之卦主于綜故次之以錯綜文王周公繫辭皆不遺中爻至孔子始發明之故次之以中爻同體者文王之序卦皆同體也一卦有一卦之情性一爻有一爻之情性如乾性健坤性順此一定不移者也若有一爻之變則其情性皆移矣如乾初爻變則爲姤姤之情

易經集註

啓蒙

一

性與乾之情性相去千里故情性之後繼之以六爻之變六爻既變則即有錯綜中爻矣故六爻變之下復註錯綜中爻六爻變後猶有錯綜中爻何也蓋天地間萬物獨陰獨陽不能生成故必有錯而陰陽循環之理陽上則陰下陰上則陽下故必有綜則錯綜二字不論六爻變與不變皆不能離者也若無錯綜不成易矣故六爻變後復註錯綜而中爻者亦陰陽也故繼之若地位人位天位者乃三才也故又繼之四聖千古不傳之秘盡洩于

此學者能于此而熟玩之則辭變象占犁然明白
四聖之易不在四聖而在我矣

萬曆丁酉秋八月念五日梁山來知德書于釜山草堂

易經集註

啓蒙

二

乾三三三 六畫純陽之卦 上經始于此

象

錯 坤

伏羲圖圓

綜

文王序卦 錯亦

中爻

孔子繫辭

同體

情性 情剛性剛 情健性健

易經集註

啓蒙

三

六爻變

初爻變巽 錯震

成姤 錯復

中爻 上乾下乾

地位

二爻變離 錯坎

成同人 錯師

中爻 上乾下巽

地位

三爻變兌 錯艮

成履 錯謙

中爻 上巽下離

人位

四爻變巽 錯震

成畜 錯豫

中爻 上離下兌

人位

五爻變離 錯坎

成大 錯比

中爻 上乾下兌

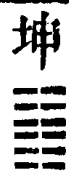
天位

六爻變兌 錯艮

成夬 錯剝

中爻 上乾下乾

天位

六畫純陰之卦

象

錯 乾

伏羲圓圖

綜

文王序卦

中爻

孔子繫辭

同體

情性 情柔性柔 情順性順

易經集註 啓蒙

四

六爻變

初爻變震

錯巽

成復

錯姤

中爻

上坤下震

地位

二爻變坎

錯離

成師

錯同人

中爻

上坤下震

地位

三爻變艮

錯兌

成謙

錯履

中爻

上震下艮

人位

四爻變震

錯巽

成豫

錯小畜

中爻

上艮下坎

人位

五爻變坎

錯離

成比

錯大有

中爻

上坤下艮

天位

六爻變艮

錯兌

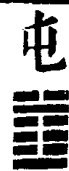
成剝

錯復

中爻

上坤下坤

天位

二陽四陰之卦 屬坎

象

錯 艮

伏羲圓圖

綜

蒙 正綜 詳見圖解

文王序卦

中爻

四合坤 錯乾

三合艮 錯兌

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇小○蒙○震解升○順○坎

明艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情險性動

易經集註 啓蒙

五

六爻變

初爻變坤

錯乾

成比

錯大有

中爻

上艮下坤

地位

二爻變兌

錯巽

成節

錯旅

中爻

上艮下震

地位

三爻變離

錯坎

成濟

錯未濟

中爻

上離下坎

人位

四爻變兌

錯巽

成隨

錯蠱

中爻

上艮下巽

人位

五爻變坤

錯乾

成復

錯姤

中爻

上坤下坤

天位

六爻變巽

錯震

成益

錯損

中爻

上艮下坤

天位

二陽四陰之卦 屬離

象

錯 革

綜 屯 正綜

伏羲圖圓

文王序卦

中爻

二合震

錯巽

三合坤

錯乾

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇

過小

○震解升

○頤

○坎

屯明○艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性險

易經集註

啓蒙

六

六爻變

初爻變兌

錯艮

成損

錯益

中爻

上坤

地位

二爻變坤

錯乾

成剝

錯復

中爻

上坤

地位

三爻變巽

錯震

成蠱

錯隨

中爻

上震

人位

四爻變離

錯坎

成濟

錯既濟

中爻

上坎

人位

五爻變巽

錯震

成渙

錯豐

中爻

上震

天位

六爻變坤

錯乾

成師

錯同人

中爻

上坤

天位

四陽二陰之卦 屬坤

象

錯 晉

綜 訟 詳見圖解

伏羲圖圓

文王序卦

中爻

二合兌

錯艮

三合離

錯坎

孔子繫辭

同體

遯○兌○離

過大

○異

○革

○革

大睽中○壯十四卦同體

情性 情剛性剛 情險性健

易經集註

啓蒙

七

六爻變

初爻變巽

錯震

成井

錯困

中爻

上離

地位

二爻變離

錯坎

成既濟

錯未濟

中爻

上坎

地位

三爻變兌

錯艮

成節

錯旅

中爻

上震

人位

四爻變兌

錯艮

成夬

錯剝

中爻

上乾

人位

五爻變坤

錯乾

成泰

錯否

中爻

上震

天位

六爻變巽

錯震

成畜

錯豫

中爻

上離

天位

訟

四陽二陰之卦 屬離

象

錯

明夷

伏羲圖

綜

需 雜綜

文王序卦

中爻

二合離 錯坎

五合巽 錯震

孔子繫辭

同體

遯○兌○離○ 大○巽○ 家人○ 革○ 大

睽○ 中○ 大 需十四卦同體

情性 情剛性剛 情健性險

易經集註

啓蒙

人

六爻變

初爻變兌

錯艮

成履 錯謙

中爻 下離

地位

二爻變坤

錯乾

成否 錯泰

中爻 下巽

地位

三爻變巽

錯震

成姤 錯復

中爻 下乾

人位

四爻變巽

錯震

成渙 錯節

中爻 下艮

人位

五爻變離

錯坎

成濟 錯既濟

中爻 下離

天位

六爻變兌

錯艮

成困 錯井

中爻 下巽

天位

師

一陽五陰之卦 屬坎

象

錯

坎

伏羲圖

綜

屯 雜綜

文王序卦

中爻

二合震 錯艮

五合坤 錯乾

孔子繫辭

同體

剝○ 謙○ ○ 豫○ ○ ○ 復比五

卦同體

情性 情柔性剛 情順性險

易經集註

啓蒙

九

六爻變

初爻變兌

錯艮

成臨 錯觀

中爻 下震

地位

二爻變坤

錯乾

成坤 錯乾

中爻 下坤

地位

三爻變巽

錯震

成升 錯无妄

中爻 下兌

人位

四爻變震

錯艮

成解 錯家人

中爻 下離

人位

五爻變坎

錯離

成坎 錯離

中爻 下震

天位

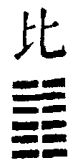
六爻變艮

錯震

成蒙 錯屯

中爻 下坤

天位

一陽五陰之卦 屬坤

象 坎

錯 有 大

綜 師 雜綜

中爻 二合坤 錯乾

同體 剥○謙○ ○豫○ ○師○ ○復五

卦同體

情性 情剛性柔 情險性順

易經集註 啓蒙

六爻變

初爻變震 錯巽 成屯 錯蒙

二爻變坎 錯離 成坎 錯離

三爻變艮 錯震 成蹇 錯睽

四爻變兌 錯巽 成萃 錯大畜

五爻變坤 錯乾 成坤 錯乾

六爻變巽 錯震 成觀 錯大壯

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

五陽一陰之卦 屬巽

象 離

錯 豫

綜 履 正綜

中爻 二合兌 錯艮 三合離 錯坎

同體 姤○ ○同人○ ○履○ 夫

五卦同體

情性 情柔性剛 情入性健

易經集註 啓蒙

六爻變

初爻變巽 錯震 成巽 錯震

二爻變離 錯坎 成家人 錯睽

三爻變兌 錯巽 成中孚 錯過

四爻變乾 錯坤 成乾 錯坤

五爻變艮 錯震 成畜 錯萃

六爻變坎 錯離 成需 錯晉

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

十一

履 ䷉ 五陽一陰之卦 屬艮

象 離

錯 謙

綜 小正綜

中爻

二合離 錯坎 三合巽 錯震

孔子繫辭

同體

姤有○ ○同人 ○ ○畜 ○ ○ ○夬

五卦同體

情性 情剛性柔 情健性悅

易經集註 卷之六

十二

六爻變

初爻變坎 錯離

成訟 錯需

中爻 下離

地位

二爻變震 錯巽

成无 錯升

中爻 下巽

地位

三爻變乾 錯坤

成乾 錯坤

中爻 下乾

人位

四爻變巽 錯震

成 錯小過

中爻 下震

人位

五爻變離 錯坎

成睽 錯蹇

中爻 下離

天位

六爻變兌 錯艮

成兌 錯巽

中爻 下離

天位

泰 ䷊ 三陽三陰之卦 屬坤 又正月卦

象 震

錯 否

綜 否

中爻

二合兌 錯艮 三合震 錯巽

孔子繫辭

同體

否○困咸歸○旅未渙○恒井隨○益噬

蠱○節既豐○賁損漸○ ○十九卦同體

情性 情柔性剛 情順性健

易經集註 卷之六

十五

六爻變

初爻變巽 錯震

成升 錯萃

中爻 下震

地位

二爻變離 錯坎

成明 錯訟

中爻 下坎

地位

三爻變兌 錯艮

成臨 錯觀

中爻 下坤

人位

四爻變震 錯巽

成 錯遯

中爻 下乾

人位

五爻變坎 錯離

成需 錯訟

中爻 下兌

天位

六爻變艮 錯震

成大 錯萃

中爻 下兌

天位

大有 ䷍ 五陽一陰之卦 屬乾

象 離

錯 比

綜 同人

中爻

同體

卦同體

情性 情柔性剛 情明性健

易經集註

啓蒙

十六

六爻變

初爻變巽

二爻變離

三爻變兌

四爻變艮

五爻變乾

六爻變震

伏義圖

文王序卦

孔子繫辭

履○夬五

成明

成離

成睽

成畜

成乾

成壯

中爻

中爻

中爻

中爻

中爻

中爻

地位

地位

人位

人位

天位

天位

謙 ䷎ 一陽五陰之卦 屬兌

象 坎

錯 履

綜 豫

中爻

同體

五卦同體

情性 情柔性剛 情順性止

易經集註

啓蒙

十七

六爻變

初爻變離

二爻變巽

三爻變坤

四爻變震

五爻變坎

六爻變艮

伏義圖

文王序卦

孔子繫辭

復比

成夷

成升

成坤

成過

成蹇

成艮

中爻

中爻

中爻

中爻

中爻

中爻

地位

地位

人位

人位

天位

天位

一陽五陰之卦 屬震

象 次

錯 畜小

綜 謙 止綜

中爻

四合艮 錯兌 綜震

五合坎 錯離

文王序卦 孔子繫辭

同體

剝○謙○ ○ ○ ○ 師○ ○ 復比

五卦同體

情性 情剛性柔 情動性順

易經集註

啓蒙

十八

六爻變

初爻變震

錯巽 綜艮

成震 錯巽 綜艮

中爻 上坎 下艮

地位

二爻變坎

錯離 綜震

成解 錯震 綜艮

中爻 上坎 下離

地位

三爻變艮

錯兌 綜震

成過 錯中孚 綜震

中爻 上兌 下巽

人位

四爻變坤

錯乾 綜震

成坤 錯乾 綜震

中爻 上坤 下坤

人位

五爻變兌

錯巽 綜震

成萃 錯大畜 綜升

中爻 上艮 下巽

天位

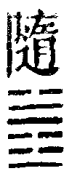
六爻變離

錯坎 綜震

成晉 錯明夷 綜漸

中爻 上坎 下艮

天位

三陽三陰之卦 屬震

象

錯 蠱

綜 蠱 雜綜

中爻

四合艮 錯兌 綜震

五合巽 錯震 綜兌

文王序卦 孔子繫辭

同體

否○困咸 歸妹○旅濟渙○恒井○益噬蠱

○節既豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情悅性動

易經集註

啓蒙

十九

六爻變

初爻變坤

錯乾 綜艮

成萃 錯大畜 綜升

中爻 上艮 下巽

地位

二爻變兌

錯巽 綜震

成兌 錯巽 綜艮

中爻 上離 下離

地位

三爻變離

錯坎 綜震

成革 錯蒙 綜鼎

中爻 上乾 下巽

人位

四爻變坎

錯離 綜震

成屯 錯蒙 綜鼎

中爻 上坤 下坤

人位

五爻變震

錯巽 綜震

成震 錯巽 綜艮

中爻 上坎 下艮

天位

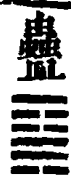
六爻變乾

錯坤 綜震

成无 錯升 綜大畜

中爻 上巽 下艮

天位

三陽三陰之卦 屬巽

象

錯 隨

伏羲圖

綜 隨

文王序卦

中爻

二合兌 錯巽

五合震 錯巽

孔子繫辭

同體

否 困 咸 旅 未 渙 恒 井 隨 益 噬

節 濟 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體

○節 濟 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體

情性 情剛性柔 情止性入

易經集註

啓蒙

手

六爻變

初爻變乾

錯坤

成大 錯萃

中爻 上兌

地位

二爻變艮

錯兌

成艮 錯兌

中爻 上震

地位

三爻變坎

錯離

成蒙 錯革

中爻 上坤

人位

四爻變離

錯坎

成鼎 錯屯

中爻 上乾

人位

五爻變巽

錯震

成巽 錯震

中爻 上離

天位

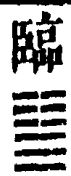
六爻變坤

錯乾

成升 錯萃

中爻 上震

天位

二陽四陰之卦 屬坤 又十二月卦

象

錯 遯

伏羲圖

綜 觀

文王序卦

中爻

二合震 錯巽

五合坤 錯乾

孔子繫辭

同體

觀 晉 萃 蹇 過 蒙 震 解 升 頤 坎

屯 明 夷 艮 十四卦同體

屯 明 夷 艮 十四卦同體

情性 情柔性柔 情順性悅

易經集註

啓蒙

王

六爻變

初爻變坎

錯離

成師 錯比

中爻 上震

地位

二爻變震

錯巽

成復 錯剝

中爻 上坤

地位

三爻變乾

錯坤

成泰 錯否

中爻 上兌

人位

四爻變震

錯巽

成歸 錯漸

中爻 上離

人位

五爻變坎

錯離

成節 錯旅

中爻 上震

天位

六爻變艮

錯震

成損 錯益

中爻 上坤

天位

二陽四陰之卦 屬乾 又八月卦

象 巽艮

錯

壯大

伏羲圖

綜

臨 正綜

文王序卦

中爻

四合坤 錯乾

五合艮 錯震

孔子繫辭

同體

晉○萃蹇過○蒙○震解升○頤○坎屯

明艮○臨十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性順

易經集註

卷一

王士

六爻變

初爻變震

錯巽

成益 錯損

中爻 上下坤

地位

二爻變坎

錯離

成渙 錯節

中爻 上下震

地位

三爻變艮

錯兌

成漸 錯歸妹

中爻 上下坎

人位

四爻變乾

錯坤

成否 錯泰

中爻 上下艮

人位

五爻變艮

錯兌

成剝 錯復

中爻 上下坤

天位

六爻變坎

錯離

成比 錯大有

中爻 上下艮

天位

三陽三陰之卦 屬巽

象

錯

井

伏羲圖

綜

賁 正綜

文王序卦

中爻

四合艮 錯震

五合坎 錯離

孔子繫辭

同體

否○困咸歸○旅漸渙○恒井隨○益蠱

○節既豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情明性動

易經集註

卷一

王士

六爻變

初爻變坤

錯乾

成晉 錯需

中爻 上下坎

地位

二爻變兌

錯巽

成睽 錯蹇

中爻 上下離

地位

三爻變離

錯坎

成離 錯坎

中爻 上下兌

人位

四爻變艮

錯兌

成頤 錯大過

中爻 上下坤

人位

五爻變乾

錯坤

成无 錯井

中爻 上下艮

天位

六爻變震

錯巽

成震 錯巽

中爻 上下坎

天位

賁 ䷖

三陽三陰之卦

屬艮

象

錯 困

伏羲圖

綜 噬正綜

文王序卦

中爻 二合坎 錯離

五合震 錯巽

孔子繫辭

同體 否○困咸歸妹○旅濟渙○恒井隨○益噬

蠱○節既豐○損漸○泰十九卦同體

情性 情剛性柔 情止性明

易經集註

啓蒙

二十四

六爻變

初爻變艮 錯兌

成艮 錯兌

中爻 上坎

地位

二爻變乾 錯坤

成大錯萃

中爻 上震

地位

三爻變震 錯巽

成順 錯大過

中爻 上坤

人位

四爻變離 錯坎

成離 錯坎

中爻 上巽

人位

五爻變巽 錯震

成家人錯解

中爻 上離

天位

六爻變坤 錯乾

成明錯訟

中爻 上震

天位

剝 ䷖

一陽五陰之卦

屬乾 又九月卦

象

巽

錯 夬

伏羲圖

綜 復正綜

文王序卦

中爻 二合坤 錯乾

五合坤 錯乾

孔子繫辭

同體 ○謙○ ○豫 ○師○ ○復

比五卦同體

情性 情剛性柔 情止性順

易經集註

啓蒙

二十五

六爻變

初爻變震 錯巽

成順 錯大過

中爻 上坤

地位

二爻變坎 錯離

成蒙 錯屯

中爻 上震

地位

三爻變艮 錯兌

成艮 錯兌

中爻 上坎

人位

四爻變離 錯坎

成晉 錯需

中爻 上艮

人位

五爻變巽 錯震

成觀 錯臨

中爻 上坤

天位

六爻變坤 錯乾

成坤 錯乾

中爻 上坤

天位

復 ䷗

一陽五陰之卦 屬坤 又十一月卦

象

兌震

錯

姤

綜

剝 正綜

中爻

二合坤 錯乾

五合坤 錯乾

孔子繫辭

同體

剝○謙○ ○豫○ ○師○ ○比五

卦同體

情性 情柔性剛 情順性動

易經集註

卷蒙

二十六

六爻變

初爻變坤

錯乾

成坤

錯乾

中爻 上坤 下坤

地位

二爻變兌

錯艮

成臨

錯遯

中爻 上坤 下震

地位

三爻變離

錯坎

成明

錯訟

中爻 上震 下坎

人位

四爻變震

錯巽

成震

錯巽

中爻 上坎 下艮

人位

五爻變坎

錯離

成屯

錯蒙

中爻 上艮 下坤

天位

六爻變艮

錯兌

成頤

錯大過

中爻 上坤 下坤

天位

无妄 ䷘

四陽二陰之卦 屬巽

象

離

錯

升

綜

大正綜

中爻

二合艮 錯兌

五合巽 錯震

孔子繫辭

同體

遯○兌○離○訟○ ○過○巽○革○ ○大畜

睽○中○大畜十四卦同體

情性 情剛性剛 情健性動

易經集註

卷蒙

二十七

六爻變

初爻變坤

錯乾

成否

錯泰

中爻 上艮 下巽

地位

二爻變兌

錯艮

成履

錯謙

中爻 上巽 下離

地位

三爻變離

錯坎

成同人

錯師

中爻 上乾 下巽

人位

四爻變巽

錯震

成益

錯損

中爻 上艮 下坤

人位

五爻變離

錯坎

成噬嗑

錯賁

中爻 上坎 下艮

天位

六爻變兌

錯艮

成隨

錯蠱

中爻 上巽 下艮

天位

大畜 ䷙ 四陽二陰之卦 屬艮

象 離

錯 萃

綜

元正綜

中爻

四合兌 錯艮 五合震 錯艮

孔子繫辭

同體

遯○兌○離 鼎訟○大過○巽 家九革○睽

中○大 需十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性健

易經集註 啓蒙

王天

六爻變

初爻變巽 錯震

成蠱 錯隨

中爻 上兌 下震

地位

二爻變離 錯坎

成賁 錯困

中爻 上震 下坎

地位

三爻變兌 錯艮

成損 錯咸

中爻 上坤 下震

人位

四爻變離 錯坎

成大有 錯比

中爻 上兌 下乾

人位

五爻變巽 錯震

成小畜 錯豫

中爻 上離 下兌

天位

六爻變坤 錯乾

成泰 錯否

中爻 上震 下兌

天位

頤 ䷚ 二陽四陰之卦 屬巽

象 離

錯 大過

綜

中爻

四合坤 錯乾 五合坤 錯乾

孔子繫辭

同體

觀晉○萃 蹇過○蒙○震 解升○坎

屯 夷○艮○臨 十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性動

易經集註 啓蒙

王九

六爻變

初爻變坤 錯乾

成剝 錯復

中爻 上坤 下坤

地位

二爻變兌 錯艮

成損 錯咸

中爻 上坤 下震

地位

三爻變離 錯坎

成賁 錯困

中爻 上震 下坎

人位

四爻變離 錯坎

成噬嗑 錯井

中爻 上坎 下艮

人位

五爻變巽 錯震

成益 錯恒

中爻 上艮 下坤

天位

六爻變坤 錯乾

成復 錯姤

中爻 上坤 下坤

天位

大過 四陽一陰之卦 屬震

象 坎

錯 頤

綜

伏羲圖

文王序卦

中爻 二合乾 錯坤 五合乾 錯坤

同體 遯○兌○離○訟○ ○巽○革○

大睽中○壯○需十四卦同體

情性 情柔性柔 情悅性入

易經集註

啓蒙

三十

六爻變

初爻變乾 錯坤 成夬 錯姤 中爻 上乾 下乾 地位

二爻變艮 錯兌 成咸 錯恒 中爻 上乾 下巽 地位

三爻變坎 錯離 成困 錯貞 中爻 上巽 下離 人位

四爻變坎 錯離 成井 錯噬 中爻 上離 下兌 人位

五爻變震 錯巽 成恒 錯益 中爻 上乾 下兌 天位

六爻變乾 錯坤 成姤 錯復 中爻 上乾 下乾 天位

坎 二陽四陰之卦

象

錯 離

綜

伏羲圖

文王序卦

中爻 二合震 錯巽 五合艮 錯兌

同體 觀○萃○蹇○小○蒙○震○解○升○頤○屯

明夷○艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情險性險

易經集註

啓蒙

三十一

六爻變

初爻變兌 錯艮 成節 錯旅 中爻 上震 下艮 地位

二爻變坤 錯乾 成比 錯師 中爻 上坤 下艮 地位

三爻變巽 錯震 成井 錯困 中爻 上離 下兌 人位

四爻變兌 錯艮 成困 錯貞 中爻 上離 下離 人位

五爻變坤 錯乾 成師 錯同人 中爻 上震 下坤 天位

六爻變巽 錯震 成渙 錯豐 中爻 上震 下艮 天位

離三三 四陽二陰之卦 上經終于此

象

錯 坎

伏羲圖

綜

文王序卦

中爻

二合巽 錯震

五合兌 錯艮

孔子繫辭

同體

遯○兌○鼎訟○遇○巽○家人○革○大

睽○中○壯○需十四卦同體

情性 情柔性柔 情明性明

易經集註 答蒙

三十一

六爻變

初爻變艮

錯震

成旅 錯節

中爻 下巽 地位

二爻變乾

錯坤

成大 錯比

中爻 下乾 地位

三爻變震

錯艮

成噬 錯井

中爻 下艮 人位

四爻變艮

錯震

成賁 錯困

中爻 下坎 人位

五爻變乾

錯坤

成人 錯師

中爻 下巽 天位

六爻變震

錯艮

成豐 錯渙

中爻 下兌 天位

咸三三 三陽三陰之卦 屬兌下經始于此

象 坎

錯 損

伏羲圖

綜

恒 正綜

文王序卦

中爻

二合巽 錯震

五合乾 錯坤

孔子繫辭

同體

否○困○旅○未○渙○恒○井○隨○益○噬○

節○既○濟○豐○賁○損○漸○泰○十九卦同體

情性 情柔性剛 情悅性止

易經集註 答蒙

三十一

六爻變

初爻變離

錯坎

成革 錯蒙

中爻 下巽 地位

二爻變巽

錯震

成大 錯順

中爻 下乾 地位

三爻變坤

錯乾

成萃 錯大畜

中爻 下艮 人位

四爻變坎

錯離

成蹇 錯睽

中爻 下坎 人位

五爻變震

錯艮

成過 錯小畜

中爻 下巽 天位

六爻變乾

錯坤

成遯 錯臨

中爻 下兌 天位

恒 三三

三陽三陰之卦 屬震

象 坎

錯 益

綜 咸 正綜

伏羲圖圖

文王序卦

中爻

二合乾 錯坤

三合兌 錯艮

孔子繫辭

同體

否 困 咸 歸 旅 渙 井 隨 益 蠱

節 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體

情性 情剛性柔 情動性入

易經集註

答蒙

王西

六爻變

初爻變乾 錯坤

成大 錯觀

中爻 上乾

地位

二爻變艮 錯震

成小 錯中孚

中爻 上兌

地位

三爻變坎 錯離

成解 錯家人

中爻 上坎

人位

四爻變坤 錯乾

成升 錯姤

中爻 上震

人位

五爻變兌 錯巽

成過 錯頤

中爻 上乾

天位

六爻變離 錯坎

成鼎 錯革

中爻 上兌

天位

遯 三三

四陽二陰之卦 屬乾又六月卦

象 巽

錯 臨

綜 大正綜

伏羲圖圖

文王序卦

中爻

四合巽 錯震

五合乾 錯坤

孔子繫辭

同體

○兌 ○離 訟 ○過 ○巽 家人 ○革 ○

畜 睽 中 ○ 大 需 十四卦同體

情性 情剛性剛 情健性止

易經集註

答蒙

王西

六爻變

初爻變離 錯坎

成同 錯師

中爻 上巽

地位

二爻變巽 錯震

成姤 錯復

中爻 上乾

地位

三爻變坤 錯乾

成否 錯泰

中爻 上艮

人位

四爻變巽 錯震

成漸 錯歸妹

中爻 上坎

人位

五爻變離 錯坎

成旅 錯節

中爻 上巽

天位

六爻變兌 錯巽

成咸 錯恒

中爻 上乾

天位

大壯 ䷡ 四陽二陰之卦 屬坤又二月卦

象 兌

錯 觀

綜 遯 止綜

中爻 二合乾 錯坤 三合兌 錯艮 孔子繫辭

同體 遯○兌○離陽訟○大○巽○革○

大睽○中○需十四卦同體

情性 情剛性剛 情動性健

易經集註 卷蒙

手一

六爻變

初爻變巽 錯震 成恒 錯益 中爻 上乾 地位

二爻變離 錯坎 成豐 錯旅 中爻 上兌 地位

三爻變兌 錯艮 成歸 錯漸 中爻 上離 人位

四爻變坤 錯乾 成泰 錯否 中爻 上兌 人位

五爻變兌 錯艮 成大 錯剝 中爻 上乾 天位

六爻變離 錯坎 成大 錯比 中爻 上乾 天位

象

錯 需

綜 明雜綜

中爻 二合艮 錯兌 三合坎 錯離 孔子繫辭

同體 觀○萃蹇○蒙○震解升○頤○坎屯

明○艮○臨十四卦同體

情性 情柔性柔 情明性順

易經集註 卷蒙

手七

六爻變

初爻變震 錯巽 成噬 錯井 中爻 上艮 地位

二爻變坎 錯離 成濟 錯既濟 中爻 上坎 地位

三爻變艮 錯震 成旅 錯豐 中爻 上兌 人位

四爻變艮 錯震 成剝 錯大 中爻 上坤 人位

五爻變乾 錯坤 成否 錯泰 中爻 上艮 天位

六爻變震 錯巽 成豫 錯謙 中爻 上坎 天位

晉 ䷢ 二陽四陰之卦 屬乾

象

錯 需

綜 明雜綜

中爻 二合艮 錯兌 三合坎 錯離 孔子繫辭

同體 觀○萃蹇○蒙○震解升○頤○坎屯

明○艮○臨十四卦同體

情性 情柔性柔 情明性順

易經集註 卷蒙

手七

六爻變

初爻變震 錯巽 成噬 錯井 中爻 上艮 地位

二爻變坎 錯離 成濟 錯既濟 中爻 上坎 地位

三爻變艮 錯震 成旅 錯豐 中爻 上兌 人位

四爻變艮 錯震 成剝 錯大 中爻 上坤 人位

五爻變乾 錯坤 成否 錯泰 中爻 上艮 天位

六爻變震 錯巽 成豫 錯謙 中爻 上坎 天位

明夷 ䷣

二陽四陰之卦 屬坎

象

錯 訟

綜 晉 雜綜

中爻 二合坎 錯離

同體 觀晉○萃蹇小過○蒙○震解升○頤○坎

屯○艮○臨十四卦同體

情性 情柔性柔 情順性明

易經集註

啓蒙

三八

六爻變

初爻變艮 錯兌

成謙 錯履

中爻 上震 下坎

地位

二爻變乾 錯坤

成泰 錯否

中爻 上震 下兌

地位

三爻變震 錯巽

成復 錯剝

中爻 上坤 下坤

人位

四爻變震 錯巽

成豐 錯旅

中爻 上兌 下巽

人位

五爻變坎 錯離

成既濟 錯未濟

中爻 上離 下坎

天位

六爻變艮 錯兌

成賁 錯困

中爻 上震 下坎

天位

家人 ䷤

四陽二陰之卦 屬巽

象

錯 解

綜 睽 正綜

中爻 二合坎 錯離

同體 遯○兌○離鼎訟○過○巽○革○大畜

睽○中○大需十四卦同體

情性 情柔性柔 情人性明

易經集註

啓蒙

三九

六爻變

初爻變艮 錯兌

成漸 錯歸妹

中爻 上離 下坎

地位

二爻變乾 錯困

成益 錯恒

中爻 上離 下兌

地位

三爻變震 錯巽

成益 錯恒

中爻 上離 下坤

人位

四爻變乾 錯坤

成益 錯恒

中爻 上乾 下巽

人位

五爻變艮 錯兌

成賁 錯困

中爻 上震 下坎

天位

六爻變坎 錯離

成賁 錯困

中爻 上離 下坎

天位

睽 ䷥ 四陽二陰之卦 屬艮

象

錯 蹇

伏羲圖

綜 家人正綜

文王序卦

中爻

二合離 錯坎 三合坎 錯離

孔子繫辭

同體

遯○兌○離鼎訟○大○巽○革○

大中○壯○需十四卦同體

情性 情柔性柔 情明性悅

易經集註

啓蒙

甲

六爻變

初爻變坎

錯離

成 未濟既濟

中爻 上坎下離

地位

二爻變震

錯兌

成 噬嗑錯升

中爻 上坎下艮

地位

三爻變乾

錯坤

成 大有錯比

中爻 上乾下兌

人位

四爻變艮

錯兌

成 損錯咸

中爻 上艮下震

人位

五爻變乾

錯坤

成 履錯謙

中爻 上乾下離

天位

六爻變震

錯兌

成 歸妹錯漸

中爻 上坎下離

天位

蹇 ䷦ 二陽四陰之卦 屬兌

象

錯 睽

伏羲圖

綜 解正綜

文王序卦

中爻

二合坎 錯離 三合離 錯坎

孔子繫辭

同體

觀晉○萃○蒙○震解升○頤○坎屯

明○艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情險性止

易經集註

啓蒙

四上

六爻變

初爻變離

錯坎

成 既濟未濟

中爻 上離下坎

地位

二爻變巽

錯震

成 井錯噬嗑

中爻 上離下兌

地位

三爻變坤

錯乾

成 比錯大有

中爻 上坤下艮

人位

四爻變兌

錯艮

成 咸錯恆

中爻 上兌下巽

人位

五爻變坤

錯乾

成 謙錯履

中爻 上坤下震

天位

六爻變巽

錯震

成 漸錯歸妹

中爻 上離下坎

天位

解 ䷧ 二陽四陰之卦 屬震

象

錯 家

綜 正綜

中爻 二合離 錯坎 五合坎 錯離

同體 觀晉○萃蹇過○蒙○震升○頤○坎屯

夷 艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情動性險

易經集註 啓蒙

四十一

六爻變

初爻變兌 錯艮 成 歸錯漸 中爻 上坎 下離 地位

二爻變坤 錯乾 成 豫錯漸 中爻 上坎 下艮 地位

三爻變巽 錯震 成 恒錯益 中爻 上乾 下兌 人位

四爻變坤 錯乾 成 師錯同人 中爻 上坤 下震 人位

五爻變兌 錯艮 成 困錯井 中爻 上兌 下離 天位

六爻變離 錯坎 成 濟錯既濟 中爻 上坎 下離 天位

損 ䷨ 三陽三陰之卦 屬艮

象

錯 咸

綜 益 正綜

中爻 二合震 錯艮 五合坤 錯乾

同體 否○困咸歸○旅濟渙○恒井隨○益噬嗑

蠱○節漸豐○賁漸○泰十九卦同體

情性 情剛性柔 情止性悅

易經集註 啓蒙

四十二

六爻變

初爻變坎 錯離 成 蒙錯革 中爻 上坤 下震 地位

二爻變震 錯艮 成 頤錯過 中爻 上坤 下坤 地位

三爻變乾 錯坤 成 大錯革 中爻 上乾 下兌 人位

四爻變離 錯兌 成 睽錯家人 中爻 上離 下坎 人位

五爻變巽 錯艮 成 子錯過 中爻 上兌 下震 天位

六爻變坤 錯乾 成 臨錯觀 中爻 上坤 下震 天位

益 ䷩

三陽三陰之卦 屬巽

象 離

錯 恒

綜 損 正綜

伏羲圖

文王序卦

中爻 二合坤 錯乾

五合艮 錯兌

孔子繫辭

同體 否 困 咸 歸 旅 未 渙 恒 井 隨 噬 蠱

○節 齊 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體

情性 情柔性剛 情入性動

易經集註

啓蒙

四十四

六爻變

初爻變坤 錯乾

成觀 錯大壯

中爻 上坤 下艮

地位

二爻變兌 錯艮

成孚 錯過

中爻 上艮 下震

地位

三爻變離 錯坎

成家人 錯睽

中爻 上離 下坎

人位

四爻變乾 錯坤

成无妄 錯升

中爻 上乾 下巽

人位

五爻變艮 錯兌

成順 錯大過

中爻 上坤 下坤

天位

六爻變坎 錯離

成屯 錯蒙

中爻 上艮 下坤

天位

夬 ䷪

五陽一陰之卦 屬坤 又三月卦

象 震

錯 剝

綜 姤 正綜

伏羲圖

文王序卦

中爻 二合乾 錯坤

五合乾 錯坤

孔子繫辭

同體 姤 大有 同人 小畜 履 五卦

同體

情性 情柔性剛 情悅性健

易經集註

啓蒙

四十五

六爻變

初爻變巽 錯震

成過 錯頤

中爻 上乾 下乾

地位

二爻變離 錯坎

成革 錯蒙

中爻 上離 下乾

地位

三爻變兌 錯艮

成兌 錯巽

中爻 上兌 下離

人位

四爻變坎 錯離

成需 錯晉

中爻 上坎 下兌

人位

五爻變震 錯巽

成壯 錯觀

中爻 上震 下兌

天位

六爻變乾 錯坤

成乾 錯坤

中爻 上乾 下乾

天位

姤 ䷫

五陽一陰之卦 屬乾又五月卦

象 艮

錯 復

綜 夬 正綜

中爻

二合乾 錯坤

三合乾 錯坤

孔子繫辭

同體

有大 ○ 同人 ○ 畜 ○

履 ○ 夬五

卦同體

情性 情剛性柔 情健性入

易經集註

啓蒙

甲六

六爻變

初爻變乾

錯坤

成乾 錯坤

中爻 上乾 下乾

地位

二爻變艮

錯震

成遯 錯臨

中爻 上乾 下巽

地位

三爻變坎

錯離

成訟 錯需

中爻 上巽 下離

人位

四爻變巽

錯震

成巽 錯震

中爻 上離 下兌

人位

五爻變離

錯坎

成鼎 錯革

中爻 上乾 下離

天位

六爻變兌

錯艮

成大 錯頤

中爻 上乾 下乾

天位

萃 ䷬

二陽四陰之卦 屬兌

象 坎

錯 大

綜 升 正綜

中爻

二合艮 錯兌

三合巽 錯震

孔子繫辭

同體

觀晉 ○ 蹇 ○ 蒙 ○ 震解升 ○ 頤 ○ 坎屯

明 ○ 艮 ○ 臨十四卦同體

情性 情柔性柔 情悅性順

易經集註

啓蒙

甲七

六爻變

初爻變震

錯巽

成隨 錯蠱

中爻 上艮 下巽

地位

二爻變坎

錯離

成困 錯井

中爻 上巽 下離

地位

三爻變艮

錯震

成咸 錯恒

中爻 上乾 下巽

人位

四爻變坎

錯離

成比 錯師

中爻 上艮 下坤

人位

五爻變震

錯巽

成豫 錯漸

中爻 上坎 下艮

天位

六爻變乾

錯坤

成否 錯泰

中爻 上巽 下艮

天位

二陽四陰之卦 屬震

象 坎

錯 九

綜 萃 正綜

中爻 二合兌 錯巽

五合震 錯巽

孔子繫辭

同體 觀晉○萃蹇○蒙○震解○頤○坎屯

明○艮○臨十四卦同體

情性 情柔性柔 情順性入

易經集註 啓蒙

聖人

六爻變

初爻變乾 錯坤

成泰 錯否

中爻 上震 下兌

地位

二爻變艮 錯震

成謙 錯豫

中爻 上震 下坎

地位

三爻變坎 錯離

成師 錯入

中爻 上震 下坤

人位

四爻變震 錯巽

成恒 錯成

中爻 上震 下乾

人位

五爻變坎 錯離

成井 錯困

中爻 上震 下兌

天位

六爻變艮 錯震

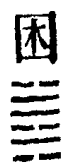
成蠱 錯隨

中爻 上震 下兌

天位

伏羲圖

文王序卦

三陽三陰之卦 屬兌

象

錯 賁

綜 井 正綜

中爻 二合離 錯坎

五合巽 錯震

孔子繫辭

同體 否○咸歸○旅○未○渙○恒井隨○益噬蠱

○節○既○豐○賁○損漸○泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情悅性險

易經集註 啓蒙

聖人

六爻變

初爻變兌 錯艮

成兌 錯巽

中爻 上震 下離

地位

二爻變坤 錯乾

成萃 錯大畜

中爻 上震 下巽

地位

三爻變巽 錯震

成過 錯頤

中爻 上震 下乾

人位

四爻變坎 錯離

成坎 錯離

中爻 上震 下兌

人位

五爻變震 錯巽

成解 錯家人

中爻 上震 下離

天位

六爻變乾 錯坤

成訟 錯需

中爻 上震 下離

天位

伏羲圖

文王序卦

井 ䷯

三陽三陰之卦 屬震

象

錯

噬嗑

綜

困 正綜

伏羲圖圖

文王序卦

中爻

二合兌 錯艮 綜巽

五合離 錯坎

孔子繫辭

同體

否○困咸歸○旅未渙○恒隨○益噬嗑

○節○豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情剛性柔 情險性入

易經集註

啓蒙

五十

六爻變

初爻變乾

錯坤

成需

錯晉 綜訟

中爻

上離 下兌

地位

二爻變艮

錯兌 綜震

成蹇

錯解 綜睽

中爻

上離 下坎

地位

三爻變坎

錯離 綜震

成坎

錯離 綜睽

中爻

上離 下震

人位

四爻變兌

錯艮 綜巽

成過

錯履 綜大

中爻

上乾 下乾

人位

五爻變坤

錯乾 綜巽

成升

錯泰 綜革

中爻

上震 下兌

天位

六爻變巽

錯震 綜兌

成巽

錯震 綜兌

中爻

上離 下兌

天位

革 ䷰

四陽二陰之卦 屬坎

象

錯

蒙

綜

鼎 正綜

伏羲圖圖

文王序卦

中爻

四合巽 錯震 綜兌

五合乾

孔子繫辭

同體

遯○兌○離鼎訟○大○巽○家人○

畜睽○中○大○壯○需十四卦同體

情性 情柔性柔 情悅性明

易經集註

啓蒙

五十一

六爻變

初爻變艮

錯兌 綜震

成咸

錯損 綜恒

中爻

上乾 下巽

地位

二爻變乾

錯坤 綜震

成夬

錯剝 綜姤

中爻

上乾 下乾

地位

三爻變震

錯艮 綜巽

成隨

錯蠱 綜蠱

中爻

上離 下艮

人位

四爻變坎

錯離 綜震

成既濟

錯未濟 綜大過

中爻

上坎 下離

人位

五爻變震

錯艮 綜巽

成豐

錯旅 綜旅

中爻

上乾 下巽

天位

六爻變乾

錯坤 綜震

成同人

錯師 綜大有

中爻

上乾 下巽

天位

四陽二陰之卦 屬離

象

錯 屯

綜 革 正綜

中爻 四合乾 錯坤

同體 遜○兌○離訟○過○巽○家○革○大

睽○中○大 需十四卦同體

情性 情柔性柔 情明性入

易經集註

啓蒙

五十五

六爻變

初爻變乾 錯坤

成大 錯比

中爻 上乾

地位

二爻變艮 錯震

成旅 錯節

中爻 上巽

地位

三爻變坎 錯離

成濟 錯既濟

中爻 上離

人位

四爻變艮 錯震

成蠱 錯隨

中爻 上震

人位

五爻變乾 錯坤

成姤 錯復

中爻 上乾

天位

六爻變震 錯艮

成恒 錯益

中爻 上乾

天位

象

錯 巽

綜 艮 正綜

中爻 四合艮 錯兌

同體 觀晉○萃蹇○過○蒙○解升○頤○坎屯

夷○艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情動性動

易經集註

啓蒙

五十五

六爻變

初爻變坤 錯乾

成豫 錯漸

中爻 上艮

地位

二爻變兌 錯艮

成歸 錯漸

中爻 上坎

地位

三爻變離 錯坎

成豐 錯渙

中爻 上兌

人位

四爻變坤 錯乾

成復 錯剝

中爻 上坤

人位

五爻變兌 錯艮

成隨 錯蠱

中爻 上艮

天位

六爻變離 錯坎

成噬 錯賁

中爻 上坎

天位

二陽四陰之卦

象

錯 巽

綜 艮 正綜

中爻 四合艮 錯兌

同體 觀晉○萃蹇○過○蒙○解升○頤○坎屯

夷○艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情動性動

易經集註

啓蒙

五十五

六爻變

初爻變坤 錯乾

成豫 錯漸

中爻 上艮

地位

二爻變兌 錯艮

成歸 錯漸

中爻 上坎

地位

三爻變離 錯坎

成豐 錯渙

中爻 上兌

人位

四爻變坤 錯乾

成復 錯剝

中爻 上坤

人位

五爻變兌 錯艮

成隨 錯蠱

中爻 上艮

天位

六爻變離 錯坎

成噬 錯賁

中爻 上坎

天位

艮

二陽四陰之卦

象

錯兌

綜震

中爻

同體

情性 情剛性剛 情止性止

易經集註

啓蒙

五十四

六爻變

初爻變離

成賁

中爻

地位

二爻變巽

成蠱

中爻

地位

三爻變坤

成剝

中爻

人位

四爻變離

成旅

中爻

人位

五爻變巽

成漸

中爻

天位

六爻變坤

成謙

中爻

天位

漸

三陽三陰之卦 屬艮

象

錯歸

綜離

中爻

同體

情性 情柔性剛 情入性止

易經集註

啓蒙

五十五

六爻變

初爻變離

成家

中爻

地位

二爻變巽

成巽

中爻

地位

三爻變坤

成觀

中爻

人位

四爻變乾

成遯

中爻

人位

五爻變艮

成艮

中爻

天位

六爻變坎

成蹇

中爻

天位

歸妹 三三 三陽三陰之卦 屬兌

象

錯 漸

綜 漸 雜綜

中爻 二合離 錯坎

同體 否○困咸○旅未渙○恒井隨○益噬嗑

○節○賁○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情剛性柔 情動性悅

易經集註 啓蒙

五十六

六爻變

初爻變坎 錯離

成解 錯家人

中爻 上坎下離

地位

二爻變震 錯艮

成震 錯艮

中爻 上坎下艮

地位

三爻變乾 錯坤

成壯 錯觀

中爻 上乾下艮

人位

四爻變坤 錯乾

成臨 錯遯

中爻 上坤下震

人位

五爻變兌 錯巽

成兌 錯巽

中爻 上兌下離

天位

六爻變離 錯坎

成睽 錯家人

中爻 上離下坎

天位

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

豐 三三 三陽三陰之卦 屬坎

象

錯 渙

綜 旅 正綜

中爻 二合巽 錯震

同體 否○困咸○旅未渙○恒井隨○益噬嗑

○節○賁○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情剛性柔 情動性明

易經集註 啓蒙

五十七

六爻變

初爻變艮 錯兌

成小 錯孚

中爻 上兌下巽

地位

二爻變乾 錯坤

成壯 錯觀

中爻 上乾下艮

地位

三爻變震 錯巽

成震 錯巽

中爻 上震下坎

人位

四爻變坤 錯乾

成明 錯訟

中爻 上坤下震

人位

五爻變兌 錯巽

成革 錯鼎

中爻 上兌下巽

天位

六爻變離 錯坎

成離 錯坎

中爻 上離下坎

天位

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

旅 ䷷

三陽三陰之卦 屬離

象

錯 節

綜 豐 正綜

中爻

同體

否 ○困咸歸 ○濟渙 ○恒井隨 ○益噬蠱 ○節濟豐 ○賁損漸 ○泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情明性止

易經集註

啓蒙

五八

六爻變

初爻變離

二爻變巽

三爻變坤

四爻變艮

五爻變乾

六爻變震

錯坎

成離

錯坎

中爻

上兌 下巽

地位

錯震

成鼎

錯屯

中爻

上兌 下乾

地位

錯乾

成晉

錯需

中爻

上坎 下艮

人位

錯兌

成艮

錯震

中爻

上坎 下震

人位

錯坤

成遯

錯臨

中爻

上乾 下巽

天位

錯巽

成

錯孚

中爻

上兌 下巽

天位

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

巽 ䷸

四陽二陰之卦

象

錯 震

綜 兌 止綜

中爻

同體

遯 ○兌 ○離鼎訟 ○過 ○家人 ○革 ○大睽 ○睽 ○大需十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性入

易經集註

啓蒙

五九

六爻變

初爻變乾

二爻變艮

三爻變坎

四爻變乾

五爻變艮

六爻變坎

錯坤

成

錯豫

中爻

上兌 下離

地位

錯震

成漸

錯歸妹

中爻

上兌 下坎

地位

錯離

成渙

錯節

中爻

上艮 下震

人位

錯坤

成姤

錯復

中爻

上乾 下乾

人位

錯兌

成蠱

錯隨

中爻

上兌 下震

天位

錯離

成井

錯困

中爻

上兌 下離

天位

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

四陽二陰之卦

象

錯 艮

綜 巽 正綜

伏羲圖

中爻

二合離 錯坎

五合巽 錯震

文王序卦

同體

遯○ ○離鼎訟○過○巽○革○

大聯中○壯需十四卦同體

情性 情柔性柔 情悅性悅

易經集註

啓蒙

六十

六爻變

初爻變坎

錯離

成困 錯賁

中爻 錯離

地位

二爻變震

錯巽

成隨 錯蠱

中爻 錯巽

地位

三爻變乾

錯坤

成夬 錯剝

中爻 錯乾

人位

四爻變坎

錯離

成節 錯渙

中爻 錯震

人位

五爻變震

錯巽

成歸 錯漸

中爻 錯坎

天位

六爻變乾

錯坤

成履 錯謙

中爻 錯離

天位

三陽三陰之卦 屬離

象

錯 豐

綜 節 正綜

伏羲圖

中爻

三合震 錯巽

五合艮 錯兌

文王序卦

同體

否○困咸旅○恒井隨○益蠱

節○豐○賁損漸○泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情入性險

易經集註

啓蒙

六十一

六爻變

初爻變兌

錯巽

成中 錯小過

中爻 錯震

地位

二爻變坤

錯乾

成觀 錯大壯

中爻 錯坤

地位

三爻變巽

錯震

成巽 錯震

中爻 錯巽

人位

四爻變乾

錯坤

成訟 錯明夷

中爻 錯離

人位

五爻變艮

錯震

成蒙 錯屯

中爻 錯坎

天位

六爻變坎

錯離

成坎 錯離

中爻 錯震

天位

節 三 三陽三陰之卦 屬坎

象

錯 旅

綜 渙 正綜

中爻 二合震 錯巽 三合艮 錯兌

同體 否 困 咸 歸 旅 渙 恒 井 隨 益

蠱 豐 賁 泰 十九卦同體

情性 情剛性柔 情險性悅

易經集註 啓蒙

卷三

六爻變

初爻變坎 錯離 成坎 錯離 中爻 上下震 地位

二爻變震 錯巽 成屯 錯門 中爻 上下艮 地位

三爻變乾 錯坤 成需 錯訟 中爻 上下兌 人位

四爻變兌 錯艮 成兌 錯巽 中爻 上下離 人位

五爻變坤 錯乾 成臨 錯觀 中爻 上下震 天位

六爻變巽 錯震 成孚 錯小過 中爻 上下艮 天位

中 三 四陽二陰之卦 屬艮

象 離

錯 過 小

綜 渙 正綜 文王序卦

中爻 二合震 錯巽 三合艮 錯兌 孔子繫辭

同體 遯 兌 離 鼎 訟 過 巽 家人 萃

大睽 睽 大需 十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性悅

易經集註 啓蒙

卷三

六爻變

初爻變坎 錯離 成渙 錯豐 中爻 上下震 地位

二爻變震 錯巽 成益 錯恒 中爻 上下艮 地位

三爻變乾 錯坤 成畜 錯履 中爻 上下兌 人位

四爻變兌 錯艮 成履 錯謙 中爻 上下離 人位

五爻變艮 錯震 成損 錯益 中爻 上下震 天位

六爻變坎 錯離 成節 錯旅 中爻 上下艮 天位

過 小

二陽四陰之卦 屬兌

象 坎

錯 中

綜

中爻

二合巽 錯震 三合兌 錯艮

孔子繫辭

同體

觀晉○萃蹇○蒙○震解升○頤○坎屯

情性 情剛性剛 情動性止

易經集註

啓蒙

本十四

六爻變

初爻變離

錯坎

成豐

錯渙

中爻

上兌 下巽

地位

二爻變巽

錯震

成恒

錯益

中爻

上兌 下乾

地位

三爻變坤

錯乾

成豫

錯旅

中爻

上坎 下艮

人位

四爻變坤

錯乾

成謙

錯履

中爻

上震 下坎

人位

五爻變兌

錯艮

成咸

錯損

中爻

上乾 下巽

天位

六爻變離

錯坎

成旅

錯節

中爻

上兌 下巽

天位

象

錯

綜

中爻

二合坎 錯離 三合離 錯坎

孔子繫辭

同體

否○困咸 旅○濟渙○恒井隨○益

情性 情剛性柔 情險性明

易經集註

啓蒙

本十五

六爻變

初爻變艮

錯兌

成蹇

錯解

中爻

上坎 下離

地位

二爻變乾

錯坤

成需

錯訟

中爻

上離 下兌

地位

三爻變震

錯巽

成屯

錯蒙

中爻

上坤 下艮

人位

四爻變兌

錯艮

成革

錯鼎

中爻

上乾 下巽

人位

五爻變坤

錯乾

成夷

錯訟

中爻

上坎 下震

天位

六爻變巽

錯震

成家人

錯睽

中爻

上離 下離

天位

濟 既

三陽三陰之卦 屬坎

象

錯

綜

中爻

二合坎 錯離 三合離 錯坎

孔子繫辭

同體

否○困咸 旅○濟渙○恒井隨○益

情性 情剛性柔 情險性明

易經集註

啓蒙

本十五

六爻變

初爻變艮

錯兌

成蹇

錯解

中爻

上坎 下離

地位

二爻變乾

錯坤

成需

錯訟

中爻

上離 下兌

地位

三爻變震

錯巽

成屯

錯蒙

中爻

上坤 下艮

人位

四爻變兌

錯艮

成革

錯鼎

中爻

上乾 下巽

人位

五爻變坤

錯乾

成夷

錯訟

中爻

上坎 下震

天位

六爻變巽

錯震

成家人

錯睽

中爻

上離 下離

天位

未濟

三陽三陰之卦 屬離

象

錯

綜

中爻

同體

情性 情柔性剛 情明性險

易經集註

六爻變

初爻變兌

二爻變坤

三爻變巽

四爻變艮

五爻變乾

六爻變震

既濟

既正綜

二合離 錯坎

四合離 錯坎

五合坎 錯離

節 濟既豐 賁損漸 泰十九卦同體

啓蒙

錯艮

錯乾

錯震

錯兌

錯坤

錯巽

錯艮

伏羲圖

文王序卦

孔子繫辭

益 噬嗑

旅 渙 恒 井 隨

中爻 上坎 下離

中爻 上坎 下離

中爻 上坎 下離

中爻 上坎 下離

中爻 上坎 下離

中爻 上坎 下離

中爻 上坎 下離

中爻 上坎 下離

中爻 上坎 下離

梁山來知德先生易經集註卷之一

平山後學崔華重訂 男 齋同校

周易上經

易經集註

卷之一

一

周代名易書名卦則伏羲所畫也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生之象故自下而上再倍而三以成八卦又于八卦之上各變八卦以成六十四卦六十四卦皆重而為六畫者以陽極于六陰極于六故聖人作易六畫而成卦六變而成爻兼三才而兩之皆因天地自然之數非聖人之安排也以易名書者以字之義有交易變易之義交易以對待言如天氣下降以交于地地氣上騰以交于天也變易以流行言如陽極則變陰陰極則變陽也陰陽之理非交易則變易故以易名之所以其書不可為典要惟變所適也夏易名連山首艮商易名歸藏首坤曰周者以其辭成于文王周公故以周名之而分為上下二篇云

三三 乾下
乾上

乾元亨利貞

乾卦名元亨利貞者文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭也乾者健也陽主于動動而有常其動不息非至健不能奇者陽之數天者陽之體健者陽之性如火性熱水性寒也六畫皆奇則純陽而至健矣故不言天而言乾也元大亨通利宜貞正而固也元亨者天道之本然數也利貞者人事之當然理也易經理數不相離因乾道陽明純

易經集註

卷之一

二

粹無纖毫陰柔之私惟天與聖人足以當之所以斷其必大亨也故數當大亨而必以貞處之方與乾道相合若其不貞少有人欲之私則人事之當然者廢又安能元亨乎故文王言筮得此卦者大亨而宜于正固此則聖人作易開物成務冒天下之道教人以反身修省之切要也學者能于此四字潛心焉傳心之要不外是矣此文王占卜所繫之辭不可卽指爲四德至孔子文言純以義理論方指爲四德也蓋占卜不論天子不論庶人皆利

于貞若卽以爲四德失文王設教之意矣

初九潛龍勿用

此周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭也凡畫卦者自下而上故謂下爻爲初初九者卦下陽爻之名也陽曰九陰曰六者河圖洛書五皆居中則五者數之祖也故聖人起數止于一二三四五參天兩地而倚數參天者天之三位也天一天三天五也兩地者地之二位也地二地四也倚者依也天一依天三天三依天五而爲九所以陽皆

易經集註

卷之一

三

言九地二依地四而爲六所以陰皆言六一二三四五者生數也六七八九十者成數也然生數者成之端倪成數者生之結果故止以生數起之過揲之數皆以此九六之參兩所以爻言九六也潛藏也象初龍陽物變化莫測亦猶乾道變化故象九且此爻變巽錯震亦有龍象故六爻卽以龍言之所謂擬諸形容象其物宜者此也勿用者未可施用也象爲潛龍占爲勿用故占得乾而遇此爻之變者當觀此象而玩此占也諸爻倣此易不似

別經不可爲典要。如占得潛龍之象。在天子則當傳位。在公卿則當退休。在士子則當靜修。在賢人則當隱逸。在商賈則當待價。在戰陣則當左次。在女子則當愆期。萬事萬物莫不皆然。若不知象一爻止一事。則三百八十四爻止作得三百八十四件事矣。何以彌綸天地。此訓象訓字訓錯綜之義。圈外方是正意。三百八十四爻做此。○初九陽氣方萌。在于卦下。蓋龍之潛藏而未出者也。故有潛龍之象。龍未出潛。則未可施用矣。故教占者勿用。養晦以待時可也。

易經集註

卷之一

四

九二見龍在田利見大人

見龍之見
賢通反

二謂自下而上第二爻也。九二非正。然剛健中正。本乾之德。故舊註亦以正言之。見者初爲潛。二則離潛而出見也。田者地之有水者也。以六畫卦言之。二于三才爲地道。地上卽田也。大人者大德之人也。陽大陰小。乾卦六爻皆陽。故爲大。以三畫卦言之。二于三才爲人道。大人之象也。故稱大人。所以應爻九五亦曰大人。二五得稱大人者。皆以三

畫卦言也。利見大人者。利見九五之君。以行其道也。如仕進則利見君。如雜占則卽今占卜利見貴人之類。此爻變離有同人象。故利見大人。○九二以陽剛中正之德。當出潛離隱之時。而上應九五之君。故有此象。而其占則利見大人也。占者有是德方應是占矣。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎。

君子指占者。以六畫卦言之。三于三才爲人道。以乾德而居人道。君子之象也。故三不言龍。三變則

易經集註

卷之一

五

中爻爲離。離日在下卦之中。終日之象也。下乾終而上乾。繼乾乾之象。乃健而不息也。終日是晝。夕則將夜。惕憂也。變離錯坎。憂之象也。若助語辭。夕對日言。終日乾乾。夕惕若者。言終日乾乾。雖至于夕而兢惕之心猶夫終日也。厲者危厲不安也。九陽爻三陽位。過剛不中。多凶之地也。故言厲。无咎者。以危道處危地。操心危。慮患深。則終于不危矣。此不易之理也。故无咎。○九三過剛不中。若有咎矣。然性體剛健。有能朝夕兢惕不已之象。占者能

憂懼如是亦无咎也

九四或躍在淵无咎

或者欲進未定之辭非猶豫狐疑也或躍在淵者欲躍猶在淵也九爲陽陽動故言躍四爲陰陰虛故象淵此爻變巽爲進退爲不果又四多懼故或躍在淵○九四以陽居陰陽則志于進陰則不果于進居上之下當改革之際欲進未定之時也故有或躍在淵之象占者能隨時進退斯无咎矣

九五飛龍在天利見大人

易經集註

卷之一

六

五天位龍飛于天之象也占法與九二同者二五皆中位特分上下耳利見大人如堯之見舜高宗之見傅說是也下此如沛公之見張良昭烈之見孔明亦庶幾近之六畫之卦五爲天三畫之卦五爲人故曰天曰人○九五剛健中正以聖人之德居天子之位而下應九二故其象占如此占者如無九五之德位必不應利見之占矣

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢以戶唐切人頸也以苦限

切高也吳幼清以人之喉骨剛而居高是也蓋上

而不能下信而不能屈之意陰陽之理極處必變陽極則生陰陰極則生陽消長盈虛此一定之理數也龍之爲物始而潛繼而見中而躍終而飛既飛于天至秋分又蟄而潛于淵此知進知退變化莫測之物也九五飛龍在天位之極中正者得時之極乃在于此若復過于此則極而亢矣以時則極以勢則窮安得不悔○上九陽剛之極有亢龍之象故占者有悔知進知退不與時偕極斯無悔矣伊尹之復政厥辟周公之罔以寵利居成功皆無悔者也

用九見羣龍无首吉

此因上九亢龍有悔而言之用九者猶言處此上九之位也上九貴而無位高而無民賢人在下位而無輔動而有悔矣到此何以處之哉惟見羣龍無首則吉羣龍者潛見躍飛之龍也首者頭也乾爲首凡卦初爲足上爲首則上九卽羣龍之首也不見其首則陽變爲陰剛變爲柔知進知退知存

易經集註

卷之一

七

知亡知得知喪不爲窮災不與時偕極乃見天則而天下治矣所以無悔而吉此聖人開遷善之門教占者用此道也故陽極則教以見羣龍無首吉陰極則教以利永貞蓋居九而爲九所用我不能用九故至于九居六而爲六所用我不能用六故至于戰惟見羣龍無首利永貞此用九用六之道也乾王知故言見坤王能故言利永貞用易存乎人故聖人教之以此昔王介甫常欲繫用九于亢龍有悔之下得其旨矣

易經集註

卷之一

八

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

乾元亨利貞者文王所繫之辭彖之經也此則孔子贊經之辭彖之傳也故亦以彖曰起之彖者材也言一卦之材也後人解彖者斷也又解彖走悅又解爲茅犀之名不如只依孔子材之一字可也下文象曰象字亦然易本占卜之書曰元亨利貞者文王至于卜筮以教人也至于孔子之傳則專于義理矣故以元亨利貞分爲四德此則專以天道發明乾義也大哉嘆辭乾元者乾之元也元者

大也始也始者物之始非以萬物之始卽元也言萬物所資以始者乃此四德之元也此言氣而不言形若涉于形便是坤之資生矣統包括也乾元乃天德之大始故萬物之生皆資之以爲始又爲四德之首而貫乎天德之始終故統天天之爲天出乎震而生長收藏不過此四德而已統四德則統天矣資始者無物不有也統天者無時不然也無物不有無時不然此乾元之所以爲大也此釋元之義

易經集註

卷之一

九

雲行雨施品物流形

施始智反

有是氣卽有是形資始者氣也氣發洩之盛則雲行雨施矣品者物各分類流者物各以類而生生不已其機不停滯也雲行雨施者氣之亨品物流形者物隨造化以亨也雖物之亨通而其實乾德之亨通此釋乾之亨施有二義平聲者用也加也設也去聲者布也散也惠也與也此則去聲之義大明終始六位時成時乘六龍以御天大明者默契也終謂上交始謂初爻卽初辭擬之

卒成之終原始要終以爲質也。觀下句六位二字可見矣。六位者六爻也。時者六爻相雜惟其時物之時也。爻有定位故曰六位。六龍者潛與亢之六龍六陽也。陽有變化故曰六龍。乘者憑據也。御者御車之御猶運用也。上文言統者統治綱領。統天之統如身之統四體。此節言御者分治條目。御天之御如心之御五官。六位時成者如位在初時當爲潛位在上時當爲亢也。御天者行天道也。當處之時則乘潛龍。當出之時則乘飛龍。時當勿用聖

易經集註

卷之一

十

人則勿用時當知悔。聖人則知悔也。乘龍御天只是時中乘六龍便是御天。謂之曰乘龍御天則是聖人一身常駕馭乎乾之六龍而乾之六龍常在聖人運用之中矣。學者當觀其時成時乘聖人時中變化行無轍迹之妙可也。然言天道而配以聖人何也。蓋天下之理得而成位乎中則參天地者惟聖人也。故願卦曰聖人養賢以及萬民。咸卦曰聖人感人心而天下和平。恒卦曰聖人久于其道而天下化成。皆此意。○言聖人默契乾道六爻終

始之理。見六爻之位各有攸當。皆以時自然而成。則六陽淺深進退之時皆在吾運用之中矣。由是時乘六龍以行天道。則聖即天也。上一節專贊乾元。此一節則贊聖人知乾元六爻之理而行乾元之事。則澤及于物足以爲萬國咸寧之基本矣。乃聖人之元亨也。

乾道變化各正性命。保合太和乃利貞。

變者化之漸。化者變之成。各者各自也。即一物原來有一身。各有族類不混淆也。正者不偏也。言萬

易經集註

卷之一

十一

物受質各得其宜。即一身還有一乾坤不相倚附。妨害也。物所受爲性。天所賦爲命。保者常存而不虧。合者翕聚而不散。太和陰陽會合冲和之氣也。各正者各正于萬物向實之初。保合者保合于萬物向實之後。就各正言則曰性命。性命雖以理言而不離乎氣。就保合言則曰太和。太和雖以氣言而不離乎理。其實非有二也。○言乾道變化不窮。固品物流形矣。至秋則物皆向實。各正其所受所賦之性命。至冬則保全其太和生意。隨在飽足無

少缺欠。凡資始于元。流形于亨者。至此告其終歟。其迹矣。雖萬物之利貞。實乾道之利貞也。故曰乃利貞。

首出庶物。萬國咸寧。

乘龍御天。乃聖人王道之始。爲天下開太平。至此則惟端拱。首出于萬民之上。如乾道變化無所作爲。而萬國咸寧。亦如物之各正保合也。乘龍御天之化。至此成其功矣。此則聖人之利貞也。咸寧之寧。卽各正保合也。其文武成康之時乎。漢文帝亦

易經集註

卷之一

十一

近之。如不能各正保合。則紛紜煩擾矣。豈得寧。

象曰。天行健。君子以自彊不息。

象者。伏羲卦之上下兩象。周公六爻所繫辭之象也。卽象辭之下。卽以彖曰起之是也。天行者。天之運行。一日一周也。健者。運而不息也。其不息者。以陽之性至健。所以不息也。以者。用也。有所因而用之之辭。卽其子以之之以也。體易而用之。乃孔子示萬世學者用易之方也。自彊者。一念一事。莫非天德之剛也。息者。間以人欲也。天理周流。人欲退。

聽。故自彊不息。若少有一毫陰柔之私。以間之。則息矣。彊與息反。如公與私反。自彊不息。猶云至公無私。天行健者。在天之乾也。自彊不息者。在我之乾也。上句以卦言。下句以人事言。諸卦倣此。潛龍勿用。陽在下也。

陽在下者。陽爻居于下也。陽故稱龍。在下。故勿用。此以下舉周公所繫六爻之辭而釋之。乾初曰陽在下。坤初曰陰始凝。扶陽抑陰之意見矣。

見龍在田。德施普也。

易經集註

卷之一

十一

德卽剛健中正之德。出潛離隱。則君德已著。周遍于物。故曰德施普。施字如程傳作去聲。

終日乾乾。反復道也。

反復。猶往來。言君子之所以朝夕兢惕。汲汲皇皇。往來而不已者。無非此道而已。動循天理。所以處危地而無咎。道外無德。故二爻言德。

或躍在淵。進无咎也。

量可而進。適其時。則无咎。故孔子加一進字以斷之。

飛龍在天大人造也。

造作也言作而在上也非制作之作大人龍也飛在天作而在上也大人釋龍字造釋飛字此止言飛龍在天下同聲相應一節則言利見大人上治一節方言大人之事乃位乎天德一節則見其非無德而據尊位四意自別。

亢龍有悔盈不可久也。

此陰陽盈虛一定之理盈即亢不可久致悔之由用九天德不可為首也。

易經集註

卷之一

十四

天德二字即乾道二字首頭也即見羣龍無首之首也言周公爻辭用九見羣龍无首吉者何也以天德不可為首而見其首也蓋陽剛之極亢則有悔故用其九者剛而能柔有羣龍無首之象則吉矣天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也。

長丁文反
下長人同

孔子於象象既作之後猶以為未盡其蘊也故又

設文言以明之文言者依文以言其理亦有文之

言辭也乾道所包者廣有在天之元亨利貞有聖人之元亨利貞有在人所具之元亨利貞此則就人所具而言也元大也始也即在人亦之仁也仁義禮智皆善也但仁則善端初發義禮智皆所從出故為善之長亨者自理之顯著亨通而言即在人亦之禮也嘉美會聚三千三百左準繩右規矩乃嘉美之會聚也利有二義以人心言之義為天理利為人欲此以利欲而言也以天理言之義者利之

易經集註

卷之一

十五

理和者義之宜以合宜而言也故利即吾性之義義安處即是利也如上下彼此各得其當然之分不相乖戾此利也乃義之和也貞有三意知也正也固也如孟子所謂知斯二者弗去是也知者知之意也惟知事親從兄正之意也弗去固之意也故貞即吾性之智幹者莖幹也木之身也其義意則能事也如木之身而枝葉所依以立也築牆兩旁木制板者為幹从木此字則从干元就其理之發端而言亨就其理之聚會而言利就其理之各

歸分願而言貞就其理之確實而言名雖有四其實一理而已皆天下之至公而無一毫人欲之私者也此四句說天德之自然下體仁四句說人事之當然

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

體者所存所發無不在于仁一身皆是仁也能體其仁則欲立欲達無所往而莫非其愛自足以長人矣長者克君克長之長蓋仁者宜在高位也既

易經集註

卷之一

十六

足以長人則善之長在我矣下三句倣此嘉會者嘉美其會聚于一身也禮之方行升降上下進退屈伸辭讓授受往來酬酢未有單行獨坐而可以行禮者此之謂會然其聚會必至善恰好皆天理人情自然之至而無不嘉美焉此之謂嘉嘉美會聚于一身則動容周旋無不中禮自有以合乎天理之節文人事之儀則矣蓋此理在日用間隨處充足無少欠缺禮儀三百威儀三千無一事而非仁若少有一毫欠缺非美會矣安能合禮不相妨

害之謂利利則必和無所乖戾之謂和和則必利

蓋義公天下之利本有自然之和也物者義之體

義者物之用乃處物得宜之謂也物雖萬有不齊

然各有自然之定理故能處物得宜而不相妨害

則上下尊卑之間自恩義洽決無所乖戾而義無

不和矣固者堅固不搖乃貞之恒久功夫也蓋事

有未正必欲其正事之既正必守其正此貞固二

字之義也貞而又固故足以幹事幹者事之幹也

賴之爲依據也亦猶木有幹而枝葉可依也凡事

易經集註

卷之一

十七

或不能貞或貞而不固皆知不能及之是以不能擇而守之故非至靈至明是非確然不可移易者決不能貞固所以貞固爲智之事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

故曰古語也行此四德即體仁嘉會利物貞固也

行此四德則與乾元合其德矣故曰乾元亨利貞

所以明君子即乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易

乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之

憂則違之確乎其不可拔潛龍也

初九曰潛龍勿用何謂也此文章問答之祖也後儒如屈原漁父見而問之楊雄法言用或問皆祖于此聖人神明不測故曰龍德隱在下位也易移也不易乎世者邪世不能亂不爲世所移而能拔於流俗風靡之中也不成乎名者務實不務名有一才一藝之長不求知于世以成就我之名也遷世無悶者不見用于世而不悶也不見是而無悶者不見信于人而不悶也事有快樂于心者則奮

易經集註

卷之一

十八

然而行之忘食忘憂之類是也事有拂逆于心者則順適而背之伐木絕糧之類是也違者背也言不以拂逆爲事皆置之度外而背之背後不見之意如困于陳蔡猶援琴而歌是也蓋不易乎世而不爲世所用不成乎名而不爲世所取則必遷世而不見信于人矣而聖人皆無悶焉是以日用之間莫非此道之游衍凡一切禍福毀譽如太虛浮雲皆處之泰然無意必固我之私此所以樂則行憂則違憂樂皆無與于已而安于所遇矣非龍德

何以有此拔者擢也舉而用之也不可拔卽勿用

也言堅確不可舉用也蓋不易乎世六句龍德也確乎不可拔而隱也龍德而隱此所以爲潛龍也乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯無淺深

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中者以下卦言初居下三居上二正當其中也庸常也邪自外入故防閑之誠自我有故存主之

易經集註

卷之一

十九

庸言必信者無一言之不信也庸行必謹者無一行之不謹也庸言庸行亦信亦謹宜無事于閑邪矣而猶閑邪存誠閑邪存其誠者無一念之不誠也念念皆誠則發之言行愈信謹矣如此則其德已盛善蓋一世矣然心不自滿不自以爲善其信謹閑邪存誠猶夫其初也皆純一不已之功也德博而化者言行爲人所取法也言君德者明其非君位也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰

君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

幾與義非二事幾者心之初動也當欲忠信修辭立誠之初心之萌動必有其幾幾微之際乃義之發源處也義者事之得宜也方忠信修辭立誠之後事之成就必見乎義允蹈之宜乃幾之結果處也與者許也可與幾者幾有善惡許其幾之如此

易經集註

卷之一

五十

方不差也存者守而不失也三爻變則中爻爲異有進象又爲兌有言辭象又爲離明有知象以三畫卦論三居上居上位象以六畫卦論三居下在下位象○君子終日乾乾夕惕若者非無事而徒勤也勤于進德修業也然以何者爲德業德業何以用功蓋德者卽貞實之理誠之涵于心者也人不忠信則此心不實安能進德惟忠信而內無一念之不實則心不外馳而有以復還其貞實之理所進之德自日新而不窮矣故所以進德業者卽

貞實之事誠之發于事者也言不顧行則事皆虛僞安能居業惟修省其辭以立誠而外無一言之不實則言行相顧有以允蹈其貞實之事所居之業自居安而不遷矣故所以居業夫德業之進修固在于忠信修辭立誠矣然其入門用功當何如哉亦知行並進而已蓋其始也知德業之所當至此心必有其幾當幾之初下此實心而必欲其至知至卽至之則念念不差意可得而誠矣幾動不差此其所以可與幾也其終也知德業之所當終

易經集註

卷之一

五十

此事必有其義見義之時行此實事而必欲其終知終卽終之則事事皆當身可得而修矣義守不失此其所以可與存義也如此用功則反身而誠德崇而業廣矣又焉往而不宜哉故以之居上高而不驕以之在下卑而不戚雖危无咎矣此君子所以終日乾乾也
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

在田者安于下在天者安于上有常者也進而爲飛退而爲見有恒者也恒卽常字九四之位逼九五矣以上進爲常則覲覲而心邪今或躍或處上下無常而非爲邪也以下退爲常則離羣而德孤今去就從宜進退無常而非離羣也惟及時以進修而不干時以行險此其所以无咎也上進釋躍字義下退釋淵字義无常无恒釋或字義非爲邪非離羣釋无咎義

易經集註

卷之一

五十五

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

同聲相應如鶴鳴而子和雉鳴而雌應之類是也同氣相求如日火之精而取火于日月水之精而取水于月之類是也濕者下地故水之流趨之爆者乾物故火之然就之雲水氣也龍與則雲生故雲從龍風陰氣也虎嘯則風烈故風從虎然此特一物親一物也惟聖人以聖人之德居天子之位

易經集註

卷之一

五十六

則三才之主而萬物之天地矣是以天下萬民莫不瞻仰其德而快覲其光所謂首出庶物萬國咸寧而萬物皆親矣蓋不特一物之親而已也所以然者以天地陰陽之理皆各從其類也如天在上輕清者也凡本乎天日月星辰輕清成象者皆親之地在下重濁者也凡本乎地蟲獸草木重濁成形者皆親之蓋天屬陽輕清者屬陽故從其陽之類地屬陰重濁者屬陰故從其陰之類陽從其陽故君子與君子同類而相親陰從其陰故小人與小人同類而相親然則以九五之德位豈不利見同類之大人所以利見者以此

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也六龍之首故曰高貴非君非臣故曰無位純陽無陰故曰無民五居九五之位又有快覲之民九四以下龍德之賢皆相從九五以輔相矣是以上九非不貴也貴宜乎有位而無位非不高也高宜乎有民而無民非不有賢人也賢人宜輔而莫爲之

輔無位無民無輔則離羣孤立如是而動其誰我
與有悔必矣此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也

言在下位也

見龍在田時舍也

舍去聲

舍止息也出潛離隱而止息于田也

終日乾乾行事也

非空憂惕乃行所當行之事也即進德修業也

或躍在淵自試也

易經集註

卷之一

十四

試可乃已之試非試其德試其時也非自試則必

妄動矣

飛龍在天上下治也

居上以治下

亢龍有悔窮之災也

窮者亢災者悔

乾元用九天下治也

用九見羣龍无首吉此周公教占者當如此也孔
子此則專以人君言元者仁也即體仁以長人也

言人君體乾之元用乾之九至誠惻怛之愛常流
行于剛果嚴肅之中則張弛有則寬猛得宜不剛
不柔敷政優優而天下治矣此第三節再申前意
潛龍勿用陽氣潛藏

陽在下也以爻言潛龍勿用下也以位言此則以

氣言言陽氣潛藏正陰氣極盛之時天地閉賢人

隱所以勿用此以下又聖人歌詠乾道之意觀其

句皆四字有音韻可知矣

見龍在田天下文明

易經集註

卷之一

十五

雖在下位然天下已被其德化而成文明之俗矣

因此爻變離故以文明言之

終日乾乾與時偕行

天之健終日不息九三之進修亦與之偕行而不

息故曰與時偕行

或躍在淵乾道乃革

革者離下內卦之位升上外卦之位也

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位有是天德而居是天位故曰乃位乎

天德若無德以居之者可謂之天位不可謂之天德之位也。惟聖人在天子之位斯可言乃位乎天德也。

亢龍有悔與時偕極

當亢極而我不能變通亦與時運俱極所以有悔。乾元用九乃見天則。

龍之爲物春分而升于天秋分而蟄于淵曰亢龍者言秋分亢舉于上而不能蟄也以春夏秋冬配四德元者春也利者秋也亢龍在此秋之時矣天

易經集註

卷之一

王六

之爲天不過生殺而已春既生矣至秋又殺秋既殺矣至春又生此天道一定自然之法則也。今爲人君者體春生之元而用之于秋殺之亢則是陰慘之後繼之以陽舒肅殺之餘繼之以生育一張一弛一剛一柔不惟天下可治而天道之法則亦于此而見矣。故曰乃見天則此四節又申前意。乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉。

始而亨者言物方資始之時已亨通矣蓋出乎震

易經集註

卷之一

王七

則必齊乎巽見乎離勢之必然也。若不亨通則生意必息品物不能流形矣。是始者元也亨之者亦元也。性者百物具足之理情者百物出入之機。春作夏長百物皆有性情非必利貞而後見但此時生意未足實理未完百物尚共同一性情至秋冬則百穀草木各正性命保合太和一物各具一性情是收歛歸藏乃見性情之的確故利貞者即乾元之性情也則利貞之未始不爲元也。乾始者即乾元者始而亨之始也以美利利天下者元能始物能使庶物生成無物不嘉美亦無物不利賴也不言所利者自成其形自成其性泯機緘于不露莫知其所以然也大哉贊乾元也。○孔子于文言既分元亨利貞爲四德矣此又合而爲一也言乾之元者始而即亨者也利貞者則元之性情耳然何以知其元始即亨利貞即元之性情也惟自其乾元之所能者則可見矣蓋百物生于春非亨利貞之所能也惟元爲生物之始以美利利天下者則乾元之能也夫以美利利天下其所能之德業

亦盛大矣。使造化可以言焉。則曰此某之美利也。庶乎可以各歸功于四德矣。今不言所利。人不得而測之。既不可得而測。則是四德渾然一理。不可分而言也。元本爲四德之長。故謂亨乃元之始。亨可也。謂利貞乃元之性情可也。所以謂乾元始而亨利貞性情者。以此乾元之道不其大哉。四德本一理。孔子贊易或分而言之。以盡其用。或合而言之。以著其體。其實一理而已。所以可分可合也。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。

易經集註

卷之一

王人

時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。

剛以體言。健以性言。中者無過不及也。正者不偏也。此四者乾之德也。純者純陽而不雜以陰也。粹者不雜而良美也。精者不雜之極至也。總言乾德剛健中正之至極。所謂純粹精者。非出于剛健中正之外也。但乾德之妙。非一言所能盡。故于剛健中正之外。復以純粹精贊之情者。事物至順至動之情也。發揮者。每一畫有一爻辭以發揮之也。旁通者。曲盡也。如初之潛以至上之亢。凡事有萬殊。

物有萬類。時有萬變。皆該括曲盡其情而無遺也。前品物流形。乃乾之雲行雨施。此言雲行雨施。乃聖人乘六龍而御天之功德。澤流行敷布。所以天下平也。○言乾道剛健中正。純粹以精。乾道固大矣。惟聖人立六爻以通乎乾之情。乘六龍以行乎乾之道。雲行雨施以沛乎乾之澤。以至天下太平。則乾道之大不在乾而在聖人矣。此第五節復申首章之意。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而

易經集註

卷之一

王九

未見。行而未成。是以君子弗用也。

德者。時之本。行者。德之用。蓋有有其德而不見。諸行者。未有有其行而不本諸德者。故曰君子以成德爲行。成德者。已成之德也。日可見者。猶言指日可待之意。此二句泛論其理也。潛者。周公爻辭也。未見者。天地閉。賢人隱。隱於潛之機會而未見也。未成者。因其隱而事業未成就也。如伊尹耕于有莘之時是也。○君子以已成之德。舉而措之于行。則其事業之所就。指日可見矣。初九其德已成。則

日可見之行也。而占者乃曰勿用何也。蓋聖人出世必有德。有時人之所能者德。所不能者時。今初九雖德已成。然時當乎潛也。潛之爲言也。隱而未見也。惟其隱而未見。故行而未成。時位阨之也是以占者之君子亦當如之而勿用也。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰見龍在田。利見大人。君德也。

之者正中之理也。龍德正中。雖以爻言。然聖人之德不過此。至正大中而已。蓋乾道剛健中正。民受

易經集註

卷之一

五十一

天地之中以生。惟中庸不可能。苟非學聚問辨。有此致知功夫。寬居仁行。有此力行功夫。安能體此龍德之正。中哉。聚者多聞多見。以我會聚此正中之理也。辨者講學也。親師取友。辨其理之精粗。本末得失。是非擇其正中之善者而從之。卽講學以辨之也。寬者優游厭飫。勿忘勿助。俾所聚所辨此理之畜於我者。融會貫通。渣滓渾化。無強探力索。凌節欲速之患也。蓋寬字以久遠言。有從容不迫之意。非專指包含也。居者守也。據也。仁以行之者。

無適而莫。非天理正中之公。而無一毫意必固我之私也。蓋辨者辨其所聚。居者居其所辨。行者行其所居。故必寬以居之。而後方可仁以行之。若學聚問辨之餘。涵養未久。粗心浮氣。而驟欲見之于實踐。則居之不安。資之不深。安能左右逢原。而太公以順應哉。此爲學一定之序也。有是四者。宜乎正中之德。博而化矣。曰君德者。卽前九二之君德也。

九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其

易經集註

卷之一

五十一

時而惕。雖危无咎矣。

三居下卦之上。四居上卦之下。交接處以剛接剛。故曰重剛。非陽爻居陽位也。所以九四居陰位者。亦曰重剛。位非二五。故曰不中。卽下文上不在天。下不在田也。九三以時言。九四以位言。故曰乾乾因其時。○九三重剛不中。上不在天。下不在田。宜有咎矣。而乃无咎何哉。蓋既重剛又不中。剛之極矣。以時論之。蓋危懼之時也。故九三因其時而兢惕不已。則德日進。業日修。所以雖處危地。亦無咎。

矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

在人謂三也四三雖皆人位然四則居人之上而近君矣非三之不近君故曰不在人重剛不中之中二五之中也中不在人之中六爻中間之中也○九四重剛不中上不在天下不在田中不在人宜有咎矣而乃无咎何哉蓋九四之位不在天不在田雖與九三同而人位則不如九三之居下卦

易經集註

卷之一

王

也所居之位獨近九五蓋或之之位也故或之或之者疑之也惟其疑必審時而進矣所以无咎也夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

扶

合德以下總言大人所具之德皆天理之公而無一毫人欲之私若少有一毫人欲之私即不合矣天地者造化之主日月者造化之精四時者造化之功鬼神者造化之靈覆載無私之謂德照臨無

私之謂明生息無私之謂序禍福無私之謂吉凶

合序者如賞以春夏罰以秋冬之類也合吉凶者福善禍淫也先天不違如禮雖先王所未有以義起之凡制未耜作書契之類雖天之所未為而吾意之所為默與道契天亦不能違乎我是天合大人也奉天時者奉天理也後天奉天時謂如天敘有典而我惇之天秩有理而我庸之之類雖天之所已為我知理之如是奉而行之而我亦不能違乎天是大人合天也蓋以理為主天即我我即天

易經集註

卷之一

王

故無後先彼此之可言矣天且不違于大人而況于人乃得天地之理以生鬼神不過天地之功用雖欲違乎大人自不能違乎天矣乾之九五以剛健中正之德與此大人相合所以宜利見之以其同德相應也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退者身存亡者位得喪者物消長之理知之既

明不失其正處之又當故唯聖人能之再言其唯聖人始若設問而卒自應之見非聖人不能也初九隱而未見二句釋一潛字而言君子者再蓋必君子而後能安于潛也上九亢之爲言三句釋一亢字而言聖人者再蓋唯聖人而後能不至于亢也此第六節復申前數節未盡之意

三三三坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利西南得朋東北喪朋安貞吉

易經集註

卷之一

三

偶者陰之數也坤者順也陰之性也六畫皆偶則純陰而順之至矣故不言地而言坤馬象乾牝馬取其爲乾之配牝馬屬陰柔順而從陽者也馬能行順而健者也非順外有健也其健亦是順之健也坤利牝馬之貞與乾不同者何也蓋乾以剛固爲貞坤以柔順爲貞言如牝馬之順而不息則正矣牝馬地類安得同乾之貞此占辭也與乾卦元亨利貞同但坤則貞利牝馬耳程子泥于四德所以將利字作句迷者如迷失其道路也坤爲地故

曰迷言占者君子先乾而行則失其主而迷錯後乾而行則得其主而利矣蓋造化之理陰從陽以生物待唱而和者也君爲臣主夫爲妻主後乾卽得所主矣利孰大焉其理本如此觀文言後得主而有常此句可見矣西南東北以文王圖圖卦位言陽氣始于東北而盛于東南陰氣始于西南而盛于西北西南乃坤之本鄉兌離巽三女同坤居之故爲得朋震坎艮三男同乾居東北則非女之朋矣故喪朋陰從其陽謂之正惟喪其三女之朋從乎其陽則有生育之功是能安于正也安于其正故吉

易經集註

卷之一

三

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天至者極也天包乎地故以大贊其天而地止以至贊之蓋言地之至則與天同而大則不及乎天也元者四德之元非乾有元而坤復又有一元也乾以施之坤則受之交接之間一氣而已始者氣之始生者形之始萬物之形皆生于地然非地之自能爲也天所施之氣至則生矣故曰乃順承天乾

健故一而施坤順故兩而承此釋卦辭之元

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤厚載物以德言非以形言德者載物厚德含弘光大是也無疆者乾也含者包容也弘則是其所含者無物不有以蘊畜而言也其靜也翁故曰含弘光者昭明也大則其所光者無遠不屆以宣著而言也其動也闢故曰光大言光大而必曰含弘者不翁聚則不能發散也咸亨者齊乎巽相見乎離之時也此釋卦辭之亨

易經集註

卷之一

五十六

牝馬地類行地无疆柔順利貞

地屬陰牝陰物故曰地類又行地之物也行地無疆則順而不息矣此則柔順所利之貞也故利牝馬之貞此釋卦辭牝馬之貞

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行

東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

君子攸行即文王卦辭君子有攸往言占者君子有所往也失道者失其坤順之道也坤道王成成在後若先乾而動則迷而失道得常者得其坤順

之常惟後乾而動則順而得常○夫惟坤貞利在柔順是以君子有所往也先則迷後則得西南雖得朋不過與巽離兌三女同類而行耳未足以爲慶也若喪乎三女之朋能從乎陽則有生物之功矣終必有慶也何也蓋柔順從陽者乃坤道之安于其正也能安于其正則陽施陰受生物無疆應乎地之無疆矣所以乃終有慶也此釋卦辭君子有攸往至安貞吉

象曰地勢坤君子以厚德載物

易經集註

卷之一

五十七

西北高東南低順流而下地之勢本坤順者也故曰地勢坤且天地間持重載物其勢力無有厚於地者故下文曰厚天以氣運故曰天行地以形載故曰地勢厚德載物者以深厚之德容載庶物也若以厚德載物體之身心豈有他道哉惟體吾長人之仁也使一人得其願推而人人各得其願和吾利物之義也使一事得其宜推而事事各得其宜則我之德厚而物無不載矣此則孔子未發之意也

初六履霜堅冰至

六詳見乾卦初九霜一陰之象冰六陰之象方履霜而知堅冰至者見占者防微杜漸圖之不可不早也易爲君子謀乾言勿用卽復卦閉關之義欲君子之難進也坤言堅冰卽姤卦女壯之戒防小人之易長也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

易舉止履霜之下無堅冰二字陰始凝而爲霜漸盛必至于堅冰小人雖微長則漸至于盛馴者擾

易經集註

卷之一

手人

也順習也道者小人道長之道也卽上六其道窮也之道馴習因循漸致其陰道之盛理勢之必然也

六二直方大不習无不利

直字卽坤至柔而動也剛之剛也方字卽至靜而德方之方也大字卽含弘光大之大也孔子象辭文言小象皆本于此前後之言皆可相証以本爻論六二得坤道之正則無私曲故直居坤之中則無偏黨故方直者在內所存之柔順中正也方者

在外所處之柔順中正也惟柔順中正正在內則爲

直在外則爲方內而直外而方此其所以大也不操而直不矩而方不恢而大此其所以不習也若以人事論直者內而天理爲之主宰無邪曲也方者外而天理爲之裁制無偏倚也大者無一念之不直無一事之方也不習無不利者直者自直方者自方大者自大不思不勉而中道也利者利有攸往之利言不待學習而自然直方大也蓋八卦正位乾在五坤在二皆聖人也故乾剛健中正則飛龍在天坤柔順中正則不習無不利占者有是德方應是占矣

易經集註

卷之一

手九

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也以字卽而字言直方之德惟動可見故曰坤至柔而動也剛此則承天而動生物之機也若以人事論心之動直而無私事之動方而當理是也地道光者六二之柔順中正卽地道也地道柔順中正光之所發者自然而不俟勉強故曰不習无不利光卽含弘光大之光

六三含章可貞或從王事无成有終

坤爲吝嗇含之象也剛柔相雜曰文文之成者曰章陽位而以陰居之又坤爲文章之象也三居下卦之終終之象也或者不敢自決之辭從者不敢造始之意○三居下卦之上有位者也其道當含晦其章美有美則歸之于君乃可常久而得正或從上之事不敢當其成功惟奉職以終其事而已爻有此象故戒占者如此

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

知平聲

易經集註

卷之一

四十

以時發者言非終于韜晦含藏不出而有所爲也或從王事帶下一句說孔子小象多是如此知光大者正指其无成有終也蓋含弘光大无成而代有終者地道也地道與臣道相同六三或從王事无成有終者蓋知地道之光大當如是也

六四括囊无咎无譽

坤爲囊陰虛能受囊之象也括者結囊口也四變而奇居下卦之上結囊上口之象也四近乎君居多懼之地不可妄咎妄譽戒其作威福也蓋譽則

有逼上之嫌咎則有敗事之累惟晦藏其智如結囊口則不害矣○六四柔順得正蓋慎密不出者也故有括囊之象无咎之道也然既不出則亦無由稱贊其美矣故其占如此

象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉

坤爲黃爲裳黃裳之象也黃中色吉其中也裳下飾言其順也黃字從五字來裳字從六字來○六五以陰居尊中順之德充諸內而見諸外故有是象而其占則元吉也剛自有剛德柔自有柔德本義是

象曰黃裳元吉文在中也

坤爲文文也居五之中在中也文在中言居坤之中也所以黃裳元吉

上六龍戰于野其血玄黃

六陽爲龍坤之錯也故陰陽皆可以言龍且變艮綜震亦龍之象也變艮爲剝陰陽相剝戰之象也

易經集註

卷之一

四十一

戰于卦外野之象也。血者龍之血也。堅冰至者所以防龍戰之禍于其始。龍戰野者所以著堅冰之至于其終。○上六陰盛之極其道窮矣。窮則其勢必爭至與陽戰兩敗俱傷故有此象。凶可知矣。

象曰龍戰于野其道窮也。

極則必窮理勢之必然也。

用六利永貞。用六與用九同。此則以上六龍戰于野言之。陰極則變陽矣。但陰柔恐不能固守。既變之後惟長永

易緯集註

卷之一

四上

貞而不為陰私所用。則亦如乾之無不利矣。

象曰用六永貞以大終也。

此美其善變也。陽大陰小。大者陽明之公。君子之道也。小者陰濁之私。小人之道也。今始陰濁而終陽明。始小人而終君子。何大如之。故曰以大終也。文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。

動者生物所動之機。德者生物所得之質。乾剛坤柔定體也。坤固至柔矣。然乾之施一至坤。即能翕

受而敷施之。其生物之機不可止遏屈撓。此又柔中之剛矣。乾動坤靜。定體也。坤固至靜矣。及其承乾之施。陶鑄萬類。各有定形。不可移易。有息者不可變為草木。無息者不可變為昆蟲。此又靜中之方矣。柔無為矣。而剛則能動。靜無形矣。而方則有體。柔靜者順也。體也。剛方者健也。用也。後得主而有常者。後乎乾則得乾為主。乃坤道之常也。含萬物而化光者。靜翕之時。含萬物生意于其中。及其動闢則化生萬物而有光顯也。坤道其順乎。此句

易緯集註

卷之一

四上

乃贊之也。坤之于乾。猶臣妾之與夫君。亦惟聽命而已。一施一受。不敢先時而起。亦不敢後時而不應。此所以贊其順也。此以上申彖傳之意。

積善之家必有余慶。積不善之家必有余殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辯也。易曰履霜。堅冰至。蓋言順也。

天下之事。未有不由積而成。家之所積者善。則福慶及于子孫。所積者不善。則災殃及于後世。其大至于弑逆之禍。皆積累而至。非朝夕所能成也。由

來者漸言臣子也。辨之不早。責君父也。辨察也在下者。不可不察之。干已在上者。不可不察之。于人。察之早。勿使之漸。則禍不作矣。順字。卽馴字。馴者。順也。卽馴致其道也。言順習因循。以至于堅冰也。前言馴致其道。此言蓋言順也。皆一意也。程傳是直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。直者何也。言此心無邪曲之私。從繩墨而正之之謂也。方者何也。言此事無差謬之失。得裁制而宜之之謂也。此六二直方之所由名也。下則言求直方之功。人心惟私。所以不直。如知其敬乃吾性之禮。存諸心者。以此敬爲之操持。必使此心廓然太公。而無一毫人欲之私。則不期直而自直矣。人事惟私。所以不方。如知其義乃吾性之義。見諸事者。以此義爲之裁制。必使此事物來順應。而無一毫人欲之私。則不期方而自方矣。德之偏者。謂之孤。孤則不大。不孤則大矣。蓋敬之至者。外必方。外不方。不足謂之敬。不足謂敬是德之孤也。義之

至者。內必直。內不直。不足謂之義。不足謂義是德之孤也。今既有敬。以涵義之體。又有義。以達敬之用。則內外夾持。表裏互養。日用之間。莫非天理之流行。德自充滿盛大。而不孤矣。何大如之。內而念。念皆天理。則內不疑。外而事事皆天理。則外不疑。內外坦然。而無疑。則暢于四支。不言而喻。發于事業。無所處而不當。何利如之。此所以不習无不利也。乾言進修。坤言敬義。學聖人者。由于進修。欲進修者。先于敬義。乾坤二卦備矣。陰雖有美。含之。或從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終也。陰雖有美。含之。可以時發。而從王事矣。或從王事。不敢有其成者。非其才有所不足。不能成也。乃其分之之。不敢成也。何也。法象莫大于天地。三綱莫重于夫妻。君臣。天統乎地。夫統乎妻。君統乎臣。皆尊者。唱而卑者和之。故地道也。妻道也。臣道也。皆不敢先自主也。皆如地之無成。惟代天之終耳。蓋天能始物。不能終物。地繼其後而終之。則地之所

以有終者終天之所未終也。地不敢專其成而有其終。故曰无成而代有終也。六三爲臣。故當如此。天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。

天地變化二句。乃引下文之辭。言天地變化世道開泰。則草木之無知者且蕃茂。況于人乎。則賢人之必出而不隱可知矣。若天地閉。則賢人必斂德以避難。此其所以隱也。坤本陰卦。四六重陰。又不中。則陰之極矣。正天地閉塞有陰而無陽。不能變化之時也。故當謹守不出者。以此。君子黃中通理。正位居體。美在其中而暢於四支。發於事業。美之至也。

易經集註

卷之一

甲六

黃者中德也。中者內也。黃中者中德之在內也。通者豁然脈絡之貫通。無一毫私欲之滯塞也。理者井然文章之條理。無一毫私欲之混淆也。本爻既變坎爲通。通之象也。本爻未變坤爲文。理之象也。故六五小象曰。文在中。德之在內者通而且理。爻之言黃者。以此正位居尊位也。體者乾坤之定體。

也。乾陽乃上體。坤陰乃下體。言雖在尊位而居下體。故不曰衣而曰裳。爻之所以言裳者。以此以人事論。有居尊位而能謙下之意。此二句盡黃裳之義矣。又嘆而贊之以見元吉之故。言黃中。美在其中。豈徒美哉。美既在中。則暢于四支。爲日新之德。四體不言而喻者。此美也。發于事業。爲富有之業。天下國家無所處而不當者。此美也。不其美之至乎。爻之所以不止言吉而言元吉者。以此。

易經集註

卷之一

甲七

陰疑於陽。必戰。爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。爲于偽反離力。智反夫音扶。

疑者似也。似其與已均敵。無大小之差也。陰本不可與陽戰。今陰盛似敢與陽敵。故以戰言。陰盛已無陽矣。本不可以稱龍。而不知陽不可一日無也。故周公以龍言之。以存陽也。雖稱爲龍。猶未離陰之類也。故稱血。以別其爲陰。血陰物也。曰其色玄黃。則天地之色雜矣。而不知天玄地黃者。兩間之定分也。今曰其色玄黃。疑于無分別矣。夫豈可哉。

言陰陽皆傷也。以上皆申言周公爻辭。

周易集註卷之一終
易經集註

卷之七

四十一

梁山來知德先生易經集註卷之二

平山後學崔華重訂 男 齊同校

三三
震下
坎上

屯者難也。萬物始生，鬱結未通，似有險難之意。故其字從屮，屮音徹，初生草穿地也。序卦有天地然後萬物生焉，盈天地之間者唯萬物。屯者盈也，物之始生也。天地生萬物，屯物之始生，故次乾坤之後。

屯元亨利貞，勿用有攸往，利建侯。

易經集註

卷之二

一

乾坤始交而遇險陷，故名爲屯。所以氣始交未暢，曰屯。物勾萌未舒，曰屯。世多難，未泰曰屯。造化人事皆相同也。震動在下，坎陷在上，險中能動，是有撥亂興衰之才者。故占者元亨，然猶在險中，則宜守正而未可遽進，故勿用有攸往。勿用者，以震性多動，故戒之也。然大難方殷，無君則亂，故當立君以統治。初九陽在陰下而爲成卦之主，是能以賢下人，得民而可君者也。占者必從人心之所屬，望立之爲王，斯利矣。故利建侯，建侯者，立君也。險難

在前中爻艮止勿用攸往之象震一君二民建侯之象

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以二體釋卦名又以卦德卦象釋卦辭剛柔者乾坤也始交者震也一索得震故為乾坤始交難生者坎也言萬物始生即遇坎難故名為屯動乎險中者言震動之才足以奮發有為時當大難能動則其險可出故大亨然猶在險中時猶未易為必

易經集註

卷之十一

二

從容以謀其出險方可故利貞雷震象雨坎象天造者天時使之然如天所造作也草者如草不齊震為蕃草之象也昧者如天未明坎為月天尚未明昧之象也坎水內景不明于外亦昧之象也雷雨交作雜亂晦冥克塞盈滿于兩間天下大亂之象也當此之時以天下則未定以各分則未明正宜立君以統治君既立矣未可遽謂安寧之時也必為君者憂勤兢畏不遑寧處方可撥亂反正以成靖難之功如更始既立日夜縱情于聲色則非

不寧者矣此則聖人濟屯之深戒也動而雷雨滿盈即勿用攸往建侯而不寧即利建侯然卦言勿用攸往而彖言雷雨之動者勿用攸往非終不動也審而後動也屯之元亨利貞非如乾之四德故曰大亨貞

象曰雲雷屯君子以經綸

彖言雷雨象言雲雷彖言其動象著其體也上坎為雲故曰雲雷屯下坎為雨故曰雷雨解經綸者治絲之事草昧之時天下正如亂絲經以引之綸

易經集註

卷之十一

王

以理之俾大綱皆正萬目畢舉正君子撥亂有為之時也故曰君子以經綸

初九磐桓利居貞利建侯

磐大石也鴻漸于磐之磐也中爻艮石之象也桓大柱也桓弓所謂桓楹也震陽木桓之象也張橫渠以磐桓猶言柱石是也自馬融以盤旋釋磐桓後來儒者皆如馬融之釋其實非也八卦正位震在初乃爻之極善者國家屯難得此剛正之才乃倚之以為柱石者也故曰磐桓唐之郭子儀是也

震爲大塗。柱石在于大塗之上。震本欲動而艮止。不動。有柱石欲動不動之象。所以居貞而又利建侯。非難進之貌也。故小象曰：雖磐桓，志行正也。曰：心志在于行，則欲動不動可知矣。○九當屯難之初，有此剛正大才，生于其時，故有磐桓之象。然險陷在前，本爻居其正，故占者利於居正，以守已。若爲民所歸，勢不可辭，則又宜建侯以從民望。救時之屯可也。居貞者，利在我。建侯者，利在民。故占者兩有所利。

易經集註

卷之二

四

象曰：雖磐桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。

當屯難之時，大才雖磐桓不動，然拳拳有濟屯之志，行一不義，殺一不辜，而得天下不爲。既有救人之心，而又有守已之節，所以占者利居貞而守已也。蓋居而不貞，則無德行，而不正，則無功。周公言居貞，孔子言行正，然後濟屯之功德備矣。陽貴陰賤，以貴下賤者，一陽在二陰之下也。當屯難之時，得一大才，衆所歸附，更能自處卑下，大得民矣。此占者所以又利建侯而救民也。

六二屯如遭如，乘馬班如，匪寇婚媾，女子貞不字，十年乃字。連張

屯遭皆不能前進之意。班與書班師並，岳飛班師班字同。回還不進之意。震於馬爲鼻足爲作足。班如之象也。應爻爲坎，坎爲盜寇之象也。指初也。婦嫁曰婚，再嫁曰媾。婚媾指五也。變兌爲少女，女子之象也。字者許嫁也。禮女子許嫁笄而字，此女子則指六二也。貞者正也，不字者不字于初也。乃字者，乃字于五也。中爻艮止，不字之象也。中爻坤土。

易經集註

卷之二

五

土數成于十，十之象也。若以人事論，光武當屯難之時，實融割據，志在光武爲隗囂所隔，乘馬班如也。久之終歸于漢，十年乃字也。○六二柔順中正，當屯難之時，二與五應，但乘初之剛，故爲所難。有屯遭班如之象，不得進與五合，使非初之寇難，卽與五成其婚媾，不至十年之久矣。惟因初之難，六二守其中，正不肯與之苟合，所以不字。至于十年之久，難久必通，乃反其常而字，正應矣。故又有此象也。占者當如是則可。

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二居屯之時而又乘剛是其患難也乘者居其上故曰六二之難反常者二五陰陽相應理之常也為剛所乘則乖其常矣難久必通故十年乃字而反其常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝舍音捨

即者就也鹿當作麓為是舊註亦有作麓者蓋此卦有麓之象故當作麓非無據也中爻艮為山山

易經集註

卷之二

六

足曰麓三居中爻艮之足麓之象也虞者虞人也三四為人位虞人之象也入山逐獸必有虞人發縱指示無虞者無正應之象也震錯巽巽為入入之象也上艮為木堅多節下震為竹林中之象也言就山足逐獸無虞人指示乃陷入于林中也坎錯離明見幾之象也舍者舍而不逐也亦艮止之象也○六三陰柔不中不正又無應與當屯難之時故有即麓無虞入于林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝其象如此戒占者

當如是也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

孔子恐後學不知即鹿无虞之句故解之曰乃從事于禽也則鹿當作麓也無疑矣舍則不往往則必吝吝窮者羞吝窮困也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

坎為馬故有馬象求者四求之也往者初往之也自內而之外曰往如小往大來往蹇來反是也本爻變中爻成巽則為長女震為長男婚媾之象也

易經集註

卷之七

七

非真婚媾也求賢以濟難有此象也舊說陰無求陽之理可謂不知象旨者矣○六四陰柔居近君之地當屯難之時欲進而復止故有乘馬班如之象初能得民可以有為四乃陰陽正應未有蒙大難而不求其助者故又有求婚媾之象初于此時若欣然即往資其剛正之才以濟其屯其吉可知矣而四近其君者亦無不利也故其占又如此象曰求而往明也

求者資濟屯之才有知人之明者也往者展濟屯

之才。有自知之明者也。坎錯離有明之象。故曰明九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

膏者膏澤也。以坎體有膏澤潤之象。故曰膏。詩陰雨膏之。是其義也。本卦名屯。故曰屯膏。陽大陰小。六居二。九居五。皆得其正。故皆稱貞。小貞者。臣也。指二也。大貞者。君也。指五也。故六二言女子貞。而此亦言貞。六爻惟二五言屯。○九五以陽剛中正居尊。亦有德有位者。但當屯之時。陷于險中。為陰所掩。雖有六二正應。而陰柔不足以濟事。且初九得民于下。民皆歸之。無臣無民。所以有屯。其膏不得施為之象。故占者所居之位。如六二為臣。小貞則吉。如九五為君。大貞則凶也。

象曰。屯其膏。施未光也。

陽德所施。本光大。但陷險中。為陰所掩。故未光。

上六乘馬班如。泣血漣如。

六爻皆言馬者。震坎皆為馬也。皆言班如者。當屯難之時也。坎為加憂。為血卦。為水。泣血漣如之象也。才柔不足以濟屯。去初最遠。又無應與。故有此

易經集註

卷之二

八

象

象曰。泣血漣如何可長也。

既無其才。又無其助。喪亡可必矣。豈能長久。

三三 坎下 艮上

蒙昧也。其卦以坎遇艮。山下有險。艮止在外。坎水在內。水乃必行之物。遇山而止。內既險陷。不安。外又行之不去。莫知所往。昏蒙之象也。序卦屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。所以次屯。

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆。則不

易經集註

卷之二

九

告利貞。告反。

蒙亨者。言蒙者亨也。不終于蒙也。匪我求童蒙。二句。正理也。再指四。陽一陰二。二再則四矣。三指三。瀆者。煩瀆也。初筮者。初筮下卦。得剛中也。此卦坎之剛中。在上卦。故曰再筮。告者。二告乎五也。不告者。二不告乎三四也。凡陽則明。陰則暗。所以九二發六五之蒙。利貞者。教之以正也。

彖曰。蒙山下有險。險而止。蒙。蒙亨。以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告以剛中也。再三

瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦象卦德釋卦名又以卦體釋卦辭險而止退則困于其險進則阻于其山兩無所適所以名蒙也以者用也以亨者以我之亨通也時中者當其可之謂憤悱啟發即志應也言我先知先覺先以亨通矣而後以我之亨行時中之教此蒙者所以亨也匪我求童蒙童蒙求我乃教人之正道也何也禮聞來學不聞往教童蒙求我則彼之心志應乎我而相孚契矣此其所以可教也初筮則告者

易經集註

卷之二

十

以剛中也我有剛中之德而五又以中應之則心志應乎我而相孚契矣所以當告之也初筮二字只作下卦二字指教者而言觀比卦再筮可見矣蓋三則應乎其上下四則隔乎其三與剛中發蒙之二不相應與又乘陽不敬則心志不應乎我而不相孚契矣既不相孚契而強告之是徒煩瀆乎蒙矣亦何益哉教之利于正者初而學之學為聖人而已聖人之所以為聖者正而已矣入聖之域雖在後日作聖之功就在今日當蒙時養之以正雖

未即至于聖聖域由此而漸入矣此其所以利貞也發蒙即養蒙聖功乃功夫之功非功效之功象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉乃必行之物始出而未通達猶物始生而未明蒙之象也果行者體坎之剛中以果決其行見善必遷聞義必徙不畏難而苟安也育德者體艮之靜止以養育其德不欲速寬以屈之優游以俟其成也要之果之育之者不過蒙養之正而已是故楊墨之行非不果也而非吾之所謂行佛老之德非不育也而非吾之所謂德所以蒙養以正為聖功

易經集註

卷之二

十一

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說吐活反蒙者下民之蒙也非又指童蒙也發蒙者啟發其初之蒙也刑人者以人刑之也刑罰立而後教化行治蒙之初故利用刑人以正其法桎梏者刑之具也坎為桎梏桎梏之象也在足曰桎在手曰梏中爻震為足外卦艮為手用桎梏之象也因坎有桎梏故用刑之具即以桎梏言之非必主于桎梏

也。朴作教刑。不過夏楚而已。本卦坎錯離。艮綜震。有噬嗑折獄用刑之象。故豐旅賁三卦有此象。皆言獄說者。脫也用脫桎梏。即不用刑人也。變兌爲毀折。脫之象也。往者往發其蒙也。吝者利之反。變兌則和悅矣。和悅安能發蒙。故吝。○初在下近比九二剛中之賢。故有啟發其蒙之象。然發蒙之初。利用刑人以正其法。庶小懲而大誡。蒙斯可發矣。若舍脫其刑人。惟和悅以往。教之蒙豈能發哉。吝之道也。故其象占如此。細玩小象自見。

易經集註

卷之十一

十一

象曰。利用刑人以正法也。

教之法不可不正。故用刑懲戒之。使其有嚴憚也。九二包蒙吉。納婦吉。子克家。

包者裹也。婦人懷妊。包裹其子。即胞字也。凡易中言包者。皆外包乎內也。泰曰包荒。否曰包承。包羞。姤曰包魚。皆外包乎內。包蒙者。包容其初之象也。曰包則有含弘之量。敷教在寬矣。初曰刑者。不中不正也。上曰擊者。上過剛也。此爻剛中。統治群陰。極善之爻。故于初曰包。于三四五曰納。于五曰克。

易經集註

卷之十一

十一

家納婦吉者。新納之婦有諧和之吉也。中爻坤順在上。一陽在下。納受坤順之陰。納婦之象也。子克家者。能任父之事也。坎爲中男。有剛中之賢。能幹五母之蠱。子克家之象也。納婦吉字。與上吉字不同。上吉字占者之吉也。下吉字夫婦諧和之吉也。坤順故吉。○九二以陽剛爲內卦之主。統治群陰。當發蒙之任者。其德剛而得中。故有包蒙之象。占者得此固吉矣。然所謂吉者。非止于包容其初之象也。凡三四五之爲蒙者。二皆能以剛中之德化之。如新納之婦有諧和之吉。承考之子有克家之賢。其吉其賢皆自然而然。不待勉強。諄諄訓誨于其間。如此而謂之吉也。故其占中之象又如此。象曰。子克家。剛柔接也。

二剛五柔。二有主蒙之功。五之信任專。所以二得廣布其敷教之才。亦如賢子不待訓誨。自然而克家也。所以占者有子克家之象。周公爻辭。以剛中言孔子象辭。並應與言。

六三勿用。取女。見金夫。不有躬。无攸利。

取七
具反

變異女之象也。九二陽剛乾父也。乾爲金。金夫之象。故稱金夫。金夫者。以金賂已者也。六三正應在上。然性本陰柔。坎體順流趨下。應父艮體常止。不相應于下。九二爲群蒙之主。得時之盛。蓋近而相比。在納婦之中者。故捨其正應而從之。此見金夫不有躬之象也。且中爻順體震動。三居順動之中。比于其陽。亦不有躬之象也。若以蒙論。乃自暴自棄。昏迷于人。欲終不可教者。因三變長女。故卽以女象之。曰勿用取无攸利。皆其象也。○六三陰柔

易經集註

卷之十一

十四

不中不正。又居艮止坎陷之中。蓋蒙昧無知之極者也。故有此象。占者遇此。如有發蒙之責者。棄而不教可也。

象曰。勿用取女。行不順也。

婦人以順從其夫爲正。捨正應之夫而從金夫。安得爲順。

六四困蒙吝。

困蒙者。困于蒙昧而不能開明也。六四上下既遠。隔於陽。不得賢明之人以近之。又無正應。賢明者

以爲之輔助。則蒙無自而發。而困于蒙矣。故有困蒙之象。占者如是。終于下愚。故可羞。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

陽實陰虛。實謂陽也。六四上下皆陰。蒙之甚者也。欲從九二。則隔三。欲從上九。則隔五。遠隔于實者也。故曰獨遠實。獨者。言本卦之陰皆近乎陽。而四獨遠也。

六五童蒙吉。

童蒙者。純一未散。專心資于人者也。艮爲少男。故

易經集註

卷之十一

十五

曰童。匪我求童蒙。言童之蒙昧也。此則就其純一未散。專聽于人而言。蓋中爻爲坤順。五變爲巽。有此順巽之德。所以專心資剛明之賢也。○六五以順巽居尊。遠應乎二。近比乎上。蓋專心資剛明之賢者。故有童蒙之象。占者如是。則吉也。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

中爻爲順。變爻爲巽。仰承親比。上九者。順也。俯應聽從。九二者。巽也。親比聽從。平陽。正遠實之反。所以吉。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

擊蒙者擊殺之也應爻坎爲盜錯雜爲戈兵艮爲手手持戈兵擊殺之象也三與上九爲正應故擊殺之也寇者卽坎之寇盜也二寇字相同不利爲寇者殺三爻在下蒙昧之人也利禦寇者殺上九在上治蒙之人也六三在本爻爲淫亂在上九爲寇亂蒙昧之極可知矣○上九與三之寇盜相爲正應過剛不中治蒙太猛故有擊蒙之象聖人教占者以占得此爻者若乃在下蒙昧之人則不利

易經集註

卷之十一

十六

爲寇爲寇則有擊殺之凶矣占得此爻者若乃在上治蒙之人惟利禦止其寇而已不可卽擊殺之聖人哀矜愚蒙之人故兩有所戒也

象曰利用禦寇上下順也

上九剛止于禦寇上之順也六三柔隨其所止下之順也艮有止象變坤有順象漸自利禦寇小象亦曰順相保可見矣

䷃

坎下

需者須也有所待也理勢不得不需者以卦象論

水在天上未遽下于地必待陰陽之交薰蒸而後成需之象也以卦德論乾性主于必進乃處坎陷之下未肯遽進需之義也序卦蒙者物之穉也物穉不可不養也需者飲食之道也養物以飲食所以次蒙

需有孚光亨貞吉利涉大川

需雖有所待乃我所當待也非不當待而待也孚者信之在中者也坎體誠信克實于中孚之象也光者此心光明不爲私欲所蔽也中爻離光明之

易經集註

卷之十一

十七

象也亨者此心亨泰不爲私欲所窒也坎爲通亨通之象也貞者事之正也八卦正位坎在五陽剛中正爲需之主正之象也皆指五也坎水在前乾健臨之乾知險涉大川之象也又中爻兌綜巽坎水在前巽木臨之亦涉大川之象詳見願卦上九孚貞者盡所需之道光亨吉利者得所需之效需若無實必無光亨之時需若不正豈有吉利之理○言事若有所待而心能孚信則光明而事通矣而事又出于其正不行險以僥倖則吉矣故利涉

大川

彖曰：需，須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。需有孚，光亨，貞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

以卦德釋卦名，以卦綜釋卦辭。需者，須也。理勢之所在，正欲其有所待也。故有需之義。險在前，不易于進。正當需之時也。乾臨之，毅然有守，不冒險以前進。故不陷于險，既不陷于險，則終能出其險。其義不至于困窮矣。所以名需。需，訟二卦同體文王

易經集註

卷之十一

大

綜爲一卦，故雜卦曰：需不進也。訟不親也。位，天位以正中者。訟下卦之坎，往居需之上卦九五，又正而又中也。五爲天位，因自訟之地位，往居之，故曰：位乎天位。如在訟下卦止，可言中，不可言正矣。正則外無偏倚。中則心無夾雜，所以有孚光亨貞吉。往有功與。漸蹇解三卦，彖辭往有功同。言訟下卦往而居需之上卦九五正中，所以有利涉大川之功也。

象曰：雲上於天，需。君子以飲食宴樂。

雲氣蒸而上升，必得陰陽和洽，然後成雨，故爲需待之義。君子事之當需者，亦不容更有所爲。惟內有孚，外守正，飲食以養其氣體而已。宴樂以娛其心志而已。此外別無所作爲也。曰飲食宴樂者，乃居易俟命涵養待時之象也。非真必飲食宴樂也。若伯夷太公需待天下之清，窮困如此，豈能飲食宴樂哉。

初九：需于郊，利用恒无咎。

郊者，曠遠之地。未近于險之象也。乾爲郊。郊之象

易經集註

卷之二

十九

也。故同人小畜皆言郊。需于郊者，不冒險以前進也。恒者，常也。安常守靜，以待時，不變所守之操也。利用恒无咎者，戒之也。言若無恒，猶有咎也。○初九陽剛得正，未近於險，乃不冒險以前進者，故有需郊之象。然需于始者，或不能需于終，故必義命自安，恒于郊而不變，乃其所利也。戒占者能如此，則无咎矣。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恒无咎，未失常也。乃

反

不犯難行者超然遠去不冒犯險難以前進也未失常者不失需之常道也需之常道不過以義命自安不冒險以前進而已

九二需于沙小有言終吉

坎爲水水近則有沙沙則近于險矣漸近于險雖未至于患害已小有言矣小言者衆人見識之言也避世之士知前有坎陷之險責之以潔身用世之士知九二剛中之才責之以拯溺也中爻爲兌口舌小言之象也終吉者變爻離明明哲保身終

易經集註

卷之二

二

不陷于險也○二以陽剛之才而居柔守中蓋不冒險而進者故有需于沙之象占者如是雖不免小有言終得其吉也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

水行朝宗曰衍卽水字也凡江河水在中而沙在邊衍在中者言水在中央也沙在水邊則近于險矣雖近于險而小有言然以剛中處需故不陷于險而以吉終也

九三需于泥致寇至

泥逼于水將陷于險矣寇之地也坎爲盜在前寇之象也○九三居健體之上才位俱剛進不顧前通于坎盜故有需泥寇至之象健體敬慎惕若故占者不言凶

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦災在外者言災已切身而在目前也災在外而我近之是致寇自我也敬慎不敗者三得其正乾乾惕若敬而且慎所以不敗于寇也故占者不言凶

易經集註

卷之二

三

六四需于血出自穴

坎爲血血之象也又爲隱伏穴之象也偶居左右上下皆陽亦穴之象也血卽坎字非見傷也出自穴者觀上六入于穴入字此言出字卽出入二字自明矣言雖需于血然猶出自穴外未入于穴之深也需卦近于坎致寇至及入于坎三爻皆吉者何也蓋六四順于初之陽上六陽來救援皆應與有力九五中正所以皆吉也凡看周公爻辭要玩孔子小象若以血爲殺傷之地失小象順聽之旨

矣。○四爻于坎已入于險故有需于血之象然四與初爲正應能順聽乎初初乃乾剛至健而知險惟知其險是出自穴外不冒險以進雖險而不險矣故其象占如此

象曰需于血順以聽也

坎爲耳聽之象也聽者聽乎初也六四柔得其正順也順聽乎初故入險不險

九五需于酒食貞吉

坎水酒象中爻兌食象詳見困卦酒食宴樂之具

易經集註

卷之二

主

需于酒食者安于日用飲食之常以待之而已貞吉者正而自吉也非戒也○九五陽剛中正居于尊位蓋優游和平不多事以自擾無爲而治者也故有需于酒食之象其貞吉可知矣占者有是貞亦有是吉也

象曰酒食貞吉以正中也

卽彖正中

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險陷之極入于穴之象也變巽爲入亦入之

象也下應九三陽合乎陰陽主上進不召請而自來之象也我爲主應爲客三陽同體有三人之象也入穴窮困望人救援之心甚切喜其來而敬之之象也終吉者以三陽至健知險可以拯溺也○上六居險之極下應九三故其象如此占者之吉可知矣

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

位者爻位也三乃人位應乎上六故曰人來初與

易經集註

卷之二

主

二皆地位上六所應者乃人位非地位今初與二皆來故不當位也以一陰而三陽之來上六敬之似爲失身矣而不知入于其穴其時何時也來救援于我者猶擇其位之當否而敬有分別是不知權變者矣故初與二雖不當位上六敬之亦未爲大失也曰未大失者言雖失而未大也若不知權變自經于溝瀆其失愈大矣易中之時正在于此

三三坎下
乾上

訟者爭辨也其卦坎下乾上以二象論天運乎上

水流乎下其行相遠所以成訟以卦德論上以剛
陵乎下下以險伺乎上以一人言內險而外健以
二人言已險而彼健險與健相持皆欲求勝此必
訟之道也序卦飲食者人之大欲存焉既有所需
必有所爭訟所由起也所以次需

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

有孚者心誠實而不詐偽也窒者窒塞而能含忍
也惕者戒懼而畏刑罰也中者中和而不愾愾也
人有此四者必不與人爭訟所以吉若可已不已

易經集註

卷之十一

五

必求其勝而終其訟則凶利見大人者見九五以
決其訟也不利涉大川者不論事之淺深冒險入
淵以興訟也九二中實有孚之象一陽沉溺于二
陰之間窒之象坎為加憂惕之象陽剛來居二
中之象上九過剛終之象九五中正以居尊位大
人之象中爻巽水下坎水本可涉大川值三剛在上
陽實陰虛遇巽風舟重遇風則舟危矣舟危豈不
入淵故彖辭曰入淵不利涉之象也與棟撓同文
王卦辭其精妙至絕

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來
而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不
利涉大川入于淵也

以卦德卦綜卦體卦象釋卦名卦辭險健詳見前
卦下若健而不險必不生訟險而不健必不能訟
所以名訟剛來得中者需訟相綜需上卦之坎來
居訟之下卦九二得中也前儒不知序卦雜卦所
以依虞翻以為卦變剛來居柔地得中故能有孚
能窒能惕能中終者極而至于成也訟已非美事

易經集註

卷之十二

五

若訟之不已至于其極其凶可知矣尚者好尚之
尚王也言九五所主在中正也惟中正所以能辨
人是非入淵者舟重遇風其舟危矣故入淵與冒
險與訟必陷其身者一而已矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上蟠水下潤天西轉水東注故其行相違謀之
于始則訟端絕矣作事謀始工夫不在訟之時而
在于未訟之時也與其病後能服藥不若病前能
自調之意天下之事莫不皆然故曰曹劉共飯地

分于七筭之間蘇史滅宗忿起于談笑之頃蘇逢吉史弘文俱爲令見五代史

初六不永所事小有言終吉

不永所事者不能永終其訟之事也小有言者但小有言語之辨白而已變兌爲口舌言之象也應爻乾爲言亦言之象也因居初故曰小終吉者得辨明也○初六才柔位下不能永終其訟之事雖在我不免小有言語之辨然溫柔和平自能釋人之忿怨所以得以辨明故其象如此而占者終得吉也

易經集註

卷之十一

五

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟不可長以理言也言雖是初六陰柔之故然其理亦如此長永二字相同雖不免小有言語之辨然終因此言辨明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

克勝也自下訟上不克而還故曰歸逋逃避也坎爲隱伏逋之象也邑人詳見謙卦中爻爲離坎錯離離居三三百之象也二變下卦爲坤坤則閭戶

之象也三百言其邑之小也言以下訟上歸而逋

寘是矣然使所逋寘之邑爲大邑則猶有據邑之意跡尚可疑必如此小邑藏避不敢與五爲敵方可免眚需訟相綜訟之九二即需之九五口剛來而得中曰歸而逋皆因自上而下故曰來曰歸其字皆有所本如此玄妙豈粗浮者所能解坎爲青變坤則無眚矣○九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔之中既知其理之不當訟而上應九五之尊又知其勢不可訟故自處卑小以免災

易經集註

卷之十一

五

患其象如此占者如是則无眚矣

象曰不克訟歸而逋自下訟上患至掇也

歸逋寘者不與之訟也掇者拾取也自下訟上義乖勢屈禍患猶拾而自取此言不克訟之故

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

德與穢德彰聞閨門慙德之德同乃惡德也德乃行而有得往日之事也故以舊字言之凡人與人爭訟必舊日有懷恨不平之事有此懷恨其人之惡德藏畜于胸中必欲報復所以訟也食者吞聲

不言之意中爻巽綜兌口食之象也。王事者王家敵國忿爭之事如宋之與金是也。變巽不果或之象也。中爻離日王之象也。應爻乾君亦王之象也。無成者不能成功也。下民之爭訟主于怯。王家之爭訟主于才。以此食舊德之柔處下民之剛強敵國則可。若以此處王國之剛強敵國是卽宋之于金柔弱極矣。禦侮無人稽首稱臣安得有成。六三上有剛強之應敵陰柔自卑故有食人舊德不與爭辯之象。然應與剛猛常受侵陵雖正亦不免吉。或王事之應敵則無成而凶。

象曰食舊德從上吉也。

從上者從上九也。上九剛猛六三食其舊曰剛猛侵陵之惡德相從乎彼與之相好則吉矣。

九四不克訟復卽命渝安貞吉。

卽就也。命者天命之正理也不曰理而曰命者有

易經集註

卷之十一

三

易經集註

卷之十二

五

此象也。中爻巽四變亦爲巽命之象也。渝變也。四變中爻爲震變動之象也。故隨卦初爻曰渝安貞者安處于正也。復卽于命者外而去其忿爭之事也。變而安貞者內而變其忿爭之心也。心變則事正矣。吉者雖不能作事于謀始之先亦能改圖于有訟之後也。九二九四皆不克訟既不克矣何以訟哉。蓋二之訟者險之使然也。其不克者勢也。知勢之不可敵故歸而逋逃曰歸者識時勢也。四之訟者剛之使然也。其不克者理也。知理之不可違故復卽于命曰復者明理義也。九四之復卽九二之歸皆以剛居柔故能如此人能明理義識時勢處天下之事無難矣。學者宜細玩之。○九四剛而不中既有訟之象以其居柔故又有復卽命渝安貞之象占者如是則吉也。

象曰復卽命渝安貞不失也。

始而欲訟不免有失今既復渝則改圖而不失矣。

九五訟元吉。

九五爲訟之主陽剛中正以居尊位聽訟而得其

平者也。凡訟占者遇之，則利見大人，訟得其理而元吉矣。

象曰：訟元吉，以中正也。

中則聽不偏，正則斷合理，所以利見大人而元吉。

上九：或錫鞶帶，終朝三褫之。鞶音盤，褫也。尔切。

或者設或也，未必然之辭。鞶帶，大帶，命服之飾。又

紳也。男鞶章，女鞶絲，軋為衣，又為圍帶之象也。軋

君在上，變為兌口，中爻為巽命，令錫服之象也。故

九四曰：復即命，中爻離日，朝日之象也。離日，居下

易經集註

卷之二

三

卦終之象也。又居三三之象也。褫奪也。坎為盜，褫

奪之象也。命服以錫有德，豈有賞訟之理，乃設言

也。極言訟不可終之意。○上九有剛猛之才，處訟

之終，窮極于訟者也。故聖人言人肆其剛強窮極

于訟，取禍喪身，乃其理也。設若能勝，至于受命服

之賞，是亦仇爭所得，豈能長保，故終一朝而三見

褫奪也。即象而占之，凶可知矣。

象曰：以訟受服，亦不足敬也。

縱受亦不足敬，況褫奪隨至，其不可終訟也明矣。

易經集註卷之二終

易經集註

卷之二

三

七

梁山來知德先生易經集註卷之三

平山後學崔華重訂 男嘉齊同校

三三三
坤上

師者衆也。其卦坎下坤上。以卦象論。地中有水。爲衆聚之象。以卦德論。內險而外順。險道以順行。師之義也。以爻論。一陽居下卦之中。上下五陰從之。將統兵之象也。二以剛居下。五柔居上。而任之人。君命將出師之象也。序卦訟必有衆起。師興由爭。故次于訟。

易經集註

卷之三

師貞丈人吉无咎

貞者正也。丈人者老成持重。練達時務者也。凡八君用師之道。在得正與擇將而已。不得其正。則師出無名。不擇其將。則將不知兵。故用兵之道。利于得正。又任老成之人。則以事言。有戰勝攻取之吉。以理言。無窮兵厲民之咎矣。戒占者當如是也。彖曰。師衆也。貞正也能以衆正。可以王矣。剛中而應行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。上去以卦體卦德釋卦辭。衆者。即周官自五人爲伍。積

而至于二千五百人爲師也。正者。即王者之兵行

一不義殺一不辜而得天下不爲。如此之正也。以者。謂能左右之也。一陽在中。而五陰皆所左右也。左右之使衆人皆正。樵蘇无犯之意。則足以宣布人君之威德。即王者仁義之師矣。故可以王。以衆正言爲將者。可以王。言命將者。能正。即可以王。故師貴貞也。剛中而應者。爲將不剛則怯。過剛則猛。九二剛中。乃將才之善者。有此將才。五應之。又信任之專。則可以展布其才矣。行險者。兵危事也。謂

易經集註

卷之三

二

坎也。順者。順人心也。謂坤也。兵足以戡亂。而順人心。則爲將有其德矣。有是才德。所以名丈人也。毒者。猶既濟億字。時久師老之意。噬嗑中爻爲坎。故亦曰遇毒。乃陳久太肥。腊肉味變者。五行志云。厚味實脂毒。師占曰。味厚者爲毒。久陳久之事。文案繁雜難于聽斷。故以脂毒象之。非毒害也。若毒害則非行險而順矣。言出師固未免毒于天下。然毒之者。實所以安之。乃民所深願而悅從者也。民悅而從。所以吉而无咎。毒天下句。與民從之句。意正

相應若毒天下而民不從豈不凶豈不有咎

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水不外于地兵不外于民地中有水水聚地中爲聚衆之象故爲師容者容保其民養之教之也畜者積畜也古者寓兵于農故容保其民者正所以畜聚其兵也常時民卽兵變時兵卽民兵不外乎民卽水不外乎地也

初六師出以律否臧凶

否蒲鄙反

專以將言律者法也號令嚴明部伍整肅坐作進

易經集註

卷之王

王

退攻殺擊刺皆有法則是也否者塞也兵敗也臧者善也兵成功也若不以律不論成敗成亦凶敗亦凶二者皆凶故曰否臧凶觀小象失律凶之句可見矣○初六才柔當出師之始師道當守其法則故戒占者師出以律失律則不論否臧皆凶矣象曰師出以律失律凶也

失律否固凶臧亦凶

九二在師中吉无咎王三錫命

師中者在師而得其中也此又正彖辭之剛中而

應六五小象之以中行皆此中也

在師中者剛中也錫命者正應也蓋爲將之道不剛則怯過剛則猛惟剛中則吉而无咎矣吉无咎者恩威並著出師遠討足以靖內安外也錫命者或錫以褒嘉之溫語或錫以其物如宋太祖之解裘是也乃寵任其將非褒其成功也曰錫命則六五信任之專可知矣本卦錯同人乾在上王之象離在下三之象中爻巽錫命之象全以錯卦取象亦如睽卦上九之見豕負塗也取象如此玄妙所以後儒難得知

易經集註

卷之王

四

○九二爲衆陰所歸有剛中之德上應六五而爲之寵任故其象如此而占可知矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天謂王也在師中吉者以其承天之寵委任之專也王三錫命者以其存心于天下惟恐民之不安故任將伐暴安民也下二句皆推原二五之辭

六三師或輿尸凶

或者未必之辭變巽進退不果或之象也言設或也輿者多也衆人之意卽今輿論之輿以坤坎二

卦皆有與象故言與也尸者主也言為將者不主而眾人主之也觀六五弟子與尸可見矣程傳是○六三陰柔不中不正位居大將九二之上才柔志剛故有出師大將不主而三或主之之象不能成功也必矣故其占凶

象曰師或與尸大无功也

曰大者甚言其不可與尸也

六四師左次无咎

師三宿為次右為前左為後今人言左遷是也蓋

易經集註 卷之三

五

乾先坤後乾右坤左故明夷六四陰也曰左腹豐卦九三陽也曰右肱左次謂退舍也○六四居陰得正故有出師度不能勝完師以退之象然知難而退兵家之常故其占无咎

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也聖人恐人以退為怯故言當退而退亦師之常故曰未失常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶田乃地之有水者應爻為地道居于初之上田之

象也故乾二爻曰在田禽者上下皆陰與小過同

禽之象也坎為豕錯離為雉皆禽象也禽害禾稼

寇盜之象也坎為盜亦有此象執者與師以執獲

也坤為眾中爻震綜艮為手眾手俱動執獲之象

也言者聲罪以致討也坤錯乾為言言之象也无

咎者師出有名也長子九二也中爻震長子之象

也長子即丈人自眾尊之曰丈人自父象之曰長

子弟子六三也坎為中男震之弟也弟子之象也

○六五用師之主柔順得中不為兵端者也敵加

易經集註 卷之三

六

于已不得已而應之故為田有禽之象應敵與兵

利于執言占者固无咎矣然任將又不可不專若

專于委任使老成帥師以任事可也苟參之以新

進之小人俾為弟子者參謀與尸于其間使長子

之才有所牽制而不得自主則雖曰有禽乃應敵

之兵其事固貞然所任不得其人雖貞亦凶矣因

六五陰柔故許以无咎而又戒之以此

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

當去聲

言所以用長子帥師者以其有剛中之德使之帥

師以行使之當矣。若弟子則使之不當也。以中行推原其二之辭。使不當。歸咎于五之辭。

上六大君有命。開國承家。小人勿用。

坤錯乾。大君之象也。乾為言。有命之象也。命者。命之以開國承家也。坤為地。為方國之象也。故曰開國。變艮為門闕。家之象也。故曰承家。損卦艮變坤。故曰無家。師卦坤變艮。故曰承家。周公爻象。其精至此。開者。封也。承者。受也。功之大者。開國。功之小者。承家也。小人。開承中之小人也。陽大陰小。陰土。

易經集註

卷之五

七

重疊。小人之象也。勿用者。不因其功勞而遂任用。以政事也。變艮為止。勿用之象也。如光武雲臺之將。得與公卿參議大事者。惟鄧禹。賈復。數人而已。可謂得此爻之義者矣。○上六師終功成。正論功。行賞之時矣。故有大君有命。開國承家之象。然師旅之興。效勞之人。其才不一。販納屠狗之徒。亦能樹其奇功。不必皆正人君子。故開國承家。惟計其一時得功之大小。不論其性日為人之邪正。此正王者。封建之公心也。至于封建之後。董治百官。或

上而參預廟廊之機謀。或下而委任百司之庶政。則惟賢是用。而前日諸將功臣中之小人。惟享其封建之爵土。再不得干預乎此矣。故又戒之以小人勿用也。弟子與尸。戒之于師始。小人勿用。戒之于師終。聖人之情見矣。

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

正功者。正功之大小也。亂邦者。小人挾功倚勢。虐其民。必亂其邦。王三錫命。命于行師之始。惟在于懷邦。懷邦者。懷其邦之民也。大君有命。命于行師之終。惟恐其亂邦。亂邦者。亂其邦之民也。聖人行師。惟救其民而已。豈得已哉。

易經集註

卷之五

八

三三坤下
坎上

比。親輔也。其卦坤下坎上。以卦象論。水在地上。最相親切。比之象也。以爻論。五居尊位。衆陰比而從之。有一人輔萬邦四海。仰一人之象。故為比也。序卦。衆必有所比。故受之以比。所以次師。

比吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。原者。再也。與禮記未有原之原同。蒙之剛中在下。

卦故曰初筮比之剛中在上卦故曰原筮下卦名
初筮上卦名原筮非真以著草筮之也孔子于二
卦彖辭皆曰以剛中言彖剛中在下故能發人之
蒙比剛中在上故有三德而人來親輔也非舊註
所謂再筮以自審也元者元善也即仁也永恒也
貞正也言元善長永貞固也無咎者有此元永貞
之三德也不寧者不遑也四方歸附方新來者不
遑也猶言四方歸附之不暇也坤爲方故曰方後
夫凶者如萬國朝禹而防風後至天下歸漢而田
易經集註 卷之三 九

橫不來也下畫爲前上畫爲後凡卦畫陽在前者
爲夫如睽卦遇元夫是也此夫指九五也陽剛當
五乃位天德元之象也四陰在下相率而來不寧
方來之象也一陰高亢于上負固不順後夫之象
也○言筮得此卦爲人所親輔占者固吉矣然何
以吉哉蓋因上卦陽剛得中有元永貞三者之德
則在我已無咎而四方之歸附于我者且不遑後
來者自蹈迷復之凶矣此所以吉也
彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以

剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

釋卦名義又以卦體釋卦辭比吉也乃漸卦女歸
吉也之例皆止添一也字比輔者言陽居尊位群
下順從以親輔之也蓋輔者比之義順從者又輔
之義順者情不容已從者分不可逃以者因也因
有此剛中之德也剛中則私欲無所留所以爲元
善者此也剛中則健而不息所以爲永者此也剛
中則正固而不偏所以爲貞者此也蓋八卦正位
坎在五所以有此二德而無咎九五居上群陰應
于下上下相應所以不寧方來道窮者理勢窮蹙
無所歸附也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物相親比而無間者莫如水在地上先王觀比之
象建公侯伯子男之國上而巡狩下而述職朝聘
往來以親諸侯諸侯承流宣化以親其民則視天
下猶一家視萬民猶一身而天下比于一矣彖則
人來比我象與諸父則我去比人師之畜衆井田
法也比之親侯封建法也秦惟不知此義故二世

卽亡善乎六代論曰譬如艾刈股肱獨任胸腹浮舟江海捐弃楫楫觀者爲之寒心而始皇自以爲帝王萬世之業豈不悖哉

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

有孚者誠信也比之者比于人也誠信比人則無咎矣缶瓦器也以土爲之而中虛坤土陰虛之象也盈者充滿也缶坤土之器坎下流之物初變成屯屯者盈也水流盈缶之象也若以人事論乃自一念而念念皆誠自一事而事事皆誠卽盈缶也

易經集註

卷之三

十一

有孚卽孟子所謂信人盈缶則充實之謂美矣來者自外而來也他對我言終對始言○初六乃比之始相比之道以誠信爲本故無咎若由今積累自始至終皆其誠信充實于中若缶之盈滿孚之至于極矣則不但無咎更有他吉也

象曰比之初六有他吉也

言比不但無咎而卽有他吉見比貴誠實也

六二比之自內貞吉

二在內卦故曰內自內者由已涵養有素因之得

君如伊尹樂堯舜之道而應成湯之聘也八卦正位坤在二故曰貞○六二柔順中正上應九五皆以中正之道相比蓋貞而吉者也占者有是德則應是占矣

象曰比之自內不自失也

中正故不自失

六三比之匪人

三不中不正已不能擇人而比之矣又承乘應皆陰故爲比之匪人二之中正而曰匪人者止以陰

易經集註

卷之三

十二

論也婦人雖賢猶是婦人非先儒隨時之說

象曰比之匪人不亦傷乎

傷哀傷也卽孟子哀哉之意不言其凶而曰傷乎者蓋惻然而痛憫也

六四外比之貞吉

九五外卦故曰外謂從五也之字指五本卦獨九

五爲賢六二以正應而比之修乎已而貞吉也六

四以相近而比之從乎人而貞吉也於此見易之

時○六四柔順得正含正應之陰柔而外比九五

剛明中正之賢得所比之正者矣。吉之道也。故占者貞吉。

象曰：外比於賢，以從上也。

五陽剛中正，故言賢居尊位。故言上言六四外比，豈徒以其賢哉？君臣大分，亦以安其從上之分也。九五顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。

顯者，顯然光明，正大無私也。言比我者無私，而我亦非違道于求比乎我也。下三句顯比之象也。三驅者，設三面之網，即天子不合圍也。坎錯離爲日，

易經集註

卷之三

十三

王之象也。又居三三之象也。以馬駕坤車，驅之象也。綜師用兵，驅逐禽獸之象也。前後坤土，兩開，開一面之象也。故同人初九，前坤土，兩開，曰同人于門，一陽在衆陰之中，與小過同，禽之象也。故師卦亦曰禽。前禽指初下卦在前，初在應爻之外，失前禽之象也。坤爲邑，又爲衆，又三四爲人位，居應爻二之上五之下，邑人之象也。不誠者禽之去者聽其自去，邑人不相警誡以求必得也。不誠者在下之無私，不合圍者在上之無私，所以爲顯。○九五

剛健中正，以居尊位，群陰求比于已，顯其比而無私，其不比者亦聽其自去，來者不拒，去者不追，故有此象。占者比人無私，則吉矣。

象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。舍音捨

位正中，即剛健中正居尊位也。用命不入網而去者爲逆，不我比者也。不用其命入網而來者爲順，比我者也。人中正則不貪得，邑人不誡者，以王者有中德，故下化之，亦中亦不貪得，猶上有以使之。

易經集註

卷之三

十四

也。所以失前禽，邑人不誡。

上六比之无首，凶。

乾爲首，九五乾剛之君乃首也。九五已與四陰相爲顯比，至上六則不能與君比，是比之無首，其道窮矣，故蹈後夫之凶。

象曰：比之无首，無所終也。

無所終，即後夫凶。

三三 乾下巽上

小者陰也。畜者止也。乾下巽上，以陰畜陽，又一陰

居四上下五陽皆其所畜以小畜大故爲小畜又畜之未極陽猶尚往亦小畜也序卦比必有畜故受之以小畜所以次比

小畜亨密雲不雨自我西郊

中爻離錯坎雲之象中爻兌西之象下卦乾郊之象詳見需卦凡雲自西而來東者水生木洩其氣故無雨○小畜亨然其所以亨者以畜未極而施未行也故有密雲不雨自我西郊之象故占者亨彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中

易經集註 卷之三

十五

而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也施始

以卦綜卦德釋卦名卦辭得位者八卦正位巽在內也本卦與履相綜故孔子雜卦曰小畜寡也履不處也履之三爻陰居陽位不得其位往而爲小畜之四則得位矣故曰柔得位而上下應之上下者五陽也以柔得位而上下應之則五陽皆四所畜矣以小畜大故曰小畜內健則此心果決而能勝其私外巽則見事詳審而不至躁妄又二五剛

居中位則陽有可爲之勢可以伸其必爲之志矣陽性上行故曰志行乃亨者言陽爲陰所畜宜不亨矣以健而巽剛居中而志行則陽猶可亨也往者陽往施者陰施言畜之未極陽氣猶上往而陰不能止也惟陽上往所以陰澤不能施行而成雨象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿美也巽順懿美之象三乾陽德之象中爻離文之象以道而見諸躬行曰道德見諸威儀文辭曰文德風行天上有氣而無質能畜而不能又曰小

易經集註 卷之三

十六

畜君子大則道德小則文德故體之以美其文德之小曰文而必曰德者見文乃德之輝非粉飾也初九復自道何其咎吉

自下升上曰復歸還之意陽本在上之物志欲上進而爲陰所畜止故曰復自者由也道者以正道也言進于上乃陽之正道也何其咎見其本無咎也復卦不遠復休復者乃六陰已極之時喜陽之復生于下此卦之復自道幸復者乃一陰得位之時喜陽之復升于上○初九乾體居下得正雖與

四陰爲正應而能守正不爲四所畜故有復自道之象占者如是則無咎而吉矣

象曰復自道其義吉也

在下而畜于上之陰者勢也不爲陰所畜而復于上者理也陽不爲陰畜乃理之自吉者故曰其義吉

九二牽復吉

九二漸近于陰若不能復矣然九二剛中則不過剛而能守已相時故亦復與初二爻並復有牽連

易經集註

卷之三

十七

而復之象占者如是則吉矣三陽同體故曰牽故夬卦亦曰牽程傳謂二五牽復本義謂初觀小象亦字則本義是

象曰牽復在中亦不自失也

在中者言陽剛居中也亦者承初爻之辭言初九之復自道者以其剛正不爲陰所畜不自失也九二剛中牽復亦不自失也言與初九同也

九三輿說輻夫妻反目

說立目

輿脫去其輻則不能行乾錯坤輿之象也變兌爲

毀折脫輻之象也脫輻非惡意彼此相悅不肯行

也乾爲夫長女爲妻反目者反轉其目不相對視

也中爻離爲目巽多白眼反目之象也三四初時

陰陽相比而悅及變兌爲口舌異性進退不果又

妻乘其夫妻居其外夫反在內則三反見制于四

不能正室而反目矣蓋陽性終不可畜所以小畜

止能畜得九三一爻諸爻皆不能畜然亦三之自

取也○九三比陰陰陽相悅必苟合矣爲四畜止

不行故有輿脫輻之象然三過剛不中銳于前進

易經集註

卷之三

十八

四性入堅于畜止不計前進三反見制于四不能正室矣故又有反目之象其象如此而占者之凶可知矣

象曰夫妻反目不能正室也

室者闔門也正者男正位乎外女正位乎內也三

四苟合豈能正室所以反目故歸妹大象曰君子

以永終知敝

六四有孚血去惕出无咎

去上聲

五陽皆實一陰中虛孚信虛中之象也此爻離錯

坎坎爲血血之象也。血去者去其體之見傷也。又爲加憂惕之象也。惕出者出其心之見懼也。曰去曰出者以變爻言也。蓋本爻未變錯坎有血惕之象。既變則成純乾矣。豈有血惕所以血去惕出也。本卦以小畜大。四爲畜之主。近乎其五。蓋畜君者也。畜止其君之欲。豈不傷害憂懼。蓋畜有二義。畜之不善者小人而羈縻君子是也。畜之善者此爻是也。○六四近五當畜其五者也。五居尊位以陰畜之未免傷害憂懼。然柔順得正乃能有孚。誠信

易經集註

卷之三

十九

以上合乎五之志故有血去惕出之象。占者能如是誠信斯无咎矣。

象曰有孚惕出上合志也。

上合志者以其有孚誠信也。

九五有孚攣如富以其隣。

本卦大象中虛而九五中正故有孚誠信。攣者攣綴也。綴者緝也。緝者續也。皆相連之意。卽九二之牽也。謂其皆陽之類所以牽連相從也。巽爲繩。攣之象也。又爲近市利三倍富之象也。故家人亦曰

富家大吉。五居尊位如富者有財可與隣共之也。以者左右之也。以其鄰者援挽同德與之相濟也。君子爲小人所困。正人爲邪黨所厄。則在下者必攀挽于上。期于同進。在上者必援引于下。與之協力。故二牽而五攣。本卦雖以陰畜陽。初二皆牽復吉。不爲陰所畜。彖曰剛中而志行。乃亨。剛中志行正在此爻。故亨。若舊註以三爻同力畜乾則助小人以畜君子。陽豈得亨。非聖人作易之意矣。一陰五陽君子多于小人。所以初二五皆不能畜。○九五居尊勢有可爲。以九二同德爲輔佐。當小人畜止之時。剛中志行。故有有孚攣如富以其鄰。小人不得畜止之象。占者有孚亦如是也。

易經集註

卷之三

二十

象曰有孚攣如不獨富也。

言有孚則人皆牽攣而從之矣。不必有其富也。今五居尊位既富矣。而又有孚。故曰不獨富。

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶。上九變坎爲雨。雨之象也。處者止也。巽性既進而退巽風吹散其雨。既雨既止之象也。雨既止可尚

往矣尚德載者下三陽為德坎為輿成需即需上

六不速之客三人來也載者積三陽而載之也故

曰積德載此言陽尚往也水火乃相錯之卦火天

大有曰大車以載象曰積中不敗則坎車積三陽

載之上往也明矣巽婦畜乾之夫以順為正巽本

順而正者也今變坎失巽順而為險陷危厲之道

也故始貞而今厲矣坎為月中爻離為日日月之

象也巽錯震中爻兌震東兌西日月相望之象也

言陰盛也易中言月幾望者三皆對陽而言中孚

易經集註

卷之三

王

言從乎陽歸妹言應乎陽此則抗乎陽也三陽有

乾德故曰君子巽性進退不果本疑惑之人今變

坎陷終必疑君子之進畜止而陷之故征凶○畜

已終矣陰終不能畜陽故有雨止陽往之象畜者

雖貞亦厲之道也然陰既盛抗陽則君子亦不可

往矣兩有所戒也故其象占如此陽終不為陰所

畜故雜卦曰小畜寡也觀寡字可知矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陽德積而尚往故貞厲陰終疑陽之進而畜之故

征凶

三三乾上

履者禮也以禮人所踐履也其卦兌下乾上天尊

于上澤卑于下履之象也內和悅而外剛健禮嚴

而和之象也序卦物畜然後有禮故受之以履因

次小畜

履虎尾不咥人亨

結友

履者足踐履也中爻巽錯震震為足有履之象乃

自上而履下也咥者嚙也下卦兌錯艮艮為虎虎

易經集註

卷之三

王

之象也乃兌為虎非乾為虎也先儒不知象所以

以乾為虎周公因文王取此象故革卦上體兌亦

取虎象曰尾者因下卦錯虎所履在下故言尾也

故遯卦下體艮亦曰尾兌口乃悅體中爻又巽順

虎口和悅巽順不猛故不咥人

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人

亨剛中正履帝位而不疚光明也

說音悅

以卦德釋卦名卦辭而又言卦體之善柔履剛者

以三之柔履二之剛也此就下體自上履下而言

也。釋卦名也。悅而應乎乾者。此就二體自下應上而言也。曰應者。明其非履也。三與五同功。故曰應。此釋卦辭之所以亨也。帝指五九五剛健中正。德與位稱。故不疚。不疚則功業顯于四方。巍然煥然。故光明。中爻離光明之象。此又卦體所履之善。非聖人不足以當之。故文王言履虎尾。孔子言履帝位。

象曰。上天下澤。履君子以辨上下定民志。

君子觀履之象。辨上下之分。上下之分既辨。則民

易經集註

卷之七

王

志自定。上自安其上之分。下自安其下之分矣。

初九。素履。往无咎。

素者。白也。空也。無私欲汚濁之意。素履。即中庸素位而行。舜飯糗茹草。若將終身。顏子陋巷不改其樂。是也。往者。進也。陽主于進。故曰往。○初九陽剛在下。本無陰私當履之初。又無外物所誘。蓋素位而行者也。故有素履之象。以是而往。必能守其所願之志。而不變履之善者也。故占者无咎。

象曰。素履之往。獨行願也。

獨有人所不行而已。獨行之意。願即中庸不願乎外之願。言初九素位而行。獨行己之所願。而不願乎其外也。中庸素位二句。蓋本周公素履之爻云。九二履道坦坦。幽人貞吉。

履道坦坦。依乎中庸。不索隱行怪也。幽獨之人。多是賢者。過之。能履道坦坦。不過乎高。而驚世駭俗。則貞吉矣。變震爲足。履之象也。又爲大塗。道坦坦之象也。幽對明言。中爻離明在上。則下爻爲幽矣。三畫卦二爲人位。幽人之象也。故歸妹中爻離九

易經集註

卷之七

王

二亦以幽人言之。履以和行。禮之用和爲貴。所以本卦陽爻處陰位。如上九則元吉者。以嚴而有和也。二與四同。二坦坦而四愬愬者。二得中而四不得中也。二與五皆得中位。二貞吉而五貞厲者。二以剛居柔五以剛居剛也。○九二剛中居柔。上無應與。故有履道坦坦之象。幽人如此。正而且吉之道也。故占者貞吉。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

有此中德。心志不自雜亂。所以依中庸而貞吉。世

之富貴外物又豈得而動之

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲干大君
中爻巽錯震足下離爲目皆爲兌之毀折眇跛之
象也六畫卦三爲人位正居兌口人在虎口之中
虎啞人之象也三變則六畫皆乾矣以悅體而有
文明乃變爲剛猛武勇武之象也三人位武人之
象也曰武者對前未變離之文而言也陽大陰小
陰變爲陽大之象也故坤卦用六以大終變爲乾
君大君之象也啞人不啞人之反爲大君履帝位
易經集註 卷之三 王夫之

之反○六三不中不正柔而志剛本無才德而自
用自專不能明而強以爲明不能行而強以爲行
以此履虎必見傷害故有是象占者之凶可知矣
亦猶履帝位者必德稱其位而不疚武人乃強暴
之夫豈可爲大君哉徒自殺其軀而已武人爲大
君又占中之象也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也
啞人之凶位不當也武人爲干大君志剛也
不足有明與行以陰柔之才言位不當者以柔居

剛也爻以位爲志六三陰柔才弱而志剛亦如師
卦之六三所以武人而欲爲大君

九四履虎尾愬愬終吉

四應初故履虎尾愬愬畏懼貌四多懼愬愬之象
也三以柔暗之才而其志剛猛所以觸禍四以剛
明之才而其志恐懼所以免禍天下之理原是如此
不獨象數然也九四亦以不中不正履其虎
尾然以剛居柔故能愬愬戒懼其初雖不得即吉
而終則吉也

易經集註 卷之三 王夫之

象曰愬愬終吉志行也

初曰獨行遠君也四曰志行近君也志行者柔順
以事剛決之君而得行其志也始雖危而終則不
危所謂終吉者此也蓋危者始平易之道原是如
此故三之志徒剛而四之志則行

九五夬履貞厲

夬者決也慨然以天下之事爲可爲主張太過之
意蓋夬與履皆乾兌上下相易之卦曰夬履者在
履而當夬位也然彖辭與夬辭不同何也蓋彖辭

以履之成卦言六爻皆未動也。見其剛中正故善之。爻辭則專主九五。一爻而言。以變爻而言也。變離則又明燥而愈矣。故不同在下位者不患其不憂患其不能樂。故喜其履坦在上位者不患其不樂患其不能憂。故戒其夬履二之坦則正而吉者喜之也。五之夬則正而危者戒之也。○九五以剛中而履帝位則有可夬之資而挾可夬之勢矣。又下應巽體為臣下者皆容悅承順故有夬履之象。然有所恃必有所害。雖使得正亦危道也。故其

易經集註

卷之主

十七

占為貞厲其戒深矣。

象曰夬履貞厲位正當也。

有中正之德而又當尊位傷于所恃又下卦悅體因悅方成其夬所以兌之九五亦言位正當。

上九視履考祥其旋元吉。

視履作一句與素履夬履同例。視者回視而詳審也。中爻離目視之象也。祥者善也。三凶五厲皆非善也。考其履之善必皆天理之節文人事之儀則下文其旋是也。旋者周旋折旋也。凡禮以義合而

截然不可犯者謂之方。猶人之步履折旋也以天合而怡然不可解者謂之圓。猶人之步履周旋也。禮雖有三千三百之多。不過周旋折旋而已。考其善于周旋折旋之間則周旋中規折旋中矩矣。豈不元吉。○上九當履之終前無所履可以回視其履矣。故有視履之象。能視其履則可以考其善矣。考其善而中規中矩履之至善者也。占者如是不惟吉而且大吉也。

象曰元吉在上大有慶也。

易經集註

卷之主

十八

大卽元慶卽吉非元吉之外別有大慶。

三三三 坤上

泰者通也。天地陰陽相交而和。萬物生成故為泰。小人在外君子在內。泰之象也。序卦履而泰然後安。故受之以泰。所以次履。此正月之卦。

泰小往大來吉亨。

小謂陰大謂陽往來以內外之卦言之。由內而之外曰往。由外而之內曰來。否泰二卦同體文王相綜為一卦。故雜卦曰否泰反其類也。小往大來者。

言否內卦之陰往而居泰卦之外外卦之陽來而居泰卦之內也。

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也。

則是二字直管至消也天地以氣交氣交而物通者天地之泰也上下以心交心交而志同者上下之泰也陰陽以氣言健順以德言此二句造化之小往大來也君子小人以類言此三句人事之小

易經集註

卷之五

十九

往大來也內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋大小之義。

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民。

后元后也道就其體之自然而言宜就其用之當然而言財成者因其全體而裁制使不過如氣化流行籠統相續聖人則爲之裁制以分春夏秋冬之節地勢廣逸經緯交錯聖人則爲之裁制以分東西南北之限此裁成天地之道也輔相者隨其

所宜而贊助其不及如春生秋殺此時運之自然高黍下稻亦地勢之所宜聖人則輔相之使當春而耕當秋而歛高者種黍下者種稻此輔相天地之宜也左右者扶植之意扶植以遂其生俾其亦如天地之通泰也陽左陰右有此象故曰左右。

初九拔茅茹以其彙句征吉。

變巽爲陰本草茅之象也茹者根也初在下根之象也彙者類也與蠅字同似豪猪而小滿身毛刺同類多故以彙爲類拔茅茹以其彙者言拔一茅

易經集註

卷之五

三十

則其根茹牽連同類而起也征者仕進之意○當泰之時三陽同體有拔茅茹以其彙之象占者同德牽連而往則吉矣。

象曰拔茅征吉志在外也。

志在外卦之君故征吉。

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行。

馮音憑

包字詳見蒙卦包荒者包乎初也初爲草茅荒穢之象也因本卦小往大來陽來乎下故包初馮河者二變則中爻成坎水矣河之象也河水在前乾

健利涉大川。馮之象也。用馮河者。用馮河之勇往也。二居柔位。故教之以勇。二變與五隔河。若馮河而往。則能就乎五矣。二與初爲通隔。三四與五爲遐。不遐遺者。不遺乎五也。朋者初也。二陽同體。牽連而進。二居其中。明之象也。故咸卦中爻成乾四居乾之中。亦曰朋從朋亡者。亡乎初而事五也。尚者尚往而事五也。中行。指六五。六五小象曰。中以行願是也。卦以上下交爲泰。故以尚中行爲辭。曰得尚者。慶幸之辭也。若惟知包乎荒。則必不能馮。

易經集註

卷之五

五

河而就五矣。必遐遺乎五矣。必不能亡朋矣。用馮河以下。聖人教占者之辭。陽來居內。不向乎外。有惟知包乎內。卦之初。遐遺乎外。卦君上之象。故聖人于初教之以征。于二教之以尚。舊註不識象所以失此爻之旨。○當泰之時。陽來于下。不知有上。故九二有包初之象。然二五君臣同德。天下太平。賢人君子。正當觀國用賓之時。故聖人教占者用馮河之勇。以奮其必爲之志。不可因邇而忘遠。若能忘其所邇之明。得尚往于中行之君。以共濟其

泰。則上下交而其志同。可以收光大之事業。而泰道成矣。故其象占如此。

象曰。包荒得尚于中行。以光大也。

曰。包荒蕪下三句而言也。孔子小象多是如此。捨相比溺愛之朋。而尚往以事。中德之君。豈不光明正大。乾陽大之象也。變離光之象也。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。陂。反。

易經集註

卷之五

五

往不復。以下卦天氣往來之理言。艱者。勞心焦思。不敢慢易之意。貞者。謹守法度。不敢邪僻般樂之意。恤者。憂也。孚者。信也。勿恤其孚者。不憂此理之可信也。食者。吞于口而不見也。福者。福祿也。有福者。我自有之福也。食有福者。天祿永終之意。乾之三爻。乾乾惕若。厲艱貞无咎之象也。變兌爲口。食之象也。○三當泰將極而否將來之時。聖人戒占者曰。居今泰之世者。承平既久。可謂平矣。無謂平而不陂也。陰往陽來。可謂往矣。無謂往而不復也。

今三陽既盛，正將破將復之時矣，故必艱貞而守正。庶可保泰而无咎。若或不憂此理之可信，不能艱貞以保之，是自食盡其所有之福祿矣。可畏之甚也。故戒占者以此。

象曰：无往不復，天地際也。

際者，交際也。外卦地，內卦天，天地否泰之交會，正在九三六四之際也。

六四翩翩不富，以其鄰不戒以孚。

此爻正是陰陽交泰，翩翩飛貌。言三陰群飛而來。

易經集註

卷之三

王注

也。小畜曰：富者，乃陽爻也。此曰：不富者，乃陰爻也。泰否相綜，中爻巽，巽為市利三倍，富之象也。又為命令，戒之象也。言不待倚之以富，而其鄰從之者，甚于從富，不待戒之以令，而其類信之者，速于命令也。從者，從乎陽也。信者，信乎陽也。言陰交泰乎陽也。陽欲交泰乎陰，故初曰：征，二曰：尚陰，欲交泰乎陽，故四曰：不富，以鄰不戒，以孚。言乃中心願乎陽也。五曰：帝乙歸妹，言行願乎陽也。此四爻正陰陽交泰，所以說兩箇願字。彖辭上下交而其志同。

正在于此。若三與上雖正應，然陰陽之極不成交泰矣。故三陽之極，則曰：无往不復，所以防城復于隍。于其始六陰之極，則曰：城復于隍，所以表无往不復于其終。二復字相應。六四柔順得正，當泰之時，陰向乎內，已交泰乎陽矣。故有三陰翩翩不富，不戒之象。不言吉凶者，陰方向內，其勢雖微，然小人已來于內矣。固不可以言吉。然上有以祉元吉之君，上下交而其志同，未見世道之否，又不可以言凶也。

易經集註

卷之三

王注

象曰：翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。皆失實者，陰虛陽實。陰往于外已久，三陰皆失其陽矣。今來與陽交泰，乃中心之至願也。故不戒而自孚。

六五：帝乙歸妹，以祉元吉。

中爻三五為雷，二四為澤，有歸妹之象。故曰：歸妹。因本卦陰陽交泰，陰居尊位而陽友在下，故象以此也。帝乙即高宗箕子之例。祉者，福也。以祉者，以此得祉也。即泰道成也。○泰已成矣。陰陽交會，五

以柔中而下應二之剛中上下交而其志同故有王姬下嫁之象蓋享太平之福祉而元吉者占者如是亦祉而元吉矣

象曰以祉元吉中以行願也

中者中德也陰陽交泰乃其所願故二曰尚五曰歸一往一來之意也二曰中行五曰中行願上下皆中正所謂上下交而其志同也四與陽心相孚契故曰中心願五下嫁于陽則見諸行事矣故曰行願惟得行其願則泰道成矣所以元吉

易經集註

卷之三

三五

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤爲土變艮亦土但有離象中虛外圍城之象也既變爲艮則爲徑路爲門闕爲果蓏城上有徑路如門闕又生草木則城傾圯不成其城矣復于隍之象也程子言掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如城土傾圯復于隍是也此復字正應无往不復復字師者興兵動衆以平服之也坤爲衆中爻爲震變爻象離爲戈兵衆動戈兵師之象也與復上六同中爻兌口告之

象也兌綜巽命之象也自者自近以及遠也邑字詳見謙卦○上六當泰之終承平既久泰極而否故有城復于隍之象然當人心離散之時若復用師以平服之則勞民傷財民益散亂故戒占者不可用師遠討惟可自一邑親近之民播告之漸及于遠以論其利害可也此收拾人心之舉雖亦正固然不能保邦于未危之先而罪已下詔于既危之後亦可羞矣故其占者如此

象曰城復于隍其命亂也

易經集註

卷之三

三五

命卽可以寄百里之命命字謂政令也蓋泰極而否雖天運之自然亦人事之致然惟其命亂所以復否聖人于泰終而歸咎于人事其戒深矣

三三坤下

否者閉塞不通也卦象卦德皆與泰反序卦物不可以終通故受之以否所以次泰此七月之卦否之匪人不利句君子貞大往小來

否之匪人與履虎尾同人于野艮其背同例卦辭惟此四卦與卦名相連否之匪人者言否之者非

易經集註

卷之三

手七

人也。乃天也。即大往小來也。不利者。即彖辭萬物不通。天下无邦。道長道消也。君子貞者。即儉德避難。不可榮以祿也。不言小人者。易為君子謀也。大往小來者。否泰相綜。泰內卦之陽往而居否之外。外卦之陰來而居否之內也。文王當殷之末世。親見世道之否。所以發匪人之句。後來孔子居春秋之否。乃曰道之將行也與命也。道之將廢也與命也。孟子居戰國之否。乃曰莫之為而為者天也。莫之致而至者命也。皆宗文王否之匪人之句。否之

彖曰否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不

交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

釋大往小來四字與泰卦同。上自為上下自為下。則雖有邦國實與無邦國同矣。故天下无邦。

象曰天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

辟難

儉者儉約其德。歛其道德之光也。坤為吝嗇。儉之象也。辟難者避小人之禍也。三陽出居在外。避難

易經集註

卷之三

手八

之象也。不可榮以祿者。人不可得而榮之以祿也。非戒辭也。言若不儉德則人因德而榮祿。小人忌之。禍即至矣。今既儉德。人不知我。則不榮以祿。故不榮以祿者。正所以避難也。

初六拔茅茹以其彙。貞吉亨。

變震為蕃。茅茹之象也。否綜泰。故初爻辭同。貞者上有九五剛健中正之君。三陰能牽連而志在于君。則貞矣。蓋否之時能從乎陽。是小人而能從君子。豈不貞。初在下。去陽甚遠。三陰同體。故有拔

茅茹以其彙之象當否之時能正而志在于休否之君吉而且亨之道也故教占者以此

象曰拔茅貞吉志在君也

貞者以其志在于君也故吉泰初九曰志在外此變外爲君者泰六五之君不如否之剛健中正得稱君也

六二包承小人吉大人否亨

包承者包乎初也二乃初之承曰包承者猶言將承包之也大來乎下故曰包荒小來乎下故曰包

易經集註

卷之三

五九

承既包乎承則小人與小人爲群矣小人與小人爲群大人與大人爲群不相干涉不相傷害矣否者不榮以祿也○當否之時小來乎下故六二有包承之象既包乎承則小人爲群不上害乎大人矣故占者在小人則有不害正之吉在大人則身否而道亨也

象曰大人否亨不亂群也

陰來乎下陽往乎上兩不相交故不亂群

六三包羞

包者包乎二也三見二包乎其初三即包乎二殊不知二隔乎陽故包同類若三則親比乎陽矣從

陽可也乃不從陽非正道矣可羞者也故曰包羞○六三不中不正親比乎陽當小來于下之時止

知包乎其下矣而不知上有陽剛之大人在也乃舍四之大人而包二之小人羞孰甚焉故有是象占者之羞可知矣

象曰包羞位不當也

位不當者柔而志剛不能順從乎君子故可羞

易經集註

卷之三

四十

九四有命无咎疇離祉

變巽爲命命之象也有命者受九五之命也四近君居多懼之地易于獲咎今變巽順則能從乎五矣故有命无咎疇者同類之三陽也離者麗也離祉者附麗其福祉也○九四當否過中之時剛居乎柔能從乎休否之君同濟乎否則因大君之命而濟否之志行矣故不惟在我无咎獲一身之慶而同類亦並受其福也故其象占如此

象曰有命无咎志行也

濟否之志行。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑。

休否者休息其否也其亡其亡者念念不亡其亡惟恐其亡也人依木息曰休中爻巽木五居木之上休之象也巽爲陰木二居巽之下陰木柔桑之象也巽爲繩繫之象也叢生曰苞叢者聚也柔條細弱群聚而成叢者也此爻變離合坎爲叢棘苞之象也桑止可取葉養蠶不成其木已非樟楠松栢之大矣又况叢聚而生則至小而至柔者也以

易經集註

卷之三

四十一

象曰大人之吉位正當也

有中正之德而又居尊位與夫履同者亦恐有所恃故爻辭有其亡其亡之句

上九傾否先否後喜

上文言休息其否則其否猶未盡也傾者倒也與鼎之顛趾同言顛倒也本在下而今反上也否泰乃上下相綜之卦泰陰上陽下泰終則復隍陽反在上而否矣否陽上陰下否終則傾倒陰反在上而泰矣此傾字之意也復隍復字應無往不復復

易經集註

卷之三

四十一

字傾否傾字應無平不陂陂字陂者傾邪也周公爻辭其精極矣變兌成悅喜之象也○上九以陽剛之才居否之終傾時之否乃其優爲者故其占爲先否後喜

象曰否終則傾何可長也

言無久否之理

易經集註卷之三終

梁山來知德先生易經集註卷之四

平山後學崔華重訂 男 齋同校

三三 離下
乾上

同人者與人同也。天在上，火性炎上，上與天同，同人之象也。二五皆居正位，以中正相同，同人之義也。又一陰而五陽，欲同之，亦同人也。序卦物不可以終否，故受之以同人，所以次否。

同人于野，亨利涉大川，利君子貞。

彖辭明。

易經集註

卷之四

彖曰：同人，柔得位得中而應乎乾，曰同人。同人曰：同人于野，亨利涉大川，乾行也。文明以健，中正而應，君子正也。唯君子為能通天下之志。

以卦綜釋卦名，以卦德卦體釋卦辭。同人大有一卦，同體文王綜為一卦，故雜卦曰大有衆也。同大親也。柔得位得中者，八卦正位離在二，今大有上卦之離來居同人之下卦，則不惟得八卦之正位，又得其中而應乾九五之中正也。下與上相同，故名同人。卦辭同人于野者，六二應乎乾乾在外卦。

易經集註

卷之四

七

乃野外也。故曰：于野，乾行，指利涉大川一句，蓋乾剛健中正，且居九五之位，有德有位，故可以濟險難。同人于野，雖六二得位得中，所能同，至于濟險難，則非六二陰柔所能也。故曰：乾行，猶言乾之能事也。本卦錯師，有震木坎水象，所以利涉大川。曰：乾行者，不言象而言理也。內文明，則能察于理外，剛健，則能勇于義。中正則內無人欲之私，應乾則外合天德之公。文明以健，以德言中正而應以爻言。此四者皆君子之正道也。惟君子能通天下之志者，君子即正也。同人于野者，六二也。利涉大川者，乾也。君子貞，則總六二九五言之。○六二應乎九五之乾，固名同人矣。然同人卦辭乃曰：同人于野，亨利涉大川，何也？蓋六二應乾固亨矣。至于利涉大川，非六二也。乃乾也。曰：利君子貞者，何也？蓋內外卦皆君子之正，所以利君子正。天下之理正而已矣。人同此心，同此理，億兆之衆志雖不同，惟此正理方可通之，方可大同。人心若私邪不正，安能有于野之亨而利涉哉？此所以利君子貞也。

象曰天與火同人君子以類族辨物。

類族者于其族而類之如父母之類皆三年之喪兄弟之類皆期年之喪是也辨物者于其物而辨之如三年之喪其服之麻極粗期年之喪稍粗以下漸細是也如是則同軌同倫道德可一風俗可同亦如天與火不同而同也凡大象皆有功夫故曰君子以以者用也若以類族爲人士爲士族農爲農族以辨物爲物螺爲螺物羽爲羽物則君子以三字無安頓而托空矣。

易經集註

卷之四

王

初九同人于門无咎。

變艮爲門門之象也于門者謂于門外也門外雖非野之可比然亦在外則所同者廣而無私昵矣。○初九以剛正居下當同人之初而上無係應故有同人于門之象占者如是則無咎也。

象曰出門同人又誰咎也。

所同者廣而無偏黨之私又誰有咎我者。

六二同人于宗吝。

凡離變乾而應乎陽者皆謂之宗蓋乾乃六十四

卦陽爻之祖有祖則有宗故所應者爲宗若原是

乾卦則本然之祖是陽不言宗惟新變之乾則新成祖矣所以見陽言宗也故睽卦六五亦曰宗統論一卦則二五中正相應所以乎若論二之一爻則是陰欲同乎陽矣所以可羞如履卦彖辭履帝位而不疚至本爻則貞厲皆此意○同人貴無私六二中正所應之五亦中正然卦取同人陰欲同乎陽臣妾順從之道也溺于私而非公矣豈不羞故其象占如此。

易經集註

卷之四

四

象曰同人于宗吝道也。

陰欲同乎陽所私在一人可羞之道也。

九三伏戎于莽其高陵三歲不興。

離錯坎爲隱伏伏之象也中爻巽爲人亦伏之象也離爲戈兵戎之象也莽草也中爻巽爲陰木草之象也中爻巽爲股三變爲震足股足齊動升之象也巽爲高高之象也三變中爻艮陵之象也離居三三之象也興發也伏戎于莽者俟其五之兵也升其高陵者窺其二之動也對五而三在五

之下故曰伏對二而言三在二之上故曰升○九三剛而不中上無應與欲同于二而二乃五之正應恐九五之見攻故伏兵于草升高盼望將以敵五而攘二然以理言二非正應理不直以勢言五居尊位勢不敵故至三年之久而終不發其象如此以其未發故占者不言凶

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

所敵者既剛且正故伏藏三歲不興者以理與勢俱屈安敢行哉故不能行蓋行者即興動而行也

易經集註

卷之四

五

安者安于理勢而不興也故曰安行安行即四困則之意

九四乘其墉弗克攻吉

墉墻也離中虛外圍墉之象也解卦上六變離亦曰墉泰卦上六變艮大象離曰城皆以中空外圍也此則九三為六二之墉九四在上故曰乘三四皆爭奪非同人矣故不言同人三惡五之親二故有犯上之心四惡二之比三故有陵下之志六二其三國之荊州乎○四不中正當同人之時無應

與亦欲同于六二三為二之墉故有乘墉攻二之象然以剛居柔故又有自反而弗克攻之象能如是則能改過矣故占者吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義者理也則者理之法則也義理不可移易故謂之則當同而同者理也亦法則也不當同而不同者理也亦法則也困者困窮也即困而知之之困也四剛強本欲攻二然其志柔又思二乃五之正應義不可攻欲攻不可攻二者交戰往來于此心

易經集註

卷之四

六

故曰困困之一字非孔子不能說出九四之心也若生而知之知其不可攻學而知之知其不可攻則此心不困矣言乘其墉矣豈其力之不足哉特以義不可同故弗克攻耳其吉者則困于心而反于義理之法則也因困則改過矣故吉義弗克正理也因而反則九四功夫也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號平聲

火無定體曰鼓缶而歌而嗟出涕沱若中孚象離曰或泣或歌九五又變離故有此象先號咷後笑

者本卦六爻未變離錯坎爲加憂九五隔于三四故憂而號咷及九五變則中爻爲兌悅故後笑旅先笑後號咷者本卦未變中爻兌悅故先笑及上九變則悅體震動成小過災眚之凶矣故後號咷必用大師者三伏莽四乘墻非大師豈能克此爻變離中爻錯震戈兵震動師之象也九五陽剛之君陽大陰小大師之象也且本卦錯師亦有師象○九五六二以剛柔中正相應本同心者也但爲三四強暴所隔雖同矣不得通與之同故有未同時不勝號咷既同後不勝喜笑之象故聖人教占者曰君臣大分也以臣隔君大逆也當此之時爲君者宜與大師克乎強暴後方遇乎正應而後可若號咷則失其君之威矣故教占者占中之象又如此

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先者先號咷也以者因也中直與困卦九五中直同卽中正也言九五所以先號咷者以中正相應必欲同之也相克者九五克三四也

易經集註

卷之四

七

上九同人于郊无悔

乾爲郊郊之象也詳見需卦國外曰郊郊外曰野皆曠遠之地但同人于野以卦之全體而言言大同則能亨也故于野取曠遠大同之象此爻則取曠遠無所與同之象各有所取也○上九居同人之終又無應與則無人可同矣故有同人于郊之象既無所同則亦無所悔故其占如此

象曰同人于郊志未得也

無人可同則不能通天下之志矣志未得正與通

易經集註

卷之四

人

天下之志相反

三三乾下

離上

大有者所有之大也火在天上萬物畢照所照皆其所有大有之象也一柔居尊衆陽並從諸爻皆六五之所有大有之義也序卦與人同者物必歸焉故受之以大有所以次同人

大有元亨

彖辭明

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德

剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭大有綜同人柔得尊位而大中者同人下卦之離往于大有之上卦得五之尊位居大有之中而上下五陽皆從之也上下從之則五陽皆其所有矣陽大陰小所有者皆陽故曰大有內剛健則克勝其私自誠而明也外文明則灼見其理自明而誠也上下應之者衆陽應乎六五也應天時行者六五應乎九二也時者當其可之謂天即理也天之道不外時而已應天時行如天命有德則應天而時章之天討有罪則應天而時用之是也乾爲天因應乾故發此句時行即應天之實非時行之外別有應天也剛健文明者德之體應天時行者德之用有是德之體用則能享其大有矣是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上無所不照則善惡畢照矣遏惡者五刑五用是也揚善者五服五章是也休美也天命之性有善無惡故遏惡揚善者正所以順天之美命

易經集註

卷之四

九

也

初九无交害匪咎艱則无咎

害者害我之大有也離爲戈兵應戈兵在前惡人傷害之象也故際卦離在前亦曰見惡人夬乃同體之卦二爻變離亦曰莫夜有戎初居下位以九民而大有家肥屋潤人豈無害之理離火尅乾金其受害也必矣無交害者去離尚遠未交離之境也九二交離境故曰小人害也九三害字從此害字來匪咎者人來害我非我之咎也艱者艱難

易經集註

卷之四

十

象曰大有初九无交害也

時大有而當其初所以去離遠而無交害

九二大車以載有攸往无咎

乾錯坤爲大輿大車之象也陽上行之物車行之

象也以者用也用之以載也變離錯坎坎中滿以載之象也大車以載之重九二能任重之象也二變中爻成巽巽爲股巽錯震爲足股足震動有攸往之象也○九二當大有之時中德蓄積不實富有乃應六五之交乎故有大車以載之象有所往而如是則可以負荷其任佐六五虛中之君共濟大有之盛而無咎矣故其占如此

象曰大車以載積中不敗也

乾三連陽多之卦皆曰積積聚之意小畜夫皆五

易經集註

卷之四

十一

陽一陰同體之卦故小畜曰積德載此曰以載而又曰積中者言積陽德而居中也則小畜之積德載愈明矣夫九二小象曰得中道也小畜九二小象曰牽復在中皆此中之意敗字在車上來乾金遇離火必受剋而敗壞故初曰無交害三曰小人害則敗字雖從車上來亦害字之意曰中德所以不敗壞也曰積中不敗則離火不燒金六五厥孚交如與九二共濟大有之太平矣

九三公用亨于天子小人弗克

三居下卦之上故曰公五雖陰爻然居天位三非正應故稱天子亨者陽剛居正不以大有自私亨之象也卦本元亨故曰亨用亨于天子者欲出而有爲以亨六五大有之治也九二中德止曰大車以載不言亨于天子而九三反欲亨于天子何也蓋九三才剛志剛所以用亨天子也同人大有相綜之卦同人三四皆欲同乎二所以大有二三皆欲共濟五之大有也小人指四也弗克者不能也三欲亨于天子四持戈兵阻而害之因此小人所

易經集註

卷之四

十一

以弗克亨于天子也蓋大有之四卽同人之三四持戈兵卽三之伏戎也二三變爲睽與曳牛掣卽小人之阻不得用亨也舊註作享者非用亨天子猶言出而使天子亨大有之亨也○九三當大有之時亦欲濟亨通之會亨于天子而共保大有之治者也但當離乾交會之間金受火制小人在前不能遽達故有弗克亨于天子之象占者得此不當如九二之有攸往也可知矣

象曰公用亨于天子小人害也

因小人害所以弗克亨于天子周公之無交害者
初之遠于四也孔子之小人害者三之近于四也
九四匪其彭无咎

彭鼓聲又盛也言聲勢之盛也四變中爻爲震震
爲鼓彭之象也變艮止其盛之象也○九四居大
有之時已過中矣乃大有之極盛者也近君豈可
極盛然以剛居柔故有不極其聲勢之盛之象無
咎之道也故其占如此

象曰匪其彭无咎明辨哲也

易經集註

卷之四

十一

哲明貌哲然其明辨也離明之象也明辨者辨其
所居之地乃別嫌多懼之地辨其所遇之時乃盛
極將衰之時也

六五厥孚交如威如吉

威如者恭已無爲平易而不防閑備具特有人君
之威而已因六五其體文明其德中順又有陽剛
群賢輔之卽舜之無爲而治矣所以有此象○六
五當大有之世文明中順以居尊位虛已誠信以
任九二之賢不惟九二有孚于五而上下之陽亦

皆以誠信歸之是其孚信之交無一毫之僞者也
是以爲六五者賴群賢以輔治惟威如而已此則
不言而信不怒而民威于鈇鉞蓋享大有太平之
福者也何吉如之故其象占如此

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也
誠能動物一人之信足以發上下相信之志也易
而無備者凡人君任賢圖治若機心深刻而過于
防閑預備則易生嫌隙決不能與所任用之賢厥
孚交如矣惟平易而不防備則任賢勿貳去邪勿
疑方可享無爲之治矣威如卽恭已易而無備卽
無爲若依舊註作戒辭則小象止當曰威如則吉
不應曰威如之吉也

上九自天祐之吉无不利

上九以剛明之德當大有之盛既有崇高之富貴
而下有六五柔順之君剛明之群賢輔之上九蓋
無所作爲惟享自天祐助之福吉而無不利者也
占者有是德居是位斯應是占矣
象曰大有上吉自天祐也

易經集註

卷之四

十四

言皆天之祐助。人不可得而爲也。上居天位。故曰天此爻止。有夭祐之意。若繫辭又別發未盡之意也。如公用射隼。止有解悖之意。若成器而動。又未盡之意也。言各不同。皆發未盡之意。舊註泥于繫辭者非。

三三 艮下
坤上

謙者有而不居之義。山之高。乃屈而居地之下。謙之象也。止于其內而收歛不伐。順乎其外而卑以下人。謙之義也。序卦有大者不可以盈。故受之以

易經集註

卷之四

十五

謙故次大有。

謙亨。君子有終。

君子三也。詳見乾卦三爻。艮終萬物。故曰有終。彖

辭明。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。時

反掌

濟者施也。天位乎上而氣則施于下也。光明者。性

成萬物化育昭著而不可掩也。卑者地位乎下也。上行者地氣上行而交乎天也。天尊而下濟。謙也。而光明則亨矣。地卑謙也。而上行則亨矣。此言謙之必亨也。虧盈益謙以氣。言變盈流謙以形。言變者傾壞流者流注。卑下之地而增高也。害盈福謙

易經集註

卷之四

十六

以理言。惡盈好謙以情言。此四句統言天地鬼神人三才皆好其謙。見謙之所以亨也。踰者過也。言不可久也。尊者有功有德謙而不居。則功德愈光。亦如天之光明也。卑者有功有德謙而不居。愈見其不可及。亦如地之上行也。夫以尊卑之謙皆自屈于其始。而光而不可踰。皆自伸于其終。此君子之所有終也。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

上下五陰地之象也。一陽居中。地中有山之象也。五陰之多。人欲也。一陽之寡。天理也。君子觀此象。哀其人欲之多。益其天理之寡。則廓然太公物來順應。物物皆天理。自可以稱物平施。無所處而不當。夫哀者。減也。

初六謙謙君子用涉大川吉

凡易中有此象而無此事無此理者于此爻涉大川見之蓋金車王鉉之類也周公立爻辭止因中爻震木在坎水之上故有此句而今就文依理只得說能謙險亦可濟也○六柔謙德也初卑位也以謙德而居卑位謙而又謙也君子有此謙德以之濟險亦吉矣故占者用涉大川亦吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也謙謙而成其君子何哉蓋九二勞謙君子

易經集註

卷之四

十七

萬民所歸服者也二並上與三俱鳴其謙四則揭裂其謙五因謙而利侵伐初居謙之下位已卑矣何所作爲哉惟自養其謙德而已

六二鳴謙貞吉

本卦與小過同有飛鳥遺音之象故曰鳴豫卦亦有小過之象亦曰鳴又中爻震爲善鳴鳴者陽唱而陰和也荀九家以陰陽相應故鳴得之矣故中孚錯小過九二曰鶴鳴在陰又曰翰音登于天皆有鳴之意鶴鳴小象曰中心願也此曰中心得也

言二與三中心相得所以相唱和而鳴也若舊註以謙有聞則非鳴謙乃謙鳴矣若傳以德充積于中見于聲音則上六鳴謙其志未得與鳴豫之凶皆說不去矣○六二柔順中正相比于三三至勞謙君子也三謙而二和之與之相從故有鳴謙之象正而且吉者也故其占如此

象曰鳴謙貞吉中心得也

言二與三中心相得非勉強唱和也

九二勞謙君子有終吉

易經集註

卷之四

十八

勞者勤也即勞之來之之勞中爻坎爲勞卦雖繫辭去聲讀然同此勞字也又中爻水木有井象君子以勞民勸相此勞字之象也艮終萬物三居艮之終故以文王卦辭君子有終歸之八卦正位艮在三所以此爻極善有終即萬民服舊註因繫辭有功而不德句遂以爲功勞殊不知勞乎民後方有功此爻止有勞而不伐意故萬民服○九二當謙之時以一陽而居五陰之中陽剛得正蓋能勞乎民而謙者也然雖不伐其勞而終不能掩其勞

萬民歸服豈不有終故占者吉

象曰勞謙君子萬民服也

陰爲民五陰故曰萬民衆陰歸之故曰服

六四无不利撝謙

撝者裂也兩開之意六四當上下之際開裂之象也撝謙者以撝爲謙也凡一陽五陰之卦其陽不論位之當否皆尊其陽而卑其陰如復之元吉師之錫命豫之大有得比之顯比剥之得輿皆尊其陽不論其位也六四才位皆陰九三勞謙之賢正

易經集註

卷之四

十九

萬民歸服之時故開裂退避而去非舊註更當發揮其謙也○六四當謙之時柔而得正能謙者也故無不利矣但勞謙之賢在下不敢當陽之承乃避三而去之故有以撝爲謙之象占者能此可謂不違陰陽之則者矣

象曰无不利撝謙不違則也

則者陽尊陰卑之法則也撝而去之不違尊卑之則矣

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陽稱富小畜五陽故小象曰不獨富也陰皆不富

故泰六四亦曰不富富與鄰皆指三以者用也中爻震爲長子三非正應故稱鄰言不用富厚之力但用長子帥師而自利用侵伐也坤爲衆中爻震此爻變離爲戈兵衆動戈兵侵伐之象此象亦同初六用涉大川但此則以變爻言也上六利用行師亦此象○五以柔居尊在上而能謙者也上能謙則從之者衆矣故有不富以鄰而自利用侵伐之象然用侵伐者因其不服而已若他事亦無不利也占者有此謙德斯應是占矣

易經集註

卷之四

二十

象曰利用侵伐征不服也

侵伐非黷武以其不服不得已而征之也

上六鳴謙利用行師征邑國

凡易中言邑國者皆坤土也升卦坤在外故曰升虛邑晉卦坤在內故曰維用伐邑泰之上六曰自邑告命師上六曰開國承家復之上六曰以其國君凶訟六二變坤曰邑人三百戶益之中爻坤曰爲依遷國夬下體錯坤曰告自邑渙九五變坤曰

渙王居此曰征邑國皆因坤土也。○上六當謙之終與二爲正應見三之勞謙亦相從而和之故亦有鳴謙之象然六二中正既與三中心相得結親比之好則三之心志不在上六而不相得矣故止可爲將行師征邑國而已豈能與勞謙君子之賢相爲唱和其謙哉。

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也。

志未得者上六與九三心志不相得也六二與上

六皆鳴謙然六二中心得上六志未得所以六二

易經集註

卷之四

王

貞吉而上六止利用行師也。

三三三坤下
震上

豫者和樂也陽始潛閉于地中及其動而出地奮

發其聲通暢和豫豫之象也內順外動豫之由也

序卦有大而能謙必豫故受之以豫所以次謙

豫利建侯行師

震長子主器震驚百里建侯之象中爻坎陷一陽

統衆陰行師之象中有震無坤則言建侯豫有坤

無震則言行師此震坤合故兼言也。

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉。

以卦體卦德釋卦名卦辭而極言之剛九四也剛

應者一陽而衆陰從之也志行者陽之志得行也

剛應志行豫也內順外動所以成其豫也故名豫

人事合乎天理則順背乎天理則逆順以動則一

念一事皆天理矣天地如之者言天地亦不過如

易經集註

卷之四

王

人之順動也天地且不之違而況于人之建侯行

師乎此其所以利也建侯行師雖大事較之天地

則小矣天地以順動者順其自然之氣聖人以順

動者順其當然之理不過者不差過也如夏至晝

六十刻夜四十刻冬至晝四十刻夜六十刻之類

是也不忒者不愆忒也如夏則暑冬則寒之類是

也刑罰不合乎理惟乘一己喜怒之私故民不服

若順動則合乎天理之公縱有刑罰亦天刑也故

民服時義者豫中事理之時宜也即順動也此極

言而贊之也。六十四卦時而已矣。事若淺而有深意。曰時義大矣哉。欲人思之也。非美事。有時或用之。曰時用大矣哉。欲人別之也。大事大變。曰時大矣哉。欲人謹之也。

象曰：雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

奮者奮發而成聲也。作乃制禮作樂之作。作樂以崇德。故聞樂知德。殷盛也。作樂乃朝廷邦國之常典。各有所主。其樂不同。惟萬物本乎天。故有郊人

易經集註

卷之四

王

本乎祖。故有廟。是其用樂之最大者。故曰殷薦。以冬至祀上帝于圜丘而配之以祖。必以是樂薦之。季秋祀上帝于明堂而配之以考。必以是樂薦之。卦中爻坎為樂律。樂之象。五陰而崇一陽。德崇德之象。帝出于震。上帝之象。中爻艮為門闕。坎為隱伏。宗廟祖宗之象。

初六鳴豫凶。

鳴詳見鳴謙。謙二卦同體文王綜為一卦。故雜卦曰：謙輕而豫怠也。謙之上六即豫之初六。故二

爻皆言鳴。震性動又決躁。所以浚恒凶。飛鳥凶。○初六與九四為正應。九四由豫初提其應與之。當欲相從乎四而和之。故有鳴豫之象。然初位卑。四近君乃權臣也。正其志大行之時。上下既懸絕。且初又不中正。應與之情乖矣。豈能與四彼此唱和其豫。不能唱和初之志窮矣。凶之道也。故占者凶。象曰：初六鳴豫志窮凶也。

惟志窮所以凶。中孚鶴鳴子和曰：中心願也。六二鳴謙曰：中心得也。此心志相孚者也。上六鳴謙曰：志未得也。初六鳴謙曰：志窮凶也。此心志不相孚者也。相孚者皆曰：心不相孚者皆曰：志。此所以為聖人之言。

易經集註

卷之四

王

六二介于石。不終日貞吉。凡物分為兩間者曰介。二變剛分坤為兩間。介之象也。介于石者。言操守之堅如石。不可移易。中爻艮石之象也。不終日者。不溺于豫見幾而作。不待其日之晚也。二變中爻離且居下卦之上。不終日之象也。八卦正位坤在二。故貞吉。○豫易以窮人

之象也。八卦正位坤在二。故貞吉。○豫易以窮人

諸爻皆溺于豫獨六二中正自守安靜堅確故有此象正而且吉之道也故其占如此

象曰不終日貞吉以中正也

惟中正故不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔

盱者張目也中爻錯離目之象也盱目以爲豫者九四當權三與親比幸其權勢之足憑而自縱其所欲也盱與介相反遲與不終日相反二中正三不中正故也○四爲豫之主六二陰柔不中不正

易經集註

卷之四

十五

而近于四上視于四而溺于豫宜有悔者也故有此象而其占爲事當速悔若悔之遲則過而不改是謂過矣此聖人爲占者開遷善之門而勉之以速改也

象曰盱豫有悔位不當也

六三不中正故位不當

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由豫者言人心之和豫由四而致也本卦一陽爲動之主動而衆陰悅從故曰由豫大有得者言得

大行其志以致天下之豫也四多疑懼故曰疑又

中爻坎亦爲狐疑勿疑者中爻艮止止而不疑之象也因九四才剛明故教之以勿疑也盍者合也簪者首弁也婦人冠上之飾所以總聚其髮者也下坤婦人之象也一陽橫于三陰之首簪之象也勿疑朋盍簪者勿疑朋合于我者皆簪冠之婦人也○九四一陽居五陰之中衆所由以爲豫故有由豫之象占者遇此故爲大有得然人既樂從正當得志之時必展其大行之志俾人人皆享其和

易經集註

卷之四

十五

平豫大之福勿疑由豫于我者無同德之陽明而所以朋合于上下內外者皆陰柔之群小可也故又教占者必不可疑如此

象曰由豫大有得志大行也

剛應而無他爻以分其權故曰志大行

六五貞疾恒不死

中爻爲坎坎爲心病疾之象也曰貞疾者言非假疾疾之在外而可以藥石者也九四由豫人心通歸于四危之極矣下卦坤爲腹九四居卦之中爲

心卽咸卦憧憧往來之交也。此正腹中心疾故謂之貞疾。恒者常也。言貞疾而常不死也。周室衰微此爻近之。○六五當豫之時柔不能立而又乘九四之剛權之所主衆之所歸皆在十四衰弱極矣。故有貞疾之象。然以其得中故又有恒不死之象。卽象而占可知矣。

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也。

雖乘四爲剛所逼然乘而得中猶存虛位不死。

上六冥豫成有渝无咎。

易經集註

卷之四

二十七

冥者幽也暗也。上六以陰柔居豫極爲昏冥于豫之象成者五陰同豫至上六已成矣。然以動體變剛成離則前之冥冥者今反昭昭矣。故又爲其事雖成然樂極哀生不免有悔心之萌而能改變之象占者如是則能補過矣故無咎。

象曰冥豫在上何可長也。

豫已極矣宜當速改何可長溺于豫而不反也。

三三震下

兌上

隨者從也少女隨長男隨之象也隨綜蠱以艮下

而爲震以巽上而爲兌隨之義也。此動彼悅亦隨之義也。序卦豫必有隨故受之以隨所以次豫。隨元亨利貞无咎。

隨元亨利貞然動而悅易至于詭隨故必利于貞方得無咎。若所隨不貞則雖大亨亦有咎矣。不可依穆姜作四德。

彖曰剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉。

以卦綜卦德釋卦名又釋卦辭而贊之剛來而下

易經集註

卷之四

二十八

柔者隨蠱二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰隨無故也蠱則飭也言蠱下卦原是柔今艮剛來居下下而爲震是剛來而下于柔也動而悅者下動而上悅也時者正而當其可也言大亨貞而無咎者以其時也時者隨其理之所在理在于上之隨下則隨其下理在于下之隨上則隨其上泰則隨其時之泰否則隨其時之否禹稷顏回是也譬之夏可以衣葛則葛冬可以衣裘則裘隨其時之寒暑而已惟其時則通變宜民邦家無怨近悅遠來

故天下隨時故卽贊之曰隨時之義大矣哉此與
艮卦時字同不可依王肅本時字作之字觀尾句
不曰隨之時義而曰隨時之義文意自見

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

嚮與向同晦者日沒而昏也宴息者宴安休息卽
日入而息也雷二月出地八月入地造化之理有
晝必有夜有明必有晦故人生天地有出必有入
有作必有息其在人心有感必有寂有動必有靜
此造化之自然亦人事之當然也故雷在地上則

易經集註

卷之四

十九

作樂薦帝雷在地中則閉闕不省方雷在澤下則
向晦宴息無非所以法天也震東方卦也日出暘
谷兌西方卦也日入昧谷八月正兌之時雷藏于
澤此向晦之象也澤亦是地不可執泥澤字中爻
巽爲入艮爲止入而止息之象也

初九官有渝貞吉出門交有功

隨卦初隨二二隨三三隨四四隨五五隨六六不論
應與官者主也震長子主器官之象也渝者變而
隨乎二也初爲震王性變動渝之象也故訟卦四

變中爻爲震亦曰渝中爻艮門之象也二與四同
功二多譽功之象也故九四小象亦曰功○初九
陽剛得正當隨之時變而隨乎其二二居中得正
不失其所隨矣從正而吉者也故占者貞吉然其
所以貞吉者何哉蓋方出門隨人之始卽交有功
之人何貞吉如之故又言所以貞吉之故

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

二中正所以從正吉交有功則不失其所隨矣舊
註不知八卦正位震在初乃極美之爻所以屢作

易經集註

卷之四

三十

戒辭者

六二係小子失丈夫

中爻巽爲繩係之象也陰爻稱小子陽爻稱丈夫
陽大陰小之意小子者三也丈夫者初也○六二
中正當隨之時義當隨乎其三然三不正初得正
故有係小子失丈夫之象不言凶咎者二中正所
隨之時不能兼與也

象曰係小子弗兼與也

既隨乎三不能兼乎其初

六三係丈夫失小子。隨有求得。利居貞。

丈夫者九四也。小子者六二也。得者四近君爲大臣。求乎其富。可以得其貴也。中爻巽近市利三倍。隨乎其四。然四不中正。六二中正。故有係丈夫失小子之象。若有所求必有所得。但利乎其正耳。三不中正。故又戒占者以此。

象曰：係丈夫，志舍下也。

舍音捨

時當從四。故心志捨乎下之二也。

易經集註

卷之四

三十一

九四隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。

有獲者。得天下之心。隨于已也。四近君爲大臣。大臣之道。當使恩威一出。于上。衆心皆隨于君。若人心隨已。危疑之道也。故凶。孚以心言。內有孚信之心也。道以事言。凡事合乎道理也。明者。識保身之幾也。有字在字。以字雖字義稍異。然皆有功夫。若以象論。變坎有孚之象也。震爲大塗。道之象也。變坎錯離明之象也。又中爻艮有光輝。亦明之象也。

○四當隨之時。義當隨乎其五。然四爲大臣。雖隨

有獲而勢陵于五。故有有獲貞凶之象。所以占者凶。然當居此地之時。何以處此哉。惟誠以結之道。以事之明哲。以保其身。則上安而下隨。卽無咎而不凶矣。故又教占者以此。

象曰：隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

義凶者。有凶之理也。有孚在道。明功者。言有孚在道。皆明哲之功也。蓋明哲則知心不可欺。而內竭其誠。知事不可苟。而外合于道。所以無咎也。周公爻辭二者並言。孔子象辭推原而歸功于明。何以

易經集註

卷之四

三十一

驗人臣明哲爲先。昔漢之蕭何、韓信。皆高帝功臣。信既求封。齊復求王。楚可謂有獲矣。然無明哲。不知有獲貞凶之義。卒及大禍。何則。不然。帝在軍中。遣使勞何。何悉遣子弟從軍。帝大悅。及擊陳豨。遣使拜何相國。封五千戶。何讓不受。悉以家財佐軍。用。帝又悅。卒爲漢第一功臣。身榮名顯。若何者。可謂知明功臣者矣。孔子明功之言。不其驗哉。

九五孚于嘉吉。

八卦正位。先在六。乃父之嘉美者。且上六歸山。乃

嘉遯矣故曰孚于嘉○九五陽剛中正當隨之時
義當隨乎其六故有孚嘉之象蓋隨之美者也占
者得此吉可知矣

象曰孚于嘉吉位正中也

惟中正故孚于嘉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

係即六二六三之係維亦係也係之又維之言係
而又係也詩繫之維之于焉嘉客是也言五孚于
六如此係維其相隨之心固結而不可解也如七

易經集註

卷之四

三十五

十子之隨孔子五百人之隨田橫此爻足以當之
變乾王之象也指五也兌居西西之象也兌錯艮
山之象也六不能隨于世人見九五維係之極則
必歸之山矣隨蠱相綜故蠱卦上九不事王侯亦
有歸山之象亨者通也王用亨于西山者用通于
西山以求之也亨西山與謙卦用涉大川同皆因
有此象正所謂無此事此理而有此象也○上六
居隨之終無所隨從見九五相隨之極則遯而歸
山矣故有此象蓋隨之至者也占者得此吉可知

矣

象曰拘係之上窮也

上者六也窮者居卦之終無所隨也非凶也

三三三
艮上

蠱者物久敗壞而蠱生也以卦德論在上者止息
而不動作在下者巽順而無違忤彼此委靡因循
此其所以蠱也序卦以喜隨人者必有事故受之
以蠱所以次隨

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

易經集註

卷之四

三十六

利涉大川者中爻震木在兌澤之上也先甲後甲
者本卦艮上巽下文王圖艮巽夾震木于東之
中故曰先甲後甲言巽先于甲艮後于甲也巽卦
言先庚後庚者伏羲圖艮巽夾兌方于西之中
故曰先庚後庚言巽先于庚艮後于庚也分甲于
蠱者本卦未變上體中爻震木下體巽木也分庚
于巽者本卦未變上體綜兌金下體綜兌金也十
干獨言甲庚者乾坤乃六十四卦之祖甲居于寅
坤在上乾在下為泰庚居于申乾在上坤在下為

否大往小來小往大來天地之道不過如此物不可以終通物不可以終否易之爲道亦不過如此所以獨言甲庚也曰先三後三者六爻也先三者下三爻也巽也後三者上三爻也艮也不曰爻而曰日者本卦綜隨日出震東日沒先西原有此象故少不言一日二日多不言九日十日而獨言先三後三者則知其爲下三爻上三爻也明矣以先甲用辛取自新後甲用丁取丁寧此說始乎鄭玄不成其說矣○當蠱之時亂極必治占者固元亨

伏

象

卦

如

文

多

光

象

義

乾

軒

王

離

坎

圖

心

變

圖

圖

象

象

象

上蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

以卦綜卦德釋卦名卦辭剛上而柔下者蠱綜隨隨初震之剛上而爲艮上六兌之柔下而爲巽也剛上則太尊而情不下達柔下則太卑而情難上通巽則誥止則情皆致蠱之由所以名蠱既蠱矣而又元亨何也蓋造化之與人事窮則變矣治必因亂亂則將治故蠱而亂之終乃治之始也如五代之後生唐太宗五季之末生宋太祖是也治蠱者當斯時則天下治矣故占者元亨往有事猶言往有爲方天下壞亂當勇往以濟難若復巽懦止息則終于蠱矣豈能元亨終始即先後成言乎艮者終也齊乎巽者始也終則有始者如晝之終矣而又有夜之始夜之終矣而又有晝之始故亂不終亂亂之終乃其治之始治亂相仍乃天運之自然也故治蠱者必原其始必推其終知其蠱之爲始爲先者乃巽也則矯之以剛果知其蠱之爲終

爲後者乃艮也則矯之以會發則蠱治而元亨矣。恒卦上體震綜艮下體巽故亦曰終則有始。

象曰山下有風蠱君子以振民育德。

山下有風則物壞而有事更新矣。振民者鼓舞作興以振起之使之日趨于善非巽之柔弱也。此新民之事也。育德者操存省察以涵育之非艮之止息也。此明德之事也。當蠱之時風俗頹敗由于民德之不新民德不新由于已德之不明故救時之急在于振民振民又在于育德蓋相因之辭也。

易經集註

卷之四

五

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉。

艮止于上猶父道之無爲而尊于上也。巽順于下猶子道之服勞而順于下也。故蠱多言幹父之事。幹者木之莖幹也。中爻震木下體巽木幹之象也。木有幹方能附其繁茂之枝葉人有才能方能振作其既墜之家聲。故曰幹蠱有子者。卽禮記之幸哉有子也。○初六當蠱之時才柔志剛故有能幹父蠱之象。占者如是則能克蓋前愆喜其今日之維新忘其前日之廢墜。因子而考亦可以無咎矣。

但謂之蠱未免危厲知其危厲不以易心處之則終得吉矣。因六柔故又戒之以此。

象曰幹父之蠱意承考也。

意承考者心之志意在子承當父事克蓋前愆所以考無咎。

九二幹母之蠱不可貞。

艮性止止而又柔止則情柔則暗。又當家事敗壞之時子欲幹其蠱若以我陽剛中直之性直遂幹之則不惟不堪亦且難入卽傷恩矣其害不小惟

易經集註

卷之四

五

當屈已下意巽順將承使之身正事治則亦已矣。故曰不可貞。事父母幾諫是也。若以君臣論周公之事成王成王有過則撻伯禽皆此意也。易之時正在于此。○九二當蠱之時上應六五六五陰柔故有幹母蠱之象。然九二剛中以剛承柔恐其過于直遂也。故戒占者不可貞委曲巽順以幹之可也。

象曰幹母之蠱得中道也。

得中道而不太過卽不可貞也。

九三幹父之蠱小有悔无大咎

悔以心言悔者因九三過剛則幹蠱之事更張措置之間未免先後緩急失其次序所以悔也咎以理言然巽體得正能制其剛則其幹蠱必非私意妄行矣所以無大咎○九三以陽剛之才不能幹父之蠱者故有幹蠱之象然過剛自用其心不免小有悔但為父幹蠱其咎亦不大矣故其占如此象曰幹父之蠱終无咎也

有陽剛之才方能幹蠱故周公僅許之而孔子深

許之也

六四裕父之蠱往見吝

裕寬裕也強以立事為幹怠而委事為裕正幹之反也往者以此而往治其蠱也見吝者立見其羞吝也治蠱如拯溺救焚猶恐緩不及事豈可裕○六四以陰居陰又當艮止柔而且怠不能有為故有裕蠱之象如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

象曰裕父之蠱往未得也

未得者未得治其蠱也九三之剛失之過故悔悔者漸趨于吉故終無咎六四之柔失之不及故吝吝者漸趨于凶故往未得寧為悔不可為吝六五幹父之蠱用譽

用者用人也用譽者因用人而得譽也二多譽譽之象也周公曰用譽孔子二多譽之言蓋本于此九二以五為母六五又取子道可見易不可典要宋仁宗仁柔之主得韓范富歐卒為宋令主此爻近之○六五以柔居尊下應九二以剛中之才而居巽體則所以承順乎五者莫非剛健大中之德矣以此治蠱可得聞譽然非自能譽也用入而得其譽也故其象占如此

象曰幹父用譽承以德也

承者承順也因巽體又居下故曰承言九二承順以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

上事字事王侯以治蠱也下事字以高尚為事也耕于有莘之野而樂堯舜之道是也上與五二爻

以家事言則上為父五為母衆父為子觀頤爻以幹父母言可知矣以國事言則五為君下四爻為用事之臣上一爻為不事之臣觀上一爻以王侯言可知矣此易所以不可為典要也蓋當蠱之世任其事而幹蠱者則操巽命之權而行其所當行不任其事而高尚者則體艮止之義而止其所當止如鄧禹諸臣皆相光武以幹漢室之蠱獨子陵釣于富春是也艮止不事之象變坤錯乾王侯之象巽為高高尚之象○初至五皆幹蠱上有用譽

易經集註

卷之四

四十一

之君下有剛中之臣家國天下之事已畢矣上九居蠱之終無係應于下在事之外以剛明之才無應援而處無事之地蓋賢人君子不偶于時而高潔自守者也故有此象占者有是德斯應是占矣象曰不事王侯志可則也高尚之志足以起頑立懦故可則

周易集註卷之四終

天

梁山來知德先生易經集註卷之五

平山後學崔華重訂 男 齊同校

三三兌下坤上

臨者進而臨逼于陽也二陽浸長以逼于陰故為臨十二月之卦也天下之物密近相臨者莫如地與水故地上有水則為比澤上有地則為臨序卦有事而後可大臨者大也蠱者事也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大所以次蠱臨元亨利貞至于八月有凶

易經集註

卷之五

一

臨綜觀二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰臨觀之義或與或求言至建酉則二陽又在上陰又逼迫陽矣至于八月非臨數至觀八箇月也言至建酉之月為觀見陰之消不久也專以綜卦言象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

以卦體卦德釋卦名卦辭浸者漸也言自復一陽生至臨則陽漸長矣此釋卦名說而順者內說而外順也說則陽之進也不逼順則陰之從也不逆

剛中而應者九二剛中應乎六五之柔中也言雖剛浸長逼迫乎陰然非倚剛之強暴而逼迫也乃彼此和順相應也此言臨有此善也剛浸長而悅順者大亨也剛中而應柔中者以正也天之道者天道之自然也言天道陽長陰消原是如此大亨以正也一誠通復豈不大亨以正故文王卦辭曰元亨利貞者此也然陰之消豈長消哉至酉曰觀陰復長而凶矣

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆

易經集註 卷之五

教者勞來匡直之謂也思者教之至誠惻怛出于心思也無窮者教之心思不至厭數而窮盡也容者民皆在統馭之中也保者民皆得其所也無疆者無疆域之限也無窮與兌澤同其淵深無疆與坤土同其博大二者皆臨民之事故君子觀臨民之象以之

初九咸臨貞吉

咸皆也同也以大臨小者初九九二臨乎四陰也以上臨下者上三爻臨乎其下也彼臨乎此此臨

乎彼皆同乎臨故曰咸臨卦惟二陽故此二爻皆稱咸臨九剛而得正故占者貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初正應四亦正故曰正中爻震足故初行五亦行九二咸臨吉无不利

咸臨與初同而占不同者九二有剛中之德而又有上進之勢所以吉無不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

未順命者未順五之命也五君位故曰命且兌綜

易經集註 卷之五

王

與亦有命字之象本卦象辭悅而順孔子恐人疑此爻之吉無不利者乃悅而順五之命也故于小象曰二之吉利者乃有剛中之德陽勢上進所以吉利也未順五之命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨者以甘悅人而无實德也坤土其味甘兌爲口甘之象也故節卦九五變臨亦曰甘節无攸利者不誠不能動物也變乾乾三爻惕若憂之象也○三居下之上臨人者也陰柔悅體又不中正故

有以甘悅臨人之象此占者所以无攸利也能憂而改之斯无咎矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當者陰柔不中正也咎不長者改過也

六四至臨无咎

六四當坤兌之交地澤相比蓋臨親切之至者所以占者无咎

以占者无咎

象曰至臨无咎位當也

以陰居陰故位當

易經集註

卷之五

四

六五知臨大君之宜吉

知音

變坎坎爲通智之象也知臨者明四目達四聰不

自用而任人也應乾陽故曰大君知臨之知原生

于九二故曰大君知者覺也智即知也六五非

九二不能至此宜者得人君之統體也○六五柔

中居尊下任九二剛中之賢兼衆智以臨天下蓋

得大君之宜者也吉可知矣占者有是德亦如是

占也

象曰大君之宜行中之謂也

與初行正同六五中九二亦中故曰行中行中即用中中爻震足行之象也

上六敦臨吉无咎

敦厚也爻本坤土又變艮土敦厚之象初與二雖

非正應然志在二陽尊而應卑高而從下蓋敦厚

之至者○上六居臨之終坤土敦厚有敦臨之象

吉而无咎之道也故其象占如此

象曰敦臨之吉志在内也

志在内卦二陽曰志者非正應也

易經集註

卷之五

五

三三坤下
三三巽上

觀者有象以示人而爲人所觀仰也風行地上遍

觸萬類周觀之象也二陽尊上爲下四陰所觀仰

觀之義也序卦臨者大也物大然後可觀故受之

以觀所以次臨

觀盥而不薦有孚顒若

觀官
與反

盥者將祭而潔手也薦者奉酒食以薦也有孚者

信也顒者大頭也仰也爾雅顒顒君之德也大頭

在上之意仰觀君德之意言祭祀者方潔手而未

薦人皆信而仰之矣。觀者必當如是也。自上示下曰觀。去聲。自下觀上曰觀。平聲。

彖曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀天之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。觀皆去聲。惟下觀而化平聲。

以卦體卦德釋卦名。又釋卦辭而極言之。順者心于理無所乖。巽者事于理無所拂。中正即九五陽大陰小。故曰大觀在上。中正則所觀之道也。言人君欲為觀于天下者，必所居者九五大觀之位，所

易經集註

卷之五

六

具者順巽之德，而後以我所居之中，觀天下之中。所居之正，觀天下之不正，斯可以為觀矣。所以名觀，下觀而化，故人信而仰之。所以有孚顒若者，此也。盥而不薦者，神感也。有孚顒若者，神應也。此觀之所以神也。故以人道聖人之神道極言而贊之神者，妙不可測，莫知其然之謂。天之神道非有聲色，而四時代謝，無少差忒。聖人神道設教，亦非有聲色，而民自服從，觀之神一而已矣。

象曰：風行地上，觀先王以省方，觀民設教。

上觀去聲。下觀平聲。

省方者，巡狩省視四方也。觀民者，觀民俗也。即陳詩以觀民風，納價以觀好惡也。設教者，因俗以設教也。如齊之末業，教以農桑，衛之淫風，教以有別是也。風行地上，周及庶物，有歷覽周遍之象，故以省方體之。坤為方，方之象，巽以申命，設教之象。

初六童觀，小人无咎。君子吝。

觀平聲。

童者，童稚也。觀者，觀乎五也。中爻艮為少男，童之象也。初居陽，亦童之象，故二居陰取女之象，小人者，下民也。本卦陰取下民，陽取君子，无咎者，百姓

易經集註

卷之五

七

日用而不知，所以无咎也。君子吝一句，乃足上句之意。故小象不言君子。○初六當大觀在上之時，陰柔在下，去五最遠，不能觀五中正之德輝，猶童子之識見不能及遠，故有童觀之象。然其占在小人則无咎，若君子岂无咎哉？亦可羞吝矣。見在小人則當无咎也。

象曰：初六童觀，小人道也。

不能觀國之光，小人之道自是如此。

六二闚觀，利女貞。

觀平聲。

闕與窺同。門內窺視也。不出戶庭。僅窺一隙之狹者也。曰利女貞。則丈夫非所利矣。中爻艮門之象也。變坎為隱伏。坎錯離為日。日在門內。隱伏處窺視之象也。二本與五相應。但二之前即門。所以窺觀。○六二陰柔。當觀之時。居內而觀外。不出戶庭。而欲觀中正之道。不可得矣。故有窺觀之象。惟女子則得其正也。故其占如此。

象曰。闕觀女貞。亦可醜也。

婦無公事。所知者蠶織。女無是非。所議者酒食。則

易經集註

卷之五

人

窺觀乃女子之正道也。丈夫志在四方。宇宙內事。乃吾分內事。以丈夫而為女子之觀。亦可醜矣。

六三觀我生進退觀平聲

下爻皆觀乎五。三隔四。四已觀國之光。三惟觀我生而已。我生者。我陰陽相生之正應也。即上九也。為進退為不果者。巽也。巽有進退之象。故曰觀我生進退。○六三當觀之時。隔四不能觀國。故有觀我生進退之人之象。不言占之凶咎者。陰陽正應。未為失道。所當觀者也。

象曰。觀我生進退。未失道也。

道者。陰陽相應之正道也。

六四觀國之光。利用賓于王。觀平聲

光者。九五陽明在上。被四表光。四方者也。下坤土國之象。中爻艮。輝光之象。四承五。賓王之象。九五王之象。觀國光者。親炙其盛。快覩其休也。賓者。已仕者。朝覲于君。君則賓禮之。未仕者。仕進于君。君則賓與之也。觀卦利近不利遠。六二中正。又乃正應。乃曰闕觀。則不利于遠可知矣。○六四柔順得正。最近于五。有觀光之象。故占者利用賓于王。象曰。觀國之光。尚賓也。

易經集註

卷之五

九

尚謂心志之所尚。言其志意願賓于王朝。

九五觀我生。君子无咎觀去聲

九五上九生字。亦如六三生字。皆我相生之陰陽也。觀我生作句。上九相同。觀孔子小象可見矣。觀我生者。觀示乎我所生之四陰也。即中正以觀天下也。君子无咎。對初爻。小人无咎。言下四陰爻皆小人。上二陽爻皆君子。小人當仰觀乎上。故无咎。

君子當觀示乎下故无咎。○九五為觀之主陽剛中正以居尊位下之四陰皆其所觀示者也故有觀我生之象大觀在上君子无咎之道也故其象占如此。

象曰觀我生觀民也。二觀字皆去聲

民即下四陰陰為民民之象也故姤九四曰遠民以初六陰爻也。內卦三陰遠于五草莽之民也。六四之陰近于五仕進之民也。九五雖與六二正應然初三四與九五皆陰陽相生故曰觀我生觀民

易經集註

卷之五

十

也。即中正以觀天下之民也。

上九觀其生。句君子无咎。觀去聲

上九雖在觀示之上然本卦九五有天下國家之責所以九五觀示乎諸爻諸爻仰觀乎九五曰我生者即大有六五五陽皆其所有之意言下四陰惟我可以觀示他爻不可得而觀示之也。若上九不在其位不任其事則無觀示之責止因在上位陰陽相生義當觀其生是空有觀生之位而已故不曰觀我生而曰觀其生者避五也。是我字甚重。

而其字甚輕也。君子无咎者九五與上九皆陽剛在上故並君子之无咎也。○上九以陽剛居觀之極故有觀其生之象亦君子之无咎者故其象占如此。

象曰觀其生志未平也。

志者上九之心志也。平者均平也。與九五平分相同一般之意。言周公爻辭九五觀我生而上九則以其字易我字者何哉。以上九之心志不敢與九五同觀其民也。故曰志未平也。蓋觀示乎民乃人

易經集註

卷之五

十一

君之事。若上九亦觀示乎民則人臣之權與人君之權相為均平而無二矣。豈其理哉。故上九陽剛雖與五同不過有觀生之位而已不敢以四陰為我之民與九五平觀示之也。

三三 震下 離上

噬嗑也。噬合也。頤中有物間之齧而後合也。上下兩陽而中虛頤之象也。四一陽間于其中頤中有物之象也。頤中有物必齧而後合噬嗑之象也。序卦噬者合也可觀而後有所合所以次觀。

噬嗑亨利用獄

噬嗑亨卦自有亨義也。天下之事所以不得亨者。以其有間也。噬而噍則物不得而間之。自亨通矣。此舉舉天下之事而言也。利用獄者。噬嗑中之一事也。

彖曰。頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

以卦體卦德。二象卦綜釋卦名卦辭。頤中有物則其物作梗。以人事論。如寇盜姦究。治化之梗。蠱彘

易經集註

卷之五

十一

侵擾疆場之梗。以至君臣父子親戚朋友。離貳讒謗。間于其中者。皆頤中之梗也。易卦命名立象。各有所取。鼎也。井也。大過之棟也。小過之飛鳥也。遠取諸物者也。艮之背也。頤之頤也。噬嗑頤中之物也。近取諸身者也。剛柔分者。震剛離柔。分居內外。內剛者齒也。外柔者輔也。動而明者。震動離明也。雷電合者。卦二象也。蓋動不如雷。則不能斷。明不如電。則不能察。惟雷電合。則雷震電耀。威明相濟。所謂動而明者。愈昭彰矣。此已前言噬嗑亨。柔得

中而上行者。本卦綜賁。二卦同體。文王綜爲一卦。

故雜卦曰噬嗑食也。賁无色也。言以賁下卦離之

柔得中上行而居于噬嗑之上卦也。蓋不柔則失

之暴。柔不中則失之縱。柔得中則寬猛得宜。有哀

矜之念。而又不流于姑息。此其所以利用獄也。若

依舊註自益卦來。則非柔得中而上行。乃上行而

柔得中矣。不當位者。以陰居陽也。○頤中有物名

噬嗑矣。而曰亨者何也。蓋凡噬物。噬則頤分。噍則

頤合。今未噬之先。內剛外柔。將噬之際。動而明。正

易經集註

卷之五

十一

噬之時。合而章。先分後合。又何物得以間之。此所

以噬嗑而亨也。然以噬嗑之亨。何事不利。而獨利

用獄者。蓋六五以柔在上。本不當位。不足以致諸

事之利。獨以柔得中。所以利用獄也。

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

罰者。一時所用之法。法者。平日所定之罰。明者。辨

也。辨其輕重。效電之明。勅者。正也。正其國法。效雷

之威。明辨其墨劓剕宮大辟。以至流宥鞭朴金贖

之數者。正所以振勅法度。使人知所畏避也。勅字

本音賁相承作勅字

初九履校滅趾无咎

校音教

校足械也。履者以械加于足如納屨于足也。中爻坎坎爲桎梏校之象也。故上九亦言校趾者足趾也。震爲足趾之象也。滅者沒也。遮沒其趾也。變坤不見其震之足滅其趾之象也。无咎者因其刑而懲創以爲善也。履校不懲必至荷校滅趾不懲必至滅耳。不因其刑而懲創必至上九之惡積罪大矣。安得无咎。初九上九受刑之人中四爻則用刑者。○九居初無位下民之象也。以陽剛而不柔貞未有不犯刑者。故有履校滅趾之象。趾乃人之所用以行者懲之于初使不得行其惡小人之福也。故占者无咎。

象曰履校滅趾不行也

震性動滅其趾則不得動而行以爲惡矣

六二噬膚滅鼻无咎

膚者肉外皮也。凡卦中次序相近者言膚剝卦言膚者艮七坤八也。睽卦言膚者兌二離三也。此卦

易經集註

卷之五

十四

言膚者離三震四也。六爻二言膚者皮也。三言肉

者皮中之肉也。四言肺者肉中連骨也。以陽剛也。五陰柔又言肉矣。爻位以次漸深噬肉以次漸難。祭有膚鬻蓋柔脆而無骨噬而易噬者也。中四爻有上下齒噬齧之象。故四爻皆言噬。此爻變兌兌爲口噬之象也。二乃治獄之人居其中初在下外爲膚噬其膚之象也。故雜卦曰噬嗑食也。正言此四爻之噬也。中爻艮艮爲鼻鼻之象也。二變則中爻爲離不見其艮之鼻滅其鼻之象也。滅字與滅趾滅耳同例。卽朱子語錄所謂噬膚而沒其鼻于噬中是也。言噬易噬而深噬之也。○六二柔順中正聽斷以理故其治獄有噬膚滅鼻之易之象无咎之道也。故其占如此。

象曰噬膚滅鼻乘剛也

剛者初之剛也。人剛則性直獄內委曲皆不隱藏已易于聽斷矣。六二又以中正乘其剛以聽斷必得其情故有噬膚滅鼻之易。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊音昔

易經集註

卷之五

十五

腊肉者即六五之乾肉也。今人以鹽火乾之肉也。離火在前。三變又成離。上火下火。乾其肉之象也。九四六五離有乾象。故二爻皆言乾。而此言腊也。遇者逢也。凡易中言遇者皆雷與火也。睽九二變震曰遇王于巷。遇元夫者亦變震也。豐遇配王。遇葵主小過。大象坎錯離。遇其妣。遇其臣。此雷火。故言遇毒。毒者腊肉之陳久太肥者也。說文云。毒者厚也。五行志云。厚味實腊毒。師古云。腊久也。味厚者為毒久。文選張景陽七命云。甘腊毒之味是也。

易經集註

卷之五

十六

噬腊遇毒者言噬乾肉而遇陳久太肥厚味之肉也。中爻坎所以曰毒。故師卦有此毒字。○六三陰柔不中不正治獄而遇多年陳久煩瑣之事一時難于斷理故有噬腊遇毒之象亦小有吝矣。然時當噬嗑于義亦无咎故其占又如此。

象曰遇毒位不當也。

以陰居陽。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。乾音干肺音萍。

肺乾肉之有骨者離為乾乾之象也六五亦同此。

象三四居卦之中乃獄情之難服者故皆以堅物象之。金者剛也。此爻正順中之物陽金居二陰之間。金之象也。變坤錯乾亦金之象也。矢者直也。中爻坎矢之象也。蓋九四正居坎之中坎得乾之中爻為中男。故此爻有金象有矢象。若六五變為乾止有金象無矢象矣。故止曰得黃金。且九四剛而不正故戒之以剛直。六五柔中故戒之以剛中。二爻皆曰得者教人必如此也。艱者凜凜然惟恐一毫之少忽以心言也。貞者兢兢然惟恐一毫之不正以事言也。周公此象蓋極精者非周禮鈞金束矢之說也。○四居卦中獄情甚難故有噬乾肺堅物之象。四以剛明之才治之宜即吉矣。但四溺于二陰之間恐其徇于私而未甚光明故必如金之剛矢之直而又艱難正固則吉矣。因九四不中正故教占者占中之象又如此。

易經集註

卷之五

十七

象曰利艱貞吉未光也。

未光即屯九五夫九五之類。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。

噬乾肉難于膚而易于乾肺者也。乃所治之獄匪難匪易之象。黃者中也。金者剛也。變乾金之象也。乾錯坤。黃之象也。離得坤之中爻爲中女。則離之中乃坤土也。故曰黃金。貞者純乎天理之公而無私也。厲者存乎危懼之心而無忽也。无咎者刑罰當而民不冤也。○六五居尊用刑于人人無不服。故有噬乾肉易噬之象。然恐其柔順而不斷也。故必如黃之中金之剛而又貞厲乃得无咎。因六五柔中故戒占者占中之象又如此。

易經集註

卷之五

十八

象曰貞厲无咎得當也。

當去聲

言必如此治獄方得當也。

上九何校滅耳凶。

何音荷

何者負也。謂在頸也。中爻坎爲桎梏。初則曰履上則曰負。以人身分上下而言也。滅者遮滅其耳也。坎爲耳。痛滅耳之象也。又離爲戈兵。中爻艮爲手。手持戈兵加于耳之上亦滅耳之象也。○上九居卦之上當獄之終。蓋惡極罪大怙終不悛者也。故有何校滅耳之象。占者如此凶可知矣。

象曰何校滅耳聽不明也。

聰者聞也。聽也。上九未變離明在上坎耳在下。故聽之明。今上九既變則不成離明矣。所以聽之不明也。困卦坎有言不信。夬四變坎聞言不信。今既聽之不明則不信人言矣。坎既心險又不信好言。所以犯大罪。

三三

艮上

賁飾也。爲卦山下有火山者百物草木之所聚。下有火則照見其上。品彙皆被光彩。賁之象也。序卦

易經集註

卷之五

十九

噬者合也。物不可以苟合也。故受之以賁。所以次噬嗑。

賁亨小利有攸往。

賁彼爲反

小利攸往亦爲亨。但亨之不大耳。

象曰賁亨柔來而文剛。故亨分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

以卦綜卦德釋卦辭而極言之。本卦綜噬嗑。柔來文剛者。噬嗑上卦之柔來文賁之剛也。柔指離之

陰卦剛則艮之陽卦也。柔來文剛以成離明內而離明則足以照物動罔不臧所以亨分者又分下卦也。分剛上而文柔者分噬嗑下卦之剛上而爲艮以文柔也。剛指震之陽卦柔則離之陰卦也。剛上而文柔以成艮止外而艮止則內而能知之外而不能行之僅可小利有攸往而已不能建大功業也。故以其卦綜觀之柔來文剛剛上文柔是即天之文也何也蓋在天成象日月五星之運行不過此一剛一柔一往一來而已。今本卦剛柔交錯

易經集註

卷之五

二十

是賁之文即天之文也以其卦德觀之是即人之文也何也蓋人之所謂文者不過文之明也而燦然有禮以相接文之止也而截然有分以相守。今本卦內而離明外而艮止是賁之文即人之文也。觀天文以察時變觀人文以化成天下賁之文不其大哉變者四時寒暑代謝之變也化者變而爲新成者久而成俗

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明離象无敢艮象庶者衆也繁庶小事如錢穀出

納之類折獄則一輕重出入之間民命之死生所係乃大事也曰无敢者非不折獄也不敢輕折獄也再三詳審而後發之意此即小利有攸往之理因內明外止其取象如此賁與噬嗑相綜噬嗑利用獄者明因雷而動也賁不敢折獄者明因艮而止也

初九賁其趾舍車而徒

舍音拾

賁其趾者道義以文飾其足趾也舍者棄也徒者徒行也舍車而徒即賁其趾也言舍車之榮而徒

易經集註

卷之五

二十

行是不以徒行爲辱而自以道義爲榮也中爻震與坎震趾之象也坎車之象也變艮止而又止舍之象也初比二而應四比二則從乎坎車矣應四則從乎震趾矣然升乎車者必在上方可乘易中言乘者皆在上也言承者皆在下也初在下無乘之理故有舍坎車而從震趾之象觀小象乘字可見○初九剛德明體蓋內重外輕自賁于下而隱者也故有舍非義之車而安于徒步之象占者得此當以此自處也

象曰舍車而徒義弗乘也

初在下無可乘之理

六二責其須

在頤曰須。在口曰髥。在頤曰髥。須不能以自動。隨頤而動。則須雖美。乃附于頤。以為文者也。本卦綜噬嗑。原有頤象。今變陽則中爻為兌口矣。口旁之文。莫如須。故以須象之。○六二以陰柔居中。正三以陽剛得正。皆無應與。故二附三而動。猶須附頤而動也。故有責其須之象。占者附其君子。斯無愧

易經集註

卷之五

五

于責矣

象曰責其須與上興也

與者相從也。興者興起也。二陰柔從三陽興起者也。

九三責如濡如永貞吉

如助語辭。濡沾濡也。離文自飾。責如之象也。中爻坎水自潤。濡水之象也。永貞者長永其貞也。九三本貞。教之以永其貞也。吉者陰終不能陵也。○九三以一陽居二陰之間。當責之時。陰來比已為之

左右先後蓋得其責而潤澤者也。故有責如濡如之象。然不可溺于所安也。占者能守永貞之戒。斯吉矣。

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵者侮也。能永其貞。則不陷溺于陰柔之中。有所嚴憚。終莫之陵侮矣。

六四責如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白波反

皤白也。四變中爻為巽白之象也。責如皤如者。言未成其責。而成其皤也。非責如而又皤如也。中爻

易經集註

卷之五

三

震為鼻足。為的。頤鼻白足。頤白頤。白馬之象也。舊註不知象。故言人白則馬亦白。無是理矣。翰如者。馬如翰之飛也。中爻坎坎為亟心之馬。翰如之象也。寇指三婚媾指初。○六四與初為正應。蓋相為責者也。乃為九三所隔而不得遂。故未成其責。而成其皤然。四往求于初之心。如飛翰之疾。不以三之隔而遂已也。使非三之寇。則與初成婚媾而相為責矣。是以始雖相隔而終則相親也。即象而占可知矣。與屯六二同。

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以陰居陰故當位疑者疑懼其三之親比也六四守正三不能求故終无過尤

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

戔音殘

艮爲山丘之象也故願卦指上九爲丘渙卦中爻艮故六四渙其丘艮爲果蓏又居中爻震木之上果蓏林木園之象也此丘園指上九上九賁白賁賤肆志乃山林高蹈之賢蠱乃同體之卦上九不事王侯隨卦上六錯艮亦曰西山則上九乃山林

易經集註

卷之五

五十四

之賢無疑矣兩足爲束陰爻兩拆束之象也坤爲帛此坤土帛之象也戔與殘同傷也艮錯兌爲駸折戔之象也束帛傷戔卽今人之禮綴也本卦上體下體皆外陽中虛有禮綴之象上戔下戔故曰戔戔陰吝吝故曰吝六五文明以止之主當賁之時下無應與乃上比上九高蹈之賢故有光賁丘園束帛以聘之象然賁道將終文反于質故又有戔戔之象以此爲禮有似于吝然禮薄意勤禮賢下士乃人君可喜之事占者得此吉可知矣

象曰六五之吉有喜也

艮錯兌爲悅故曰有喜得上九高賢而文之豈不喜

上九白賁无咎

賁文也白質也故曰白受采上九居賁之極物極則反有色復于無色所以有白賁之象文勝而反于質无咎之道也故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也

文勝而反于質退居山林之地六五之君以束帛

易經集註

卷之五

五十五

聘之豈不得志此以人事言者也若以卦綜論之此文原是噬嗑初爻剛上文柔以下居上所以得志

三三艮上

剝者落也九月之卦也五陰在下一陽在上陰盛陽微勢將剝落而盡剝之義也至高之山附著于地有傾頽之勢剝之象也序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝所以次賁

剝不利有攸往

不利有攸往。言不可有所往。當儉德避難。所以爲君子謀也。

象曰：剝剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

以卦體卦德釋卦名。卦辭剝者。陽剝也。所以剝之者。陰也。五之陰上進而欲變乎上之一陽也。以卦體言之。小人長也。陰邪之聲勢方張也。以卦象言之。內順外止。有順時而止之象。人當觀此象也。觀小人之時。時不可往。觀一卦之象。象自不往。所以

易經集註

卷之五

王六

不利有攸往。消息者。盈虛之方始。盈虛者。消息之已成。消息盈虛四字。皆以陽言。復者。陽之息。姤者。陽之消。乾者。陽之盈。坤者。陽之虛。此正陽消而將虛之時也。天行者。天道自然之運也。天運之使然。君子亦惟以是爲尚。與天時行而已。既不可往。又豈可往哉。君子二句。又推原不利有攸往之故。象曰：山附於地。剝。上以厚下安宅。

上謂居民之上。一陽在上之象也。厚下者。厚民之生。有刑罰薄稅斂之類也。宅者。上所居之位。非定

舍也。因艮體一陽覆幬于上。有宅舍之象。故以宅言之。所以上九亦以廬言者。以有廬之象也。厚下安宅者。言厚下而不剝下者。正所以自安其宅也。民惟邦本。本固邦寧之意。卦以下剝上。取義乃小人剝君子。成剝之義。象以上厚下。取義乃人君厚生民。則治剝之道也。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

剝牀以足者。剝落其牀之足也。變震足之象也。剝自下起。故以足言之。一陽在上。五陰列下。有宅象。

易經集註

卷之五

王七

廬象牀象蔑者。滅也。蔑貞者。蔑其正道也。指上九也。方剝足而卽言蔑貞。如履霜而知堅冰至也。○初六陰剝在下。有剝牀以足之象。剝牀以足。猶未見其凶。然其剝足之勢。不至蔑貞而不已。故戒占者如此。此聖人爲君子危。而欲其自防于始也。象曰：剝牀以足。以滅下也。

以滅下則漸而上矣。見其端甚微。知其必有蔑貞之禍。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

辨者牀之幹也。不曰幹而曰辨者。謂牀之下足之上。分辨處也。茂貞同初。

象曰：剝牀以辨，未有與也。

與者陽也。凡爻中陽以應陰，陰以應陽，方謂之應。與相比亦然。二本陰爻有陽爻之應，或有陽爻之比，則有與矣。今比乎二者，初也。初陰也，應乎二者，五也。五亦陰也。前後左右皆無應與之陽，則上九乃孤陽矣。豈不茂貞？故初知其茂貞，而二亦知其必有此凶也。

易經集註

卷之五

天

六三：剝之无咎。

三雖與上九爲正應，不可言剝。然在剝卦之中，猶不能離乎剝之名。之語助辭。衆陰方剝陽，而三獨與之爲應，是小人中之君子也。去其黨而從正，雖得罪于私黨，而見取于公論，其義無咎矣。占者如此，故无咎。剝以近陽者爲善，應陽者次之。近陽者六五是也，故无不利。應陽者此爻是也，故無咎。

象曰：剝之无咎，失上下也。

上下謂四陰三居四陰之中，不與之同黨而獨與

一陽爲應與，是所失者上下之陰而所得者上九之陽也。惟其失四小人，所以得一君子。

六四：剝牀以膚，凶。

初足二辨三牀之上，四乃上體居牀之上，乃牀上人之膚也。剝牀而及其肌膚，禍切身矣。故不言茂貞而直曰凶。

象曰：剝牀以膚，切近災也。

言禍已及身而不可免也。

六五：貫魚，以宮人寵，无不利。

易經集註

卷之五

壬九

此正象辭所謂順而止之也。魚貫者，魚之貫串而相次以序。五陰列兩旁之象也。本卦大象巽，此爻變巽，巽有魚象。詳見中孚。巽爲繩，貫之象也。以者，后妃以之也。五君位爲衆陰之長，故可以以之。魚陰物，宮人衆妾乃陰之美，而受制于陽者。艮錯兌爲少女，宮人之象也。以宮人寵者，統領宮人以次上行進御而獲其寵也。一陽在上，五率其衆陰，本卦原有此象。且內順外止，本卦原有此德。陰順則能從乎陽，艮止則必不剝陽矣。无不利者，陰聽命

于陽乃小人聽命于君子也。故无不利。非程傳別設義之說。○六四以剝其膚而凶。至六五陰長陽消之極矣。然本卦順而且止。故陰不剝陽。有貫魚以宮人寵。反聽命于陽之象。此小人之福而君子之幸也。故占者无不利。

象曰：以官人寵終无尤也。

五以陰剝陽。今率其類以聽命于陽。有何過尤。

上九碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

碩果者。碩大之果。陽大陰小。碩之象也。艮爲果。果

易經集註

卷之五

三十

之象也不食者。在枝間未食也。諸陽皆消。一陽在上。碩果獨在枝上之象也。此爻未變。艮錯兌爲口。猶有可食之象。此爻一變。則爲坤而無口矣。不食之象也。果碩大不食。必剝落朽爛矣。故孔子曰：剝者爛也。果剝落朽爛于外。其中之核又復生仁。猶陽無可盡之理。窮上反下。又復生于下也。輿者。物賴之以載。猶地之能載物也。變坤。坤爲大輿。輿之象也。一陽復生于地之下。則萬物皆賴之以生。此得輿之象也。廬者。人賴之以覆。猶天之能覆物也。

易經集註

卷之五

三十

五陰爲廬。一陽蓋上爲廬之慘。今一陽既剝于上。則國破家亡。人無所覆庇以安其身。此剝廬之象也。上一畫變此窮上也。故曰：剝。剝則陰矣。故曰：小人下一畫新生。此反下也。故曰：得。得則陽矣。故曰：君子。蓋陽剝于上。則必生于下。生之既終。則必剝于上。未剝之先。陽一畫在上。故其象似廬。既剝之後。陽生于下。則上一畫又在下矣。故其象似輿。○諸陽消剝已盡。獨上九一爻。故有碩果不食之象。今上九一爻既變。則純陰矣。然陽無可盡之理。既剝于上。必生于下。故生于下者。有君子得輿而爲民所載之象。剝于上者。有小人剝廬終無所用之象。占者得此。君子小人當自審矣。

象曰：君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

民所載者。民賴之以承載也。廬所賴以安身者也。今既剝矣。終何用哉。必不能安其身矣。國破家亡。小人無獨存之理。載字從輿字上來。不可用從剝字上來。

䷖ 震上

復者來復也。自五月一陰生後，陽一向在外，至十月變坤。今冬至復來，反還于內，所以名復也。序卦物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以復，所以次剝。

復亨，出入无疾，朋來无咎，反復其道，七日來復，利有攸往。

先言出而後言入者，程子言語順是也。出者，剛長也。入者，剛反也。疾者，遽迫也。言出而剛長之時，自一陽至五陽以漸而長，是出之時，未常遽迫也。入

易經集註

卷之五

五

而剛反之時，五月一陰生，九月之剝，猶有一陽至，十月陽變，十一月陽反以漸而反，是入之時，未常遽迫也。朋者，陰牽連于前朋之象也。故豫卦損卦益卦泰卦咸卦，皆因中爻三陽三陰牽連，皆得稱朋也。自外而之內曰來，言陰自六爻之二爻雖成朋黨而來，然當陽復之時，陽氣上行以漸而長，亦無咎病也。復之得亨者，以此道猶言路，言剛反而復之道路也。七日來復者，自姤而遯，否觀剝，坤復，凡七也。卽七日得之意，蓋陽極于六，陰極于六，極

易經集註

卷之五

五

則反矣。故七日來復也。无疾咎者，復之亨也。七日來復，復之期也。利有攸往，復之占也。大抵姤復之理，五月一陰生爲姤，一陰生于內，則陽氣浮而在外矣。至于十月坤陰氣雖盛，而陽氣未常息也。但在外耳。譬之妻雖爲主，而夫未常亡，故十一月一陽生曰剛反，反者言反而歸之于內也。十一月一陽生而復，一陽生于內，則陰氣浮而在外矣。至于四月乾陽氣雖盛，而陰氣未常息也。但在外耳。譬之夫雖爲主，而妻未常亡，故五月一陰復生，天地雖分陰陽，止是一氣，不過一內一外而已。一內一外，卽一升一沉，一盛一衰，一代一謝也。消息盈虛，循環無端，所以言剝言復。

象曰：復亨，剛反動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎，反復其道，七日來復，天行也。利有攸往，剛長也。復其見天地之心乎。

以卦德卦體釋卦辭而贊之。剛反對剛長，反者言剝之剛窮上反下而爲復也。長者言復之剛自下進上，歷臨泰而至于乾也。以其既去而來反也，故

亨以其既反而長也。故利有攸往。剛反言方復之初。剛長言已復之後。行亦動也。言下體雖震動。然上體乃坤順。以順而動。所以出入往來无疾无咎。天行者陰陽消息。天運之自然也。故反復其道。七日來復。陽剛用事。君子道長。所以利有攸往。見天地之心者。天地無心。生之不息者。乃其心也。剝落之時。天地之心幾于滅息矣。今一陽來復。可見天地生物之心。無一息之間斷也。一陽之復。在人心則惻隱羞惡辭讓是非性善之端也。故六爻以復

易經集註

卷之五

三十四

善爲義。此孔子贊辭。言天地間無物可見天地之心。惟此一陽初復。萬物未生。見天地之心。若是三陽發生。萬物之後。則天地之心盡散在萬物。不能見矣。天地之心動後方見。聖人之心應事接物方見。

象曰。雪任地中復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

先王者。古之先王。后者。今之時王。一陽初復。萬物將發生之時。當上下安靜。以養微陽。商旅不行者。

下之安靜也。后不省方者。上之安靜也。人身亦然。月令齋戒。掩身是也。以卦體論。陰爻貫魚。商旅之象。陽爻橫亘于下。閉關之象。陽君不居五而居初。潛居深宮。不省方之象。以卦象論。震爲大塗。中開大路。旅之象。坤爲衆。商旅之象。震綜艮。艮止。不行之象。闔戶爲坤。閉關之象。坤爲方。方之象。

初九。不遠復。无祇悔。元吉。

不遠者。失之不遠也。祇者。適所以之辭。適者。往也。至也。人有過失。必至微色發聲而後悔悟。此則困

易經集註

卷之五

三十五

心衡慮者也。惟自此心而失之。又自此心而知之。自此心而知之。又自此心而改之。此則不遠。即復不至于悔者也。○初九。一陽初生于下。復之主也。居于事初。其失不遠。故有不遠能復于善。無至于悔之象。大善而吉之道也。故其占如此。

象曰。不遠之復。以修身也。

爲學之道。無他。惟知不善。則速改。以從善而已。復則人欲去。而天理還。修身之要。何以加此。

六二。休復吉。

休者休而有容也。人之有善若已有之者也。以其才位皆柔。又變悅體。所以能下其初之賢而復。○六二柔順中正。近于初九。見九之復而能下之。故有休復之象。吉之道也。故其占如此。

象曰：休復之吉，以下仁也。

復初爻本碩果不食窮上反下。其核又生仁。所以取此仁字。復禮爲仁。初陽復卽復于仁也。故曰以下仁。

六三頻復厲无咎。

易經集註

卷之五

三六

頻者數也。三居兩卦之間。一復既盡。一復又來。有頻之象。與頻異同。頻復者。頻失而頻復也。厲者。人心之危也。无咎者。能改過也不遠之復者。頻于也。頻復則日月一至。諸子也。○六三以陰居陽。不中不正。又處動極。復之不固。故有頻失頻復之象。然當復之時。既失而能知其復。較之迷復者遠矣。故當頻失之時。雖不免危厲。而至于復則无咎也。故其占如此。

象曰：頻復之厲，義无咎也。

頻復而又頻失。雖不免于厲。然能改過是能補過矣。揆之于義。故无咎。

六四中行獨復。

中行者。在中行也。五陰而四居其中。中之象也。凡卦三四皆可言中。益卦三四皆言中行是也。此爻變震。應爻亦震。震爲足。行之象也。獨復者。不從其類而從陽也。故孔子以從道象之。○六四中而得正。在羣陰之中而獨能下應于陽。剛故有中行獨復之象。曰獨復則與休者等矣。蓋二比而四應也。

易經集註

卷之五

三七

象曰：中行獨復，以從道也。

初之象曰以修身也。二曰仁。四曰道。修身以道。修道以仁。仁與道皆修身之事。二比而近。故曰仁四應而遠。故曰道。小象之精極矣。

六五敦復无悔。

敦者厚也。有一毫人欲之。雜非復。有一毫人欲之間。非復。敦復者。信道之篤。執德之堅。不以久暫而或變者也。不遠復者。善心之萌。敦復者。善行之固。无悔者。反身而誠也。敦臨敦復。皆因坤土。○六五

以中德居尊位當復之時故有敦厚其復之象如是則心與理一無可悔之事矣故占者无悔

象曰敦復无悔中以自考也

考者成也言有中德自我而成其敦復也不由于人之意初乃復之主二以下仁而成休復四以從道而成獨復皆有資于初以成其復惟五以中德而自成不資于初故曰自无祇悔者入德之事无悔者成德之事故曰考

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶

易經集註

卷之五

王人

至于十年不克征

坤為迷迷之象也迷復者迷其復而不知復也坤本先迷今居其極則迷之甚矣以者與也並及之意因師敗而並及其君有傾危之憂也坤為眾師之象也變艮大象離離為戈兵眾人以戈兵而震動行師之象也國者坤之象也詳見謙卦十者土數成于十也不克征者不能雪其耻也災眚者凶也用師以下則災眚之甚又凶之大者也復卦何以言行師以其敵陽也剝復相綜陽初復陰極盛

正龍戰于野之時曰終有大敗者陽上進知其終之時必至于夫之无號也○上六陰柔居復之終故有迷復之象占者得此凶可知矣是以天災人眚雜然並至天下之事無一可為者若行師則喪師辱君至于十年之久猶不能雪其耻其凶如此象曰迷復之凶反君道也

反君道者反其五之君道也六五有中德敦復无悔六居坤土之極又無中順之德所以反君道而凶

易經集註

卷之五

王九

周易集註卷之五終

梁山來知德先生易經集註卷之六

平山後學崔華重訂 男 齋同校

三三 震下
乾上

无妄者至誠無虛妄也。史記作無所期望。蓋惟本无妄。所以凡事盡其在我。而于吉凶禍福皆委之自然。未嘗有所期望。所以无妄也。以天道言。實理之自然也。以聖人言。實心之自然也。故有正不正之分。蓋震者動也。動以天爲无妄。動以人則妄矣。序卦復則不妄。故受之以无妄。所以次復。

易經集註

卷之六

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

惟其无妄。所以不期望。若處心未免于妄。而匪正則無道以致福。而妄欲微福。非所謂无妄之福。有過以召災。而妄欲見災。非所謂无妄之災。此皆未免容心于禍福之間。非所謂无妄也。豈不有眚。若真實无妄之人。則純乎正理。禍福一付之天。而無苟得幸免之心也。

彖曰。无妄。剛自外來而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄。

之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

本卦綜大畜。二卦同體。文王綜爲一卦。故雜卦曰大畜時也。无妄災也。剛自外來者。大畜上卦之艮。來居无妄之下卦。而爲震也。剛自外來作主于內。又性震動。又自外來。則動以人不動以天。非至誠无虛妄矣。所以有人之眚。而不利有攸往也。內動而外健。故大亨。剛中而應。故正。天命者至誠乃天命之實理。反身而誠者也。若自外來。豈得爲天命。○以卦綜卦德。卦體釋卦辭。言文王卦辭元亨利貞之外。而又言其匪正有眚。不利有攸往者。以剛自外來而爲主于內也。若本卦動而健。以剛中而應柔中。則大亨以正矣。大亨以正。實天之命也。天命實理。無一毫人欲之私。此文王卦辭所以言元亨也。若以外來者爲主。則有人欲之私。非反身而誠。天命之實理。即匪正矣。欲往也將何之哉。是以天命不祐。有眚而不利也。此所以文王卦辭言元亨而又利貞也。若舊註以剛自外來爲自訟來。則非自外來。乃自內來矣。

易經集註

卷之六

貞之外。而又言其匪正有眚。不利有攸往者。以剛自外來而爲主于內也。若本卦動而健。以剛中而應柔中。則大亨以正矣。大亨以正。實天之命也。天命實理。無一毫人欲之私。此文王卦辭所以言元亨也。若以外來者爲主。則有人欲之私。非反身而誠。天命之實理。即匪正矣。欲往也將何之哉。是以天命不祐。有眚而不利也。此所以文王卦辭言元亨而又利貞也。若舊註以剛自外來爲自訟來。則非自外來。乃自內來矣。

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂者盛也物物皆對時而育之所有者極其盛太非止一物也即如雷地豫之殷也對時者因雷發生萬物對其所育之時也如孟春犧牲毋用牝之類是也天下雷行震動發生一物各具一太極是物物而與之无妄者天道之自然也茂對時育物樽節愛養輔相裁成使物物各遂其无妄之性者聖人之當然也

初九无妄往吉

易經集註

卷之六

王

爻與象辭不同者爻以一爻之定體而言象以全體相綜大畜而言○九以陽剛之德居无妄之初有所動所謂動以天也且應爻亦剛無係戀之私是一感一應純乎其誠矣何吉如之故占者往則吉

象曰无妄之往得志也

誠能動物何往而不遂其心志

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

耕者春耕也穫者秋斂也菑者田之一歲墾而方

成者畲者田之三歲墾而已熟者農家始而耕終

而穫始而菑終而畲不耕穫者不方耕而即望其穫也不菑畲者不方菑而即望成其畲也耕也菑也即明其道也穫也畲也即功也曰不耕穫不菑畲即明其道不計其功也觀小象未富可見矣若程傳不首造其事本義无所為於前無所冀於後將道理通講空了乃禪學也吾儒聖人之學進德修業盡其理之當然窮通得喪聽其天之自然修身俟命此正所謂无妄也豈一點道理不進空空寂寂謂之无妄哉初為地位二為田故九二曰見龍在田震居東二三皆陰土水臨土上春耕之象也震為禾稼中爻艮為手禾在手穫之象也中爻巽下卦震上入下動菑畲之象也故朱熹取諸益○六二柔順中正當无妄之時無私意期望之心故有不耕穫不菑畲之象言雖為于前無所望于後占者必如此則利有攸往矣

象曰不耕穫未富也

言未有富之心也此富字雖曰未有此心然亦本

易經集註

卷之六

四

丁象蓋巽爲市利小畜上體乃巽小象曰不獨富也此卦中爻巽曰未富者未入巽之位也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

本卦大象離此爻又變離離爲牛牛之象也中爻巽爲繩又艮爲鼻繩繫牛鼻之象也震爲足行之象也三爲人位人在震之大塗行人之象也三居坤土得補邑又居人位邑人之象也此爻居震動之極牛失之象也又變離錯坎坎爲盜亦牛失之象也或者設或也卽假如二字假牛以明无妄之災乃六三也卽邑人也○六三陰柔不正故有此象言或繫牛于此乃邑人之牛也牛有所繫本不期望其走失偶脫所繫而爲行人所得邑人有失牛之災亦適然不幸耳非自己有以致之故爲无妄之災卽象而占可知矣

象曰行人得牛邑人災也

行人得牛而去邑人不期望其失牛而失牛故爲

无妄之災

九四可貞无咎

可者當也九陽剛健體其才亦可以有爲者但下無應與無所係戀而無妄者也占者得此但可守

此无妄之正道卽無咎矣若妄動又不免有咎也

象曰可貞无咎固有之也

固有者本有也無應與則無係戀而无妄則无妄乃九四之本有也

九五无妄之疾勿藥有喜

五變則中爻成坎坎爲心病疾之象也中爻巽木

艮石藥之象也中爻巽綜兌悅喜之象也意外之

易經集註 卷之六

大

變雖聖人亦不能無但聖人廓然太公物來順應來則照而去不留無意必固我之私是以意外之來猶无妄之疾耳如舜之有苗周公之流言皆无妄之疾也誕敷文教而有苗格公孫碩膚德音不瑕太舜周公之疾不藥而自愈矣○九五陽剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而猶有疾乃无妄之疾不當得而得者故勿藥自愈其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

試者少嘗之也。无妄之疾勿藥者。以无妄之藥不可嘗也。若嘗而攻治。則反爲妄而生疾矣。故不可輕試其藥。止可聽其自愈。

上九无妄行有眚。无攸利。

下應震足行之象也。九非有妄。但時位窮極不可行耳。故其象占如此。

象曰无妄之行窮之災也。

无妄未有不可行者。以時位與亢龍同。故二小象亦同。

易經集註

卷之六

七

三三
艮下

大者陽也。其卦乾下艮上。以陽畜陽。所畜之力大非如巽。以陰畜陽。所畜之力小。故曰大畜又有羶畜之義。又有畜止之義。序卦有无妄然後可畜。故受之以大畜。所以次无妄。

大畜利貞。不家食吉。利涉大川。

中爻兌口在外。四近于五之君。當食祿于朝。不家食之象也。何以言食。本卦大象離。故彖辭曰輝光日新者。因大象離也。離錯坎。又象頤有飲食。自養

之象。因錯坎水。中爻震木。所以有涉大川之象。又本卦錯萃。萃大象坎。若以卦體論。四五中空有舟象。乾健應四五上進有舟行而前之象。應乎天者。以卦德論其理也。彖辭爻辭皆各取義不同。貞者正也。利于正道。如多識前言往行以畜其德是也。吉者。吾道之大行也。言所繇畜者皆正。則畜極而通。當食祿于朝。大有作爲以濟天下之險也。

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德。剛上而尚賢。能止健大正也。不家食吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。

易經集註

卷之六

八

以卦德。卦綜卦體釋卦名。卦辭。剛健者內而存主也。篤實者外而踐履也。剛健無一毫人欲之陰私。篤實無一毫人欲之虛假。則闇然日章。光輝宜著。其德自日新又新。所以積小高大以成其畜也。名大畜者。以此剛健乾象。篤實艮象。二體相合。離象。故又言輝光日新。剛上者大畜綜无妄。无妄下卦之震。上而爲大畜之艮也。上而爲艮。則陽剛之賢在上矣。是尚其賢也。止健者。止居上而健居下。禁民之強暴也。此二者皆大正之事。所以利貞。若以

止健爲止陽剛。君子則又非大正矣。養賢者食祿以養賢也。應天者下應乎乾也。天者時而已矣。既負蘊畜之才。又有乾健之力。所以當乘時而出以濟天下之險難也。惟剛上則賢人在上。故能尚賢。故能成艮而止健。故能兌口在外。卦而食祿于外。故能六五得中而應乎乾。此四者皆卦綜剛上之功也。

象曰：天在山中大畜。君子以多識前言往行以畜其德。

易經集註

卷之六

九

天者一氣而已。氣貫乎地中。天依乎地。地附乎天。雲雷皆自地出。故凡地下空處深處皆是天。故曰天在山中。多識卽大畜之意。乃知之功夫也。古聖賢之嘉言善行皆理之所在。皆古人之德也。君子多識之。考跡以觀其用。察言以求其心。則萬理會通于我而我之德大矣。此君子體大畜之功也。中爻震足行之象。兌口言之象。

初九有厲利已。

巳夷止反

乾三陽爲艮所畜。故内外之卦各具其義。內卦受

畜以自止爲義。以陰陽論。若君子之受畜于小人也。外卦能畜以止人爲義。以上下論。若在位之禁止強暴也。易主于變易。所以取義不窮已者止也。屬者不相援而反相擠排。危厲之道也。○初九陽剛乾體。志于必進。然當大畜之時。爲六四所畜止。而不得自伸。故往則有危。惟止則不取禍矣。故教占者必利于止也。

象曰：有厲利已。不犯災也。

災卽厲也。止而不行。則不犯災矣。

易經集註

卷之六

十

九二輿說輹。

說音脫輹音服

乾錯坤爲輿。輿之象也。中爻兌爲毀折。脫輹之象也。輿賴輹以行。脫則止而不行矣。○九二亦爲六五所畜。以有中德能自止而不進。故有輿說輹之象。象占者凡事不冒進。斯無尤。

象曰：輿說輹。中无尤也。

惟有中德。故無妄進之尤。

九三良馬逐利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。

此爻取蘊畜之義。乾爲良馬。良馬之象也。中爻震

爲作足之馬。乾馬在後追逐震馬之象也。兩馬因震動而追逐。遇艮止不得馳。上利艱貞之象也。中爻兌口。乾爲言。曰之象也。乾錯坤。輿之象也。陰爻兩列在前。衛之象也。考工記。車有六等。戈也。人也。受也。戟也。矛也。軫也。皆衛名。良馬逐者。用功如良馬追逐之速也。卽九三終日乾乾。夕惕若之意。艱者艱難其思慮。恐其失于太易也。貞者貞固其作爲。恐其失于助長也。曰者。自嘆之辭。閑者習也。習其中輿。與其防衛也。閑習有優游自得之意。曰閑輿衛者。自嘆其當閑輿衛也。言當此大畜之時。爲人所畜止。摧抑果何所事哉。亦惟自閑輿衛以求往乎天衢耳。輿者任重之物。衛者應變之物。以人事論。君子不當家食。以一身而任天下之重者。輿也。當涉大川。以一身而應天下之變者。衛也。必多識前言往行之理。畜其剛健篤實之德。以德爲車。以樂爲御。忠信以爲甲冑。仁義以爲干櫓。涵養于未用之時。以待時而動。此閑輿衛之意也。閑輿衛又利艱貞之象也。舊註以不相畜而俱進。殊不知

卦名大畜。下體非自止。則蘊畜也。無進之意。蓋觀童牛之牯。則知當有厲利已矣。觀豶豕之牙。則知當與說輶矣。觀何天之衢。則知用功當良馬逐矣。所以小象言上合志。所以當取蘊畜之義。惟蘊畜方能畜極而通。何天之衢。○九三以陽居健。極當大畜之時。正多識前言往行。用功不已之時也。故有良馬追逐之象。然猶恐其過剛銳進。惟當艱貞從容以待時。故又有曰閑輿衛之象。如是自然畜極而通。利有攸往矣。故教戒占者必當如此。

象曰。利有攸往。上合志也。

上合志者。謂上九之志與之相合也。三與上九情雖不相孚。然皆居二體之上。其志皆欲畜極而通。應輿之志相合。所以利有攸往。

六四童牛之牯元吉。

童者。未角之稱。牯者。施橫木于牛角。以防其觸。卽詩所謂福衡者也。此爻變離離爲牛。牛之象也。艮本少。又應初。童牛之象也。變離錯坎。牯之象也。艮手中爻震木。手持木而施之角。亦牯之象也。○六

四民體居上當畜乾之時與初相應畜初者也初以陽剛居卦之下其勢甚微于此止之爲力甚易故有栝童牛之象占者如此則止惡于未形用力少而成功多大善而吉之道也故元吉

象曰六四元吉有喜也

上不勞于禁制下不傷于刑誅故可喜四正當兌口之悅喜之象也

六五積豕之牙吉積音焚

本卦大象離離錯坎豕之象也五變中爻又成離

易經集註

卷之六

十三

矣積者悖也騰也乃走豕也與童牛之栝一句同例童字與積字同栝字與牙字同中爻震足性動積之象也牙者墀雅云以杙繫豕也乃杙牙非齒牙也杜詩是籬入藥牙坡詩置酒看君中戟牙荆公槎牙死樹鳴老烏阿房賦簷牙高啄又將軍之旗曰牙立于帳前謂之牙帳考工記輪人牙也者所以爲固抱也所以蜀人呼棹牙棹牙床牙則牙字乃古今通用非齒牙也詩栝之丁丁丁杙聲也以木入土所以有聲也今船家繫纜稱謂之櫟

亦曰杙牙者椿上杈牙也蓋以絲繫矢口弋故從弋所以繩繫木曰杙變異爲繩繫之象也異木杙之象也言以繩繫走豕于杙牙也舊註因官刑或曰栝刑遂以爲去其勢但天下無齒人之豕所以此積字止有騰字意無栝字意牛馬豕皆人之所畜者故大畜並言之○六五以柔中居尊位當畜乾之時畜乎其二者也故有積豕之牙之象占者如此則強暴梗化者自屈服矣故吉

象曰六五之吉有慶也

易經集註

卷之六

十四

慶卽喜但五君位所畜者大故曰慶卽一人有慶也

上九何天之衢亨

此畜極而通之義何胡可切音荷儋也負也儋卽擔字楊子儋石是也詩何蓑何笠皆音荷靈光賦荷天衢以元亨莊子背負青天皆此意鄭康成亦言肩荷是也上陽一畫象擔二陰垂綽于兩邊有擔挑之象言一擔挑起天衢也卽陳白沙所謂明月清風作兩頭一挑挑到曾尼丘也因卦體取此

象無此實事金車玉鉉之類是也上為天位天之象也四達謂之衢艮綜震為大塗衢之象也以人事論天衢乃朝廷政事之大道也觀小象曰道大行可知矣○畜之既久其道大行正不家食擔負廟廊之重任涉大川擔當國家之險阻此其時矣故有何天衢之象占者得此亨可知矣

象曰何天之衢道大行也

道大行者不家食涉大川無往而莫非亨也道字即衢字

易經集註

卷之六

十五

三三震下

頤口旁也口食物以自養故取養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動故名為頤序卦物畜然後可養故受之以頤所以次大畜

頤貞吉觀頤自求口實

本卦大象離目觀之象也陽實陰虛實者養人虛者求人之養自求口實者自求養于陽之實也震不求艮艮不求震惟自求同體之陽故曰自求爻辭見之

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

釋卦辭極言養道而贊之觀其所養者觀其所以養人之道正不正也指上下二陽也觀其自養者觀其求口實以自養之正不正也指中間四陰也本卦頤原從口無養德之意惟頤養得正則養德即在其中矣不但養人自養以至天地聖人養萬物養萬民無非養之所在故曰頤之時大矣哉與

易經集註

卷之六

十六

大過解華同

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

帝出乎震萬物得養而生成言乎艮萬物得養而成君子慎言語以養其德節飲食以養其體言語飲食動之象慎也節也止之象此處方說出養德初九舍爾靈龜觀我朵頤凶舍音捨

大象離龜之象也應爻艮止中空靈龜止而不食服氣空腹之象也朵者垂朵也震反生朵之象也垂下其頤以垂涎乃欲食之貌也爾者四也我者

初也。靈龜以靜止爲養。柔順以震動爲養。故爾四而我初。大衆離目。又觀之象也。○初九陽剛。乃養人者也。但其位卑下。不能養人。及民。又乃動體。當順養之初。止上止下。動之時。惟知有口體之欲。舍六四而不養。故有舍爾靈龜。觀我朵頤之象。飲食人賤凶之道也。故其占如此。

象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

飲食之人，則人賤之，故不足貴。

六二：顛頤，拂經于丘。頤征凶。

易經集註

卷之六

十七

顛者，頂也。指外卦也。拂者，除也。去也。違悖之意。諸爻皆求養于同體之陽。不從應與。故有顛拂之象。顛頤者，求養于上也。拂經者，違悖養于同體之常經也。山阜曰丘。土之高者，艮之象也。于丘頤者，求養于外。即顛頤也。凶者，求食于權門，必見拒而取羞也。○六二陰柔不能自養，必待養于陽剛。然震性妄動，不求養于初而求養于外，則違養道之常理而行失其類矣。故教占者當求養于初。若于丘頤，不惟不得其養而往則凶也。故其象占如此。

象曰：六二征凶，行失類也。

養道各從其類。二三養于初，四五養于上。今二顛頤，往失其類矣。故曰：失類曰行者震足之象也。六三拂頤貞凶，十年勿用，无攸利。

拂頤者，違拂所養之道。不求養于初而求養于上之正應也。貞者，正也。上乃正應，亦非不正也。十年者，中爻坤土之成數也。勿用者，不得用其養也。口容止，所以以下三爻養于動者皆凶。上三爻養于止者皆吉。○六三陰柔不中正，本乃動體，至三則動極而妄動矣。故有拂頤之象。占者得此雖正亦凶。至于十年之久，理極數窮，亦不可往。其凶至此。象曰：十年勿用，道大悖也。

震爲大塗，道之象也。大悖，即拂頤。

六四：顛頤，吉。虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。

眈眈，眈眈也。含切。

顛者，頂也。與六二同。顛頤者，求養于上也。吉者，得養道之常經也。艮爲虎，虎之象也。天下之物，自養于內者莫如龜，求養于外者莫如虎。龜自養于內，內卦初舍之故凶。虎求養于外，外卦上施之故吉。

易經集註

卷之六

十八

爻辭之精至此。眈者視近而志遠也。變離目視之象也。應爻初為地位虎行垂首下視于地視近也。而心志乃求養于天位之上志遠也。故以眈字言之。視下卦眈也。志上卦眈也。故曰眈眈陰者人欲之象也。下卦二陰欲也。上卦二陰欲也。人欲重疊追逐而來。故曰逐逐。眈者四求養于上也。逐者上施養于四也。○六四當順養之時。求養于上。故有顛順之象。吉之道也。故占者吉。然四求養于上。上施養于四。四得所養矣。故又有視眈欲逐之象。以求養而得逐逐之欲。似有過咎矣。然養得其正。故占者不惟吉而又无咎也。

易經集註

卷之六

十九

象曰：顛順之吉，上施光也。施去聲

施者及也。布散惠與之義。詳見乾卦雲行雨施言上養及于四也。光者良篤實光輝其道光明也。變離日亦光之象也。

六五：拂經居貞，吉不可涉大川。

拂經者五與內卦為正應。亦如一之求養于上。違悖養于同體之常道也。故二五皆言拂經居者靜。

以守之也。貞者求養于同體之陽。乃任賢養民之正道也。吉者恩不自出而又能養人。也不可涉大川者言不可自用以濟人也。涉川必乾剛五柔故不可涉。○六五居尊能自養人者也。但陰柔不正無養人之才。又與內卦為正應。故亦有拂經之象。然養賢及民君道之正。故教占者順以從上守此正道則吉。不可不量已之力而當濟人之任也。象曰：居貞之吉，順以從上也。

易經集註

卷之六

二十

上九：由順厲吉，利涉大川。

由者從也。九以陽剛居上位。是天下之養皆從上。九以養之也。厲者上而知君賴我以養也。則恐專權僭過。而此心無一事之或忽。下而知民由我以養也。則常握髮吐哺。而此心無一時之或寧。此上九之所謂厲也。故戒之以厲。而後許之以吉也。凡易言涉大川。取乾者以卦德也。以乾天下至健。德行恒易以知險也。需同人大畜是也。取水木者以卦體也。渙蠱未濟謙。或取中爻。或取卦變是也。取

中虛者以卦象也。益中孚順是也。五不可涉大川。上九利涉大川。方見五賴上九以養人。○上九以陽剛之德居尊位。六五賴其賢以養人。故有由順之象。然位高任重。必厲而後吉。即天下有險阻。亦可以濟之而不失其養也。其占又如此。

象曰：由順厲吉。大有慶也。

得所養。下之慶亦君上之慶。故大。

三三
兌上

大過大者陽也。陽過于陰也。乾坤也。坎離也。山雷

易經集註

卷之六

十一

也。澤風也。此八卦也。乾與坤錯。坎與離錯。澤風與山雷相錯。風澤與雷山相錯。六十四卦惟此八卦相錯。其餘皆相綜。澤本潤。木之物。今乃滅沒其木。是大過矣。又四陽居中。過盛此。所以名大過也。不然四陽之卦亦多。何以不名過。因其居中相聚而盛。所以得名也。序卦。順者養也。不養則不可動。故受之以大過。所以次順。

大過棟橈。利有攸往。亨。
橈乃教反

梁上屋脊之木曰棟。所以乘椽。瓦者也。木曲曰橈。

本末弱而棟不正。有如水之曲也。椽垂簾以漸而下曰宇。此卦大象坎。坎為棟。坎主險陷。橈之象也。又為矯輳。亦橈曲之象也。若以理論。本弱則無所承。末弱則無所寄。附此卦上缺下短。亦有橈之象。既棟橈矣。而又利有攸往。何也。蓋橈以成卦之象。言利有攸往。亨。則以卦體卦德之占言。

象曰：大過大者過也。棟橈本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。
說音悅

易經集註

卷之六

十一

卦大者過。故名大過。本謂初末謂上弱者陰柔也。古人作字。本末皆從木來。木下加一畫。陽取根株。回爻故為本。木上加一畫。陽取枝葉向榮。故為末。剛過者四陽也。而中者二五也。雖三四亦可言中。故復卦四曰：中行。益卦三四皆曰：中行也。巽而悅行者。內巽而外行之以悅也。若以人事論。體質本是剛毅。足以奮發有為。而又用之以中。不過于剛。德性本是巽順。足以深入乎義理。而又行之以和。不拂乎人情。所以利有攸往。乃亨。大過之時者。言

人于大過之時行大過之事適其時當其事也如堯舜禪受湯武放伐雖過其事而不過乎理是也蓋無其時不可過有其時無其才亦不可過故嘆其大與願解章同

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

上一句大過之象下二句大過之行非達則不懼窮則无悶也窮亦有獨立不懼之時不懼者不求同俗而求同理天下非之而不顧也无悶者不求人知而求天知舉世不見知而不悔也此必有大過人學問義理見得明有大過人操守脚根立得定方幹得此事

易經集註

卷之大

十三

初六藉用白茅无咎

藉者薦也承薦其物也因上承四剛故曰藉茅者草也巽陰木爲茅故泰卦變巽曰茅否卦大象巽亦曰茅巽爲白白茅之象也无咎者敬慎不敗也○初九當大過之時陰柔已能慎矣又居巽體之下則慎而又慎者也亦如物不錯諸地而有所藉可謂慎矣而又藉之以茅茅又用大白白則至潔

之物矣是慎之大過者也故有此象然慎雖大過以其居大過之初雖大過而不過故占者无咎象曰藉用白茅柔在下也

陰柔居巽之下

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

巽爲楊楊之象也木生于澤下者楊獨多故取此象楊乃木之弱者四陽之剛皆同爲木但二五近本末之弱故以楊言曰枯者取大過乎時之義故二五皆言枯也至三四則成乾之堅剛故言棟

易經集註

卷之六

十四

木稚也二得陰在下故言生稊稊者下之根生也五得陰在上故言生華生華者上之枝生也根生則生生不息枝生則無生意矣下卦巽錯震長男也老夫之象故稱老夫老夫者再娶女之夫也應爻兌兌乃少女也女妻之象故稱女妻女妻者未嫁而幼者也九五兌錯艮少男也士夫之象故稱士夫士夫乃未娶者應爻巽爲長女老婦之象也故稱老婦老婦者已嫁而老者也周公爻辭其精至此舊註不知象以二五皆比于陰殊不知九二

下卦反稱老夫九五上卦反稱士夫近初者言老近上者言少說不通矣○九二陽剛得中當大過之時而應于少女故取諸物有枯楊生稊取諸身有老夫得其女妻之象可以成生育之功矣故占者無不利

象曰老夫女妻過以相與也

此慶幸之辭言陽方大過之始得少陰以之相與則剛柔相濟過而不過可以成生育之功矣故占者无不利

易緯集註

卷之六

十五

九三棟桡凶

變坎為棟又木堅多心棟之象也因坎三四皆以棟言因巽二五皆以楊言文王棟桡本末皆弱周公棟桡因初之弱○九三居內卦下陰虛弱下虛弱則上不正故有棟桡之象占者之凶可知矣象曰棟桡之凶不可以有輔也

同體之初虛弱無輔助也

九四棟隆吉有它吝

變坎亦有棟象隆者隆然而高起也它者初也三

四皆棟四居外卦陰虛在上非如三之陰虛在下也上虛下實則有所承載故有棟隆之象占者固吉矣然下應乎初若以柔濟之則過于柔矣其棟決不能隆吝之道也故又戒占者以此

象曰棟隆之吉不桡乎下也

因外卦虛在上實在下所以不桡故曰不桡乎下也不可以有輔者下虛故也不桡乎下者下實故也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

易緯集註

卷之六

十六

兌綜巽又楊之象也生華者楊開花則散漫終無益于枯也老婦士夫詳見九二爻下○九五以陽剛應乎過極之長女乃時之大過而不能生育者也故有枯楊生華老婦得其士夫之象占者得此揆之于理雖無罪咎而老婦反得士夫亦非配合之美矣安得又有譽哉故其象占如此

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

何可久言終散漫亦可醜言非配合言且不惟不能成生育之功而配合非宜亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

頂者首也。變乾爲首頂之象也。當過之時。遇兌澤之水。過涉之象也。澤水在首。滅沒其頂之象也。以二陰爻論之初。藉用白茅。大過于慎者也。以其居卦之初。故不凶而无咎。上過涉滅頂。大過于濟者也。以其居卦之終。故有凶而无咎。○上六處大過已極之時。勇于必濟。有冒險過涉之象。然才弱不能以濟。故又有滅頂之象。過涉滅頂。必殺身矣。故占者必凶。然不避艱險。慷慨赴死。殺身成仁之事。

易經集註

卷之六

十七

也。故其義无咎。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

无咎者。上六本无咎也。不可咎者。人不得而咎之也。以人事論過涉之凶。雖不量其淺深。以取禍。然有死難之節。而無苟免之羞。論其心。不論其功。論是非。不論利害。人惡得而咎之。

三三坎上

習重習也。坎坎陷也。其卦一陽陷于二陰之中。此坎陷之義也。坎爲水者。四陰土坎也。二陽坎中之

水也。天一生水。所以象水也。上坎下坎。故曰重險。序卦物不可以終過。故受之以坎。所以次大過。習坎有孚。維心亨。行有尚。

維者繫也。尚者有功可嘉尚也。身在坎中所可自王者。獨此心耳。人之處險。占得此者。能誠信以維。係于其心。安于義命。而不僥倖苟免。則此心有主。利害禍福。不能搖動。是以脫然無累。而心亨矣。由是洞察時勢。惟取必于理。而行之。故可出險有功。所以行有尚。九二九五。中實有孚之象。陷于坎中。

易經集註

卷之六

十八

而剛中之德。自若。維心亨之象。

象曰。習坎重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

以卦象卦德。卦體釋卦名。卦辭而極言之。上險下險。故曰習坎。水流不盈者。足此通彼。未嘗泛溢而盈滿也。行險即水流以其事赴于難。故曰行險。行此險陷。未嘗失其不盈之信。是天下之有孚道。

過于水矣。故教占者有孚。剛中者二五陽剛在內。則以理為主。光明正大。而無一毫行險僥倖之私。所以亨也。故蒙卦比卦皆坎。皆曰以剛中心亨。則洞見乎事機之變。自可以拯溺亨也。出險而有功也。蓋存主于內者。理不足以勝私。則推行于外者。誠必不能動物。故剛中則心亨。心亨則往有功而

易經集註

卷之六

五十九

出險矣。此內外功效之自然也。天險者無形之險也。地險者有形之險也。設者置也。設險者置險也。無形而欲其有形也。大而京師都會。則披山帶河。據其形勝以爲險也。小而一郡一邑。則築城鑿池。據其高深以爲險也。此則在人之險。因無形而成。有形欲其與天地同其險者也。坎月之象。錯離日之象。中爻震雷之象。錯巽風之象。日月風雷。故曰天險。不然天蒼然而已。何處有險。因卦中有天象。所以言天險也。四坤土地之象也。中爻艮土。山丘陵之象也。本卦坎川之象也。九五居尊。王公之象也。中爻艮止守之象也。坤土中空國之象也。故益卦三陽三陰。而曰爲依遷國。時用者。時有用也。險

之爲用上極于天下極于地中極于人。故以大矣哉。贊之與睽。蹇同。

象曰水洊至。習坎君子以常德行。習教事。

行下孟反

洊。再至也。下坎內水之方至也。上坎外水之洊至也。水洊習則恒久而不已。是天下之有恒者。莫如水也。君子體之。常德行者。以此進德也。習教事者。以此教民也。德行常則德可久。教事習則教不倦。初六習坎入于坎窞。凶。

易經集註

卷之六

三十

下坎體本陷而又入于窞。則陷中之陷矣。初六陰柔居重險之下。其陷益深。故有在習坎而又入坎窞之象。占者如是。則終于淪沒而無出險之期。凶可知矣。

象曰習坎入坎失道凶也。

剛中維心孚。出險之道也。今陰居重險之下。則與剛中維心孚相反。失出險之道矣。所以凶。

九二坎有險求小得。

曰有險則止于有險而已。非初與三入坎窞之甚。

矣。中爻震錯巽，巽爲近市利求得之象也。故隨卦中爻巽，亦曰隨有求得。變坤陽大陰小，求小得之象也。○九二處于險中，欲出險而未能，故爲坎有險之象。然剛雖得中，雖亦有孚維心，但在險中僅可求小得而已。若出險之大事，則未能矣。故其象占如此。

象曰：求小得，未出中也。

未出險中。

六三來之坎坎，險且枕，入于坎窞，勿用。

易經集註

卷之六

王

之者往也。來之者來往也。內外皆坎來往之象也。下坎終而上坎繼，坎坎之象也。故乾九三曰乾乾，中爻震水橫于內，而艮止不動，枕之象也。險且枕者，言面臨乎險而頭枕乎險也。初與三皆入坎窞，而二止言有險者，二中而初與三不中正也。勿用者，言終無出險之功，無所用也。○六三陰柔又不中正，而履重險之間，故其來也亦坎往也。亦坎蓋往，則上坎在前，是前遇乎險矣。來則下坎在後，是後又枕乎險矣。前後皆險，將入于坎之窞而不能。

復出，故有此象。占者得此勿用可知矣。
象曰：來之坎坎，終无功也。

處險者以出險爲功，故曰終无功。與往有功相反。六四樽酒，句簋二，句用缶，句納約自牖，終无咎。

四變中爻離巽，巽木離中虛，樽之象也。坎水酒之象也。中爻震竹，簋乃竹器，簋之象也。缶，瓦器，所以盛酒漿者，比卦坤土中虛，初變震有離象，故曰缶。離卦鼓缶，此變離，故曰缶。漢書擊缶而歌，烏烏，武者副也。言樽酒而簋卽副之也。言一樽之酒，貳簋之食，樂用瓦缶，皆菲薄至約之物也。納約自牖者，自進于牖下，陳列此至約之物，而納進之也。在墻曰牖，在屋曰窗，牖乃受明之處，變離，牖之象也。此與遇主于巷同意，皆其坎陷艱難之時，故不由正道也。蓋樽酒簋二用缶，見無繁文之設，納約曰自見，無僨介之儀，世故多艱，非但君擇臣，臣亦擇君，所以進麥飯者，不以爲簡，而雪夜幸其家，以嫂呼臣妻者，不以爲瀆也。修邊幅之公孫述，宜乎爲井底蛙矣。○六四柔順得正，當國家險難之時，近九

易經集註

卷之六

王

五剛中之君剛柔相濟其勢易合故有簡約相見之象占者如此庶能共謀出險之計始雖險陷終得无咎矣

象曰樽酒簋飯剛柔際也

剛五柔四際者相接際也五思出險而下求四思出險而上交此其情易合而禮薄亦可以自通也

九五坎不盈祗既平无咎

祗作

祗水中小渚也詩宛在水中坻是也坎不盈者坎水猶不盈滿尚有坎也平者水盈而平也坻既平

易經集註

卷之六

圭

則將盈而出險矣坎不盈者見在之辭坻既平者逆料之辭言一時雖未平將來必平也无咎者出險而太平也○九五猶在險中以地位言故有坎不盈之象然陽剛中正其上止有一陰計其時亦將出險矣故又有坻既平之象若未平未免有咎既平則无咎矣故占者无咎也

象曰坎不盈中未大也

中者中德也未大者時也中德雖具而值時之艱未大其顯施而出險也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

繫音

係縛也徽纆皆索名三股曰徽二股曰纆此爻變巽巽爲繩又爲長徽纆之象也寘者置也囚禁之意坎爲叢棘叢棘之象也今之法門囚罪人之處以棘刺圍墻是也言縛之以徽纆而又囚之于叢棘之中也三歲不得者言時之久而不得脫離也坎錯離三之象也○上六以陰柔居險之極所陷益深終無出險之期故有此象占者如此死亡之禍不能免矣故凶

易經集註

卷之六

圭

象曰上六失道凶三歲也

道者濟險之道卽有孚維心以剛中也今陰柔失此道所以有三歲不得之凶

三三離上

離者麗也明也一陰附麗于上下之陽麗之義也中虛明之義也離爲火火無常形附物而明邵子所謂火用以薪傳是也序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離火中虛而暗以其陰也水中實而明以其陽也有明必有暗有晝必有夜理之常也

所以次坎

離利貞亨畜牝牛吉

六二居下離之中則正六五居上離之中則不正故利于正而後亨牛順物牝牛則順之至也畜牝牛者養順德也養順德于中者正所以消其炎上之燥性也故吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

通經集註

卷之六

三十一

釋卦名義並卦辭五爲天位故上離有日月麗天之象此以氣麗氣者也二爲地位故下離有百穀草木麗土之象此以形麗形者也離附物故有氣有形重明者上離明下離明也上下君臣皆麗乎正則可以化成天下而成文明之俗矣柔麗乎中正者分言之六五麗乎中六二麗乎中正也總言之柔皆麗乎中正也惟其中正所以利貞而後亨惟柔中正而後亨所以當畜牝牛養其柔順中正之德而後吉也

彖曰明兩作離大人以繼明照于四方

作者起也兩作者一明而兩作也言今日明明日又明也繼明如云聖繼聖也以人事論乃日新又新緝熙不已也照于四方者光被四表也大人以德言則聖人以位言則王者其所謂明者內而一心外而應事接物皆明也是以達事理辨民情天下之邪正得失皆得而見之不必以察爲明而明照于四方矣重明者上下明也繼明者前後明也彖言二五君臣故以重明言之象言明兩作皆君也故以繼明言之

通經集註

卷之六

三十二

初九履錯然敬之无咎

履者行也進也錯者雜也交錯也詩傳云東西爲交邪行爲錯本爻陽剛陽性上進本卦離火火性炎上皆有行之之象故曰履又變艮綜震足亦履之象也艮爲徑路交錯之象也然者助語辭錯然者剛則躁明則察一者交錯于胸中未免東馳西走惟敬以直內則安靜而不躁妄王一一而不過察則敬者警錯之藥也故无咎无咎者剛非躁明非

察也。○初九以剛居下而處明體。剛明交錯。故有履錯然之象。惟敬則无此咎矣。故教占者以此。

象曰履錯之敬。以辟咎也。辟音避

避者。迴也。敬則履錯之咎皆迴避矣。

六二黃離元吉。

黃中色。坤為黃。離中爻乃坤土。黃之象也。離者附麗也。黃離者言麗乎中也。即柔麗乎中正也。以人事論。乃順以存心而不邪側。順以處事而不偏倚。是也。吉者無所處而不當也。八卦正位離在二。故

凡釋集註 卷之六 五七

元吉。○六二柔麗乎中而得其正。故有黃離之象。

占者得此大吉之道也。故元吉。

象曰黃離元吉。得中道也。

得中道以成中德。所以凡事無過不及而元吉。

九三日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

變震為鼓。鼓之象也。離為大腹。又中虛。缶之象也。

中爻兌口。歌與嗟之象也。缶乃常用之物。鼓缶者。

樂其常也。凡人歌樂必用鐘鼓琴瑟。則非樂其常

矣。若王羲之所謂年在桑榆。賴絲竹陶寫。即非樂

其常矣。蓋絲竹乃富貴所用之物。貧賤無絲竹者。

將何陶寫哉。故鼓缶而歌者。即席前所見之物。以

鼓之。乃安其常也。人壽八十曰耋。喜則歌。憂則嗟。

嗟者。歌之反。○重離之間。前明將盡。後明當繼之

時也。故有日昃之象。然盛衰倚伏。天運之常。人生

至此。樂天知命。鼓缶而歌。以安其日用之常。分可

也。此則達者之事也。若不能安常以自樂。徒戚戚

于大耋之嗟。則非為無益。適自速其死矣。何凶如

之。故又戒占者不當如此。

凡釋集註 卷之六 五八

象曰日昃之離。何可久也。

日既傾昃。明豈能久。

九四突如其來如。焚如。死如。棄如。

突者。竈突也。離中虛。竈突之象也。突如其來如者。

下體之火如竈突而炎上也。火性炎上。三之舊火。

既上于四。而不能回于其三四之新火。又發五得

中居尊。四之火又不敢犯乎其五。上下兩無所容。

則火止于四而已。故必至于焚如死如。成灰棄如。

而後已也。如者。助語辭。此爻象秦似之。秦法如火。

始皇舊火也。二世新火也。故至死棄而後已。坎性下三在下卦之上。故曰來。此來而下者也。火性上四在上卦之下。故曰來。此來而上者也。來而下必至坎窞而後已。來而上必至死棄而後已。○四不中正。當兩火相接之時。不能容于其中。故有此象。占者之凶可知矣。

象曰：突如其來如，无所容也。

三炎上而不能反，三不能容也。五中尊而不敢犯，五不能容也。

易經集註

卷之六

王九

六五出涕沱若，戚嗟若吉。

涕沱貌。離錯坎。涕若之象也。又加憂戚之象也。中爻兌口嗟之象也。出涕沱若者，憂懼之徵于色也。戚嗟若者，憂懼之發于聲也。二五皆以柔麗乎剛。二之辭安五之辭危者，二中正五不正故也。○六五以柔居尊而守中有文明之德，然附麗于剛強之間，若不恃其文明與其中德能憂懼如此，然後能吉。戒占者當如此。

象曰：六五之吉，離王公也。

離音

王指五公指上九。離王公者，言附麗于王之公也。王與公相麗，陰陽相資，故吉。不言四者，四無所容，而上九能正邪也。

上九王用出征，有嘉。句折首。句獲匪其醜，无咎。

王指五。離為日，王之象也。用者，用上九也。五附麗于上九，用之之象也。有嘉者，嘉上九也。即王三錫命也。折首，獲匪其醜，即可嘉之事也。離為戈兵，變為震動，戈兵震動，出征之象也。王用上九專征，可謂寵之至矣。為上九者，若不分其首從，而俱戮之。

易經集註

卷之六

四十

是火炎崑岡，安得可嘉哉？又安得无咎哉？折首者，折取其魁首，即殲厥渠魁也。獲匪其醜者，執獲不及其小醜，即脅從罔治也。乾為首，首象陽，醜象陰。明夷外卦錯乾，故曰大首。本爻乾陽，且離為上稿，折其首之象也。本卦陽多陰少，陰乃二五君臣，無羣小之醜，獲匪其醜之象也。无咎者，勇足以折首，而仁及于小醜也。王用出征，有嘉一句，折首一句，獲匪其醜一句。○上九以陽剛之才，故有王用出征，有嘉之象。又當至明之極，首從畢照，故又有出

征惟折其首不及于醜之象乃无咎之道也故其

象占如此

象曰王用出征以正邦也

征之爲言正也寇賊亂邦故正之

周易集註卷之六

終

易經集註

卷之六

上

梁山來知德先生易經集註卷之七

平山後學崔華重訂

男齊同校

周易下經

三三
兌上 艮下

咸者感也不曰感者咸有皆義男女皆相感也艮爲少男兌爲少女男女相感之深莫如少者蓋艮止則感之事兌悅則應之至此咸之義也序卦有天地至然後禮義有所錯天地萬物之本男女人倫之始上經首乾坤者天地定位也下經首咸恒

易經集註

卷之七

一

者山澤通氣也位欲其對待而分繫辭天地定位一條是也故天地分爲二卦氣欲其流行而合繫辭剛柔相摩一條是也故山澤合爲一卦

咸亨利貞取女吉

取七
具反

彖辭明蓋八卦正位艮在三兌在六艮屬陽三則以陽居陽兌屬陰六則以陰居陰三爲艮之主六爲兌之主男女皆得其正所以亨貞吉

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生

聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

釋卦名義又以卦綜卦德卦象釋卦辭而極言之感者感而應也無應不為感矣本卦二體初陰四陽二陰五陽三陽六陰皆陽感而陰應陰感而陽應故曰感也取其交相感之義也凡天下之事無心以感之者寂也不能感也有心以感之者私也非所感也惟心雖感之而感之至公無所容心于其間則無所不感矣故卦去其心而彖加其心柔

易經集註

卷之七

二

上而剛下者本卦綜恒二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰咸速也恒久也柔上者恒下卦之巽上而為咸之兌也剛下者恒上卦之震下而為咸之艮也二氣者山澤之氣也因二氣剛柔一上一下剛感而柔應之柔感而剛應之即山澤通氣也故恒卦亦曰上下相與也此感之所以亨也止而說者人心之說易失其正惟止而說則無徇情縱欲之私此所以利貞也男下女者以艮之少男下于兌之少女也凡婚姻之道無女先男者必女守貞

靜男先下之則為得男女之正此所以取女吉也化者氣化生者形生萬物化生者天地以氣感萬物而萬物無不通也和者無乖戾平者無反側聖人以德感天下而天下無不通也觀其所感者由感通之道引而伸之也寂然不動者性感而遂通者情天地萬物之情可見者見天地萬物之情不過此感通也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤性潤下土性受潤澤之潤有以感乎山山之虛

易經集註

卷之七

三

有以受乎澤咸之象也虛者未有私以實之也受者受人之善也人之一心寂然不動感而遂通者虛故也中無私主則無感不通聞一善言見一善行沛然若決江河矣苟有私意以實之如有所好樂是喜之私實于中矣有所忿懣是怒之私實于中矣既有私意則先入者為主而感通之機窒雖有至者將拒而不受矣故山以虛則能受澤心以虛則能受人

初六咸其拇

拇反

拇足大指也。艮綜震足之象也。故以拇言之。以理論初在下。亦拇之象。咸其拇。猶言咸以其拇也。拇豈能感人。特以人身形體上下之位。象所感之深耳。六爻皆然。○初六陰柔又居在下。當感人之時。志雖在外。然九四說之初六止之。特有感入之心。而無感人之事。故有感其拇之象。所以占無吉凶。

象曰咸其拇志在外也。

外者外卦也。初與四爲正應。所感雖淺。然觀其拇之動。則知其心志已在外卦之九四矣。

六二咸其腓凶居吉。

腓足肚也。拇乃枝體之末。離拇升腓。漸進于上。則較之咸其拇者。其感不甚淺矣。凶者以上應九五而凶也。感皆主于動。但九五君位。豈可妄動以感之。故凶居者。非寂然不動也。但不妄動耳。蓋此爻變巽爲進退。且性入上體兌。悅情悅性。入必不待其求而感。若居則不感矣。不感則不變。尚爲艮體之止。故設此居吉之戒。○六二陰柔當感人之時。

咸之漸進。故有咸其腓之象。然上應九五。不待其求而感之。故占者不免于凶。若安其居以待上之求。則得進退之道。而吉矣。故又教占者以此。

象曰雖凶居吉順不害也。

順者中正柔順之德也。不害者不害其感也。言居者非戒之以不得相感也。蓋柔順之中。德本靜而不動。能居而守是德。則不至有私感之害也。

九三咸其股執其隨往吝。

股者腓也。居足之上。腰之下。不能自由。隨身而動。

易經集註

卷之七

五

者也。中爻爲巽股之象也。執者固執也。專主也。執其隨者。股乃硬執之物。固執而惟主于隨也。以陽而從陰。以人事論。乃以君子而悅小人之富貴。故可羞吝。然九三以陽剛之才。而居下之上。是宜自得。其正道以感于物矣。然所居之位。應于上六。陽好上而悅陰。上居悅體之極。三往而從之。故有咸股執隨之象。占者以是而往。羞吝不必言矣。

象曰咸其股亦不處也。志在隨人所執下也。

處者居也。卽六二居吉之居。因艮止。故言居言處。

處則不隨隨則不處曰亦者承二爻而言言六二陰柔以不處而凶處而吉陰柔隨人不足恃矣今九三剛明宜乎卓然自立則所執王者乃高明自重之事有何可美今乃亦不處而志在隨人則所執者卑下之甚不其可羞乎亦不處惜之之辭所執下鄙之之辭

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

貞者正而固也此心不思乎正應之陰柔則廓然太公物來順應正而固矣吉者誠無不動也悔亡

易經集註

卷之七

六

者內省不疚也憧憧往來貌往來者初感乎四二感乎五三感乎六者往也六感乎三三感乎二四感乎初者來也四變上下成坎中爻成離來之坎坎突如來如者往來之象也朋者口父三陽牽連也故曰朋泰三陽牽連亦曰朋損六五三陰也益六二三陰也復九四三陰也故皆以朋稱之也思者四應乎初之陰初乃四之所思也五應乎二之陰二乃五之所思也三應乎六之陰六乃三之所思也爾者呼其心而名之也朋從爾思者言四與

三五共從乎心之所思也四居股之上膂之下乃心也心之官則思思之象也心統乎百體則三與五皆四之所屬矣故可以兼三五而稱朋也○九四乃心為戚之主以陽居陰而失正又應乎初之陰柔不免悔矣故戒占者此心能正而固則吉而悔亡形于其感無所不感矣若此心憧憧往來惟相從乎爾心之所思則溺于陰柔不能正大光明而感應之機窒矣又豈能吉而悔亡故戒占者以此

易經集註

卷之七

七

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也不正而感則有害貞則未為感之害也往來於心者皆陰私又豈能正大光明

九五咸其脢無悔

脢音梅

脢背脊肉不動者也脢雖在背然居口之下心之上蓋由拇而腓而股而心而脢而口六爻以漸而上也初與四應故拇與心皆在人身之前二與五應故腓與脢皆在人身之後三與上應故股與輔頰皆在兩旁而舌則居中焉雖由拇以漸而上

對待之精至此。諸爻動而無靜。非所感者也。此爻靜而不動。不能感者也。○九五以陽居悅體之中。比于上六。上六悅體之極。陰陽相悅。則九五之心志。惟在此末而已。所以不能感物。不能感物。則亦猶胸之不動也。故有咸其脢之象。悔生于動。既不能動而感。則亦无悔矣。故占者无悔。

象曰咸其脢。志末也。

末者。上六也。大過上體亦兌卦。象辭本末弱。末指上六可見矣。九五應二。而比六。小象獨言志末何

易經集註

卷之七

八

也。二乃艮體止而不動。六乃悅體。又悅之極。則九五之心志。惟在此末而不在二矣。所以言志末亦如謙卦九三比二。六二鳴謙。則中心得上六正應。鳴謙則志未得。是也。人君感人心而天下和平者。以其廓然大公。物來順應也。今志在末。豈能感人。所以僅得无悔。

上六咸其輔頰舌。

輔者口輔也。近牙之皮膚。與牙相依。所以輔相頰舌之物。故曰輔頰面旁也。輔在內。頰在外。舌動則

輔應而頰從之。三者相須用事。皆所用以言者。故周公兼舉之。兌爲口舌。輔頰舌之象也。咸卦有人身象。上陰爻爲口。中三陽爲腹背。下有腿脚象。故周公六爻自拇而舌。○上六以陰居悅之終。處咸之極。感人以言而無其實。故其象如此。蓋小人女子之態。蘇秦張儀之流也。

象曰咸其輔頰舌。滕口說也。

滕。張口聘辭貌。見說文。口說豈能感人。

三三 巽下震上

易經集註

卷之七

九

恒。久也。男在女上。男動乎外。女順乎內。人理之常。故曰恒。又見象辭皆恒之義也。序卦夫婦之道。不可以不久也。故受之以恒。言夫婦偕老。終身不變者也。蓋咸。少男在少女之下。以男下女。乃男女交感之義。恒。長男在長女之上。男尊女卑。乃夫婦居室之常。論交感之情。則少爲親切。論尊卑之序。則長當謹嚴。所以次咸。

恒亨无咎利貞。利有攸往。

恒之道可以亨通。恒而能亨。乃无咎也。恒而不可

以亨非可恒之道也。爲有咎矣。如君子恒于善故无咎。小人恒于惡焉。得无咎。然恒亨而後无咎何也。蓋恒必利于正。若不正豈能恒。如孝置之而塞乎天地。溥之而橫乎四海。如此正。方得恒。故利貞恒必利有攸往。達之家邦萬古不窮。如孝施之後世而無朝夕。方謂之恒。如不可攸往。不謂之恒矣。利貞不易之恒也。恒之利者也。利有攸往。不已之恒也。亦恒之利者也。故恒必兩利。恒字廣韻玉篇皆有下一畫。獨易經無下一畫。與无字同。不同各

易經集註

卷之七

十

經無字

彖曰。恒久也。剛上而柔下。雷風相與。異而動。剛柔皆應。恒。恒亨无咎利貞。久於其道也。天地之道。恒久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。

釋卦字義。又以卦綜卦象。卦德釋卦名。卦辭而極言之。恒者長久也。若以恒字論。左旁從立。心右旁從一。日言立。心如一日久而不變也。剛上而柔下。

者。本卦綜咸。剛上者。咸下卦之艮上而爲恒之雷也。柔下者。咸上卦之兌下而爲恒之巽也。陰陽之理。剛上柔下。分之常。迅雷烈風。交助其勢。氣之常。男動作于外。女巽順于內。人理之常。剛以應柔。柔以應剛。交感之常。此四者。皆理之常。故曰恒。恒亨无咎利貞者。以久于其道也。蓋道者。天下古今共由之路。天地之正道也。惟久于其道。故亨。故无咎。故利貞。若久非其道。亦不能恒矣。且恒久莫過于天地。天地之道。恒久而不已者也。惟其恒久不已。所以攸往不窮。蓋凡人事之攸往。至于終而不能恒久者。以其終而不能又始也。終而不能始。則自終而止。有止息間斷。非恒久不已者矣。安能攸往。惟天地之道。晝之終矣。而又有夜之始。夜之終矣。而又有晝之始。寒之終矣。而又有暑之始。暑之終矣。而又有寒之始。終則有始。循環無端。此天地所以恒久也。此恒所以必利有攸往而後謂之恒也。若有所往。不能終始循環不窮。則與天地不相似。安得謂之恒哉。得天者附麗于天也。變化者寒而

易經集註

卷之七

十一

所以攸往不窮。蓋凡人事之攸往。至于終而不能

恒久者。以其終而不能又始也。終而不能始。則自

終而止。有止息間斷。非恒久不已者矣。安能攸往。

惟天地之道。晝之終矣。而又有夜之始。夜之終矣。

而又有晝之始。寒之終矣。而又有暑之始。暑之終

矣。而又有寒之始。終則有始。循環無端。此天地所

以恒久也。此恒所以必利有攸往而後謂之恒也。

若有所往。不能終始循環不窮。則與天地不相似。

安得謂之恒哉。得天者附麗于天也。變化者寒而

暑暑而寒迭相竭還相本陰變于陽陽化爲陰也
久成者成其歲功也久于其道者仁漸義摩也化
成者化之而成其美俗也此極言恒久之道言觀
其所恒可見萬古此天地萬古此恒也萬古此萬
物萬古此恒也若當春時爲夏當秋時爲冬當生
物時不生當成物時不成此之謂變惟安得謂之
恒。

象曰雷風恒君子以立不易方。

易經集註

卷之七

十一

立者止于此而不遷也方者大中至正之理理之
不可易者也如爲人君止于仁爲人臣止于敬是
也不易方者非膠于一一定也理在于此則止而不
遷如冬之寒理在于衣裘則衣裘而不易其葛夏
之暑理在于衣葛則衣葛而不易其裘是也異性
入入而在內震性動出而在外二物各居其位不
易方之象也故曰不易方。

初六浚恒貞凶无攸利。

浚深也浚井之浚浚字生于巽性入之入字來初
六爲長女之主九四爲長男之主乃夫婦也巽性

入始與夫交之時即深求以夫婦之常道四動而
決躁安能始交之時即能從其所求貞者初與四
爲正應所求非不正也凶者驟而求之深彼此不
相契合也无攸利者有所往則夫婦反目矣蓋初
陰居陽位四陽居陰位夫婦皆不正皆有氣質之
性所以此爻不善下三爻皆以妻言初爻凶者妻
求夫之深而凶也三貞吝者妻改節而見黜也上
三爻皆以夫言四無禽者夫失其剛而無中饋之
具也五凶者夫順從其妻而凶也○初與四爲正
應婦責備夫以夫婦之常道亦人情之所有者然
必夫婦居室之久情事孚契而後可以深求其常
道也但巽性務入方交四之始即深以夫婦之常
道求之則彼此之情未免乖矣故有浚恒之象占
者如此則雖貞亦凶而無攸利也。

象曰浚恒之凶始求深也。

求者中饋之酒漿菑皿衣服首飾之類也。

九二悔亡。

以陽居陰本有悔矣以其久中故其悔亡亡者失

易經集註

卷之七

十一

之于初而改之于終也

象曰九二悔亡能久中也

可久之道中焉止矣人能恒久于中豈止悔亡孔子之言蓋就周公之爻辭而美之也

九三不恒其德或承之羞貞吝

陽德居正故得備德不恒其德者改節也居巽之極為進退為不果改節之象也以變坎為狐疑此心不定亦改節之象也長女為長男之婦不恒其德而改節則失其婦之職矣既失其職則夫不能

易經集註

卷之七

十四

容而婦被黜矣或者外人也承者進也羞者致滋味也變坎有飲食之象羞之象也因婦見黜外人與夫進其羞也貞者九三位正也若依舊註羞作羞耻則下各字重言羞矣○九三位雖得正然過剛不中當雷風交接之際雷動而風從不能自守故有不恒其德或承之羞之象雖正亦可羞矣故戒占者如此

象曰不恒其德无所容也

无所容者夫不能容其婦而見黜也所以使外人

進其羞也

九四田无禽

應爻為地道又震為大塗故曰田與師卦田有禽之田同本卦大象與師卦大象皆與小過同故皆曰禽應爻巽為鶴亦禽之象也應爻深入與井下卦同巽故皆曰無禽也師卦所應剛實故有禽本卦所應陰虛故无禽○九四以陽居陰久非其位且應爻深入故有田无禽之象既無禽則不能與妻備中饋之具夫非其夫矣故其象占如此

易經集註

卷之七

十五

象曰久非其位安得禽也

久非其位則非所久而久矣故不得禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

丈夫用剛用柔各適其宜以柔順為常是因人成事矣所以凶此爻變兌兌為少女又為妾婦人之象也婦人以順為正故吉○六五恒其中德正矣故有恒其德貞之象但剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之所當常也故占者有吉有凶又如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

從一者從夫也婦人無專制之義惟在從夫順從乃其宜也制者裁制也從婦者從婦人順從之道也夫子剛果獨斷以義制事若如婦人之順從委靡甚矣豈其所宜故凶

上六振恒凶

振去聲

振者奮也舉也整也振恒者振動其恒也如宋時祖宗本有恒久法度王安石以祖宗不足法乃紛更舊制正所謂振恒也凶者不惟不能成事而反

易經集註

卷之七

十六

憤事也在下入乃巽之性沒恒也在上動乃震之性振恒也方恒之始不可浚而乃浚既恒之終不可振而乃振故兩爻皆凶○上六陰柔本不能固守其恒者也且居恒之極處震之終恒極則反常震終則過動故有振恒之象占者之凶可知矣象曰振恒在上大无功也

大无功者不惟无功而大无功也曰大者上而无益于國家下而不利于生民安石靖康之禍是也

三三艮下
乾上

遯者退避也六月之卦也不言退而曰遯者退止有退後之義無避禍之義所以不言退也為卦天下有山山雖高其性本止天之陽性上進違避而去故有遯去之義且二陰生于下陰漸長小人漸盛君子退而避之故為遯也序卦恒者久也物不可以久居其所久則變變則去此理之常所以次恒

遯亨小利貞

易經集註

卷之七

十七

亨為君子言也君子能遯則身雖遯而道亨小者陰柔之小人也指下二陰也利貞者小者利于正而不害君子也若害君子小人亦不利也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

浸居切

以九五爻釋亨以下二陰爻釋利貞而贊之遯而亨者惟遯乃亨見其不可不遯也剛指五當位者當中正之位而應者下與六二相應也時行言順時而行也身雖在位而心則遯此所以謂之時行也九五有中正之德六二能承順之似亦可以

不必于遯然二陰浸而長時不可以不遯知時之當遯與時偕行此其所以亨也浸者漸也浸而長其勢必至于害君子故戒以利貞時義大者陰雖浸長尚未盛大且九五與二相應其陽漸消之意皆人之所未見而忽畧者是以苟且留連而不能決去也當此之時使不審時度勢則不知遯若眷戀祿位又不能遯惟有明哲保身之智又有介石見幾之勇方能鴻冥鳳舉所以嘆其時義之大漢元成之時弘恭石顯得志于內而蕭望之劉向朱

易經集註

卷之七

八

雲皆得巨禍桓靈之際曹節王甫得志于內而李膺陳蕃竇武皆被誅戮者均不知遯之時義者也易中大矣哉有二有贊美其所係之大者豫革之類是也有稱嘆其所處之難者大過遯之類是也象曰天下有山遯君子以遠小人惡而嚴遠去象萬反惡者惡聲厲色疾之已甚也嚴者以禮律身無可議之隙而凜然不可犯也不惡者待彼之禮嚴者守已之節天下有山天雖無意于絕山而山自不能以及乎天遯之象也故君子以遠小人不惡而

嚴曰不惡而嚴則君子無心于遠小人而小人自遠與天之無心于遠山而山自絕于天者同矣遠小人艮止象不惡而嚴乾剛象

初六遯尾厲勿用有攸往

遯者居當遯之時也尾者初也因在下故曰尾厲者天下賢人君子皆以遯去是何時也豈不危厲往者往而遯去也本卦遯乃陽剛與陰不相干涉故不可往且初在下無位又陰柔所居不正無德無位無德則無聲聞不過凡民耳與遯去之賢人

易經集註

卷之七

十九

君子不同遯之何益○初六居下當遯之時亦危厲矣但時雖危厲而當遯者非初之人故教占者勿用遯去但晦處以俟時可也

象曰遯尾之厲不往何災也

不遯有何災咎所以勿用有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說

勝音升說音脫

執者執縛也艮性止執之象也黃中色指二應爻錯坤牛之象也勝者任也脫者解脫也能勝其脫欲脫即脫矣莫之勝脫者不能脫也言執縛之以

黃牛之皮與九五相交之志堅固不可脫也本卦
遯者乃陽初與二陰交皆未遯故此爻不言遯字
○二陰浸長近于上體之四陰已凌迫于陽矣然
二與五爲正應二以中正順應乎五五以中正親
合乎二正所謂剛當位而應不凌迫乎陽可知矣
故有執之用黃牛之革莫之勝說之象占者當是
時亦當如是也

象曰執用黃牛固志也

堅固其二五中正相合之志也

易經集註

卷之七

二十

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

繫者心維係而眷戀也高祖有疾手勅惠帝曰吾
得疾隨困以如意母子相累其餘諸兒皆足自立
哀此兒猶小也曹瞞臨死持姬女而指季豹以示
四子曰以累汝因泣下此皆所謂繫也中爻爲巽
巽爲繩繫之象也繫遯者懷祿徇私隱忍而不去
也疾者利欲爲纏魔困苦之疾也厲者禍伏于此
而危厲也臣者僕也妾者女子也指下二陰也乃
三所繫戀之類也蓋臣妾也宮室也利祿也凡不

出于天理之公而出于人欲之私者皆陰之類也

皆人之所係戀者也本卦止言臣妾者因二陰居
下位故也畜者止也與剝卦順而止之同止之使
制于陽而不陵上也艮畜止象又爲關寺臣之象
又錯兌妾之象○九三當陰長陵陽之界與初二
二爻同體下比于陰故有當遯而係戀之象既有
所繫則不能遯矣蓋疾而厲之道也然艮性能止
惟剛正自守畜止同體在下之二陰馭之以臣妾
之正道使制于陽而不陵上斯吉矣故又教占者
必如此

易經集註

卷之七

二十一

象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

疾憊者疲憊于私欲困而危矣不可大事者出處
去就乃丈夫之大事知此大事方知其遯若畜止
臣妾不過以在我艮止之性禁令之爾乃小事也
九三繫遯能此小事亦即吉矣豈能決斷其出處
去就之大事哉

九四好遯君子吉小人否

好呼報反
否方有反

三比二故曰繫四應初故曰好好者愛也繫者縛

也愛者必眷戀而縛縛者因喜悅而愛其實一也
好遯者又好而又遯也好者爵位利祿愛慕之事
也遯者審時度勢見幾之事也好者四也遯者九
也陽居陰位陽可爲君子陰可爲小人故可好可
遯也所以聖人設小人之戒否者不也○九四以
剛居柔下應初六故有好而不遯之象然乾體剛
健又有遯而不好之象占者顧其人何如耳若剛
果之君子則有以勝其人欲之私止知其遯不知
其好得以遂其潔身之美故吉矣若小人則徇欲
忘反止知其好不知其遯遯豈所能哉故在小人
則否也

易經集註

卷之七

五十五

象曰君子好遯小人否也

君子剛果故好而知遯必于其遯小人陰柔故好
而不知其遯惟知其好矣

九五嘉遯貞吉

嘉遯者嘉美乎六二也當二陰浸長之時二以艮
體執之以黃牛之革不凌犯乎陽其志可謂堅固
矣爲君者不嘉美以正其志安能治遯故貞吉人

君無逃遯之理玄宗幸蜀安得爲嘉○九五陽剛
中正有治遯之才者也當天下賢人君子遯去之
時下應六二之中正見六二之志固乃褒嘉之表
正其志以成其不害賢人君子之美正而且吉之
道也故其象占如此

象曰嘉遯貞吉以正志也

二之固志者堅固其事上之志臣道中正之心也
五之正志者表正其臣下之志君道中正之心也
二五小象皆同言志字所以知五褒嘉乎二

易經集註

卷之七

五十五

上九肥遯无不利

肥者疾憊之反遯字從豚故初六言尾上九言肥
皆象豚也以陽剛之賢而居霄漢之上睥睨益背
莫非道德之豐腴手舞足蹈一皆仁義之膏澤心
廣體胖何肥如之無不利者天子不得臣諸侯不
得友堯雖則天不屈飲犢之高武既應人終全孤
竹之節理亂不聞寵辱不驚何利如之○諸爻皆
疑二陰之浸長心既有所疑而戚戚則身亦隨之
而疾瘠矣安能肥乎惟上九以陽剛而居卦外去

柔最遠無所係應獨無所疑蓋此心超然于物外者也故有肥遯之象占者无不利可知矣

象曰肥遯无不利无所疑也

无所疑者不疑二陰之浸長而消陽也无所疑所以逍遙物外不至于愁苦而瘠

三三 乾下
柔上

大壯者大者壯也大謂陽也四陽盛長故爲大壯二月之卦也爲卦震上乾下乾剛而震動大壯之義也又雷之威震于天上聲勢壯大亦大壯之義

易經集註

卷之七

十四

也序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯者陽衰而遯也壯者陽盛而壯也衰則必盛消長循環之理所以次遯

大壯利貞

陽壯則占者吉亨不必言矣然君子之所謂壯者非徒以其勢之盛乃其理之正也故利于正陰之進不正則小人得以陵君子故遯言小者利于貞陽之進不正則君子不能勝小人故大壯言大者利于貞大壯綜遯二卦本是一卦故卦下之辭如

此

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

以卦體卦德釋卦名又釋利貞之義而極言之陽長過中大者壯也蓋正月泰陽雖長而未盛三月夬陽已盛而將衰皆不可以言壯惟四陽則壯矣且乾剛震動剛則能勝其人欲之私動則能奮其必爲之志何事不可行哉此其所以壯也卦體則勢壯卦德則理壯所以名壯大者正也言大者自

易經集註

卷之七

十五

無不正也凡陽明則正陰濁則邪自然之理故利于貞若不貞則非大矣正大者正則無不大也天地之情者覆載生成所發之情也一通一復皆一誠之貫徹豈不正既正豈不大故曰正大蓋大者壯以氣言乃壯之本體也大者正以理言所以運壯之道也正大而天地之情可見又推極上天下地莫非此正大之理非特人爲然也一陽來復見天地之心四陽見其情仁者天地之心情則其所發也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

非禮者人欲之私也履者踐履也非禮弗履則有以克勝其人欲之私矣此惟剛健以動者可能矯其強何壯如之雷在天上大壯者以聲勢而見其壯也君子非理弗履大壯者以克勝其私而見其壯也

初九壯于趾征凶有孚

震爲足又初在下趾之象也征凶者往則必裁抑擯斥也孚者自信其陽剛之正德也初以陽居陽

易經集註

卷之七

王六

乾之剛未盛也故有孚至三則乾剛極矣故貞厲○初九陽剛處下當壯之時壯于進者也故有壯趾之象以是而往凶之道也然陽剛居正本有其德故教占者惟自信其德以甘窮困不可有所往往則凶矣

象曰壯于趾其孚窮也

既無應援又卑下無位故曰窮當壯進之時有其德而不能進進則必凶乃處窮之時矣故惟自信其德以自守可也是其孚者不得已也因窮也故

曰其孚窮賢人君子不偶于時棲止山林者多是如此

九二貞吉

中則無太過不恃其強而猛于必進所以此爻貞吉○九二以陽剛當大壯之時居中而不過于壯蓋正而吉者也故其占如此

象曰九二貞吉以中也

以中者居中位也與解卦得中道未濟中以行正同中立而不倚強哉矯九二有焉

易經集註

卷之七

三

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

罔者無也言不用也君子以義理爲勇以非禮弗履爲大壯故不用壯也羝羊壯羊也羸者瘦也病也羝羊恃其強壯乃觸其藩其角出于藩之外易去而難反不能用其力是角之壯者反爲藩所困制而弱病矣故曰羸其角也本卦大象兌中爻爲兌皆羊之象故諸爻皆以羊言之震爲竹爲羴藩之象也觸藩者用壯之象也陽居陽位故曰貞羸

角者又貞厲之象也○九三過剛不中又當乾體之終交震動之際乃純用血氣之強過于壯者也然用壯為小人之事君子以義理為主豈其所用哉故聖人戒占者曰惟小人則用壯君子則不用也苟用其壯雖正亦厲亦如羊之觸藩羸角也壯其可恃哉戒之之嚴故占中之象又如此

象曰小人用壯君子罔也

言用壯者小人之事君子則無此也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓

易經集註

卷之七

三十八

貞吉悔亡者惟正則吉而悔亡也決破也藩決不羸承上文而言也三前有四之阻隔猶有藩焉四前二陰則藩決而可前進矣震為大塗兌為附決藩決之象也輓與輻同車輪之中幹也車之敗常在折輓輓壯則車強矣四變坤大輿之象也壯于大輿之輓言尚往而可進也此二句又貞吉悔亡之象也○九四當大壯之時以陽居陰不極其剛前無困阻而可以尚往矣故其占中之象如此象曰藩決不羸尚往也

尚往者前無困阻而可以上進也

六五喪羊于易无悔易音

易即場田畔地也震為大塗場之象也○本卦四陽在下故名大壯至六五無陽則喪失其所謂大壯矣故有喪羊于易之象既失其壯則不能前進僅得无悔而已故其象占如此

象曰喪羊于易位不當也

位不當者以柔居五位也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

易經集註

卷之七

三十九

震錯巽為進退退遂之象也艱者處之艱難而不久慢也吉者无攸利者終得攸利也六五已喪羊矣而上六又羝羊觸藩者蓋六五以一爻言也上六則合一卦而言也三則剛之極上則動之極所以爻象皆同○上六壯終動極所以觸藩而不能退然其質本柔又不能遂其進也故有觸藩不能退遂之象占者之无攸利可知矣然猶幸其不剛而不妄進也若占者能艱以處之則得以遂其進而吉矣

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳者慎密也不詳者當壯終動極之時不能度勢而行審幾而進也既詳則能艱矣咎者不能退不能遂之咎也惟艱則能詳而咎不長矣心思之艱難所以能詳識見之詳明所以方艱

三三 坤上

晉者進也以日出地上前進而明也不言進而言晉者進止有前進之義無明之義晉則有進而光明之義所以不言進也序卦物不可以終壯故受

易經集註

卷之七

三十

之以晉蓋物既盛壯則必前晉所以次大壯

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯安國之侯也錫者賜與也蕃庶見其恩之者隆三接見其禮之者頻坤錯乾馬之象中爻艮綜震震爲蕃蕃之象庶者衆也坤爲衆庶之象蕃庶者言所錫之馬衆多也晝日離之象離居三三之象艮爲手相接之象日者君也坤者臣也坤爲邑國日在地上照臨其邑國之侯有寵而錫馬三接之象易止有是象無是事如棟橈金車玉鉉之類

皆是也諸儒不知象乃以周官校人大行人實之失象旨矣

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

釋卦名又以卦象卦德卦綜釋卦辭明出地上者離日出于地之上也順而麗乎大明者坤順而附麗乎大明也柔進而上行者晉綜明夷因二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰晉晝也明夷誅也言明夷下卦之離進而爲晉上卦之離也若以人事

易經集註

卷之七

三十一

論明出地上乃世道維新治教休明之時也順以臣言大明以君言順者小心承順也麗者猶言攀龍鱗附鳳翼也柔進而上行則成虛中矣是虛中下賢之君而居于五之位也上句以時言中句以臣之德言下句以君言言爲康侯者必際是時備是德遇是君方得是寵也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

地乃陰土譬之人欲之私自者我所本有也日本明入于地則暗矣猶人之德本明但溺于人欲之

私則暗矣。故自昭其明德，亦猶日之出地也。自昭者，格物之知，以去其蔽明之私，誠意正心修身以踐其自昭之實也。明德者，即行道而有得于我者也。天下無道外之德，即五倫體之于身也。此德塞乎天地，橫乎四海。如果日當空，人人得而見之，故曰明非大學舊註虛靈不昧之謂也。至健莫如天，故君子以之自強。至明莫如日，故君子以之自昭。所以二象皆以自字言之。

初六晉如摧如，貞吉。罔孚，裕无咎。推音

易經集註

卷之七

五十一

晉如者，升進也。崔者，崔嵬之崔，高也。中爻艮山在坤土之上，崔之象也。四近君，又陽爻，故有崔如之象。若以為摧如，則與小象獨行正不相合矣。依鄭為南山崔崔之崔是也。貞者，盡其在我，不辟援苟且汲汲以求進也。吉者，終得遂其進也。罔孚者，二三不信之也。中爻坎為狐疑不信之象也。當升進之時，眾人通欲進，初卑下，故二三不見信。觀小象曰獨行正，六三曰眾允，可知矣。裕者，不以進退為欣戚，從容以處之，而我之自修者，猶夫初也，无咎。

者不失其身也。貞即下文罔孚裕无咎。○初六以陰居下，當升進之時，而應近君之四，故有晉如崔如之象。占者守正則吉矣。設或不我見信，不可急于求信，惟寬裕以處之，則可以无咎矣。若求信之心切，則不免枉道失身，安得无咎。此所以利貞則吉也。

象曰：晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

獨行者，獨進也。中爻艮綜震足行之象也。正者，應與之正道也。言升進之時，四陽在上，近乎其君，赫

易經集註

卷之七

五十一

赫崔嵬，初又卑下，眾人不進而初獨進之，似不可進矣。然四與初為正應，進之亦正道也，未害其為進也。未受命者，離日在上，未受君王之命也。未受命，則無官守，所以得綽綽有餘裕。應四未應五，故曰未受命。六二曰受茲介福于王母，二受字相同。中爻艮為手有授受之象，故文王卦辭曰：接初二爻皆言受，皆有手象。

六二晉如愁如，貞吉。受茲介福於其王母。

中爻坎為加憂為心病愁之象也。其所以愁者，四

乃大臣中鼯鼠之小人也。近君而據下三爻升進之路。二欲升進無應援。五陰柔二愁五之不斷。四邪僻二愁四之見害。此其所以愁也。貞者中正之德也。初六之貞未有貞而勉之也。六二之貞因其本有而教以守之也。吉者中正之德久而必彰。上之人自當求之。下文所言受介福于王母是也。介者大也。受介福者應六五大明之君因其同德而任用之。加以寵祿也。王母者六五也。離為日王之象也。離為中女。母之象也。○六二中正上無應援。故有欲進而愁之象。占者如是而能守正則吉而受福矣。

易緯集註

卷之七

五十五

象曰受茲介福以中正也。

以中正者以六二有此中正之德也。八卦正位坤在二。所以受介福。詳見雜說。

六三衆允悔亡。

坤為衆衆之象也。允者信也。初罔孚未允也。二愁如猶恐未允也。三則允矣。悔亡者亡其不中正之悔也。○六三不中正當欲進之時宜衆所不信而

有悔矣。然所居之地近乎離明。又順體之極有順上向明之志。則所謂不中正者皆因親近其大明而中正矣。是以衆皆信之。同下二陰上進故有衆允之象。而占者則悔亡也。

象曰衆允之志上行也。

上者大明也。上行者上順麗于大明也。上從大明之君衆志之所同也。

九四晉如鼯鼠貞厲鼯音五市亦切

鼯鼠廣韻以為螻蛄則非鼠矣。玉篇以為形大如

易緯集註

卷之七

五十五

鼠頭似兔尾有毛青黃色則又鼠之異者也。蔡邕以為五技鼠能飛不能過屋能緣不能窮木能遊不能度谷能穴不能掩身能走不能先人則飛鼠也。郭景純以為形大如鼠好在田中食粟豆則田鼠也。廣韻鼯字與碩字同。一類二字從石皆音石。詩碩鼠刺貪碩大也。陽大陰小此爻陽故為大鼠。卽詩之碩鼠無疑矣。中爻艮變爻亦艮鼠之象也。鼠竊人之物然晝則伏藏夜則走動蓋不敢見且而畏人者也。離為日晉者晝也。鼠豈能見之哉。但

當進之時見眾人俱進彼亦同進不復畏其晝矣
貞者當進之時九四晉如非不正也○九四不中
不正當晉之時竊近君之位居三陰之上上而畏
六五大明之知下而畏三陰羣小之忌故有鼫鼠
日下惟恐人見之象占者如是雖正亦危矣

象曰鼫鼠貞厲位不當也

位不當者不中不正也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

恤者憂也中爻坎爲加憂恤之象也五變則中爻

易經集註 卷之七

三六

不成坎故不憂而勿恤矣坎無定體倏然而活倏

然而沒失得其常事也凡易中遇離或錯離或中

爻離皆言失得二字如比卦九五錯離曰失前食

隨卦六三變離曰失小子隨有求得噬嗑九四曰

得金矢六五曰得黃金坎卦錯離六二曰求小得

明夷九三曰得其大首解卦九二錯離曰得黃矢

鼎卦初六曰得妾震卦六二變中爻爲離曰七日

得漸卦中爻離六四曰得其桷豐卦六二曰得疑

疾旅九四曰得資萃巽上九變坎錯離曰喪其資

斧得失得喪皆一意也既濟六二曰七日得未濟

上九曰失是則或失或得不以爲事者乃離之本

有也非戒辭也本卦以象論日出地上乃朝日也

非日中之景以德論居大明之中而下順從之以

卦變論爲飛龍在天之君六爻獨此爻善所以小

象曰往有慶也悔亡者中以行正也失得勿恤者

虛中則廓然太公不以失得累其心也故吉无不

利○六五柔中爲自昭明德之主天下臣民莫不

順而麗之是以事皆悔亡而心則不累于得失持

易經集註 卷之七

三七

此以往蓋吉而无不利者也占者有是德斯應是

占矣

象曰失得勿恤往有慶也

往有慶卽吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉其角與姤其角同晉極明終日已晚矣角在首

之上晉其角言欲進而前無其地矣甚言其前無

所進也維者維繫也繫戀其三之陰私也陽繫戀

乎陰私皆不光明之事所以孔子小象但陽比于

陰者皆曰未光。離爲戈兵。坤爲衆。此爻變震。衆人
戈兵震動。伐邑之象也。故離卦上九變震。亦曰王
用出征邑。卽內卦坤之陰土也。詳見謙卦伐邑。卽
同人伏戎于莽之意。凡易經爻辭無此事。而有此
象。如此類者甚多。厲吉无咎者。言其理也。言邑若
理可以伐。雖危厲亦吉。而无咎也。吉无咎。卽下文
之貞也。貞吝者。言雖當伐。亦可羞也。○上九明已
極矣。又當晉之終。前無所進。此心惟繫戀乎三爻
所應之陰私而已。故有晉其角。維用伐邑之象。夫

易經集註

卷之七

王人

象曰維用伐邑。道未光也。

此爻變震。下乃順體陰陽相應。性順情動。豈有光
明之事。

離下
坤上

夷者傷也。爲卦坤上離下。日入地中。明見其傷。與
晉相綜。故曰明夷。序卦晉者進也。進而不已。必有
所傷。理之常也。所以次晉。

明夷利艱貞

艱貞者。艱難委曲以守其貞也。蓋暗主在上。法之
則忘國。又有宗國同姓不可去者。比之則失身。又
當守正。然明白直遂守正。又不免取禍。所以占者
利艱貞。以守正而自晦其明也。

彖曰明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文

易經集註

卷之七

王九

王以之利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以
之艱乃

以卦象釋卦名。又以文王釋卦德。以箕子釋卦辭。
內文明者。離也。外柔順者。坤也。此本卦之德也。蒙
者。遭也。以蒙大難者。言以此德而遭此明傷之時
也。文王以之者。言文王遭紂之囚。用此卦之德。所
以內不失已。外得免禍也。晦其明者。晦其明而不
露也。大難。關天下之難。內難。一家之難。正其志者。
不失其正也。不失其正。又不顯其正。是謂晦其明。

而利艱貞之義也。箕子爲紂近親外而狎狂內而明哲是卽晦其明也。故曰箕子以之大抵箕子之難雖與文王同其艱貞然文王爲西伯散宜生之徒以珍物美女獻于紂而西伯卽出矣里矣若箕子狎狂則必要君知其真狂左右國人亦知其真狂再不識其狎狂至牧野之師誅君弔民方釋箕子之囚箕子逃之朝鮮武王以朝鮮封之因以洪範授于武王人方知其不狂則箕子艱貞難于文王多矣故以艱貞係箕子之下要之天命典周故

易經集註

卷之七

四十

文王之明夷處之易天命廢殷故箕子之明夷處之難雖人爲實天意也文王箕子一而已矣

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

坤爲衆故言蒞衆用晦而明者不用明爲明用晦爲明也言我本聰明府知乃不顯其明若似不明者以晦爲明此之謂用晦而明也若以晉明夷相綜並論之地在下日在上明在外也君子以之則絕去其人欲之私以自昭明德亦如日之極其高明常升于萬物之上此修己之道當如是也地在

上日在下明在內也君子以之則存其寬厚渾含之德去其刻薄殘忍之私以之蒞衆如小過必赦使人不求備罪疑惟輕脅從罔治之類皆是也古之帝王見而前旒以蔽其明薤纈塞耳以蔽其聰亦此意此則居上之寬治人者當如是也故明夷之大象曰蒞衆用晦而明修己治人二卦之象之矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

易經集註

卷之七

四十一

明夷于飛者傷其飛之翼也垂其翼者其翼見傷而垂翼也離爲雉鳥之象也此爻變艮獨一陽在中卦之中爲鳥身初與六上下爲翼故小過初六曰飛上六亦曰飛皆以翼言也此爻居初故曰垂翼也垂其翼而猶能飛則傷亦未太重矣三日不食者離居三三之象也離爲日三日之象也離中虛又爲大腹空腹不食之象也于行方見幾而欲行也不食者自悲其見傷而不食也此爻舊指伯夷耻食周粟之事有攸往者于行而長往也中

爻震足行而長往之象也。主人者所適之主人對君子之言也。有言者主人不相合言語譏傷其君子也。外卦錯乾乾為言有言之象也。象為飛占為行為往象為垂翼占為不食有言象占俱分明。○初九陽明在下當傷之時故有飛而垂翼之象占者不惟方行而不食之厄及長往而猶有言語之譏此其時之所遭不可得而避者安其義命可也。

象曰君子于行義不食也。

易經集註

卷之七

上

義之所在見幾而作不食可也。

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉。

夷于左股言傷之猶未在上體也以去暗君雖不如初之遠然亦不得言近故以足之上股象之中爻為震震錯巽股之象也。此爻變中爻為兌兌綜巽亦股之象也。明夷象人身故初二為股三四為腹五上為首股居下體蓋以人身上下為前後也。凡易中言左者皆後字詳見師卦並本卦六四拯者救也。此爻變乾為健為良馬馬健壯之象也。言

用健壯之馬以救之則吉矣。文王囚于羑里夷于左股也。散宜生之徒獻珍物美女用拯馬壯也。脫羑里之囚得專征伐吉也。○六二去暗王稍遠故有傷下體左股之象然二有中正之德能速以救之則吉矣。故其象占如此。

象曰六二之吉順以則也。

順者外柔順也。則者法則也。言外雖柔順而內實文明有法則也。所以用拯馬壯也。因六二中正故言順以則。

易經集註

卷之七

上

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞。

南狩者去南方狩也。離為火居南方南之象也。離為戈兵中爻震動戈兵震動出征遠討之象也。大首者元惡也。坤錯乾乾為首首之象也。居天位大首之象也。不可疾者不可亟也。九三雖剛明臣也。上六雖昏暗君也。必遲遲以俟之。出于萬一不得已如天命未絕人心尚在則一日之間猶為君臣也。征者伐暴救民其事正也。故不可疾惟在于貞。若亟亟以富天下為心是疾而不貞矣。○九三以

陽剛居明體之上而居于至暗之下正與上六暗
主爲應故有向明除害得其大首之象然不可極
也故有不可疾惟主于貞之戒占者有成湯文武
之德斯應是占矣

象曰南狩之志乃大得也

志與有伊尹之志則可之志同得天下有道得其
民也得其民者得其心也故除殘去暴必大得民
心不然以暴易暴安能行南狩之志

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

易經集註

卷之七

甲四

此爻指微子言蓋初爻指伯夷二爻指文王三爻
指武王五爻指箕子上六指紂則此爻乃指微子
無疑矣左腹者微子乃紂同姓左右腹心之臣也
坤爲腹腹之象也此爻變中爻爲巽巽爲入入之
象也因六四與上六同體故以腹心言之然必曰
左腹者右爲前左爲後今人言左遷師卦六四左
次是也六四雖與上六同體然六五近上六在前
六四又隔六五在後是六五當入其右而六四當
入其左矣故以左言之坤爲黑腹中乃黑暗幽隱

之地也心者心意也明夷者紂也明夷之心者紂
之心意也出門庭者遷去也中爻震綜艮艮爲門
門之象也震足動出門庭之象也言微子終日在
腹裏左邊黑暗幽隱之中已得明夷之心意知其
暴虐無道必亡天下不可輔矣于是出門庭而歸
周書云吾家耄遷于荒又曰我不顧行遯正此爻
之意也○六四陰柔得正與上六同體已于幽暗
之中得其暴虐之心意故有入腹獲心之象于是
出門庭而遷去矣占者得此亦當遠去也

易經集註

卷之七

甲五

象曰入于左腹獲心意也

凡人腹中心事難以知之今入于左腹已得其心
意知其不可輔矣微子所以去也

六五箕子之明夷利貞

六五居至闇之地近至闇之君然有柔中之德晦
其明而正其志所以狎狂受辱也居明夷如箕子
乃貞之至矣故占者利于貞諸爻以五爲君位故
周公以箕子二字明之上六以登天二字明之又
凡三與上六爲正應曰得其大首皆欲人知上六

之爲君也。易不可爲典要者。以此然。周公交辭必
以上六爲君者。何也。蓋九三。明之極。惟武王可以
當之。上六。闇之極。惟紂可以當之。若六五有柔中
之德。又非紂之所能當也。

象曰。箕子之貞。明不可息也。

不可息者。耿耿不昧。常存而不息也。明不可息者。
言明可晦。不可息。以其在內不露。所以爲貞也。

上六不明晦。初登于天。後入于地。

不明晦者。日落不明而晦也。初登于天者。日在地

易經集註

卷之七

皇六

上也。後入于地者。日在地下也。本卦原是日在地
下。傷其明。名爲明夷。上六爲明夷之主。至此則明
夷成矣。故復以明夷之本象言之。○上六以陰居
坤土之極。昏闇之至者也。惟其昏闇之至。不明而
晦。是以初則尊爲天子。居可傷人之勢。專以傷人
之明爲事。終則自傷而墜厥命。欲爲匹夫而不可
得矣。故有日落不明而晦。初雖登天而後入地之
象。其象如此。而占者可知矣。

象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

照四國以位言。言日居天上。能照四國。亦如人君

高位得傷人之勢也。失則以德言。言爲人君止于
仁。視民如傷者也。豈可以傷人爲事哉。君以傷人
爲事。失其君之則矣。是以始而登天以傷人。而終
于自傷也。文王之順以則者。外柔順而內實文明。
凡事通有法則。文王之所以興。紂之失則者。居坤
順之極。而內實昏暗。凡事通失法則。紂之所以亡。
故二大皆言則字。

周易集註卷之七 終

易經集註

卷之七

皇七

梁山來知德先生易經集註卷之八

平山後學崔華重訂 男徐齊同校

三三 離上

家人者一家之人也八卦正位巽在四離在二此卦巽以長女而位四離以中女而位二三四皆得八卦正位又九五六二內外各得其正皆家人之義也序卦夷者傷也傷于外者必反于家故受之以家人所以次明夷

家人利女貞

易經集註 卷之八

一

言占者利于先正其內也以占者之身而言也非女之自貞也蓋女貞乃家人之本治家者之先務正雖在女而所以正之者則在丈夫故曰利女貞彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟第夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

釋卦名卦辭而推言之男女二字一家之人盡之矣父母亦男女也曰男女即卦名也女正位乎內男正位乎外正即卦辭之貞也本義上父初子之

說非也吳幼清以五為巽女之夫三為離女之夫亦非也惟依彖辭女正男正二句則卦名卦辭皆在其中矣言女正位乎內男正位乎外男女正乃天地間大道理原是如此所以利女貞嚴乃尊嚴非嚴厲之嚴也尊無二上之意言一家父母為尊必父母尊嚴內外整肅如臣民之聽命于君然後父尊子卑兄弟恭夫制婦順各盡其道而後家道正正家而天下定矣定天下係于一家豈可不利女貞此推原所以當女貞之故

易經集註 卷之八

二

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒風自火出者火熾則炎上而風生也自內而及外之意知風自火出之象則知風化之本自家而出而家之本又自身出也有物者有實物也言之不虛也言孝則實能孝言弟則實能弟也有恒者能恒久也行之不變也孝則終身孝弟則終身弟也言有物則言顧行行有恒則行顧言如此則身修家齊風化自此出矣

初九閑有家悔亡

閑者防也。闌也。其字从門从木。木設于門所以防閑也。又變艮爲門。又爲止。亦門闌止防之意也。閑有家者。閑一家之衆。使其父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦也。○初九以離明陽剛處有家之始。離明則有豫防。先見之明。陽剛則有整肅威如之吉。故有閑其家之象。以是而處家。則有以潛消其一家之潰亂而悔亡矣。故其象占如此。

象曰：閑有家，志未變也。

九五爲男剛健得正，六二爲女柔順得正，在初之

易經集註

卷之八

王

時正志未變，故易防閑也。

六二无攸遂，在中饋，貞吉。

攸者所也。遂者專成也。无攸遂者，言凡闔外之事皆聽命于夫，無所專成也。饋者餉也。以所治之飲食而與人飲食也。饋食內事故曰中饋。中爻坎飲食之象也。言六二無所專成，惟中饋之事而已。自中饋之外，一無所專成也。○六二柔順中正，女之正位乎內者也。故有此象。占者如是貞則吉矣。

象曰：六二之吉，順以巽也。

順以巽者，順從而卑。巽乎九五之正應也。易小象言順以巽者，三蒙六五中爻爲順，變爻爲巽。漸六四變乾，錯坤爲順。未變爲巽，本卦亦變乾，錯坤爲順。應爻爲巽，三順以巽皆同。

九三家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。

嗃，呼也。嘻嘻，笑也。

家人者，主乎一家之人也。惟此爻獨稱家人者，三當一卦之中，又介乎二陰之間，有夫道焉。蓋一家之主方敢嗃嗃也。嗃嗃，嚴大之聲。嘻嘻，歡聲。婦者，兒婦也。子者，兒子也。○九三過剛不中，爲衆人之主，故有嗃嗃之象。占者如是不免近于傷恩。一時至於悔厲，然家道嚴肅，倫叙整齊，故漸趨于吉。夫曰嗃嗃者，以齊家之嚴而言也。若專以嗃嗃爲主，而無惻怛慈罔之情，使婦子不能堪而至有嘻歡悲怨之聲，則一家乖離，反失處家之節。不惟悔厲而終至於吝矣。因九三過剛，故又戒占者以此。象曰：家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。

節者，竹節也。不過之意。不過于威，不過于愛也。處家之道，當威愛並行。家人嗃嗃者，威也。未失處家

易經集註

卷之八

四

之節也。若主于威而無愛，使婦子不能容，則反失處家之節矣。

六四富家大吉

巽爲近市利三倍富之象也。又變乾爲金爲玉，亦富之象也。承乘應皆陽，則上下內外皆富矣。記曰：父子篤，兄弟睦，夫婦和，家之肥也。肥字卽富字。因本卦六爻皆中正而吉，所以說此富字。亦因本爻有此象也。若家庭之間不孝不弟無仁無義，縱金玉滿堂，將何爲哉？然則周公之所謂富者，必有所

易經集註

卷之八

五

指歸。觀孔子小象之順在位可知矣。○六以柔順之體而居四得正，下三爻乃一家之人，皆所管攝者也。初能閑家二位乎內而主中饋三位乎外而治家之嚴，家豈不富而四又以巽順保其所有，惟享其富而已，豈不大吉？是以有富家之象而占者大吉也。

象曰：富家大吉，順在位也。

以柔順居八卦之正位，故曰順在位。見前八卦正位圖。

九五王假有家，勿恤，吉。假音格

假至也。自古聖王未有不以修身正家爲本者，所謂刑于寡妻，至于兄弟，以御于家，邢是也。有家卽初之有家也。然初之有家，家道之始，五之有家，家道之成。大意謂初閑有家，二主中饋，三治家嚴，四巽順以保其家，故皆吉。然不免有憂恤而後吉也。若王者至于有家，不恤而知其吉矣。蓋中爻坎憂恤之象，此爻出于坎之外，故勿恤。○九五剛健中正，臨于有家之上，蓋身修家齊，家正而天下治者，也不憂而吉可知矣。故其占如此。

易經集註

卷之八

六

象曰：王假有家，交相愛也。

交相愛者，彼此交愛其德也。五愛二之柔順中正，足以助乎五，二愛五之剛健中正，足以刑乎二，非如常人情欲之愛而已。以周家論之，以文王爲君，以太姒爲妃，以王季爲父，以大任爲母，以武王爲子，以邑姜爲婦，以周公爲武王之弟，正所謂父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦也。彼此皆有德，故交愛其德，非止二五之愛而已。孔子曰：無憂者其惟文

王平惟其交相愛所以無憂恤

上九有孚威如終吉

一家之中禮勝則離寡恩者也樂勝則流寡威者也有孚則至誠惻怛聯屬一家之心而不至乖離威如則整齊嚴肅振作一家之事而不至瀆亂終吉者長久得吉也○上九以剛居上當家人之終故言正家長久之道不過此二者而已占者能誠信威嚴則終吉矣

象曰威如之吉反身之謂也

易經集註

卷之八

七

反身修身也如言有物行有恒正倫理篤恩義正衣冠尊瞻視凡反身整肅之類皆是也如是則不惡而嚴一家之人有不威之畏矣

三三

兌下離上

睽字從目目火睛也目主見故周公爻辭初曰見惡人三曰見輿曳上曰見豕負塗皆見字之意若從耳亦曰睽蓋耳聾之甚也睽乖異也爲卦上離下兌火炎上澤潤下二體相違睽之義也又中少二女同居志不同亦睽之義也序卦家道窮必乖

故受之以睽家道窮者教家之道理窮絕也無教家之道理則乖異矣所以次家人睽綜家人家人離之陰在二巽之陰在四皆得其正睽則兌之陰居三離之陰居五皆居陽位不得其正不正則家道窮故曰家道窮必乖故受之以睽

睽小事吉

彖辭明

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事

易經集註

卷之八

八

吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

以卦象卦德卦綜卦體釋卦名卦辭極言其理而贊之火燥炎上澤濕就下物性本然之睽中女配坎少女配艮人情必然之睽故名睽兌說離明說麗乎明也柔進而上行者睽綜家人二卦同體文王綜爲一卦故離卦曰睽外也家人內也言家人下卦之離進而爲睽之上卦六得乎五之中而下應乎九三之剛也三者皆柔之所爲柔本不能濟

事又當睽乖之時何由得小事吉然說麗明則有德進乎五則有位應乎剛則有輔因有此三者是以小事吉也事同者知始作成化育之事同也志通者夫唱婦隨交感之情通也事類者聲應氣求感應之機類也天地不睽不能造化男女不睽不能成人道萬物不睽不能成物類此其時用所以大也與坎蹇同

象曰上火下澤睽君子以同而異

同者理異者事天下無不同之理而有不同之事

易經集註

卷之八

九

異其事而同其理所以同而異如禹稷顏回同道而出處異微子比干箕子同仁而去就死生異是也彖辭言異而同象辭言同而異此所以為聖人之言也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪息浪反

喪者喪去也中爻坎為亟心之馬馬亟心倏然喪去喪馬之象也勿逐自復者不追逐而自還也兌為悅體凡易中言兌者皆勿逐自復如震之六二變兌亦勿逐七日得既濟六二變兌亦勿逐七日

得是也坎為盜惡人之象也中爻應爻離持戈兵亦惡人之象也故大有初爻曰無交害二爻曰小人害也曰小人則指離矣見惡人者惡人來而我即見之不以惡人而拒絕也離為目見之象也○初九當睽乖之時上無應與相援若有悔矣然陽剛得正故占者悔亡但時正當睽不可強求人之必合故必去者不追惟聽其自還來者不拒雖惡人亦見之此善于處睽者也能如是則悔亡而无咎矣故又教占者占中之象如此

易經集註

卷之八

十

象曰見惡人以辟咎也

辟音避

當睽之時行動即有咎病故惡人亦不拒絕而見之者所以避咎也咎即睽乖之咎

九二遇主于巷无咎

遇者相逢也詳見噬嗑六三遇毒巷有二街巷也里巷也兌錯艮為徑路里巷之象也應爻離中虛街巷之象也離為日主之象也當睽之時君臣相求必欲拘堂陛之常分則賢者無自而進矣遇主于巷者言不在廊廟之上而在于巷道之中如

鄧禹諸臣之遇光武是也。○九二以剛中而居悅體上應六五六五正當人心睽乖之時柔弱已甚欲思賢明之人以輔之二以悅體兩情相合正所謂得中而應乎剛也故有遇主于巷之象占者得此睽而得合矣故无咎

象曰遇主于巷未失道也

本卦離為戈兵中爻離亦為戈兵兌為毀折中爻又為坎陷言君臣相遇于巷豈不失道哉然當天

易經集註

卷之八

十一

下睽乖之時外而前有戈兵後有戈兵中原坎陷而主又柔弱國勢毀折分崩離析正危迫之秋非但君擇臣臣亦擇君之時也得一豪傑之士即足以濟睽矣况又正應乎聖人見得有此象所以周公許其无咎孔子許其未失道也所以易經要玩象

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

掣音徹對為卷反

上卦離為目見之象也見者六三與上九並見之也又為牛牛之象也中爻坎輿之象也曳之象也曳者拖也引也掣者挽也兌錯艮為手挽之象也

其人天者指六三與上九也六三陰也居人位故

曰人上九陽也居天位故曰天周公爻辭之玄至

此錯艮又為鼻鼻之象也刑割去鼻曰劓鼻之上

有戈兵劓之象也艮又為閹寺刑人不曰閹寺而

曰劓者戈兵之刑在卦之上體也若閹寺則在下

體矣然非真割鼻也鼻者通氣出入之物六三上

九本乃正應見其曳掣怒氣之發如割鼻然故取

此象且者未定之辭言非真割鼻也大意言車前

必有牛六三在車中後二曳其車前四掣其牛所

易經集註

卷之八

十二

以上九見之而發怒也此正所謂无初也此皆本爻自有之象易惟有此象無此事如入于左腹之類是也後儒不悟象所以將此等險辭通體突放過去了○六三不中不正上應上九欲與之合然當睽乖之時承乘皆不正之陽亦欲與之相合曳掣不能行上下正應見其曳掣不勝其怒故有此象然陰陽正應初雖睽乖而終得合也故其象占如此

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

陰居陽位故不當遇剛者遇上九也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

元者大也夫者人也陽爲大人陰爲小人指初爲大人也交孚者同德相信也厲者兢兢然危心以處之惟恐交孚之不至也○九四以陽剛當睽之時左右之鄰皆陰柔之小人孤立而無助者也故有睽孤之象然性本離明知初九爲大人君子與之同德相信故又有遇元夫交孚之象然必危心以處之方可无咎故又教占者如此

易經集註

卷之八

十一

象曰交孚无咎志行也

志行者二陽同德而相與濟睽之志行也蓋睽者乖之極孤者睽之極二德交孚則睽者可合孤者有朋志可行而難可濟不特无咎而已也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

宗字詳見同人六二噬膚詳見噬嗑六二言相合甚易如噬膚之柔脆也九二遇主于巷曰主者尊之也六五厥宗噬膚曰宗者親之也臣尊其君君親其臣豈不足以濟天下之睽○六五當睽之時

以柔居尊宜有悔矣然質本文明柔進上行有柔中之德下應剛中之賢而虛已下賢之心甚篤故悔可亡有厥宗噬膚之象惟其合之甚易所以悔亡也占者以是而往睽可濟矣故无咎也

象曰厥宗噬膚往有慶也

往則可以濟睽故有慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

說吐
活反

九四之孤以人而孤也因左右皆陰爻也上九之

易經集註

卷之八

十四

孤自孤也因猜疑而孤也見者上九自見之而疑也負者背也塗者泥也離錯坎坎爲豕又爲水豕負塗之象也坎爲隱伏載鬼之象也又爲弓又爲狐疑張弓說弓心狐疑不定之象也變震爲歸妹男悅女女悅男婚媾之象也寇指九二九四又坎爲雨雨之象也遇雨者遇六三也雨則三之象也三居澤之上乃雨也○上九以陽剛處明終睽極之地猜疑難合故爲睽孤與六三本爲正應始見六三與豕牛掣乃疑其爲豕又疑其非豕而乃鬼

方欲張弓射之。又疑其非鬼。乃脫弓而近于前。乃六三也。使非二四之寇。上則早與六三成其婚媾矣。始雖睽孤。終而群疑亡。又復相合。故有此象。往遇雨。又婚媾之象也。占者凡事必如是。則吉。

象曰：遇雨之吉。羣疑亡也。
惟羣疑亡。所以遇雨吉。

䷧ 艮下坎上

蹇難也。為卦艮下坎上。坎險艮止。險在前。見險而止。不能前進。蹇之義也。序卦。睽者乖也。乖必有難。

易經集註

卷之八

十五

故受之以蹇。所以次睽。

蹇利西南。不利東北。利見大人。貞吉。

蹇難在東北。文王圖。艮坎皆在東北也。若西南則無難矣。所以利西南。大人者九五也。舊註。坤方體順而易。艮方體止而險。又云。西南平易。東北險阻。皆始于王弼。弼曰。西南為地。東北為山。後儒從之。遂生此說。而不知文王卦辭。乃與解卦相綜也。彖曰。蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功。

也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

難乃旦反。知音智。

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭而贊之。難者行不進之義也。坎之德為險。居卦之前。不可前進。此所以名為蹇也。然艮止在後。止之而不冒其險。明哲保身者也。不其智哉。往得中者。蹇綜解。二卦同體。文王綜為一卦。故雜卦曰。解緩也。蹇難也。言解下卦之坎。往而為蹇。上卦之坎。所以九五得其中也。訟卦剛來而得中者。坎自需上卦來。故曰來。此卦解自下卦往。故曰往。其道窮者。解上卦之震。下而

易經集註

卷之八

十六

為蹇。下卦之艮也。蹇難在東北。今下于東北。又艮止不行。所以其道窮。文王圖。東北居圓圖之下。西南居圓圖之上。故往而上者。則入西南之境矣。故往得中。來而下者。則入東北之境矣。故其道窮。往有功之往。即往得中之往。故利見九五之大人。則往有功。當位者。陽剛皆當其位也。八卦正位。坎在五艮在三。今二卦陽剛皆得正位。有貞之義。故貞吉。漸卦巽艮男女皆得正位。故彖辭同。若以人事論。往得中者是。所往得其地。據形勝而得所安。

也若非其地其道窮矣往有功者所依得其人也蓋陽剛中正以居尊位則其德足以聯屬天下之心其勢足以汲引天下之士故往有功正邪者所處得其正正則行一不義殺一不辜而不爲所以能明信義于天下而邪其底定矣有此三者方可濟蹇故歎其時用之大與坎睽同

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水爲山所阻不得施行蹇之象也君子以行有不得者乃此身之蹇也若怨天尤人安能濟其蹇惟反身修德則誠能動物家邦必達矣此善于濟此身之蹇者也

初六往蹇來譽

往來者進退二字也本卦蹇字從足艮綜震震爲足故諸爻皆以往來言之譽者有智矣哉之譽也往以坎言上進則爲往入于坎矣來以艮言不進則爲來艮而止矣○六非濟蹇之才初非濟蹇之位故有進而往則冒其蹇退而來則來其譽之象占者遇此亦當有待也

象曰往蹇來譽宜待也待者待其時之可進也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王者五也臣者二也外卦之坎王之蹇也中爻之坎臣之蹇也因二五在兩坎之中故以兩蹇字言之六二艮體有不獲其身之象故言匪躬匪躬者不有其身也言王臣皆在坎陷之中蹇而又蹇不能濟其蹇六二不有其身者因此蹇蹇之故也張巡許遠此爻近之○六二當國家蹇難之時主憂臣辱故有王臣蹇蹇之象然六二柔順中正蓋事君能致其身者也故又有匪躬之象占者得此成敗利鈍非所論矣

象曰王臣蹇蹇終无尤也

力雖不濟心已捐生有何所尤初六以不往爲有譽六二以匪躬爲无尤有位無位之間耳

九三往蹇來反

來反者來反而比于二也此爻變坤爲水地比來反者親比于人之象也六二忠貞之臣但其才柔

不能濟蹇蹇而又蹇思剛明之人以協助之乃其本心所以喜其反也○九三陽剛得正當蹇之時與上六爲正應但爲五所隔故來反而比于同體之二三則資其二之巽順二則資其三之剛明可以成濟蹇之功矣故有往則蹇而來反之象占者得此亦宜反也

象曰往蹇來反內喜之也

內者內卦之二也二之陰樂于從陽故喜之

六四往蹇來連

易經集註

卷之八

十九

連者相連也許遠當祿山之亂乃對張巡曰君才十倍于遠由是帷帳之謀一斷于巡此六四之來連者也六二喜之者內之兄弟喜其已之有助也六四連之者外之朋友喜其人之有才也○六四近君當濟蹇矣但六四以陰柔之才無撥亂興衰之畧于是來連于九三合力以濟故其象如此占者凡事親賢而後可

象曰往蹇來連當位實也

陽實陰虛實指九三與獨遠實之實同當位實者

言九三得八卦之正位實當其位也陽剛得其正位則才足以有爲可以濟蹇矣

九五大蹇朋來

陽大陰小大者陽也即九五也言九五之君蹇也朋指三即九五同德之陽三與五同功異位者也上六來碩應乎二者也六四來連比乎三者也三有剛實之才惟三可以濟蹇然三與五非比非應不能從乎其五惟二與五應乃君臣同其患難者餘四爻則不當其責者也朋來合乎二以濟蹇則

易經集註

卷之八

二十

諸爻皆共濟其蹇矣自下而上曰往自上而下曰來今日朋來則知六四三皆來合乎二也朋來之來即來反之來此爻變坤坤爲衆朋之象也自本爻言之所謂當位貞吉以正邦也自上下諸爻言之所謂利見大人往有功也所以大蹇朋來○九五居尊有陽剛中正之德當蹇難之時下應六二六二固匪躬矣而爲三者又來反乎二而濟蹇三之朋既來則凡應乎朋而來碩比乎朋而來連皆翕然並至以共濟其蹇矣故有大蹇朋來之象占

者有是德方應是占也

象曰大蹇朋來以中節也

中者中德也。卽剛健中正之德也。節者節制也。言爲五者有剛健之中德。足以聯屬之。有九五之尊位。足以節制之。所以大蹇朋來也。

上六往蹇來碩。吉利見大人。

碩者大也。陽大陰小。故言大。不言大而言碩者。九五已有大字矣。來碩者。來就三也。吉者。諸爻皆未能濟蹇。此獨能濟也。見大人者。見九五也。○上六

易經集註

卷之八

主

才柔未能濟蹇。且居卦極。往無所之。益以蹇耳。九三乃陽剛當位。衆志之所樂從者。反而就之。則可以共濟其蹇矣。何吉如之。若此者。非因人成事也。以九五大人之君。方在蹇中。上與三利見之。共濟其蹇。則往有功矣。此其所以吉也。故占者來碩。則吉而見大人。則利也。若舊註來就九五。則見大人爲重複矣。且小象曰。志在内也。若就九五。則志在外。卦不在内。卦矣。

象曰往蹇來碩。志在内也。利見大人。以從貴也。

内指九三。對外卦而言。則曰内。貴指九五。對下賤而言。則曰貴。志内。所以尚賢從貴。所以嚴分。

三三坎下震上

解者難之散也。居險能動。則出于險之外矣。解之象也。又雷雨交作。陰陽和暢。百物解散。亦解之象也。序卦。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。所以次蹇。

解利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

解佳買反

夙早也。此教占者之辭。言解利西南。當往西南。若

易經集註

卷之八

主

不往。來復于東北之地。亦吉。但往西南。則早得吉。不然。來復于東北之地。雖吉。不若西南之早矣。解與蹇相綜。解卽解蹇。難故文王有此辭。无所往者。蹇下卦。乃艮止。止則不往。所以无所往也。前儒不知文王序卦。所以註蹇解二卦。不成其說。

象曰。解險以動。動而免乎險。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解之時大矣哉。

以卦德卦綜釋卦名卦辭又極言而贊之險之爲物見天則訟見澤則困見山則蹇在外卦則屯惟坎險在內震動在外是動而出乎險之外得以免于險難所以名解也自下而上曰往自上而下曰來往得衆者解綜蹇蹇下卦之艮往而爲解上卦之震也震二爻皆坤土坤爲衆故得衆也得中者蹇上卦之坎來而爲解下卦之坎也九二得中與訟卦剛來而得中同故蹇坎往上曰得中解坎來下曰得中也往有功卽上文得衆也得衆故有功

易經集註

卷之八

王注

來復東北止得中而已往西南則得衆有功所以早吉也天地解者雨出于天雷出于地也窮冬之時陰陽固結不通所以雷不隨雨及至陰陽交泰則氣解而雷雨交作由是形隨氣解而百果草木皆甲拆矣甲者萌甲拆者拆開解之時既至天地不能閉之而使不解則天地之所以成化功者此解也皆此解之時也所以爲大

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦過宥罪君子之用刑原當如此非因大難方解

之後當如此也無心失理之謂過恕其不及而赦之不問有心爲惡之謂罪矜其無知而宥之從輕雷雨交作天地以之解萬物之屯赦過宥罪君子以之解萬民之難此正雜卦解緩之意

初六无咎

難既解矣六以柔在下而上有剛明者爲正應以濟其不及无咎之道也故其占如此

象曰剛柔之際義无咎也

剛柔際者剛柔相交際也方解之初宜安靜以休

易經集註

卷之八

王注

息六之柔四之剛交相爲用則不過剛不過柔而所事皆得宜矣故于義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎爲狐爲矢之象也坎爲弓矢之象也中爻離離居

三三之象也又爲戈兵戈兵震動田之象也變坤

坤爲黃黃之象也狐媚物小人之象黃中色矢直

物中直者君子之象卽六五爻所言君子小人○

九二陽剛得中上應六五爲之信任于國家大難

方解之後蓋有舉直錯枉之權退小人而進君子

者也。故能去邪媚得中。直有田獲三狐得黃矢之象。正而且吉之道也。故其占如此。

象曰九二貞吉得中道也。

居中而得中道也。

六三負且乘致寇至貞吝。

坎爲輿三居上乘之象也。又爲盜寇之象也。負者小人之事與者君子之穢此二句雖孔子據理之言然亦本卦象之所有者蓋三負四乘二四不中不正乃小人也。二得中乃君子也。貞者位乃君所

易經集註

卷之八

十五

與故正也。負且乘固無以正得之之理。如漢文帝寵鄧通擢爲太中大夫此負且乘也。天子所擢豈不爲正。後景帝時下吏是寇之至也。此之謂貞而吝。○六三陰柔不中不正而乃居下之上。是小人竊高位而終必失之者也。故有負乘致寇之象。占者得此雖正亦可羞也。

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也。

誰咎者言我之咎也。非人之咎也。同人又誰咎也。言人誰有咎我者也。節又誰咎也。言無所歸咎于

人也與節小異。

九四解而拇朋至斯孚。

而者涉也。震爲足拇居足下三居震之下拇之象也。二與四同功皆有陽剛之德故曰朋解而拇占中之象也。若舊註以初爲拇則剛柔之際義无咎不當解者也。惟負乘之小人則當解之矣。○二與四爲同德之朋。當國家解難之時四居近君之位當大臣之任而二爲五之正應則四與二皆同朝君子之朋也。但四比于三間于負乘之小人則君子之朋安得而至。惟解去其小人則君子之朋自至而孚信矣。故戒占者必如此。

易經集註

卷之八

十六

象曰解而拇未當位也。

以陽居陰故未當位。惟未當位故有解拇之戒。

六五君子維有解吉有孚于小人。

維者繫也。文王坎卦有孚維心此卦上坎下坎故亦用此維字。字字君子者四與二也。吉者君子用事小人遠退何吉如之。孚者信也。言信于小人而小人自退也。○本卦四陰六五以陰居尊而三陰從

之乃宦官官妾外戚之類也然六五近比于四又與九二爲正應皆陽剛之君子也六五若虛中下賢此心能維繫之則凡同類之陰皆其所解矣所以吉也何也蓋君子用事自能孚信于小人而小人自退矣此其所以有解而吉也故教占者必如此

象曰君子有解小人退也

君子維而有解則小人不必逐之而自退矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

隼思尹切

易經集註

卷之八

二十七

上高而无位公也隼視鳩也鷙屬鷙鳥之害物者也震爲鶴變爻爲雉鳥之象也坎爲弓居下卦自下射上之象也震錯巽高之象也墉者牆也高墉者王宮之墉也變離外闕中空近于六五之君高墉之象也故泰卦上六亦曰城九二地位故曰田獵則地之走者也上六天位故曰高隼則天之飛者也獲之者獲其隼也隼棲于山林人皆得而射之惟棲于王宮高墉之上則如城狐社鼠有所憑依人不敢射矣蓋六五之小人乃宦官官妾上六

之隼則外戚之小人王莽之類是也○上六柔順得正而居尊位當動極解終之時蓋能去有所憑依之小人者也故有公用射隼于高墉而獲之象占者得此則小人悖逆之大患解之已盡矣故无不利

象曰公用射隼以解悖也

以下叛上謂之悖王莽是也繫辭別是孔子發未盡之意與此不同

三三三
允下
艮上

易經集註

卷之八

二十八

損者減損也其卦損下剛卦益上柔卦此損之義也又澤深山高損其深以增其高此損之象也序卦解者緩也緩必有所失故受之以損所以次解損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

有孚者言損不可聲音笑貌爲之必當至誠也凡曰損本拂人情之事或過或不及或不當其時皆非合正理而有孚也非有孚則不吉有咎非可貞之道不能攸往矣惟有孚則元吉也无咎也可貞

也利有攸往也有是四害矣。易之用者言何以用損也。若問辭也。二簋至薄。亦可享于鬼神。若答辭也。享鬼神當豐不當損。曰可用享。言當損時至薄亦無害也。

彖曰損損下益上其道上行。損而有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛與時偕行。

以卦綜釋卦名卦辭。本卦綜益卦二卦同體。文王綜爲一卦。故雜卦曰損益盛衰之始也。益卦柔卦

易經集註

卷之八

十九

居上剛卦居下損下益上者損益下卦之震上行居損卦之上而爲艮也。故其道上行如言柔進而上行也。若以人事論乃剝民奉上民既貧矣君不能以獨富是上下俱損矣。故名損時者理之當然勢之不得不然者也。言文王之所謂二簋可用享者非常道也。以其時當于損所以二簋也。本卦損下卦之剛益上卦之柔亦非常道也。以時當損下益上所以損剛益柔也。蓋天下之理不過損益盈虛而已。物之盈者盈而不已其勢必至于消消則

損矣。物之虛者虛而不已其勢必至于息息則益矣。是以時當盈而損也不能逆時而使之益時當虛而益也不能逆時而使之損。此皆物理之常亦因時而有損益耳。文王之二簋可用享者亦時而已。不然致孝鬼神當豐豈可損乎。

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲。

澤深山高損下以增高損之象也。懲者戒也。窒者塞也。忿多生于怒心剛惡也。突兀而出其高如山。況多忿如少男乎。故當戒欲多生于喜心柔惡也。浸淫而流其深如水。況多欲如少女乎。故當塞忿不懲必遷怒欲不窒必貳過。君子修身所當損者莫切于此。

初九已事遄往无咎酌損之。

已者我也。本卦損剛益柔損下益上乃我之事也。卽韓子莫憂世事兼身事之意。遄者速也。酌卽損剛益柔有時時字之意。○本卦初剛四柔當損初以益四故有已事遄往之象。占者得此固無咎矣。然損剛益柔有時不可以驟損必斟酌而後

易經集註

卷之八

十九

損也故許其无咎而又戒之以此

象曰已事遄往尚合志也

尚與上通指四也陰陽正應故合志四之志欲損其疾而初遄往合其志也

九二利貞征凶弗損益之

貞者即九二之剛中也中則正矣利者安中德以自守未有不利物也征者不守其剛中之德而有所往也凶者六五君位本卦性悅此爻變震以悅而動必容悅以媚上則流于不中不正矣所以凶

易經集註

卷之八

十一

也弗損者弗損其剛中之德即貞也益者即利也蓋五雖柔而居剛非不足二雖剛而居柔非有餘所以損剛不能益柔也初以剛居剛且欲酌損況二居柔乎何以弗損而能益二乃五之正應爲臣者能爲正人君子豈不有益于君所以損則不益弗損則能益也○九二剛中當損剛之時志在自守弗損貞之道也故占者利于此貞若失此貞而有所往則凶矣蓋不變其所守正以益上故貞則利而征則凶也

象曰九二利貞中以爲志也

德以中爲美志定則守斯定矣二中以爲志所以弗損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友

本卦綜益二卦原是陰陽相配之卦因損下益上正在此爻所以發此爻辭也益卦下震三爲人位人之象也震爲足行之象也又爲大塗行人之象也中爻坤爲衆友之象也三人行者益下卦三爻居于損之上三爻也即象辭其道上行也損一人

易經集註

卷之八

十一

者損六三也一人行即六三也六三行上而居四也三行上而居四即損下之三而益上之四也益卦下三爻乃一陽二陰今損一陰以居四則陰陽兩相配矣居四以初爲正應則得其友也兩相得則專三則雜亂三損其一者損有餘也兩也一人得友者益不足也兩也天地間陰陽剛柔不過此兩而已故孔子繫辭復以天地男女發之○本卦綜益損下益上此爻正損益上下交接之爻故有此象占者得此凡事當致一不可參以二而雜亂

也

象曰一人行三則疑也

一人行得友而成兩則陰陽配合而專一若三則雜亂而疑矣所以損其一也

六四損其疾使遄有喜无咎

四變中爻為坎坎為心病疾之象也遄即初遄往之遄初與四陰陽相合當損下之時初即以為已之事而遄往矣使其初果得遄往則有喜矣所以加一使字兌悅在下喜之象也○六四陰柔得正

易經集註

卷之八

三

象曰損其疾亦可喜也

賴初損疾亦可喜矣而況初之遄往哉

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

兩龜為一朋十朋之龜大寶也大象離龜之象也十者土之成數中爻坤十之象也坤土兩兩相比朋之象也本卦錯咸故咸九四亦曰朋從綜益

之六二即損之六五特顛倒耳故亦曰十朋兩象相同或者不期而至不知所從來也弗克違者雖欲違之而不可得也○六五當損之時柔順虛中以應九二蓋有下賢之實心受天下之益者也故有此象占者得此元吉可知然必有是德方有是應也

象曰六五元吉自上祐也

與大有天祐族上遠同蓋皆五之虛中也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

易經集註

卷之八

三

居損之時若用剛以損下非為上之道矣安得无咎安得正而吉又安能行之而得人心也今不損下而自益是即益其下也九二弗損益之益其上上九弗損益之益其下所以大得志如此得臣者陽為君陰為臣三為正應得臣之象也无家者此爻變坤有國無家之象也故師卦上六坤變艮則曰承家此爻艮變坤則曰無家可見矣若以理論乃國爾忘家無自私家之心也若用剛以損下是自私而有家人矣○上九居損之終則必變之以不

損居艮之極則必止之以不損當損下益上之時而能弗損以益下所以无咎也正而吉也利有攸往也得臣无家也占者有是德方應是占矣象曰弗損益之大得志也

无咎貞吉利有攸往得臣无家豈不大得志

三三 震下
巽上

益與損相綜益之震上而為艮則損下以益上所
以名損損之艮下而為震則損上以益下所以名
益序卦損而不已必益故受之以益所以次損

易經集註

卷之八

五

益利有攸往利涉大川

利有攸往者凡事無不利也利涉大川者言不惟
利所往可以處常亦可以濟變

象曰益損上益下民說無疆自上下下其道大光利
有攸往中正有慶利涉大川水道乃行益動而巽日
進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行下

二字上遐妹
反下如字

以卦綜釋卦名以卦體卦象卦德釋卦辭而贊之
損損上卦之艮益益下卦而為震也民說无疆就

損益所及之澤而言也益在民也其道大光就損
益所行之事而言也益在君也人君居九重之上
而能膏澤及于閭閻之民則其道與乾坤同其廣
大與日月同其光明何大光如之卦本損上然能
損上以益下則並上亦益矣民益君益所以名益
九五以中正位乎上而六二以中正應之是聖主
得賢臣而慶澤自流于天下矣所以利有攸往也
水道乃行者亦如中孚之舟虛乃風中之木故木
道乃行中孚渙皆風木且本卦象離錯坎亦有水
象動而巽者動則有奮發之勇而不柔弱巽則有
順入之漸而不鹵莽所以德崇業廣日進無疆此
以卦德言也震乃剛卦為天天施者初之陽也巽
乃柔卦為地地生者四之陰也天以一陽施于下
則天道下濟而資其始地以一陰升于上則地道
上行而資其生所以品物咸亨而其益無方此以
卦體言也時者理之當其可也言凡益之道非理
之本無而勉強增益之也乃理之當其可而後增
益也如曰日進無疆者以人事當然之理而益也

易經集註

卷之八

五

曰其益无方者以造化自然之理而益也。理之所在當益而益是以自我益之改過遷善不嫌其多。自人益之十朋之龜愈見其吉矣。

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改。

風雷之勢交相助益益之道也。善者天理也吾性之本有也。過者人欲也吾性之本無也。理欲相爲乘除去得一分人欲則存得一分天理人有善而遷從則過益寡已有過而速改則善益增卽風雷之交相助益矣。

易經集註

卷之八

三七

初九利用爲大作元吉无咎。

大作者厚事也。如遷國大事之類是也。故曰益以興利陽大陰小此爻陽故以大言之。元吉以功言非諸爻以效言也。○初剛在下爲動之主當益之時受上之益者也。六四近君與初爲正應而爲六四所信任以其有剛明之才故占者利用爲大作。然位卑任重則有所不堪者必其所作之事周悉萬全爲經久之良圖。至于元善方可无咎。苟輕用敗事必負六四之信任矣。故戒占者以此。

象曰元吉无咎下不厚事也。

下者下位也。厚事者大作也。初位卑本不可以任厚事豈能无咎。故必大善而後无咎也。

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉。

損之六五卽益之六二以其相綜特倒轉耳。故其象同。損受下之益此則受上之益。十朋之龜者寵錫優渥之象也。永貞吉者必長永貞固守其虛中之德而後可以常保其優渥之寵錫也。王用亨于

易經集註

卷之八

三八

帝者言永貞虛中之心必如人君之對越在天小心翼翼也。此一句又永貞之象乃占中之象也。帝出震齊巽本卦下震上巽帝之象也。○六二當益之時虛中處下蓋精白一心以事君本無求益之心而自得君之寵益者也。故有或益十朋之龜弗克違之象。然爻位皆陰又戒以永貞必事君如事天而後可以受此益也。故又有王用亨于帝之象。占者必如是方吉也。

象曰或益之自外來也。

言不知所從來也與上九自外來同二則吉來上則凶來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公句用圭

凶者險阻盤錯也如使大將出師及使至海外之國豈不是凶三之爻位本凶說文云凶象地穿交陷其中中爻坤地震極未有不陷者凶之象也无咎者凶事乃上之所益三不得與焉所以無咎也有孚者誠信也中行者中道可行之事也凶事乃太過之事故以中言之告公者告于四也故六四

易經集註

卷之八

五九

曰中行告公從圭乃通信之物祭祀朝聘用之以達誠信也六爻中虛有孚之象也異綜兌兌為口告之象也故夬外卦兌亦曰告自邑泰卦中爻兌亦曰自邑告命震為玉圭之象也用圭乃有孚之象又占中之象也有孚以下乃聖人教占者開凶事之路也○六三陰柔不中不正又居益下之極然當益下之時故有受上之益而用行凶事之象占者得此可以无咎若以陰柔不堪此凶事必當有孚誠信以中道可行之事告于公如用圭通

誠信焉庶乎凶事或可免也故又有中行告公用圭之象教占者必如此

象曰益用凶事固有之也

固有之者本有之也言三之爻位多凶則凶事乃三之本有也孔子三多凶之句本原于周公之爻辭六十四卦惟謙卦三爻有吉字餘皆無故三多凶

六四中行告公從利用為依遷國為字去聲

中行告公者即三爻以中道可行之事而告于四

易經集註

卷之八

四十

也從者異性順從之象也為字去聲凡遷國安民必為其依而後遷依者依其形勝也依形勝即所以依民也如漢高祖之徙長安以其地阻三面可守獨以一面東制諸侯依其險而遷者也國有所依則不費其兵不費其財而民有所依矣宋太祖亦欲徙長安因晉王固諫乃嘆曰不出百年天下民力殫矣以四面受敵無所依也故周公不曰利用遷國而曰為依遷國中爻坤國之象也損益相綜損卦艮之一陽下而遷為益之初兌三之陰上

而遷爲益之四遷之象也。九五坐于上而三陰兩列中空如天府。前後一陽爲之藩屏。有所憑依。一統之象也。故利用爲依遷國。蓋遷國安民。乃益下中行之大事。則非凶事矣。故三告而四從也。○四陰得正有益下之志。而又有益下之權者也。三乃受四之益者。若以中道可行之事。告于四而四從之。上下協謀。則利用爲依遷國。而凡事之可遷移者。亦無不利也。故其象如此。占可知矣。

象曰。告公從以益志也。

易經集註

卷之八

十一

八卦正位。巽在四。四以益下爲志。故告公從。

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

惠者卽益下之惠也。心者益下之心也。德者益下之政也。二三皆受上之益者也。則益之權在四矣。三比四有孚于四。以中行告四。四從之。五比四有孚于四。四不必告五。五亦不必問四矣。下于上曰告。上于下曰問。蓋正位在四。知其必能惠下也。所以勿問也。故小象曰。勿問之矣。巽爲命。綜兌爲口。中爻坤錯乾爲言。皆告問之象也。故三爻四爻五

爻曰。告曰。問。五爻變成艮矣。艮止。勿問之象也。我者五自謂也。元吉卽有孚惠德也。言四之惠者皆五之德也。○九五陽德中正爲益下之主。當益之時。以益下之惠心有孚于四。不必問而知其元吉矣。何也。蓋五孚于四。五之心知四必能惠我之德也。故有勿問之象。而占者元吉。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

四之小象曰。告公從。五曰。勿問之矣。見告問二字爲重。上下相聯屬也。四曰。以益志也。五曰。大得志也。

易經集註

卷之八

十二

也。見四以益下爲志。而此則大得益下之志也。看六爻要留心小象。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

莫益者。莫能益也。此爻與恒卦九三同。亦不恒其德者也。所以下句言勿恒。蓋巽爲進退。不果。勿恒之象也。所以莫益也。又變坎爲盜。中爻艮爲手。大象離爲戈兵。坎錯離亦爲戈兵。盜賊手持戈兵。擊之象也。此與蒙卦上九擊字相同。通是有此象。前儒不識象止以理度之。就說求益不已。放于利而

行多怨不奪不廢往往似此失易之旨殊不知益卦不比損卦損剛益柔有時非恒常之道也若益而不已則日進無疆其益無方所以立心當恒若不恒不能益而不已則凶矣○上九以陽剛居益之極極則變而不益矣故有莫益或擊之象所以然者以其立心不恒也若益民之心恒久不變則民說無疆矣安有擊之之凶哉惟其立心不恒所以占者凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

易緯集註

卷之八

四十五

辭者爻辭也偏對正言言非爻辭之正意也正意在下句言且莫言莫能益也此非到底之辭猶有擊之之者此是正辭也自外來與六二同但分吉凶耳

梁山來知德先生易經集註卷之九

平山後學崔華重訂 男 齊同校

三三 乾下兌上

夬者決也陽決陰也三月之卦也其卦乾下兌上以二體論水在天上勢必及下決之象也以爻論五陽長盛一陰將消亦決之象也序卦益而不已必決故受之以夬所以次益

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往揚于王庭孚號有厲皆指上六小人揚者得志放

易緯集註

卷之九

乙

肆之意于王庭在君側也五為君王之象也兌錯艮為門闕庭之象也故節卦中爻艮亦曰庭六與三為正應故曰孚兌為口舌號之象也故上六陰消曰无號六號呼其三與之孚契三在衆君子之中不敢與之相交則三亦危矣故有厲也此見小人難決也蓋容悅小人在君之側君聽信不疑孚者且危厲則不孚者可知矣此所以難決也告自邑者告同類之陽也如言告于本家之人也乾錯坤邑之象也坤為衆又衆人之象也乾為言告之

象也不卽戎不尚武勇也言雖告于衆人亦不合力以尚武勇也方利有攸往而小人可決矣此正所謂決而和也非舊註正名其罪相與合力也若如此乃是卽戎矣

彖曰決決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

說音悅長丁丈反

釋卦名卦辭惟健則不怯以容其惡惟說則不猛以激其變健而說者德也決而和者事也一陰加

易經集註

卷之九

二

于五陽之上則君亦在下矣又與君同體又容悅豈不肆于王庭三雖危能舍正應而從君子所以危而有光君側之小人豈可尚武勇尚武勇世道亂矣故尚則必窮剛長陰自消矣

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

此象諸家泥滯程朱潰決二字所以皆說不通殊不知孔子此二句乃生于澤字非生于夫字也蓋夫乃三月之卦正天子春來布德行惠之時乃惠澤之澤非水澤之澤也天者君也祿者澤之物也

德者澤之善也居者施之反也紂鹿臺之財居德也周有大賚施祿也下句乃足上句之意言澤在于君當施其澤不可居其澤也居澤乃人君之所深忌者

初九壯于前趾往不勝爲咎

震爲足本卦大象震又變巽錯震又居下故以足趾言之壯者大壯也四陽爲壯五陽爲夫前者初居下而欲急進于四陽大壯之位近九五以決上六故不曰趾而曰前趾也往者往決上六也既曰

易經集註

卷之九

五

前又曰往則初九急進而決之之情見矣凡所謂咎者皆以其背于理而爲咎病也若君子之決小人非背于理也但不量力不能勝小人反爲小人所傷則爲咎也故曰不勝爲咎○初九當夫之時是以君子欲決小人者也但在下位卑又無應與恃剛而往故有此象其不勝小人可必矣故占者以不勝爲咎

象曰不勝而往咎也

言往之前已知其不勝小人矣不慮勝而決所以

咎也。

九二惕號莫夜有戎勿恤

莫音暮

惕恤皆憂懼也。剛居柔地內而憂懼之象也。又變離錯坎為加憂亦憂懼之象也。號呼衆人也。乾為言外而呼號之象也。二為地位離日在地下莫夜之象也。又離為戈兵坎為盜又為夜。又本卦大象震莫夜盜賊戈兵震動莫夜有戎之象也。本卦五陽一連重剛有戎象所以卦爻辭皆言戎。非真有戎也。決小人之時喻言小人不測之禍也。狄仁

易經集註

卷之九

四

傑拳拳以復盧陵王為憂者。惕也。密結五王者。號也。卒能反周為唐。是亦有戎勿恤矣。○九二當夫之時以剛居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備。思慮周而黨與衆是以莫夜有戎變出于不測亦可以無患矣。故教占者以此。

象曰有戎勿恤得中道也。

得中道者居二之中也得中則不恃其剛而能惕號不忘備戒所以有戎勿恤。

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无

咎。

頄音達面頤也。乾為首頄之象也。夫夫者以心言也。言去小人之心決而又決也。獨行者陽性上行五陽獨此爻與上六為正應獨行之象也。上六陰爻又兌為雨澤雨之象也。濡者濕濡也。言九三合上六之小人而若為所汚也。愠者見恨于同類之君子而嗔其與小人合也。前儒不知此爻乃聖人為占者設戒又不知夫夫乃君子之心故以爻辭為差錯。王允之于董卓溫嶠之于王敦此爻近之。

易經集註

卷之九

五

○九三當夫之時以剛居剛又與上六為正應聖人恐其不能決而和也。故為占者設其戒曰決去小人若壯見于面目則事未成而幾先露反噬之凶不免矣。惟其決小人之心夫而又夫而面目則不夫夫而與之相合如獨行遇雨有所濕濡雖述有可疑不免為君子所愠然從容以觀其變委曲以成其謀終必能決小人也。占者能如是。可以免凶而無咎矣。

象曰君子夫夫終无咎也。

心夫夫而面目相合是決而和矣所以終無咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀從後爻次七私友且七餘爻

人心出腹中之物皆在于臀臀字從殿殿者後也

凡易中言臀者皆坎也坎為溝瀆臀之象也故姤

九三變坎曰臀困下卦坎初六曰臀此爻變坎亦

曰臀乾一兌二為膚詳見噬嗑此爻變坎則不成

一二矣故无膚也兌為毀折亦无膚之象也次且

即趑趄二字行不進也惟其臀无膚所以行不進

也兌為羊羊之象也牽羊者牽連三陽而同進也

易經集註

卷之九

大

兌綜巽為繩牽連之象也觀大壯六五乾陽在下

曰喪羊則此牽羊可知其牽三陽矣乾為言下三

陽之言也乃前告自邑之言也變坎為耳痛聞言

不信之象也所以困卦亦有有言不信之句蓋變

坎則情險性健乃傲物也故聞言不信○九四以

陽居陰不中不正有臀无膚行不進而不能決小

人之象然當決之時不容不決也故教占者能牽

連下三陽以同進用人成事則可以亡其不進之

悔但不中不正之人不樂聞君子之言度其雖言

之亦不信也占者如是其有悔也必矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當者不中正也聰者聽也聽之不能明其理

也此原不信之由位不當以位言聽不明以變坎

言

九五莧陸夫夫句中行无咎

莧者莧菜也諸菜秋冬皆可種獨莧三月種之夫

三月之卦故取象于莧亦如瓜五月生故姤取瓜

象陸者地也地之高平曰陸莧乃柔物上六之象

易經集註

卷之九

七

也陸地所以生莧者六乃陰土陸之象也莧陸夫

夫者即俗言斬草除根之意言欲決去其莧並其

所種之地亦決之上夫者夫莧也下夫者夫陸也

亦如王臣蹇蹇上蹇王之蹇也下蹇臣之蹇也決

而又決則根本枝葉皆以決去無復潛滋暗長矣

中行者五本居中得正為近上六陰陽相比則心

事不光明能夫夫則復其中行之舊矣九三夫夫

以心言以應爻而言也九五夫夫以事言以親比

而言也蓋三居下位五則擅夫決生殺之權故與

三不同。○九五當夫之時爲夫之主本居中得正可以決小人者也。但與六相近不免溺于其私外雖欲決而一時溺愛之心復萌則決之不勇矣。故必如決竟並其地而決之則可以去其邪心不爲中德之累而无咎矣。故其象占如此。

象曰：中行无咎，中未光也。

中未光者，恐中德近陰未光明也。故當夫而又夫上六无號終有凶。

上六當權之時號呼其正應之三。今三正應夫夫

易經集註

卷之九

八

則正應不可號矣。當權之時揚于王庭亦可以號呼而哀求于五。今五相親比亦夫夫則五不可號矣。故曰无號終有凶。即小象終不可長占者之凶可知矣。

象曰：无號之凶，終不可長也。

言一陰在上不可長久終爲五陽所決去也。

䷀ 巽下乾上

姤遇也。五月之卦也。一陰生于下陰與陽遇以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲姤也。

序卦：夫決也。決必有所遇。故受之以姤。所以次夫。姤女壯勿用取女。取七應反

一陰而遇五陽有女壯之象。故戒占者勿用取女。以其女德不貞決不能長久從一而終也。幽王之得褒姒高宗之立武昭儀養鸞素鸞皆出于一時一念之差而豈知後有莫大之禍哉。故一陰生于五陽之下陰至微矣。而聖人即曰女壯勿用取者防其漸也。

彖曰：姤遇也。柔遇剛也。勿用取女不可與長也。天地

易經集註

卷之九

九

相遇品物咸章也。剛遇中正天下大行也。姤之時義大矣哉。

釋卦名卦辭而極贊之。取妻非一朝一夕之事。故曰夫婦之道不可以不久也。不可與長者言女壯則女德不貞不能從一而長久也。上五陽天也。下一陰地也。品物咸章者萬物相見乎離亨嘉之會也。天地相遇止可言資始資生而曰咸章者品物在五月皆章美也。剛指九二剛遇中正者九二之陽德遇乎九五之中正也。遇乎中正則明良會而

庶事康其道可大行于天下矣。姤本不善，聖人義理無窮，故又以其中之善者言之。言一陰而遇五陽，勿用取女，固不善矣。然天之遇地，臣之遇君，又有極善者存乎其中焉。以一遇之間而有善不善，可見世之或治或亂，事之或成或敗，人之或窮或通，百凡天下國家之事，皆不可以智力求之，惟其遇而已矣。時當相遇，莫之爲而爲，莫之致而至，遇之時義不其大矣哉。

象曰：天下有風，姤。后以施命誥四方。

易經集註

卷之九

十一

風行天下，物無不遇。姤之象也。施命者，施命令于天下也。興利除害，自其命令之事也。誥者，告也。曉諭警戒之意。君門深于九重，堂陛遠于萬里，豈能與民相遇。惟施命誥四方，則與民相遇，亦猶天之風與物相遇也。乾爲君后之象，又爲言誥之象，又錯坤方之象，巽乃命之象。

初六：繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅。

蹢躅，反。直錄反。

柅者，收絲之具也。金者，繫上之孔，用金也。今人多

以銅錢爲之，巽爲木，柅之象也。又爲繩繫之象也。

變乾金之象也。貞吉者，言繫于金柅，前無所往，則得其正而吉也。若無所繫，有所攸往，往而相遇，相比之二，正應之四，則立見其凶也。羸豕者，小豕也。孚者，誠也。蹢躅者，跳踴纏絆也。言小豕相遇，乎豕即孚契蹢躅，不肯前進，此立見其凶，可醜之象也。凡陰爻居下卦者，不可皆以爲小人害君子。如姤有相遇之義，觀有觀示之義，此卦因以爲小人害君子，所以將九五極好之爻，通說壞了。○初六一

易經集註

卷之九

十一

陰始生，當遇之時，陰不當往，遇乎陽，故教占者有繫于金柅之象，能如此，則正而吉矣。若有所往，立見其凶，故又有羸豕蹢躅之象，其戒深矣。

象曰：繫于金柅，柔道牽也。

牽者，牽連也。陰柔牽乎陽，所以戒其往。

九二：包有魚，无咎，不利賓。

包者，包裹也。詳見蒙卦九二魚陰物，又美。初之象也。剝變巽，曰貫魚，井曰射鮒。姤曰包魚，皆以巽爲少女，取象于陰物之美也。言一包裹纏絆乎初，猶

包魚也。无咎者，本卦主于相遇，故无咎也。不利賓者，理不當奉及于賓也。蓋五月包爻，暴之魚必餒而臭矣。所以不利于賓也。巽爲臭，魚臭不及賓之象也。五陽纏綿一陰，故于四爻五爻皆取包暴之象。无咎以卦名取義，不及賓以魚取義。若以正意論，初與四爲正應，二既先包乎初，則二爲主而四爲賓矣。所以不利賓而四包無魚，但易以象爲主，故只就魚上說。○九二與初本非正應，彼此皆欲相遇，乃不正之遇也。故有五月包魚之象。占者得此，僅得无咎，然不正之遇已不可達及于賓矣。故不利賓。

易經集註

卷之九

十一

象曰：包有魚，義不及賓也。

五月包魚，豈可及賓？以義揆之，不可及賓也。

九三臀無膚，其行次且，厲无大咎。

夬之九四與姤相綜，倒轉卽姤之九三，所以爻辭同。○九三當遇之時，過剛不中，隔二未牽，連乎初，相遇之難，故有此象。然不相遇，則亦无咎矣。故占者雖危厲而无大咎也。

象曰：其行次且，行未牽也。

本卦主于相遇，三其行未得與初牽連，所以次且。九四包无魚，起凶。

初六不中不正，卦辭以女壯勿取戒之矣。若屯卦六二與初相比，不從乎初，十年乃字，蓋六二柔順中正故也。今不中正，所以舍正應而從二，既從乎二，則民心已離矣。九四才雖剛而位則柔，據正應之理起而與二相爭，亦猶三國之爭荊州于戈無寧日也。豈不凶？故不曰凶而曰起凶，如言起釁也。

易經集註

卷之九

十一

○九四不中不正，當遇之時，與初爲正應，初爲二所包，故有包无魚之象。九四不平與二爭之，豈不起其凶哉？故其象占如此。

象曰：无魚之凶，遠民也。

陰爲民，民之象也。故觀卦下陰爻曰：觀民，遠民者，二近民而四遠民也。

九五以杞包瓜，含章有隕自天。

杞、枸、杞也。杞與瓜皆五月所有之物，乾爲果，瓜之象也。因前爻有包魚之包，故此爻亦以包言之。含

章者含藏其章美也此爻變離有文明章美之意
又居中有包含之意故曰含章含即杞之包章即
灰之美以杞包灰即含章之象也隕者從高而下
也有隕自天者言人君之命令自天而降下也巽
爲命乾爲天故命令自天而降孔子后以施命誥
四方一句本自周公有隕自天來故小象曰志不
違命且此爻變成鼎又正位凝命之君三箇命字
可証○九五當變之時有中正之德深居九重本
不與民相遇故有以杞包灰含藏章美之象然雖

易經集註

卷之九

十四

含藏中正之章美不求與民相遇及施命誥四方
如自天而降亦猶天下之風無物不相遇也其相
遇之大爲何如哉占者有是德方應是占也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

舍音捨

有中正之德所以含其中正之章美不發露也志
者心志也含違也命者命令也雖不發露章美然
心志不違施命誥四方所以有隕自天

上九姤其角吝无咎

與晉其角同當遇之時高亢過剛不過于初故有

姤其角之象吝之道也然不近陰私亦無咎矣故
其占如此

象曰姤其角上窮吝也

居上卦之極故窮惟窮所以吝

三

坤下兌上

萃者聚也水潤澤其地萬物羣聚而生萃之象也
又上悅而下順九五剛中而二以柔中應之萃之
由也序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃
所以次姤

易經集註

卷之九

十五

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸
往

卦大衆坎坎爲宮中爻巽艮巽木在艮闕之上皆
廟之象也坎爲隱伏鬼神之象也九五中正大人
之象也上亨字占得此卦者亨也下亨字見大人
之亨也大衆坎爲豕外卦兌爲羊內卦坤爲牛大
牲之象也言當此萃時可以格鬼神可以見大人
必亨但利于正耳凡物當豐厚不宜儉嗇凡事宜
攸往不宜退止此教占者處萃之時當如此也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致
孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往
順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

以卦德卦體釋卦名又釋卦辭而極贊之內順乎
外悅乎內五以剛中而下交二以柔中而上應
內外君臣皆相聚會所以名萃盡志以致其孝盡
物以致其享聚以正者如蕭何張良諸臣一時聚
會以從高祖聚也除暴秦正也能成一統之功亨
也天命者天理之自然也以人事言即當其可之

易經集註

卷之九

十六

時也言時當豐而豐時當往而往者乃所以順其
天理之自然也情者所以發出之情也陽倡陰和
乾始坤生天地此聚也形交氣感聲應氣求萬物
亦此聚也天地萬物之情聚而已矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤字義多有水澤有雨澤有恩澤有潤澤澤在天
上有恩澤之意所以施祿及下居德則忌此則有
水澤潤澤之意所以生萬物而萃也除者去舊取
新之意謂整理其敝壞也戒者備也虞者度也言

變出不測而不可虞度也聚萃必有爭奪之事故
君子除戎器者非耀武也所以戒不虞也聖人之
心義理無窮姤卦文王卦辭本不善聖人則發出
姤之時義大一段本卦文王卦辭極善聖人又發
出此一段蓋本卦錯大畜有離震二象戈兵震動
故言戎器不虞又大象坎錯離中爻艮綜震亦有
此象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无
咎

易經集註

卷之九

十七

孚者與四正應相孚信也有孚不終者陰柔之人
不能固守所以孚不長久也欲萃之急不擇正應
而與同類羣小相萃也號者呼也握者持也言呼
九四近前而以手握持之也若者如也言當如此
象也言有孚之心能若孚于前而以手握之不釋
則有孚之心至矣雖為衆人所笑勿恤此笑方得
无咎也中爻巽為進退有孚不終之象也坤為迷
亂之象也坤為聚萃之象也兌為口舌號之象也
坤錯乾乾居一一之象也中爻艮手握持之象也

兌爲悅笑之象也。大象坎爲加憂恤之象也。今此爻變不成坎。不憂矣。勿恤之象也。○初六陰柔與九四爲正應。當萃之時。比于同類之陰。有有孚不終乃亂。乃萃之象。故教占者有孚堅固。如將九四呼于前。而以手握之。以陰握陽。雖不免爲人所笑。然必勿恤此笑。方得往。而與九四爲聚也。故无咎。象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

質本陰柔。急于欲萃。方寸已亂矣。所以不暇擇其正應而萃也。

易經集註

卷之九

十九

六二引吉无咎。孚乃利用禴。

引開弓也。與君子引而不發之引同。本卦大象坎。又此爻變坎。坎爲弓。引之象也。凡人開弓射物。必專心于物。當物之中。不偏于左。不偏于右。方得中。箭蓋中德不變之象也。二雖中正。居羣小之中。少偏私。則非中矣。故言引則吉无咎也。中爻艮手。故初曰一握。握者手持之也。二曰引。引者手開之也。皆手之象也。吉者得萃于九五也。无咎者二與九五皆同德。又正應也。孚者孚于五也。利用禴者言

薄祭亦可以交神。又與五相聚。吉而无咎之象也。坎爲隱伏。有人鬼之象。此爻變坎成困。故困之二爻亦利享祀。未濟坎亦言禴。渙亦言有廟也。此爻變中爻成離。禴夏祭。故與既濟皆言禴。○六二中正上應九五之中。正蓋同德相應者也。二中德不變。故有引之之象。占者得此。不惟吉而且无咎矣。然能引則能孚。信于五。而與五相聚矣。故言利用禴之象。其占中之象又如此。

象曰。引吉无咎。中未變也。

易經集註

卷之九

十九

二本有中德。惟能如引。誠信而中。則中德未變矣。所以吉而无咎。

六三萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

此爻變艮成咸。咸三爻亦往吝。但咸以君子而隨小人。可羞之事。此則以小人而聚小人。所以僅小吝也。大象坎爲加憂。兌爲口。嗟歎之象也。○六三陰柔不中不正。當萃之時。欲萃者其本志也。故有萃如之象。但上無應與。不得相聚。故有嗟如無攸利之象。然三之于上。雖彼此陰爻無相偶之情。能

往而從之我性順而彼性悅必能相聚可以无咎
但不能萃剛明之人而萃陰柔羣小亦有小吝矣
故其占如此

象曰往无咎上巽也

巽者三之中爻本巽也兌綜巽亦巽也上往以巽
而從之我順而彼悅可以相聚者也故无咎

九四大吉无咎

大吉无咎與隨卦九四隨有獲同就時位上說不
就理上說正所謂處不以其道得之富貴者也近

多經集註

卷之九

子

悅體之君臨歸順之民豈不大吉人誰咎病六爻
初亂萃二引萃三嗟如五有悔六涕洟惟四不中
不正而自然相聚聚之不勞心力故大吉時位自
然非四勉強求之故无咎○九四不中不正居多
懼之地本不吉有咎者也然近九五之君有相聚
之權率三陰順而聚于五上悅下順則不勞心力
而自能相聚矣若不論其九四之德惟以其萃論
之蓋大吉无咎者也故有此象占者得此亦當如
是也

象曰大吉无咎位不當也

位不當者不中不正也既不中正則大吉者亦不
吉无咎者亦有咎矣周公就時位能萃之象上說
孔子就理上說

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

匪者不也匪孚者不信于人也九四比羣陰在下
以分其萃大吉无咎所以匪孚也元者元善也即
陽剛中正之德也永貞者長永貞固也悔者五與
上六相近同居悅體陰陽比睽恐其雖萃天下之
位而其德未甚光明所以悔也○九五當天下之
尊為萃之主臣民皆萃可以无咎矣然四分其萃
未免匪孚上滿陰私未免有悔故必反已自修俾
元善中正之德長永貞固斯悔亡而人孚矣戒占
者必如此

象曰萃有位志未光也

此爻與夬中未光相同蓋陰陽相悅此未光也又
變震為情動性順此未光也變震成謙又和樂矣
此未光也陽與陰相聚會之時又悅又動又順又

多經集註

卷之九

子

和樂安能保其志之光明哉故曰志未光若依本爻陽剛中正有何疾病

上六齋咨涕洟无咎

齋者持也遺也有所持而遺之之義中爻艮爲手持遺之象也咨者咨嗟也自鼻出曰涕自目出曰洟兌爲口咨之象也又爲澤涕洟之象也○上六處萃之終求萃而不可得惟持遺咨嗟涕洟哀求于五而已故有此象然憂思之過危者必平所以无咎六爻皆无咎者水潤澤其地萬物羣聚而生乃天地爲物不貳生物不測之理也所以六爻皆无咎

易經集註

卷之九

五十五

象曰齋咨涕洟未安上也

未安于上所以哀求其五

䷁ 巽上坤下

升者進而上也爲卦巽下坤上木生地中長而益高升之象也又綜萃萃下卦之坤上升而爲升之上卦亦升之象也序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升所以次萃

升元亨用見大人勿恤南征吉

言占得此卦者大亨用見大人不可憂懼從南方行則吉所以元亨也不曰利見而曰用見者九二雖大人乃臣位六五之君欲用九二則見之也六四王用亨于岐山卽此用字也勿恤者本卦大象坎有憂恤之象故教之以勿恤南征吉者文王圖圖巽東南之卦過離而至坤是巽升于坤故南征吉若東行則至震非升矣

易經集註

卷之九

五十五

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭柔者坤土也本卦綜萃二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰萃聚而升不來也柔以時升者萃下卦之坤升而爲升之上卦也柔本不能升故以時升所以名升內巽外順則心不躁妄行不悖理又我有剛中之德而六五以順應之豈不能升所以元亨有慶者慶幸其道之得行勿恤者此也志行者心期其道之必行吉者此也有慶志行者卽元亨也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

本卦以坤土生木而得名故曰君子以順德坤順之德即敬以直內義以方外也積者日積月累如地中生木不覺其高大也巽爲高高之象也

初六允升大吉

允者信也本卦原是坤土上升初與四皆坤土故允升○初六柔順居初當升之時與四相信而合志占者如是必能升矣故大吉

象曰允升大吉上合志也

易經集註

卷之九

三十四

與四合志故允升大畜九三與上九皆陽爻然本卦皆欲畜極而通故小象曰上合志也此卦初居內卦之初四居外卦之下因柔以時升皆欲升者也故小象亦曰上合志也

九二孚乃利用禴无咎

九二以陽剛居中六五以柔順應之蓋孚信之至者矣故有利用薄祭亦可交神之象占者如是得遂其升而有喜矣故无咎升綜萃萃六二引者陰柔也此剛中故止言孚乃利用禴

象曰九二之孚有喜也

有喜者喜其得升也蓋誠信之至則君必信任之專得以升矣周公許之曰无咎孔子曰君臣相孚豈止无咎且有喜也中爻兌喜悅之象也

九三升虛邑

陽實陰虛上體坤有國邑之象詳見謙卦以三升四以實升虛故曰升虛邑或曰四邑爲丘四丘爲虛非空虛也乃丘虛也亦通○九三以陽剛之才當升之時而進臨于坤故有升虛邑之象占者得

易經集註

卷之九

三十五

此其升而無疑也可知矣

象曰升虛邑无所疑也

本卦六五之君陰柔九二之臣陽剛似君弱臣強正人之所疑也況當升之時自臣位漸升于君位使四乃陽剛則逼其五矣安得而不疑今升虛邑陰土與五同體故無所疑

六四王用亨于岐山吉无咎

坤錯乾乾爲君王之象也王指六五也物兩爲岐故曰岐路兩路也坤上兩拆岐之象也隨卦兌爲

西故曰西山此兩拆故曰岐山中爻震綜艮山之象也則三四五皆山矣皆因有此象故以岐西二字別之前儒不知象乃曰岐山在西失象之旨矣此言岐山指四也亨者通也與公用亨于天子王用亨于西山亨字同王用亨于岐山者即用見大入也言六五欲用乎九二乃通于四而求之也四爻皆言升獨二與五爲正應故曰用禴四與五相比故曰用享蓋君位不可升也二用禴而五用享上下相用正所謂剛中而應也何吉如之故吉而

易經集註

卷之九

三六

无咎○六四以柔居柔與五同體蓋順事乎五之至者也故六五欲用乎九二乃通乎四以求之故有王用亨于岐山之象吉而無咎之道也故其象占如此

象曰王用亨于岐山順事也

四本順體又以柔居柔得正順事乎五故五欲用乎九二乃通乎四以求之也四若非正則成容悅之小人安能通乎其二

六五貞吉升階

王用亨于岐山上孚乎下賢君之事也九二即觀君而升階下孚于上良臣之事也故先言貞吉之占而後言升階之象階者階梯也如梯之等差也○六五以柔居尊下任剛中之賢乃通于四以求之貞而且吉者也九二當升之時因六五用六四之求即觀君而升階矣上下相孚故其占象如此象曰貞吉升階大得志也

大得志即柔辭有慶志行也

上六冥升利不息之貞

易經集註

卷之九

三七

冥與冥豫之冥同昏于升而不知止者也坤爲迷冥之象也不息之貞天理也惟天理可以常升而不已若富貴利達涉于人欲之私而非天理者則有消長矣冥豫動體故教之以豫冥升順體故教之以貞○上六居升之極乃昏于升而不知止者也有冥升之象故聖人教占者曰升而不已惟利不息之貞他非所利也爲占者開遷善之門如此象曰冥升在上消不富也

消者消其所升之業也富者富有也凡升者乃天

理不息之貞則成富有之業矣。若升其人欲之私往而不返，溺而不止，則盈者必虛，泰者必否。見其日消而不見其長消而不富矣。故曰消不富也。本卦下體巽，巽爲富。此爻外卦故曰不富，亦如无妄二爻未入巽之位曰未富。

三三 坎下兌上

困者窮困也。爲卦水居澤中，枯涸無水，困之義也。又六爻皆爲陰，所掩小人之揜。君子窮困之象也。序卦升而不已必困，故受之以困，所以次升。

易經集註

卷之九

六

困亨貞大人吉无咎有言不信

此卦辭乃聖人教人處困之道也。言當困之時占者處此必能自亨其道，則得其正矣。他卦亨貞言不貞則不亨，是亨由于貞也。此卦亨貞言處困能亨，則得其貞是貞由于亨也。然豈小人所能哉？必平素有學有守之大人操持已定，而所遇不足以戕之，方得吉而无咎也。若不能實踐躬行，自亨其道，惟欲以言求免其困，人必不信而益困矣。言處坎之險不可尚兌之口也。二五剛中大人之象，兌

爲口有言之象，坎爲耳痛耳不能聽，有言不信之象。

彖曰：困剛揜也。險以說困而不失其所亨，其唯君子乎？貞大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。說音悅以卦體釋卦名，又以卦德卦體釋卦辭。坎剛爲兌，柔所揜，九二爲二陰所揜，四五爲上六所揜，此困之所由名也。兌之揜坎，上六之揜四五者，小人在上位也。如絳灌之揜賈誼，公孫弘之揜董仲舒是也。二陰之揜九二者，前後左右皆小人也。如曹節

易經集註

卷之九

无

侯覽輩之揜黨錮諸賢，王安石惠卿之揜元祐諸賢是也。險以說卦德也，困而不失其所亨者，人事也。處險而能悅，則是在困窮艱險之中而能樂天知命矣。所者指此心也，此道也。言身雖困，此心不愧，不作心則亨也。時雖困，此道不加不損，道則亨也。不于其身，于其心，不于其時，于其道。如美里演易，陳蔡絃歌，顏子在陋巷不改其樂是也。君子即大人也。貞大人吉者，貞字在文王卦辭連亨字讀。彖辭連大人者，孔子恐人認貞字爲戒辭也。剛中

者二五也。剛中則知明守固。居易俟命。所以貞大人吉也。貞大人者。貞正大人也。尚口乃窮者。言不得志之人。雖言亦不信也。蓋以口爲尚。則必不能求其心之無愧。居易以俟命矣。是不能亨而貞者也。故聖人設此戒。以尚口則自取困窮矣。尚口如三上相書。凡受人之謗。不反已自修。而與人辨謗之類。

象曰：澤无水困。君子以致命遂志。

澤所以瀦水。澤无水是水下漏而上枯矣。困之象。

易經集註

卷之九

三十

也。致者送詣也。命存乎天。志存乎我。致命遂志者。不有其命。送命于天。惟遂我之志。成就一箇是也。患難之來。論是非。不論利害。論輕重。不論死生。殺身成仁。舍生取義。幸而此身存。則名固在。不幸而此身死。則名亦不朽。豈不身困而志亨乎。身存者。張良之椎。蘇武之節。是也。身死者。比干。文天祥。陸秀夫。張世傑。是也。

初六：臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

凡言困者。皆柔揜剛。小人困君子也。臀。坎象。詳見。

夬卦人之體行。則趾在下。坐則臀在下。故初言臀。

株者。根株也。乃木根也。詩朝食於株。諸葛亮表。成都有桑八百株。王荊公詩。日月無根株。皆言根也。中爻巽木在坎之上。初又居坎之下。木根之象也。坎爲隱伏。幽谷之象也。水在上。幽谷在下。則谷之中。皆木根矣。言入于幽谷之中。而臀坐于木根之上也。此倒言也。因有臀字。文勢必將困于株木之句。居于臀下。故倒言也。若曰。臀入于幽谷。則不通矣。覿見也。坎錯離爲卦。又居三三歲不覿之象也。

易經集註

卷之九

三十一

不覿者。不覿二與四也。○初六以陰柔之才。居坎陷之下。當困之時。遠而與四爲應。近而與二爲比。亦欲揜剛而困君子矣。然才柔居下。故有坐木根入幽谷。終不得見二四之象。欲困君子而反自困。卽象而占可知矣。

象曰：入于幽谷。幽不明也。

此言不覿之故。幽對明言。二與四合成離。有明象。初居離明之下。則在離明之外而幽矣。所以二與四得見乎幽谷。而入幽不明者。不得見乎二四也。

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎紱音

困于酒食者言酒食之艱難窮困也如孔子之疏食飲水顏子之簞食瓢飲儒行之并日而食是也酒食且困大干酒食者可知矣程傳是凡易言酒者皆坎也言食者皆兌也故需中爻兌言酒食未濟與坎皆言酒也朱紱者組綬用朱也方來者其德升聞而爲君舉用之也利用亨祀者亨者通也誠應之意乃象也亦如利用禴之意言當通之以祭祀之至誠也坎隱伏有人鬼象故言祀征凶者

易經集註

卷之九

三十一

當困之時往必凶也凶字即大象致命之意正所謂困而亨也所以无咎中爻離朱之象又巽繩紱之象坎乃北方之卦朱乃南方之物離在二之前故曰方來此即孔明之事困酒食者卧南陽也朱紱方來者劉備三顧也利用亨祀者應劉備之聘也征凶者死而後已也无咎者君臣之義无咎也○九二以剛中之德當困之時甘貧以守中德而爲人君之所舉用故有困于酒食朱紱方來之象敬教占者至誠以應之雖凶而无咎也

象曰困于酒食中有慶也

言有此剛中之德則自亨其道矣所以有此朱紱方來之福慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

兌錯艮艮爲石石之爲物堅而不納其質無情石在前困于石之象也據者依也坎爲蒺藜蒺藜乃有刺之物不可依據蒺藜在後據于蒺藜之象也坎爲宮宮之象也中爻巽爲入入其宮之象也此爻一變中爻成乾不成離目不見之象也坎爲中

易經集註

卷之九

三十二

男兌爲少女則兌乃坎之妻也兌之中宮坎之中宮皆陽爻非陰爻入其宮不見其妻之象也此爻一箇入字見字不輕下周公之爻辭極其精矣舊註不知象所以以石指四蒺藜指二宮指三妻指六也○六三陰柔不中不正當困之時亦欲揜二之剛而困君子矣但居坎陷之極所承所乘者皆陽剛孤陰在于其中前困者無情後據者有刺則一已之室家且不能保將喪亡矣况能困君子乎敬有此象所以占者凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
乘剛者乘二之剛也不祥者死期將至也此爻變
爲大過有棺槨象所以死期將至人豈有不見其
妻之理乃不祥之兆也殷仲文從桓玄照鏡不見
其面數日禍至此亦不祥之兆也

九四來徐徐困于金車吝有終

金車指九二坎車象乾金當中金車之象也自下
而上曰往自上而下曰來來徐徐者四來于初也
初觀乎四四來乎初陰陽正應故也○九四與初

易經集註

卷之九

羊山

爲正應不中不正志在于初故有徐徐而來于初
之象然爲九二所隔故又有困于金車之象夫以
陰困陽之時不能自亨其道猶志在于初固爲可
羞然陽有所與終不能爲陰所困也故其占如此
象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下者志在初也有與者四陽初陰有應與也
且四近君故陰不能困井卦二五皆陽爻故曰无
與

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

說音悅

兌錯艮鼻象變震足象截鼻曰劓去足曰刖上體
兌爲毀折錯艮爲闕寺刑人下體中爻離爲戈兵
又坎錯離亦爲戈兵上下體俱有刑傷劓刖之象
也若以六爻卦畫論之九五爲困之主三陽居中
上下俱陰坎亦劓刖之象也赤紱者臣之紱也中
爻離巽與九二同紱乃柔物故亦以此象之三柔
困赤紱之象也赤紱者四與二也四乃五之近臣
三比之二乃五之遠臣三揜之故曰困于赤紱劓
刖者君受其困也赤紱者臣受其困也兌爲悅悅
之象也乃徐有悅者言遲久必有悅不終于困也
利用祭祀者乃徐有悅之象也蓋祭盡其誠則受
其福矣教九五中正之德不可以聲音笑貌爲之
也○九五當柔揜剛之時上下俱刑傷故有劓刖
之象三柔比四而揜二故不惟劓刖又有困及于
赤紱之象則君臣皆受其困矣然九五中正而悅
體既有能爲之才又有善爲之術豈終于其困哉
必徐有悅而不終于困也蓋能守此中正之德如
祭祀之誠信斯有悅而受其福矣故教占者占中

易經集註

卷之九

三十五

之象又如此

象曰劓則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

為陰所掩故志未得以中直與同人九五同直即正也受福者中正之德如祭祀之誠信則受福而不受其困矣

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

艮為山為徑路為果蓏周禮蔓生曰葛葛藟之類高山蹊徑臲卼不安兌錯艮有此象又正應坎為

易經集註

卷之九

三才

陷為叢棘為疾藜亦皆葛藟之類之象蓋葛藟者纏束之物臲卼者危動之狀曰者自訟之辭也兌為口變乾為言曰之象也曰動悔者自訟其動則有悔亦將為之何哉動悔之悔事之悔也上六之悔也有悔之悔心之悔悟也聖人教占者之悔也征者去而不困其君子也與蒙卦幾不如舍舍字同○上六陰柔亦欲撝剛而困君子矣然處困之極反不能困故欲動而撝乎剛則纏束而不能行欲靜而不撝乎剛則又居人君之上危懼而不自

安是以自訟其動則有悔故有此象然處此之時顧在人之悔悟何如耳誠能發其悔悟之心去其陰邪之疾知剛之不可撝棄而去之可也故占者惟征則吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

欲撝剛故未當有悔不撝剛故從吉而行

䷮

巽下坎上

井者地中之泉也為卦坎上巽下巽者入也水入于下而取于上井之義也巽為水汲水者以木承

易經集註

卷之九

三才

水而上亦井之義也序卦困于上者必反于下故受之以井所以次困

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其羸凶

井綜困二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰井過而困相遇也改邑不改井者巽為市邑在困卦為兌在井為巽則改為邑矣若井則无喪无得在井卦坎往于上在困卦坎來于下剛居于中往來不改故曰往來井井易經與各經不同玄妙處正在

于此汔澗也。巽下有陰，圻澗之象也。編者井索也。巽爲繩，編之象也。羸者弱也，與羸其角同。汲水之人，弱不勝其瓶，將瓶墜落于井也。中爻離瓶之象，也在離曰缶，在井曰瓶，曰甕，皆取中空之意。○言井乃泉脉，不可改變，其德本無得喪而往來用之者，不窮濟人利物之功大矣。若或井中原涸無水，以至或有水而人不汲，又或不得水，或汲之而羸其瓶，則無以成濟人利物之功，故占者凶。

彖曰：巽乎水而上水井，井養而不窮也。改邑不改井，

易經集註

卷之九

三

乃以剛中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

以卦德卦綜釋卦名卦辭。凡井中汲水井上用一轆轤，以井索加于其上，用桶下汲，方能取上，是以桶入乎其水，方能上也。故曰：巽乎水而上水井，巽字有木字入字二意。文選：彈極之綆，斷幹綆，卽轆轤之索也。養而不窮者，民非水火不生活也。改邑不改井者，以剛居中，在困卦居二之中，在井卦居五之中，往來皆井，不可改變也。未有功者，井以得水

爲功，井中水涸，以至汲水之索未入于井，皆無功也。若羸其瓶，是不惟不得其水，並汲水之具亦喪亡矣。豈不凶？青苗之法，安石之意，將以濟人利物，而不知不宜于民，反以致禍，正羸其瓶之凶也。

象曰：木上有水，井。君子以勞民勸相。

木上有水者，水承木而上也。勞者，卽勞之也。勸者，卽來之也。相者，卽匡直輔翼也。勞民勸相者，言勞之不已，從而勸之，勸之不已，又從而相之也。人有五性之德，卽地脉井泉流行不息者也。逸居而無教，則近于禽獸，不能成井養不窮之功矣。君子勞民勸相，則民德可新。父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信，往來用之井，井不窮矣。是勞民勸相者，君子之井也。

初六：井泥不食，舊井无禽。

陰濁在下，泥之象也。凡言食者，皆兌口也。今巽口在下，不食之象也。又巽爲臭，不可食之象也。坎有小過象，凡易言禽者，皆坎也。故師六五曰：田有禽，以本卦坎又變坎也。比卦九五失前禽，以坎變坤

易經集註

卷之九

三

也。恒大象坎此卦坎居上卦。但二卦下卦皆巽。巽深入禽。高飛之物。安得深入于井中。故恒井二卦皆曰無禽。井以得水。齊井之口易汲。爲善。故初則不食。二則漏。三則求王明。四則修井。惟五六則水齊井口。易于汲取。故五六獨善。○初六陰濁在下。乃井之深而不可浚。渫者也。則泥而不食。成舊廢之井。無井旁汲水之餘瀝。而禽亦莫之顧而飲矣。故有此象。占者不利于用可知矣。

象曰井泥不食。下也。舊井無禽。時舍也。舍音捨

易經集註 卷之九

四十

陰濁在下爲時所弃捨。

九二井谷射鮒。甕敝漏。

上陽爻下陰爻。兩開谷之象也。又變艮山下有井。必因谷所生。亦谷之象也。坎爲弓在上射之象也。巽爲魚。鮒之象也。鮒小魚。莊子周視轍中有鮒魚焉。曰我東海之波臣也。又爾雅鰕小魚也。注云似鮒子而黑。俗呼爲魚婢。江東呼爲妾魚。曰臣曰婢。曰妾。皆小之意。前儒以爲蝦蟆。又以爲蝸牛。皆非也。巽綜兌爲毀折。敝之象也。下陰爻有坼漏之象。

也。坎水在上。巽主入。水入于下。亦漏之象也。○九二陽剛居中。才德足以濟利。但上無應與。不能汲引。而乃牽溺于初。與卑賤之人相與。則不能成井養不窮之功矣。故以井言有旁水下注。僅射其鮒之象。以汲水言有破甕漏水之象。占者不能成功可知矣。

象曰井谷射鮒。无與也。

无與者。无應與也。所以比初射鮒。

九三井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明。並受其福。

易經集註 卷之九

四十一

渫者。治井而清潔也。中爻三變成震。不成兌口。不食之象也。爲我心恻者。我者三自謂也。言可汲而不汲。人爲我恻之也。坎爲加憂。恻之象也。王明者。指五也。中爻三與五成離。王明之象也。可用汲。王明者可求用汲于王明也。汲字雖汲水。其實汲引之汲。並者。三之井可食福也。食三之井者。亦福也。九二比于初之陰爻。不能成功。故教九三求九五之陽明。○九三以陽居陽。與上六爲正應。上六陰柔。不能汲引。則不爲時用。而成濟入利物之功矣。

故有井澤不食人惻之象所以然者以正應陰柔又無位故也可用汲者其惟含正應而求五之王明言若得陽明之君以汲引之則能成井養之功而並受其福矣故教占者必如此

象曰井澤不食行惻也求王明受福也

行惻者行道之人亦惻也三變中爻成震足行之象也求王明者五非正應故以求字言之孔子以周公爻辭忽然說起王明恐人不知指五所以加一求字也不求正應而求王明此易之所以時也

易經集註

卷之九

聖一

比卦六四含正應而比五皆此意管仲舍子糾而事桓公韓信含項羽而事高祖馬援含隗囂而事光武皆含正應而求王明者也

六四井甃无咎

甃者砌其井也陰剛兩旁甃之象也初爲泥三之渫渫其泥也二射鮒四之甃甃其谷也既渫且甃井日新矣寒泉之來井養豈有窮乎○六四陰柔得正近九五之君蓋修治其井以濟苗九五之寒泉者也故有井甃之象占者能修治臣下之職則

可以因君而成井養之功斯无咎矣

象曰井甃无咎修井也

修井甃泉能盡職矣安得有咎

九五井冽寒泉食

冽其潔也五變坤爲井以陽居陽爲潔寒泉泉之美者也坎居北方一陽生于水中得水之正體故其潔而寒美也食者人食之也即井養而不窮也中爻兌口之上食之象也井以寒冽爲貴泉以得食爲功以人事論冽者天德之純也食者王道之

易經集註

卷之九

聖三

溥也黃帝堯舜禹稷周孔立養立教萬世利賴井冽寒泉食之者也○九五以陽剛之德居中正之位則井養之德已具而井養之功已行矣故有此象占者有是德方應是占也

象曰寒泉之食中正也

寒泉之食王道也中正者天德也

上六井收勿幕有孚元吉
收者成也物成于秋故曰秋收井收者井已成矣即小象大成之成也周公曰收孔子曰成一意也

慕者蓋井之具也。坎口在上勿養之象也。言不蓋其井也。有孚者信也。齊口之水无喪无得用之不竭如人之誠信也。元吉者勿慕有孚則澤及于人矣。○上六居井之極井已成矣。九五寒泉爲人所食上六乃不掩其口其水又孚信不竭則澤及于人成井養不窮之功矣。故有勿慕有孚之象。占者之元吉可知矣。

象曰元吉在上大成也。

大成者井養之功大成也。蓋有寒泉之可食使掩

易經集註

卷之九

四十四

其口人不得而食之或不孚信有時而竭則澤不及人安得爲大成。今勿慕有孚則澤及人而井養之功成矣。元吉以澤之所及言大成以功之所就言。

梁山來知德先生易經集註卷之十

平山後學崔舉重訂 男齡齊同校

三三離下

革者變革也。澤在上火在下火燃則水涸水決則火滅又中少二女不相得故其卦爲變革也。序卦井道不可不革故受之以革所以次井。

革已日乃孚元亨利貞悔亡

已音紀十干之名

已者信也。五性仁義禮智信惟信屬土故以已言之。不言戊而言已者離兌皆陰卦故以陰土言且

易經集註

卷之十

七

文王圖圖離兌中間乃坤土故言已也。凡離火燒兌金斷裂者惟土可接續故月令千金火之間置一中央土十干丙丁戊已而後庚辛言離火燒金必有土方可孚契之意。日者離爲日也已日乃孚者信我後革也。言當人心信我之時相孚契矣。然後可革也不輕于革之意。元亨利貞悔亡者言除弊去害掃而更之大事之道也。然必利于正亨以正則革之當其可而悔亡矣。蓋不信而革必生其悔惟亨而正則人心信我矣。所以已日乃孚而後

革也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亾天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

以卦象釋卦名以卦德釋卦辭而極贊之火燃則水乾水決則火滅有相滅息之勢少女志在艮中女志在坎有不相得之情水火以滅息爲革二女以不能同居各出嫁爲革故曰革革而信之者言

易經集註

卷之十

五

革而人相信也東征西怨南征北怨革而信之之事也離之德明兌之德悅明則識事理而所革不苟悅則順時勢而所革不驟大亨者除弊興利一事之大亨也伐暴救民舉世之大亨也以正者撥之天理而順卽之人心而安也又亨又正則革之攸當所以悔亾正所謂革而信之也陽極則陰生而革乎陽陰極則陽生而革乎陰故陰往陽來而爲春夏陽往陰來而爲秋冬四時成矣命者王者易姓受命也王者之興受命于天故曰革命天命

當誅順天也人心共忿應人也天道改變世道遷移此革之大者然要之同一時也時不可革天地聖人不能先時時所當革天地聖人不能後時革之時不其大哉故曰禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

水中有火水若盛則息火火或盛則息水此相革之象也歷者經歷也次也數也行也過也蓋日月

易經集註

卷之十

五

五緯之纏次也又作曆時者四時也治歷以明其時晝夜者一日之革也晦朔者一月之革也分至者一年之革也元會運世者萬古之革也初九鞏用黃牛之革

離爲牛牛之象也中爻乾錯坤黃之象也鞏者固也以皮束物也束之以黃牛之革則固之至矣此爻變卽遯之艮止矣艮止故不革所以爻辭同本卦以離火革兌金下三爻主革者也故二三言革上三爻受革者也故四言改五六言變○初九當

革之時以陽剛之才可以革矣然居初位卑無可
革之權上無應與無共革之人其不可有爲也必
矣但陽性上行火性上炎恐其不能固守其不革
之志故聖人殺占者曰革道匪輕不可妄動必固
之以黃牛之革而後可所以其象如此

象曰革用黃牛不可以有爲也

無位無應之故

六二已日乃革之征吉无咎

離爲日日之象也陰土已之象也此爻變夫情悅

易經集註

卷之十

四

性健故易于革○六二以文明之才而柔順中正
又上應九五之君故人皆尊而信之正所謂已日
乃孚革而信之者也故有此象占者以此而往則
人皆樂于耳目之新有更化善治之吉而無輕變
妄動之咎矣故占者吉而无咎

象曰已日革之行有嘉也

應九五故有嘉即征吉二字也

九三征凶貞厲革言三就有孚

革言者革之議論也正應兌爲口言之象也中爻

乾爲言亦言之象也就者成也三就者商度其革

之利害可否至再至三而革之議論定也離居三

三就之象也故同人曰三歲不興未濟曰三年有

賞于大國既濟曰三年克之明夷曰三三不食皆

以離居其三也若坎之三歲不得困之三歲不觀

解之田獲三品皆離之錯也漸之三歲不孕巽之

田獲三品皆以中爻合離也豐之三歲不覲以上

六變而爲離也周公爻辭其精至此○九三以剛

居剛又居離之極蓋革之躁動而不能詳審者也

易經集註

卷之十

五

占者以是而往凶可知矣故雖事在所當革亦有
危厲然當革之時不容不革故必詳審其利害可
否至于三就則人信而相孚可以革矣故敍占者
必如此

象曰革言三就又何之矣

言議革之言至于三就則利害詳悉可否分明又

復何之

九四悔亡有孚改命吉

改命者到此已革矣離交于兌改夏之命令于秋

矣所以不言革而言改命如湯改夏之命而爲商武改商之命而爲周是也九四之位則改命之大臣如伊尹太公是也有孚者上而孚于五下而孚于民也○九四卦已過中已改其命矣改命所係匪輕恐有所悔然時當改命不容不改者也有何悔焉是以悔凶惟于未改之先所改之志孚于上下則自獲其吉矣故教占者如此

象曰改命之吉信志也

志者九四之志也信志者信九四所改之志也上

易經集註

卷之十

六

而信于君下而信于民必如是信我方改命也信乃誠信卽爻辭孚字

九五大人虎變未占有孚

陽剛之才中正之德居尊位而爲革之主得稱大人兌錯艮爲虎虎之象也兌爲正西乃仲秋鳥獸毛毳變之象也乾之五則曰龍革之五則曰虎若以理論揖遜者見其德故稱龍征誅者見其威故稱虎三四之有孚者乃水火相交之際教占者之有孚也五之有孚卽湯武未革命之先四海俟

後之思未占而知其有孚矣○九五以陽剛中正之才德當允金肅殺之秋而爲順天應人之舉九四爲改命之佐已改其命矣是以爲大人者登九五之位而宇宙爲之一新故有大人虎變之象此則不待占決而自孚信者也占者有是德方應是占矣

象曰大人虎變其文炳也

文炳以人事論改正朔易服色殊徽號變犧牲制禮作樂炳乎其有文章是也

易經集註

卷之十

七

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

楊子曰狸變則豹豹變則虎故上六卽以豹言之革命之時如鼓刀之吏佐周受命此豹變者也又如蕭何諸臣或爲吏胥或販繒屠狗後皆開國承家列爵分土亦豹變者也卽班孟堅所謂雲起龍驤化爲侯王是矣蓋九五旣虎變而爲天子則上六卽豹變而爲公侯若下句小人則百姓矣革面者言舊日面從于君者亦革也如民之從桀者不過面從而心實不從也及湯師之興則東征西怨

南征北怨。面從之偽皆革。而心真實。以向湯矣。如
民之從紂者。不過面從而心實不從也。及化行南
國。泰誓牧誓。則面從之偽皆革。而心真實。以向文
武矣。蓋以力服人者。面從者也。以德服人者。中心
悅而誠服也。心從者也。征凶者。聖人作而萬物覩
別有所往。則爲梗化之民。而凶矣。屈者征之。反也。
君子豹變者。變其舊日之冠裳也。小人革面者。革
其舊日之詐僞也。○上六當世道革成之後。而天
命維新矣。公侯則開國承家。百姓則心悅誠服。有

易經集註

卷之十

八

君子豹變。小人革面。之象。故戒占者。不守其改革
之命。而別有所往。則凶。能守其改革之命。則正而
吉也。

象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

其文蔚者。冠裳一變。人物一新也。順以從君者。化
爲悅悅。則順即中心悅而誠服也。蔚本益母草。其
花對節相開。亦如公侯相對而竝列。故以蔚言之。
豹次于虎獸不同也。炳從虎。蔚從草。文之大小顯
著不同也。

三三 離上

鼎者烹飪之器。其卦巽下離上。下陰爲足。二三四
陽爲腹。五陰爲耳。上陽爲鉉。鼎之象也。又以巽木
入離火。而致烹飪。鼎之用也。序卦革物者。莫若鼎。
故受之以鼎。所以次革。

鼎元吉亨

彖辭明。觀孔子彖辭。是以元亨。則吉字當從本義
作衍文。

彖曰。鼎。象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而

易經集註

卷之十

九

大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而
應乎剛。是以元亨。亨道庚反

以卦體釋卦名。又以卦德卦綜卦體釋卦辭。象者

六爻有鼎之象也。巽者入也。以木入于火也。亨者

也。飪熟食也。亨飪有調和之意。故論語曰。失飪不

食。象者。鼎之體。亨飪者。鼎之用。所以名鼎。聖人者

君也。聖賢者。臣也。古人有聖德者。皆可稱聖。如湯

誥稱伊尹爲元聖是也。亨飪之事。不過祭祀賓客

而已。祭祀之大者。無出于上帝。賓客之重者。無過

于聖賢享上帝貴質故止曰享享聖賢貴豐故曰
大亨所以享帝用特牲而享聖賢有養牲牢禮也
巽而耳目聰明者內而此心巽順外而耳目聰明
也離爲目五爲耳故曰耳目皆有離明之德故
曰聰明柔進而上行者鼎綜革二卦同體文王綜
爲一卦故雜卦曰革去故也鼎取新也言革下卦
之離進而爲鼎之上卦也進而上行居五之中應
乎二之剛也若以人事論內巽外聰有其德進而
上行有其位應乎剛有其輔是以元亨

易經集註

卷之十

十

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正對偏倚言凝對散漫言正位者端莊安正之謂
卽齋明盛服非禮不動也凝者成也堅也命者天
之命也凝命者天命凝成堅固國家安于磐石所
謂協乎上下以承天休也鼎譬之位命譬之實鼎
之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可
凝其所受之命鼎綜革故革亦言命孔子因大禹
鑄九鼎象物成王定鼎于郊廓卜世三十卜年七
百所以說到正位凝命上去周烈王二十三年九

鼎震此不能正位凝命之兆也其後秦遂滅周取
九鼎則鼎所係匪輕矣故以鼎爲宗廟之寶器及
天寶五年宰臣李適之常列鼎俎具膳羞中夜鼎
躍相觸不解鼎耳及足皆折豈以明皇不能正位
凝命而有幸蜀之禍與

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

巽錯震震爲足趾之象也巽爲長女位卑居下妾
之象也震爲長子子之象也鼎爲寶器主器者莫
若長子則子之意亦由鼎而來也顛趾者顛倒其

易經集註

卷之十

十

趾也凡洗鼎而出水必顛倒其鼎以鼎足反加于
上故曰顛趾否者鼎中之污穢也利出否者順利
其出否也故孔子曰鼎取新也得者獲也得妾者
買妾而獲之也以者因也因其子而買妾也言洗
鼎之時趾乃在下之物不當加于其上今顛于上
若悖上下之序矣然顛趾者不得已也以其順利
于出否也亦猶一夫一婦人道之常既有妻豈可
得妾今得其妾若失尊卑之分矣然得妾者不得
已也以其欲生子而不得不買妾也得妾以其子

又顛趾出否之象也○初六居下尚未烹飪正洗
鼎之時顛趾以出否故有得妻以其子之象占者
得此凡事雖雖若悖其上下尊卑之序于義則无
咎也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

未悖者未悖于理也言以顛趾于鼎之上雖若顛
倒其上下之序然洗鼎當如此未為悖理也貴對
賤言鼎中之否則賤物也以從貴者欲將珍羞貴
重之物相從以實于鼎中不得不出其否賤以濯

易經集註

卷之十

十一

潔也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

鼎有實者既洗鼎矣乃實物于其中也陽實陰虛
故言實仇者匹也對也指初也疾者陰柔之疾也
即者就也言初雖有疾九二則剛中自守不能使
我與之即就也此九二之能事非戒辭也○九二
以剛居中能守其剛中之實德雖比于初而不輕
于所與有鼎有美實我仇有疾不我能即而免我
實德之象占者如此則剛中之德不虧吉可知矣

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

慎所之者慎所往也此一句亦言九二之能事非
戒辭也言九二有陽剛之實德自能慎于所往擇
善而交不失身于陰黨也終无尤者言我仇雖有
疾然慎于所往不我能即而不失身于彼有何過
尤哉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三變為離為坎坎為耳耳之象也革者變也坎為
耳痛耳革之象也三未變錯震足為行三變則成

易經集註

卷之十

十三

坎陷不能行矣行塞之象也其行塞者不能行也
離為雉雉之象也坎為膏膏之象也中爻兌三變
則不成兌口不食之象也三變則內坎水外亦坎
水方雨之象也鼎之所賴以舉行者耳也三居木
之極上應火之極木火既極則鼎中騰沸併耳亦
熾熾革變而不可舉移矣故其行塞也雨者水也
虧者損也悔者鼎不可舉移而雉膏之美味不得
其食不免至于悔也方雨虧悔者言耳革不食惟
救之以水耳方雨則能虧損其騰沸熾熾之勢而

悔者不至于悔矣終吉者謂可移美味可食也○
九三以陽剛居陽腹之中本有美實之德但應與
木火之極烹飪太過故有耳革行寒雖膏不食之
象然陽剛得正故又有方雨虧悔之象占者如是
始雖若不利終則吉也

象曰鼎耳革失其義也

義者宜也鼎烹飪之木火不可過不可不及方得
烹飪之宜今木火太過則失烹飪之宜矣所以耳
革也

易經集註

卷之十

十四

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四變中爻爲震足之象也中爻化爲毀折折之象
也鼎實近耳實已滿矣今震動覆之象也餗者
美饈也八珍之膳鼎之實也所以享帝養賢非自
私也故曰公餗渥者濡濡也言覆其餗而之上
皆沾濡其美饈也以人事論項羽之入咸陽安祿
山之陷長安宗廟燒焚寶器披離不復見昔日彼
都人士之盛其形渥之象也不可依是氏其刑剗
凶者敗國殺身也若不以象論以二體論離巽二

卦成鼎下體巽有足而無耳故曰耳革上體離有
耳而無足故曰折足○九四居大臣之位任天下
之重者也但我本不中不正而又下應初六之陰
柔則委任亦非其人不能勝大臣之任矣卒至傾
覆國家故有此象占者得此敗國殺身凶可知矣
象曰覆公餗信如何也

信者信任也言以餗委托信任于人今將餗覆之
則所信任之人爲如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

易經集註

卷之十

十五

五爲鼎耳黃中色五居中黃耳之象也此爻變乾
金金鉉之象也以此爻未變而言則曰黃以此爻
既變而言則曰金在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也
在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也蓋鉉爲鼎之繫繫
于其耳二物不相離故並言之○六五有虛中之
德上比上九下應九二皆其剛明故有黃耳金鉉
之象鼎既黃耳金鉉則中之爲實者必美味矣而
占者則利于貞固也因陰柔故戒以此
象曰鼎黃耳中以爲實也

黃中色言中乃其實德也故云黃耳

上九鼎玉鉉大吉无不利

上九居鼎之極鉉在鼎上鉉之象也此爻變震震爲玉玉鉉之象也玉豈可爲鉉有此象也亦如金車之意鼎之爲器承鼎在足實鼎在腹行鼎在耳舉鼎在鉉鼎至于鉉厥成功矣功成可以養人亦猶井之元吉大成也故大吉无不利○上九以陽居陰剛而能柔故有溫潤玉鉉之象占者得此凡事大吉而又行无不利也占者有玉鉉之德斯應

易經集註

卷之十

六

是占矣

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節者言以陽居陰剛而能節之以柔亦如玉之溫潤矣所以爲玉鉉也

三三震上震下

震者動也二陽始生于二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子序卦主器者莫若長子故受之以震所以次鼎

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯音

音厄匕音妣

虩虩恐懼也虩本壁虎之名以其善于捕蠅故曰蠅虎因捕蠅常周環于壁間不自安寧而驚顧此用虩字之意震艮二卦同體文王綜爲一卦所以雜卦曰震起也艮止也因綜艮爲虎故取虎象非無因而言虎也啞啞笑聲震大象兌又中兌錯兌皆有喜悅言語之象故曰笑言匕匙也以棘爲之長三尺未祭祀之先烹牢于鑊實諸鼎而加幕焉將薦乃舉幕以匕出之升于俎上匕以柶黍酒

易經集註

卷之十

七

和鬱金以灌地降神者也人君于祭之禮親匕牲薦鬯而已其餘不親爲也震來虩虩者震也笑言啞啞者震而亨也此一句言常理也震驚百里不喪匕鬯處大變而不失其常此專以雷與長子言之所以實上二句意也一陽在坤土之中君王百里之象中爻艮手執之不喪之象中爻坎酒之象○言震自有亨道何也蓋易之爲理危者使平易者使傾人能于平時安不忘危此心常如禍患之來虩虩然恐懼而無慢易之心則日用之間舉動

自有法則而一笑一言皆啞啞而自如矣雖或有非常之變出于倏忽之頃猶雷之震驚百里然此心有主意氣安閑雷之威震雖大而遠而王祭者自不喪匕鬯也此可見震自有亨道也不喪匕鬯乃象也非真有是事也言能恐懼則致福而不失其所主之重矣

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

易經集註

卷之十

七

易舉正出可以守句上有不喪匕鬯四字程子亦云今從之恐者恐懼也致福者生全出于憂患自足以致福也後者恐懼之後也非震驚之後也則者法則也不違禮不越分即此身日用之常度也人能恐懼則操心危而慮患深自不違禮越分失日用之常度矣即俗言懼法朝朝樂也所以安樂自如笑言啞啞也驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其中驚者不止于懼懼者不止于驚遠者外卦邇者內卦內外皆震遠邇驚懼之象

也出者長子已繼世而出也可以者許之之辭也言禍患之來出于倉卒之間如雷之震遠邇驚懼當此之時乃能處之從容應之暇豫不喪匕鬯則是不懼由于能懼雖甚有可驚懼者亦不能動吾之念也豈不可以負荷天下之重器乎故以守宗廟能爲宗廟之祭主以守社稷能爲社稷之祭主矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊者再也上震下震故曰洊修理其身使事事合

易經集註

卷之十

九

天理省察其過使事事過人欲惟此心恐懼所以修省也恐懼者作于其心修省者見于行事

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

將卦辭加一後字辭益明白矣初九九四陽也乃震之所以爲震者震動之震也二三五上陰也乃爲陽所震者震懼之震也初乃成卦之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

解見前

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震來厲者乘初九之剛當震動之時故震之來者
猛厲也億者大也億喪貝大喪其貝也十萬曰億
豈不為大六五小象曰大无喪可知矣貝者海中
之介蟲也二變則中爻離為蟹為蚌貝之象也震
為足躋之象也中爻艮為山陵之象也陵乘九剛
九陵之象也又艮居七七之象也離為日日之象
也若以理數論陰陽各極于六七則變而反其初
矣故易中皆言七日得躋者升也言震來猛厲大

易經集註

卷之十

一十

喪此貨貝九二乃不顧其貝飄然而去避于九陵
無心以逐之不期七日自獲此貝也其始也墮甌
弗顧其終也去珠復還太王之遷岐亦此意也○
六二當震動之時乘初九之剛故有此喪貝之象
然居中得正此无妄之灾耳故又有得貝之象占
者得此凡事若以柔順中正自守始雖不免喪失
終則不求而自獲也

象曰震來厲乘剛也

當震動之時乘九之剛所以猛厲不可禦

六三震蘇蘇震行无眚

蘇卽蘇死而復生也書曰后來其蘇是也言后來
我復生也陰為陽所震動三夫初雖遠而比四則
近故下初之震動將盡而上四之震動復生上蘇
下蘇故曰蘇蘇中爻坎坎多眚三變陰為陽陽得
其正矣位當坎且不成坎體故无眚行者改徙之
意卽陰變陽也震性奮發有為故教之以遷善改
過也唐肅宗遭祿山之變猶私與張良姊局戲不
已可謂不知震行无眚者矣○六三不中不正居

易經集註

卷之十

主

二震之間下震將盡而上震繼之故有蘇蘇之象
所以然者以震本能行而不行耳若能奮發有為
恐懼修省去其不中不正以就其中正則自笑言
啞啞而无眚矣故教占者如此

象曰震蘇蘇位不當也

不中不正故不當

九四震遂泥

遂者無反之意泥者沉溺于陰陷而不能奮發也
上下坤土得坎水泥之象也坎有泥象故需卦井

卦皆言泥。睽卦錯坎則曰負塗。晉元帝困于五季而大業未復。宋高宗不能恢復舊基。皆其泥者也。○九四以剛居柔。不中不正。陷于二陰之間。處震懼則莫能守。欲震動則莫能奮。是既無能為之才。而又溺于宴安之私者也。故遂泥焉而不復反。卽象而占可知矣。

象曰：震遂泥，未光也。

未光者，陷于二陰之間，所為者皆邪僻之私，無復正大光明之事矣。所以遂泥也。與夫卦萃卦未光。

易經集註

卷之十

皆同。

六五：震往來厲，億无喪有事。

初始震為往，四洊震為來。五乃君位，為震之王，故往來皆厲也。億无喪者，大无喪也。天命未去，人心未離，國勢未至瓦解也。有事者，猶可補偏救弊，以有為也。六五處震，亦猶二之乘剛，所以爻辭同億字表之。○六五以柔弱之才居人君之位，當國家震動之時，故有往來危厲之象。然以其得中才雖不足以濟變，而中德猶可以自守，故大无喪而猶

能有事也。占者不失其中，則雖危无喪矣。

象曰：震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。

危行者，往行危來行危。一往一來皆危也。其事在中者，言所行雖危厲，而猶能以有事者，以其有中德也。有是中德而能有事，故大无喪。

上六：震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其隣，无咎。婚媾有言。

變例 得反

此爻變離，離為目，視之象也。又離火遇震動，言之象也。故明夷之王人有言，中孚之泣歌，皆離火震動也。凡震遇坎水者，皆言婚媾。屯震坎也，賁中爻震坎也，睽上九變正中爻坎也。此卦中爻坎也，索者，求取也。言如有所求，取不自安，寧也。矍矍者，瞻視徬徨也。六三蘇蘇上六索索，矍矍三內震之極上。

易經集註

卷之十

三十三

外震之極，故皆重一字也。震不于其躬于其隣者，謀之之辭也。言禍患之來尚未及于其身，方及其隣之時，卽早見預待，天未陰雨而綢繆，隣戶也。孔斌曰：燕雀處堂，子母相哺，竈突炎上，棟宇相焚，言魏不知隣禍之將及也。此隣之義也。婚媾者，親近。

也。猶言夫妻也。親近者不免于有言。則疎遠者可
知矣。○上六以陰柔居震極中心危懼不能自安
故有索索憂憂之象。以是而往方寸亂矣。豈能濟
變。故占者征則凶也。然所以致此者以其不能圖
之于早耳。苟能于震未及其身之時恐懼修省則
可以免索索憂憂之咎。然以陰柔處震極亦不免
婚媾之有言。終不能笑言啞啞安于無事之天矣。
防之早者且有言。況不能防者乎。婚媾有言又占
中之象也。

易經集註

卷之十

三

象曰震索索中未得也。雖凶无咎。畏隣戒也。

中者中心也未得者方寸亂而不能笑言啞啞也。
畏隣戒者畏禍已及于隣而先自備戒也。畏隣戒
方得无咎。若不能備戒豈得无咎哉。

三三
艮上

艮者止也。一陽止于二陰之上。陽自下升極上而
止。此止之義也。又其象為山下坤土乃山之質。一
陽覆冒于其上。重濁者在下。輕清者在上。亦止之
象也。序卦震者動也。物不可以終動止之故受之。

以艮艮者止也。所以次震。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

此卦辭以卦綜言。如井卦改邑不改井。蹇卦利西
南之類。本卦綜震四為人之身。故周公爻辭以四
為身。三畫之卦二為人位。故曰人庭則前庭五也。
艮為門闕故門之內中間為庭。震行也。向上而行
面向上其背在下。故以陽之畫初與四為背。艮止
也。向下而立面向下其背在上。故以陽之畫三與
上為背。上二句以下卦言。下二句以上卦言。言止

易經集註

卷之十

五

其背則身在背後。不見其四之身。行其庭則背在
人前。不見其二人。所以一止之間。既不見其已。
又不見其人也。辭本玄妙。令人難曉。孔子知文王
以卦綜成卦辭。所以彖辭說一行字。說一動字。重
一時字。

彖曰艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其
道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以
不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭。言所謂艮者。以其

止也。然天下之理無窮。而夫人之事萬變。如惟其止而已。豈足以盡其事理哉。亦觀其時何如耳。蓋理當其可之謂時。時當乎艮之止。則止。時當乎震之行。則行。行止之動靜。皆不失其時。則無適而非天理之公。其道如日月之光明矣。豈止无咎而已哉。然艮之所以名止者。亦非固執而不變遷也。乃止其所也。惟止其所當然之理。所以時止則止也。卦辭又曰。不獲其身。不見其人者。蓋人相與乎我。則我即得見其人。我相與乎人。則人即能獲其我。

易經集註

卷之十

五

今初之于四。二之于五。三之于上。陰自爲陰。陽自爲陽。不相與應。是以人不獲乎我之身。而我亦不見其人。僅得无咎而已。若時止時行。豈止无咎哉。八純卦皆不相應。與獨于艮言者。艮性止。止則固執不遷。所以不光明。而僅得无咎。文王卦辭專以象言。孔子彖辭專以理言。

象曰。兼山艮。君子以思不出其位。

兼山者。內一山。外一山。兩重山也。天下之理。卽位而存。父有父之位。子有子之位。君臣夫婦亦然。富

貴有富貴之位。貧賤有貧賤之位。患難□□亦然。有本然之位。卽有當然之理。思不出其位者。正所以止乎其理也。出其位。則越其理矣。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

艮綜震。震爲足。趾之象也。初在下。亦趾之象也。咸卦亦以人身以漸而上。○初六陰柔。無可爲之才。能止者也。又居初卑下。不得止者也。以是而止。故有艮趾之象。占者如是。則不輕舉冒進。可以无咎而正矣。然又恐其正者不能永也。故又教占者以此。

易經集註

卷之十

五

象曰。艮其趾。未失正也。

理之所當止者。曰正。卽爻辭之貞也。爻辭曰利永貞。象辭曰未失正。見初之止。理所當止也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

腓者。足肚也。亦初震足之象。拯者。救也。隨者。從也。二比三。從三者也。不拯其隨者。不求拯于所隨之。三也。凡陰柔資于陽剛者。皆曰拯。渙卦初六用拯馬壯是也。二中正。八卦正位。艮在三。兩爻俱善。但

當艮止之時二艮止不求救于三三艮止不退聽于二所以二心不快中爻坎爲加憂爲心病不快之象也○六二屈中得正比于其三止于其腓矣以陰柔之質求三陽剛以助之可也但艮性止不求拯于隨則其中正之德無所施用矣所以此心常不快也故其占中之象如此

象曰不拯其隨未退聽也

二下而三上故曰退周公不快王坎之心病而言孔子未聽王坎之耳痛而言

易經集註

卷之十

五

九三艮其限列其夤厲薰心

限者界限也上身與下身相界限卽腰也夤者連也腰之連屬不絕者也腰之在身正屈伸之際當動不當止若艮其限則上自上下下不相連屬矣列者列絕而上下不相連屬判然其兩段也薰與熏同火烟上也薰心者心不安也中爻坎爲心病所以六二不快九三薰心坎錯離火煙之象也○止之爲道惟其理之所在而已九三位在腓之上當限之處正變動屈伸之際不當艮者也不當

艮而艮則不得屈伸而上下判隔列絕其相連矣故危厲而心常不安占者之象如此

象曰艮其限危薰心也

不當止而止則執一不能變通外既齟齬心必不安所以危厲而薰心也

六四艮其身无咎

艮其身者安靜緇晦鄉隣有關而閉戶括囊无咎之類是也○六四以陰居陰純乎陰者也故有艮其身之象既艮其身則無所作爲矣占者如是故

易經集註

卷之十

三

无咎

象曰艮其身止諸躬也

躬卽身也不能治人不能成物惟止諸躬而已故爻曰艮其身象曰止諸躬

六五艮其輔言有序悔亡

序者倫序也輔見咸卦註艮錯兌兌爲口舌輔之象也言之象也艮其輔者言不妄發也言有序者發必當理也悔者易則誕煩則支肆則忤悖則遠皆悔也咸卦多象人面艮卦多象人背者以文王

卦辭艮其背故也。○六五當輔出言之處以陰居陽未免有失言之悔然以其得中故又有艮其輔言有序之象而其占則悔亡也。

象曰艮其輔以中正也。

正當作止與止諸躬止字同以中而止所以悔亡上九敦艮吉。

敦與篤行之篤字同意時止則止貞固不變也山有敦厚之象故敦臨敦復皆以土取象。○上九以陽剛居艮極自始至終一止于理而不變敦厚于止者也故有此象占者如是則其道光明何吉知之。

易經集註

卷之十

五

象曰敦艮之吉以厚終也。

厚終者敦篤于終而不變也賁大畜蠱願損蒙六五上九皆口者皆有厚終之意。

易經集註卷之十終

梁山來知德先生易經集註卷之十一

平山後學崔華重訂 男 齊同校

三三 艮下 巽上

漸者漸進也為卦艮下巽上有不遽進之義漸之義也木在山上以漸而高漸之象也序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸所以次艮。

漸女歸吉利貞。

婦人謂嫁曰歸天下之事惟女歸為有漸納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚是以漸者莫如女歸也本卦不遽進有女歸之象因主于進故又戒以利貞。

易經集註

卷之十一

一

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也。

釋卦名又以卦綜卦德釋卦辭之字作漸字女歸吉者言必如女歸而後漸方善也能如女歸則進必以禮不苟于相從得以遂其進之志而吉矣進得位者本卦綜歸妹二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰漸女歸待男行也歸妹女之終也言歸

妹下卦之兌進而爲漸上卦之巽得九五之位也然不惟得位又正之中也正邦者成刑于之化也卽往有功也此以卦綜言也進不窮者蓋進之心愈急則進之之機益阻今卦德內而艮止則未進之先廉靜無求外而巽順則將進之間相時而動此所以進不窮也有此卦綜卦德言而利貞者以此

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

易經集註

卷之十一

二

習俗移人賢者不免故性相近而習相遠也君子法漸進之象擇居處于賢德善俗之地則耳濡目染以漸而自成其有道之士矣卽孟子引而置之莊歎之間之意

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻鴈之大者鴻本水鳥中爻離坎離爲飛鳥居水之上鴻之象也且其爲物木落南翔水泮北歸其至有時其群有序不失其時與序于漸之義爲切昏禮用鴻取不再偶于女歸之義爲切所以六爻皆取鴻象也小子者艮爲少男小子之象也內卦

錯兌外卦綜兌兌爲口舌有言之象也干水旁也江干也中爻小水流于山故有干象厲者危厲也以在我而言也言者謗言也以在人而言也无咎者在漸之時非躐等以強進于義則无咎○初六陰柔當漸之時漸進于下有鴻漸于干之象然少年新進上無應與在我不免有小子之厲在人不免有言語之傷故其占如此而其義則无咎也

象曰小子之厲義无咎也

易經集註

卷之十一

主

小子之厲似有咎矣然時當進之時以漸而進亦理之所宜以義揆之終无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎

衎苦旦反

磐大石也艮爲石磐之象也自干而磐則達于水而漸進矣中爻爲坎飲食之象也故困卦九二言酒食需卦九五言酒食未濟上九言酒食坎卦六四言樽酒衎和樂也巽綜兌悅樂之象言鴻漸于磐而飲食自適也吉卽小象不素飽之意○六二柔順中正而進以其漸又上有九五中正之應故其象如此而其占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽卽素餐也言爲人之臣食人之食事人之事
義所當得非徒飲食而已也蓋其德中正其進漸
次又應九五中正之君非素飽也宜矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

地之高平曰陸此爻坤陸之象也夫指三艮爲

少男又陽爻故謂之夫婦指四巽爲長女又陰爻
故謂之婦本卦女歸故以夫婦言之征者往也不
復者不反也本卦以漸進爲義三比上四漸進于

易經集註

卷之十一

四

上溺而不知其反也婦孕者此爻合坎坎中滿孕
之象也孕不育者孕而不敢使人知其育如孕而
不育也蓋四性主入無應而奔于三三陽性上行
又當進時故有此醜也若以變爻論三變則陽死
成坤離絕夫位故有夫征不復之象既成坤則並
坎中之滿通不見矣故有婦孕不育之象坎爲盜
離爲戈兵故有寇象變坤故小象曰順相保○九
三過剛當漸之時故有自磐而進于陸之象然上
無應與乃比于親近之四附麗其醜而失其道矣

非漸之貞者也故在占者則有夫不復婦孕不育
育之象凶可知矣惟禦寇之道在于人和今變坎
成坤則同心協力順以相保故利也若以之漸進
是枉道從人夫豈可

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用
禦寇順相保也

離力智切

離附著也揚子雲解嘲云丁傳董賢用事諸附離
之者起家至二千石莊子附離不以膠漆皆此離
也群醜者上下二陰也夫征不復者以附離群陰

易經集註

卷之十一

五

溺而不反也失其道者淫奔之事失其夫婦之正
道也順相保者禦寇之道在于行險而順今變坎
成坤則行險而順矣所以能相保禦也屬群不亂
飛則列陣相保三爻變坤有鴈陣象故曰順相保
六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽爲木木之象也下三爻一畫橫于上桷之象也
桷者椽也所以乘瓦巽爲繩直故有此象又坎爲
宮四居坎上亦有桷象凡木之枝柯未必橫而寬
平如桷鴻趾連而且長不能握枝故不棲木若木

之枝如梳則橫平而棲之可以安矣或得者偶然之辭未必可得偶得之也巽爲不果或得之象无咎者得漸進也○六四以柔弱之資似不可以漸進矣然巽順得正有鴻漸于木或得其桷之象占者如是則无咎也

象曰或得其桷順以巽也

變乾錯坤爲順未變爲巽巽正位在四故曰順巽九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

高阜曰陵此爻變艮爲山陵之象也婦指二中爻

易經集註

卷之十一

太

爲離中虛空腹不孕之象也離居三三歲之象也三歲不孕者言婦不遇乎夫而三歲不孕也二四爲坎坎中滿故曰孕三五中虛故曰不孕爻辭取象精之極矣凡正應爲君子相比爲小人二比三三比四四比五皆陰陽相比故此爻以三歲不孕終莫之勝吉言終莫之勝者相比之小人終不得以間之而五與二合也○九五陽剛當尊正應乎二可以漸進相合得遂所願矣但爲中爻相比所隔然終不能奪其正也故其象如此占者必有所

遲阻而後吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

願者正應相合之願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸卽三爻之陸中爻水在山上故自干而陸此爻變坎又水在山上故又有鴻漸于陸之象巽性入又伏本卦主于漸進今進于上則進之極無地可進矣巽性伏入進退不果故又退漸于陸也蓋三乃上之正應雖非陰陽相合然皆剛明君子故知

易經集註

卷之十一

七

進而又知退焉儀者儀則也知進知退惟聖人能之今上能退于三卽蠱之志可則益百世之師也故其羽可以爲儀曰羽者就其鴻而言之曰羽可儀猶言人之言行可法則也升卦與漸卦同是上進之卦觀升卦上六曰利不息之貞則此爻可知矣胡安定公以陸作達者非也蓋易到六爻極處卽反亢龍有悔之類是也○上九水在山上漸長至高可謂漸進之極矣但巽性不果進而復退于陸焉此則知進知退可以起頑立懦者也故有鴻

漸于陸其羽可用爲儀之象占者有是德卽有是吉矣

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

不可亂者鴻飛于雲漢之間列陣有序與凡鳥不同所以可用爲儀若以人事論不可亂者富貴利達不足以亂其心也若富貴利達亂其心惟知其進不知其退惟知其高不知其下安得可用爲儀今知進又知退知高又知下所以可以爲人之儀則

易經集註

卷之十一

八

三三
震上

婦人謂嫁曰歸女之長者曰姊少者曰妹因父爲少女故曰妹爲卦兌下震上以少女從長男其情又以悅而動皆非正也故曰歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸有歸義所以次漸歸妹征凶无攸利

彖辭明漸曰女歸自彼歸我也娶婦之家也此曰歸妹自我歸彼也嫁女之家也

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸

妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

釋卦名復以卦德釋之又以卦體釋卦辭言所謂歸妹者本天地之大義也蓋物無獨生獨成之理故男有室女有家本天地之常經是乃其大義也何也蓋男女不交則萬物不生而人道滅息矣是歸妹者雖女道之終而生育之事于此造端實入道之始所以爲天地之大義也然歸妹雖天地之正理但說而動則女先乎男所歸在妹乃妹之自

易經集註

卷之十一

九

爲非正理而實私情矣所以名歸妹位不當者二四陰位而居陽三五陽位而居陰自二至五皆不當也柔乘剛者三乘二之剛五乘四之剛也有夫屈乎婦婦制其夫之象位不當則柔男女內外之正柔乘剛則悖夫婦倡隨之理所以征凶无攸利象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

永對暫言終對始言永終者久後之意兌爲毀折有敝象中爻坎爲通離爲明有知象故知其敝天下之事凡以仁義道德相交洽者則久久愈善如

劉孝標所謂風雨急而不輟其音霜雪寒而不渝其色此永終無敵者也故以勢合者勢盡則情疎以色合者色衰則愛弛境垣復關之輩雖言笑于其初而桑落黃隕之嗟終痛悼于其後至于立身一敗萬事瓦裂其敵至此○雷震澤上水氣隨之而升女子從人之象也故君子觀其合之不正而動于一時情欲之私卽知其終之有敵而必至失身敗德相爲睽乖矣此所以欲善其終必慎其始初九歸妹以娣跛能履征吉

易經集註

卷之十一

十

爾雅長婦謂稚婦爲娣娣婦謂長婦爲姒卽今妯娌相呼也又曲禮世婦姪娣益以妻之妹從妻來者爲娣也古者諸侯一娶九女嫡夫人之左右媵皆以姪娣從送女從嫁曰媵以爾雅曲禮媵送考之幼婦曰娣蓋從嫁以適人者也父爲妾娣之象初在下亦娣之象父爲毀折有跛之象震爲足足居初中爻離爲目目與足皆毀折所以初爻言足之跛而二爻言目之眇也若以變坎論坎爲曳亦跛之象也跛者行之不以正側行者也以嫡娣論

側行正所尊正室也若正行則是專正室之事矣故以跛象之○初九居下當歸妹之時而無正應不過娣妾之賤而已故爲娣象然陽剛在女子爲賢正之德但爲娣之賤則閨闈之事不得以專成今處悅居下有順從之義故亦能維持調護承助其正室但不能專成亦猶跛者側行而不能正行也占者以是而往雖其勢分之賤不能大成其內助之功而爲媵妾職分之當然則已盡之矣吉之道也故征吉

易經集註

卷之十一

十一

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒常也天地之常道也有嫡有妾者人道之常初在下位無正應分當宜于娣矣是乃常道也故曰以恒也恒字義又見九二小象相承者能承助乎正室也以其有賢正之德所以能相承故曰相承也以恒以分言相承以德言

九二眇能視利幽人之貞

眇者偏盲也一目明一目不明也或目邪皆謂之眇鮮見初九兌綜巽巽爲白眼亦有眇象中爻離

目視之象。幽人之貞者。幽人遭時不偶。抱道自守者也。幽人無賢君。正猶九二無賢婦。衆爻言歸妹。而此爻不言者。居兌之中。乃妹之身。是正嫡而非娣也。幽人一句。詳見前履卦。又占中之象也。○九二陽剛得中。優于初之居下矣。又有正應。優于初之無應矣。但所應者陰柔。不正是乃賢女而所配不良。不能大成內助之功。故有眇者能視而不能遠視之象。然所配不良。豈可因其不良而改其剛中之德哉。故占者利如幽人之貞可也。

易經集註

卷之十一

十一

象曰利幽人之貞。未變常也。

一與之齊。終身不改。此婦道之常也。今能守幽人之貞。則未變其常矣。故教占者如幽人之貞。則利也。初爻二爻小象。孔子皆以恒常二字釋之。何也。蓋兌爲常。則恒常二字。乃兌之情性。故釋之。以此六三歸妹以須。反歸以娣。

須賤妾之稱。天文志須女四星。賤妾之稱。故古人以婢僕爲餘須。反者顛倒之意。震爲反生。故曰反。○六居下卦之上。本非賤者也。但不中不正。又爲

悅之主。善于容悅。以事人。則成無德之須。賤而人莫之取矣。故爲未得所適。反歸乎娣之象。初位卑。歸以娣宜矣。三居下卦之上。何自賤至此哉。德不稱位。而成須故也。不言吉凶者。容悅之人。前之吉凶未可知也。

象曰歸妹以須。未當也。

未當者。爻位不中不正也。

九四歸妹愆期。遲歸有時。

愆過也。言過期也。女子過期不嫁人。故曰愆期。卽

易經集註

卷之十一

十一

詩標梅之意。因無正應。以陽應陽。則純陽矣。故愆期有時者。男女之婚姻。自有其時也。蓋天下無不嫁之女。愆期者。數有時者。理若以象論。中爻坎月。離日。期之之象也。四一變則純坤。而日月不見矣。故愆期震春兌秋。坎冬離夏。四時之象。震東兌西。相隔甚遠。所以愆期。四時循環則有時矣。○九四以陽應陽。而無正應。蓋女之愆期。而未歸者也。然天下豈有不歸之女。特待時而歸。歸之遲耳。故有愆期遲歸有時之象。占者得此。凡事待時可也。

象曰愆期之志有待而行也。

行者嫁也。天下之事自有其時。愆期之心亦有待。其時而後嫁耳。爻辭曰。有時。象辭曰。有待。皆待時之意。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉。

帝乙如箕子明夷高宗伐鬼方之類。君者妹也。此爻變兌。兌爲少女。故以妹言之。諸侯之妻曰小君。其女稱縣君。宋之臣其妻皆稱縣君是也。故不曰

易經集註

卷之十一

十四

妹而曰君焉。袂衣袖也。所以爲禮容者也。人之著衣其禮容全在于袂。故以袂言之。良者美好也。三爻爲娣。乾爲衣。三爻變乾。故其衣之袂良。五爻變兌。成缺。故不如三之良。若以理論。三不中正。尚容飾五柔中。不尚容飾。所以不若其袂之良也。月幾望者。坎月離日。震東兌西。日月東西相望也。五陰二陽。言月與日對而應。平二之陽也。曰幾者。言光未盈滿。柔德居中而謙也。月幾望而應乎陽。又下嫁占中之象也。○六五柔中居尊。益有德而貴者。

也。下應九二以帝有德之女。下嫁于人。故有尚德而不尚飾。其服不盛之象。女德之盛無以加此。因下嫁。故又有月幾望而應乎陽之象。占者有是德則有是吉矣。

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也。其位在中以貴行也。

在中者德也。以貴者帝女之貴也。行者嫁也。有是中德。有是尊貴。以之下嫁。又何必尚其飾哉。此所以君之袂不如其娣之袂良也。

易經集註

卷之十一

十五

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利。兌爲女。震爲士。筐乃竹所成。震爲竹。又仰孟空虛無實之象也。又變離。亦中虛無實之象也。中爻坎爲血。卦血之象也。兌爲羊。羊之象也。震綜艮。艮爲手。承之象也。離爲戈兵。刲之象也。羊在下血在上。無血之象也。凡夫婦祭祀承筐而採蘋蘩者。女之事也。刲羊而實鼎俎者。男之事也。今上與三皆陰爻。不成夫婦。則不能供祭祀矣。无攸利者。人倫以廢。後嗣以絕。有何攸利。刲者屠也。○上六以陰柔。

居卦終而无應居終則過時无應則无配益歸妹之不成者也故有承筐无實到乎無血之象占者得此无攸利可知矣

象曰上六无實承虛筐也

上爻有底而中虛故曰承虛筐

三三 震上

豐盛大也其卦離下震上以明而動盛大之由也又雷電交作有盛大之勢乃豐之象也故曰豐亨卦得其所歸者必大故受之以豐所以次歸妹

易經集註

卷之十一

十六

豐亨王假之勿憂宜日中

亨者豐自有亨道也非豐後方亨也假至也必以王言者益王者車書一統而後可以至此也此卦離日在下日已昃矣所以周公爻辭言見斗見沫者皆此意勿憂宜日中一句讀言王者至此勿憂宜日中不宜如是之具具則不能照天下也孔子乃足之曰日至中不免于昃徒憂而已文王已有此意但未發出孔子乃足之離日象又王象錯坎憂象

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

以卦德釋卦名又以卦象釋卦辭而足其意非明則動無所之冥行者也非動則明無所用空明者也惟明動相資則王道由此恢廓故名豐尚大者所尚虛大也非王者有心欲盛大也其勢自盛大也撫盈盛之運不期侈而自侈矣宜照天下者遍照天下也日昃則不能遍照矣日中固照天下然豈長日中哉益日以中為盛日中則必昃月以盈為盛月盈則必食何也天地造化之理其盈虛每因時以消息時乎息矣必至于盈時乎消矣必至于虛虛而息息而盈盈而消消而虛此必然之理數也天地盈虛與時消息天地且不常盈不虛而況于人與鬼神乎可見國家無常豐之理不可憂其宜日中不宜本卦之日昃也鬼神是天地之變化運動者如風雲雷雨九陽虛陰吸之類皆是象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

易經集註

卷之十一

十七

始而問獄之時法電之明以折其獄是非曲直必得其情終而定刑之時法雷之威以定其刑輕重大小必當其罪

初九遇其配王雖旬无咎往有尚

遇字詳見噬嗑六三配主者初爲之初四爲動之初故在初曰配主在四曰彛主也因宜日中一句故爻辭皆以日言文王象豐以一日象之故曰勿憂宜日中周公象豐以十日象之故曰雖旬无咎十日爲旬言初之豐以一月論已一句也言正

易經集註

卷之十一

十八

豐之時也○當豐之初明動相資故有遇其配主之象既遇其配則足以濟其豐矣故雖豐已一句亦無災咎可嘉之道也故占者往則有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

雖旬无咎周公許之之辭過旬咎也孔子戒之之辭過旬災者言盛極必衰也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀蔀草名中爻巽草之象也故大過下巽曰白茅泰卦下變巽曰拔茅也卦震錯巽曰草昧皆以巽

爲陰柔之水也因王弼以蔀字爲覆後人編王篇卽改蔀覆也斗量名應爻震有量之象故取諸斗南斗北斗皆如量所以名斗易止有此象無此事亦無此理如金車王鉉之類是也又如剝卦無血天下豈有殺爭無血之理所以易止有此象本卦離日在下雷在上震爲蕃草蕃盛之象也言草在上蕃盛日在下不見其日而惟見其斗也疑者援其所不及煩其所不知必致猜疑也疾者持方柄以內圓鑿反見疾惡也有孚者誠信也離中虛

易經集註

卷之十一

十九

有孚之象也發者感發開導之也若助語辭吉者至誠足以動人彼之昏暗可開而豐亨可保也貞字誠字乃六十四卦之樞紐聖人于事難行處不教人以貞則教人以有孚○六二居豐之時爲難之主至明者也而上應六五之柔暗故有豐其蔀不見其日惟見其斗之象以是昏暗之主往而從之彼必見疑疾有何益哉惟在積誠信以感發之則吉占者當如是也

象曰有孚發若信以發志也

志者君之心志也。信以發志者，盡一己之誠信，以感發其君之心志也。能發其君之志，則己之心與君之心相爲流通矣。伊尹之于太甲，孔明之于後主，郭子儀之于肅宗代宗，用此道也。

九三豐其沛，日中見沬，折其右肱，无咎。沬音

沛，澤也。沛然下雨是也。乃雨貌。沬者，水源也。故曰沬。沬濡沬跳沬流沬，乃霖霖細雨不成水之意。此爻未變中爻，兌爲澤，沛之象也。既變中爻，成坎水矣。沬之象也。二爻巽木，故以草象之。三爻澤水，故

易經集註 卷之十一 二十

以沬象之。周公爻辭精極至此。王弼不知象以沬爲履蹢後，儒從之，卽以爲障蔽。王弼以沛爲施，後儒亦以爲施，殊不知雷在上，中爻有澤，有風方取此沛沬之象。何曾有施之象哉？相傳之謬有自來矣。肱者，手臂也。震綜艮，中爻兌錯艮，艮爲手，肱之象也。又兌爲毀折，折其肱之象也。曰右者，陽爻爲右，陰爻爲左。故師之左次，明夷之左股，左腹皆陰爻也。此陽爻故以右言之。右肱至便于用，而人不可少者，折右肱則三無所用矣。无咎者，德在我其

用與不用在人，以義揆之，无咎也。○九三處明之極而應上六之柔暗，則明有所蔽，故有豐其沛不見日而見沬之象。夫明既有所蔽，則以有用之才置之無用之地，故又有折其右肱之象。雖不見用，乃上六之咎也。于三何尤哉？故无咎。

象曰：豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。不可大事，與遯卦九三同，皆言艮止也。蓋建立大事以保豐亨之人，必明與動相資。今三爻變中爻，成艮上，雖動而不明矣。動而又止，安能大事哉？其

易經集註 卷之十一 二十一

不可濟豐也，必矣。周公爻辭以本爻未變言，孔子象辭以本爻既變言，人之所賴以作事者在右肱也。今三爲時所廢，是有用之才而置無用之地，如人折右肱矣，所以終不可用。

九四豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。

夷者，等夷也。指初也。與四同德者也。二之豐蔀見斗者，應乎其昏暗也。四之豐蔀見斗者，比乎其昏暗也。若以象論，二居中爻，巽木之下，四居中爻，巽木之上，巽陰木蔀之類也。所以爻辭同吉者，明動

相資共濟其豐之事也。○當豐之時比平昏暗故亦有豐蔀見斗之象然四與初同德相應共濟其豐又有遇其夷主之象吉之道也故其象占如此象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

幽不明者初二日中見斗是明在下而幽在上二之身猶明也若四之身原是蔀位則純是幽而不明矣行者動也震性動動而應乎初也

六五來章有慶譽吉

易經集註

卷之十一

二十二

凡卦自下而上者謂之往自上而下者謂之來此來字非各卦之來乃召來之來也謂屈已下賢以召來之也章者六二離本章明而又居中得正本卦明以動故豐非明則動無所之非動則明無所用二五居兩卦之中明動相資又非豐蔀見斗之說矣此易不可爲典要也慶者福慶集于已也譽者聲譽聞于人也此爻變兌兌爲口有譽象吉者可以保豐亨之治也○六五爲豐之主六二爲之正應有章明之才者若能求而致之則明動相資

有慶譽而吉矣占者能如是斯應是占也象曰六五之吉有慶也

有慶方有譽未有無福慶而有譽者舉慶則譽在其中矣

上六豐其蔀其家闕其戶聞其无人三歲不覿凶此爻與明夷初登于天後入于地相同以屋言者凡豐亨富貴未有不潤其屋者豐其屋者初登于天也蔀其家以下後入于地也蔀其家者草生于屋非復前日之炫耀而豐矣豐其蔀本周公爻辭

易經集註

卷之十一

二十三

今將豐蔀二字分開則知上豐字乃豐之極下蔀字乃豐之反矣故小象上句以爲天際翔也闕者窺視也離爲目窺之象也聞者寂靜也聞其无人者戶庭寂靜而无人也三歲不覿者變離離居三也言窺其戶寂靜無人至于三年之久猶未見其人也凶者殺身亡家也泰之後而城復于隍豐之後而聞寂其戶處承平豈易哉○上六以柔暗之質居明動豐亨之極承平既久奢侈日盛故有豐其屋之象然勢極則反者理數也故離之明極必

反其暗有草塞其家而暗之象震之動極必反其靜有聞其无人三年不覿之象占者得此凶可知矣

象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏也

言豐極之時其勢位炙手可熱如翱翔于天際雲霄之上人可仰而不可即上六天位故曰天及爾敗壞之後昔之光彩氣焰不期掩藏而自掩藏矣權臣得罪披離之後多有此氣象

三三
艮上

易經集註

卷之十一

二五

旅羈旅也爲卦山內火外內爲主外爲客山止而不動猶舍館也火動而不止猶行人也故曰旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅所以次豐唐玄宗開元初海內富安行者雖萬里不持寸兵及其天寶以後自恃承平以爲天下無復可憂遂凌居禁中以聲色自娛悉以政事委之李林甫及祿山陷京師乃幸蜀遂有馬嵬之慘此窮極于大者必失其居之驗也旅非專指商賈凡客于外者皆是

旅小亨旅貞吉

小亨者亨之小也旅途親寡勢渙情疎縱有亨通之事亦必微小故其占爲小亨然其亨者以其正也道無往而不在理無微而可忽旅途之間能守此正則吉而亨矣小亨者占之亨也旅貞吉者聖人教占者處旅之道也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

以卦綜卦德釋卦辭而嘆其大本卦綜豐二卦同

易經集註

卷之十一

二五

體文王綜爲一卦故雜卦曰豐多故親寡旅也豐下卦之離進而爲旅之上卦所以柔得中乎外卦而又親比上下之剛也明者已之明也非麗人之明也止而麗乎明與睽說而麗乎明同只是內止外明也羈旅之間柔得中不取辱順乎剛不招禍止而不妄動明而識時宜此四者處旅之正道也有此正道是以占者小亨若占者能守此旅之正道則吉而亨矣大本贊辭然乃嘆辭也言旅本小事必柔中順剛止而麗明方得小亨則難處者旅

之時難盡者旅之義人不可以其小事而忽之也
與豫隨姤同

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
明其刑以罪之輕重言慎其刑以罪之出入言不
留者既決斷于明慎之後當罪者即罪之當宥者
即宥之不留滯淹禁也非留于獄中也因綜豐雷
火故亦言用刑明者火之象慎者止之象不留者
旅之象

初六旅瑣瑣斯其所取災

易經集註

卷之十一

二十六

瑣者細屑猥鄙貌初變則兩離矣故瑣而又瑣瑣
者羈旅之間計財利得失之毫末也斯者此也取
災者自取其災咎也斯其所以取災者因此瑣瑣
自取災咎非由外來也旅最下則瑣瑣取災旅寧
上則焚巢致凶必如象之柔中順剛止而麗明方
得盡善○初六陰柔在下蓋處旅而猥鄙細屑者
也占者如是則召人之輕侮而自取災咎矣故其
象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

志窮者心志窮促淺狹也惟其志窮所以瑣瑣取
災

六二旅即次懷其資得童僕貞

即者就也次者旅之舍也艮爲門二居艮止之中
即次得安之象也資者財也旅之用也中爻巽巽
爲近市利三倍懷資之象也故家人六四富家大
吉少曰童長曰僕旅之奔走服役者也艮爲少男
綜震爲長男童僕之象也貞者艮善不欺也陰爻
中虛有孚貞信之象也○六二當旅之時有柔順
中正之德故有即次懷資童僕貞之象蓋旅之最
吉者也占者有是德斯應是占矣

易經集註

卷之十一

二十七

象曰得童僕貞終无尤也

羈旅之中得即次懷資可謂吉矣若使童僕狡猾
則所居終不能安而資亦難保其不盜矣此心安
得不至怨尤所以童僕貞終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三近離火焚次之象也三變爲坤則非艮之男矣
喪童僕之象也貞者童僕之貞信者喪之也貞字

連童僕讀蓋九三過剛不中與六二柔順中正全相反焚次與卽次反喪童僕貞與得童僕貞反得字對喪字看故知貞字連童僕○九三居下之上過剛不中居下之上則自高不能下人過剛則衆莫之與不中則所處失當故有焚次喪童僕貞之象危厲之道也故其象占如此

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

焚次已傷困矣况又喪童僕貞乎但以義揆之以旅之時而與下過剛如此宜乎喪童僕也何足爲

易經集註

卷之十一

二十八

三惜哉下字卽童僕

九四旅于處得其資斧我心不快

處者居也息也旅處與卽次不同卽次者就其旅舍已得安者也旅處者行而方處暫棲息者也艮土性止離火性動故次與處不同資者助也卽六二懷資之資財貨金銀之類斧則所以防身者也得資足以自利得斧足以自防皆旅之不可無者離爲戈兵斧之象也中爻上兌金下巽木木貫乎金亦斧之象也旅于處則有棲身之地非三之焚

次矣得資斧則有禦備之具非三之喪童僕矣離錯坎爲加憂不快之象此爻變中爻成坎亦不快之象○九四以陽居陰處上之下乃巽順以從人者也故有旅于處得其資斧之象但下應陰柔所托非人故又有我心不快之象占者亦如是也

六五射雉一矢亡終以譽命

離爲雉雉之象也錯坎矢之象也變乾乾居一一之象也始而離則有雉矢二象及變乾則不見雉與矢矣故有雉飛矢亡之象譽者兌也兌悅體又

易經集註

卷之十一

二十九

爲口以口悅人譽之象也凡易中言譽者皆兌如蠱卦用譽中兌兌也蹇卦來與干體錯兌也豐卦慶譽中兌兌也命命令也以者用也言五用乎四與二也本卦中爻乃兌與巽兌爲譽巽爲命六五比四而順剛又應乎二之中正四乃兌二乃巽所以終得聲譽命令也如玄宗幸蜀及肅宗卽位于外德宗幸奉天皆天子爲旅也可謂雉飛矢亡矣後得郭子儀諸臣恢復故物終得其譽又得命令于天下如建中之詔是也○六五當羈旅之時以

象曰終以與命上逮也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離其爲木也。科上槁巢之象也。離爲鳥爲火。中爻

易經集註

卷之十

手

巽爲木爲風鳥居風木之上而遇火火燃風烈焚巢之象也旅人者九三也乃上九之正應也三爲人位得稱旅人先笑者上九未變中爻兌悅笑之象也故與同行正應之旅人爲之相笑及焚其巢上九一變則悅體變爲震動成小過災眚之凶矣豈不號咷故先笑後號咷也離爲牛牛之象也與大壯喪羊于易同易卽場田畔地也震爲大塗有此象○上九當羈旅窮極之時居卦之上則自高當離之極則躁妄與彖中順剛止而麗明者相

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

在上過于高亢宜乎見惡于人而焚巢既見惡于人則人莫有指而聞之者而牛不可獲矣錯坎爲耳痛故莫之聞

巽巽
上下

身經集註

卷之十一

手

巽入也二陰伏于四陽之下能巽順乎陽故名爲巽其象爲風風亦取入義亦巽之義也序卦旅而無所容故受之以巽旅途親寡非巽順何以取容所以次旅

巽小亨利有攸往利見大人

小亨者以卦本屬陰又卑異也惟其如是則才智不足以識遠任重僅可小亨雖小亨然利有所往蓋異以從人人無不悅所以利有攸往然使失其所從未必利往縱使利往失其正矣故利見大德

之人此則因其從陽而教之以所從之人也

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

釋卦義又以卦體釋卦辭重巽者上下皆巽也申命者丁寧重複也非兩番降命也風之吹物無處不入無物不鼓動詔令之入人亦如風之動物也陸贄從待奉天所下制書日以百計雖勇夫悍卒無不感動流涕則申命之係于人君亦大矣剛巽乎中正指九五巽乎中正者居巽卦之中正也志

易經集註

卷之十一

王士

象曰隨風巽君子以申命行事

前風去而後風隨之故曰隨風申命者隨風之象也申命者所以曉諭于行事之先行事者所以踐言于申命之後其實一事也商之盤庚周之洛誥

諄諄于言語之間者欲民曉知君上之心事所以申命行事也故建中之詔雖不及商周而隨時救弊亦未必無小補云

初六進退利武人之貞

巽爲進退進退之象也變乾純剛故曰武人故履六三變乾亦曰武人皆陰居陽位變陽得稱武人也蓋陰居陽位則不正變乾則貞矣故曰利武人之貞曰利武人之貞如云利陽剛之正也○初六陰柔居下又爲巽之主乃卑巽之過者也是以持狐疑之心凡事是非可否莫之適從故有進退之象若此者以剛果之不足也苟能如武人之貞則有以矯其柔懦之偏不至于過巽矣故教占者如此

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退者以陰柔居巽下是非可否莫之適從志疑故也惟疑則方寸已亂不能決進退矣若柔而濟之以剛則心之所之者有定見事之所行者有定守可進則決于進可退則決于退不持疑于兩可

易經集註

卷之十一

王士

治而不亂矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

一陰在下二陽在上牀之象故剝以牀言巽性伏二無應于上退而比初心在于下故曰牀下中爻爲兌又巽綜兌兌爲巫史巫之象也又爲口舌爲毀爲附紛若之象也史掌卜筮曰史巫者善于卜吉凶之巫也故曰史巫非兩人也周禮女巫有府一人史四人胥四人離騷云巫咸將夕降兮懷椒糈而要之注巫咸古之神巫善于筮吉凶者紛若

易經集註

卷之十一

五十四

續紛雜亂貌若助語辭巫者擊鼓擊正婆娑其舞

手舞足蹈不安寧之事也必曰巫者男曰覡女曰

巫巽爲少女故以巫言之初乃陰爻居于陽位二

乃陽爻居于陰位均之過于卑巽者也初教之以

武人之貞教之以直前勇敢也二教之以巫之紛

若教之以抖擻奮發也初陰據陽位故教以男子

之武二陽據陰位故教以女人之紛爻辭之精如

此○二以陽處陰而居于無應乃比乎初故有巽

在牀下之象然居于體亦過于卑巽者必不自安

寧如史巫之紛若鼓舞動作則有以矯其柔懦之偏不惟得其吉而在我亦無過咎矣教占者當如是也

象曰紛若之吉得中也

得中者得中而不過于卑巽也凡小象二五言中字皆因中位又無人事

九三頻巽吝

頻者數也三居兩巽之間一巽既盡一巽復來頻

巽之象曰頻巽則頻失可知矣頻巽與頻復不同

易經集註

卷之十一

五十五

頻復者終于能復也頻巽者終于不巽也○九三

過剛不中又居于體之上本不能巽但當巽之時

不容不巽矣然屢巽屢失吝之道也故其象占如

此

象曰頻巽之吝志窮也

三本剛而位又剛已不能巽矣又乘剛安能巽曰

志窮者言心雖欲巽而不得巽也

六四悔亡田獲三品

中爻離爲戈兵巽錯震戈兵震動田之象也離居

三三品之象也。三品者初巽爲雞二兌爲羊三離爲雉也。○六四當巽之時陰柔無應承乘皆剛宜有悔矣。然以陰居陰得巽之正又居上體之下蓋居上而能下者也。故不惟悔亡而且有田獲三品之象。占者能如是則所求必得而有功矣。

象曰田獲三品有功也。

八卦正位巽在四所以獲三品而有功。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉。

易經集註

卷之十一

五十六

先庚後庚詳見蠱卦五變則外卦爲艮成蠱矣。先庚丁後庚癸其說始于鄭玄不成其說。○九五居尊爲巽之主命令之所由出者也。以其剛健中正故正而又吉。然巽順之體初時不免有悔至此則悔亡而无不利矣。惟其悔亡而无不利故无初有終也。然命令之出所係匪輕必原其所以始慮其所以終先庚三日後庚三日庶乎命令之出如風之吹物無處不入無物不鼓動矣。占者必如是而吉也。

象曰九五之吉位中正也。

剛健中正未有不吉者曰悔亡者巽累之也。故孔子止言九五之吉。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶。

本卦巽木綜兌金又中爻兌金斧之象也。又中爻離爲戈兵亦斧之象也。陰乃巽之主陰在下四爻上亦欲比乎四故與二之巽在牀下同。九三九五不言牀下者三過剛五居中得正也。巽近市利三倍本有其資此爻變坎爲盜則喪其資矣。且中爻離兌斧象皆在下爻不相管攝是喪其斧矣。貞者巽本美德也。○上九居巽之終而陰居于下當巽之時故亦有巽在牀下之象。但不中不正窮之極矣。故又有喪其資斧之象。占者得此雖正亦凶也。象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也。上窮者言上九之時勢也。非釋巽在牀下也。巽在牀下乃本卦之事當巽之時不容不巽者也。正乎凶卽爻辭貞凶。

易經集註

卷之十一

五十七

三三
兌下
兌上

兌悅也。一陰進于二陽之上，喜悅之見于外也。故爲兌序卦巽者入也，入而後悅之，故受之以兌，所以次巽。

兌亨利貞

亨者，因卦之所有而與之也。貞者，因卦之不足而戒之也。說則亨矣，但陰陽相說，易流于不正，故戒以利貞。

彖曰：兌說也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人。說以先民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死。說

易經集註

卷之十一

王十

之大民勸矣哉

先西薦友
難乃旦反

釋卦名，又以卦體釋卦辭而極言之。兌說也，與咸感也，同咸去其心，說去其言，故咸則無心之感，兌則無言之說也。剛中指二五，柔外指三上，陽剛居中，中心誠實之象，柔爻在外，接物和柔之象，外雖柔，說中實剛介，是之謂說而貞，故利貞。易有天道焉，順天者上兌也，有人道焉，應人者下兌也，揆之天理而順，故順天卽之人心而安，故應人。天理人心正而已矣。若說之不以正，則不能順應矣。民忘

易經集註

卷之十一

王九

其勞如禹之隨山濬川，周宣之城朔方，是也。民忘其死，如湯之東征，西怨，岳飛、蔡州、朱仙鎮之戰，是也。○說本有亨而又利貞者，蓋卦體剛中，則所存者誠固，無不亨。柔外恐說之不正，故必正而後利也。說得其正，是以順天應人，以之先民，民忘其勞，以之犯難，民忘其死。夫好逸惡死，人情之常，今忘勞忘死，非人情也。而忘之者，以說而不自知其勞，且死也，曷爲而說也？知聖人勞我，以逸我，死我，以生我，也是以說而自勸也。夫勸民與民自勸，相去遠矣。是以聖人大之曰：說之大民勸矣哉。此正之所以利也。

象曰：麗澤兌。君子以朋友講習。

麗者，附麗也。兩澤相麗，交相浸潤，互有滋益，水就濕，各以類而相從，朋友之道，不出乎此。習者，鳥數飛也。其字从羽，月令：鷹乃學習，借鳥以明學。蓋習行所傳之業，爲之習熟不已也。講者，資友講之以究其理。習者，我自習之以踐其事。朋友之間，從容論說，以講之于先，我又切實體驗，以習之于後，則

心與理相涵而所知者益精身與事相安而所能者益固欲罷不能而真說在我矣

初九和兌吉

和與中庸發而皆中節謂之和和字同謂其所悅者無乖戾之私皆情性之正道義之公也吉者無惡無射家邦必達之意蓋悅能和即順天應人豈不吉○初九以陽爻居說體而處最下又無應與之係說得其正者也故其象占如此

象曰和兌之吉行未疑也

易經集註

卷之十一

四十

本卦說體不當陰陽相比二比三三比四五比六陰陽相比則不能無疑故夫卦上說體小象曰中未光也萃卦曰志未光也未光者因可疑而未光也故上六引兌亦曰未光本卦獨初爻無比無比則無所疑矣故曰行未疑也行者與人和悅也變坎為狐疑疑之象也

九二孚兌吉悔亡

本卦無應與專以陰陽相比言剛中為孚居陰為悔蓋來兌在前私係相近因居陰不正所以不免

悔也○九二當兌之時承比陰柔說之當有悔矣

然剛中之德孚信內充雖比小人自守不失正所謂和而不同也占者能如是以孚而說則吉而悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

心之所存為志信志即誠心二字一剛實居中誠信出于剛中之志豈又悅小人而自失革九四辭同義異革則人信孚則已信

六三來兌凶

易經集註

卷之十一

四十一

自內至外為往自外至內為來凶者非惟不足以得人之與且有以取人之惡所以凶也何也蓋初剛正二剛中乃君子也說之不以道豈能說哉求親而反疎矣如弘霸嘗元忠之糞彭孫濯李憲之足丁謂拂萊公之鬚皆為人所賤而至今猶有遺羞焉豈不凶○三陰柔不中正上無應與近比于初與二之陽乃來求而悅之是自卑以求悅于人不知有禮義者矣故其占凶

象曰來兌之凶位不當也

陰柔不中正

九四尚兌未寧介疾有喜

商者商度也。中爻巽巽爲不果商之象也。寧者安寧也。兩間謂之介分限也。故人守節亦謂之介。四與三上下異體猶疆介然。故以介言之。比乎五者公也。理也。故不敢舍公而從私。比乎三者私也。情也。故不能割情而就理。此其所以商度未寧也。商者四介者九。○四承九五之中正而下比六三之柔邪。故有商度未寧之象。然質本陽剛。若能介然守正。疾惡柔邪而相悅乎同體之五。如此則有喜矣。故戒占者如此。

象曰九四之喜有慶也

與君相悅則得行其陽剛之正道而有福慶矣

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽。指上六也。剝卽剝卦消陽之名。兌之九五正當剝之六五。故言剝以人事論。如明皇之李林甫。德宗之盧杞。皆以陰柔容悅剝乎陽者也。孚者憑國家之承平。恃一己之聰明。以小人不

足畏而孚信之。則內而蠱惑其心志。外而壅蔽其政令。國事日爲之紊亂矣。所以有厲。因悅體人易孚之所以設此有厲之戒。不然九五中正安得有厲。○九五陽剛中正當悅之時。而居尊位密近上六上六陰柔爲悅之主。處悅之極。乃妄悅以剝陽者也。故戒占者若信上六則有危矣。

象曰孚于剝位正當也

與履九五同

上六引兌

引者開弓也。心志專一之意。與萃引吉之引同。中爻離錯坎。坎爲弓。故用引字。萃六二變坎。故亦用引字。本卦二陰。三日來兌止來于下。其字猶緩。其爲害淺。至上六則悅之極矣。故引兌開弓發矢。其情甚急。其爲害深。故九五有厲。○上六陰柔居悅之極。爲悅之主。專于悅五之陽者也。故有引兌之象。不言吉凶者。五已有危厲之戒矣。

象曰上六引兌未光也

未光者私而不公也。益悅至于極。則所悅者必暗

昧之事。不光明矣。故萃卦上體乃悅。亦曰未光。

易經集註卷之十一終

易經集註

卷之十一

四十四

梁山來知德先生易經集註卷之十二

平山後學崔華重訂 男 齊同校

䷋ 坎下 巽上

渙者離散也。其卦坎下巽上。風行水上。有披離解散之意。故為渙序卦兌者說也。說而後散之。故受之以渙。所以次兌。

渙亨王假有廟利涉大川利貞

坎錯離離為日王之象也。中爻艮艮為門闕又坎為宮廟之象也。又坎為隱伏人鬼之象也。木在水

易經集註 卷之十二

一

上利涉大川之象也。王假有廟者王至于廟以聚之也。此二句皆以象言。非真假廟涉川也。假有廟者至誠以感之聚天下之心之象也。涉大川者冒險以圖之濟天下之艱之象也。如沛公約法三章以聚天下之心。即假有廟之象也。沛公當天下土崩瓦解正渙之時。使不約法三章。雖立千萬廟以聚祖之精神。亦何益哉。且當時太公留于項羽。況祖考乎。易益有此象而無此事。無此理也。利貞者戒之也。

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

以卦綜釋卦辭本卦綜節二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰渙離也節止也剛來不窮者言節上卦坎中之陽來居于渙之二也言剛來亦在下之中不至于窮極也柔得位乎外而上同者節下卦兌三之柔上行而爲巽之四與五同德以輔佐乎五也八卦正位乾在五巽在四故曰得位故曰上同王乃在中者中爻艮爲門闕門闕之內即廟矣

易經集註

卷之十一

二

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享帝立廟在國家盛時說非土崩瓦解之時也與王假有廟不同孔子在渙字上生出此意來言王者享帝而與天神接立廟而與祖考接皆聚已之

精神以合天人之渙也風在天上天神之象水在地下人鬼之象享帝則天人感通立廟則幽明感通

初六用拯馬壯吉

坎爲亟心之馬馬壯之象也陳平交歡太尉而易呂爲劉仁傑潛授五龍而反周爲唐皆拯急難而得馬壯者也○初六當渙之初未至披離之甚猶易于拯者也但初六陰柔才不足以濟之幸九二剛中有能濟之具者初能順之託之以濟難是猶拯急難而得馬壯也故有此象占者如是則吉也

易經集註

卷之十一

王

象曰初六之吉順也順二也

九二渙奔其机悔亡

奔者疾走也中爻震足坎本亟心奔之象也又當世道渙散中爻震動不已皆有出奔之象机木也出蜀中似榆可燒以糞稻田山海經云大堯之上多松柏多机是也中爻震木應爻巽木机之象也指五也○當渙之時二居坎陷之中本不可以濟

渙而有悔也。然應九五中正之君，君臣同德，故出險以就五，有奔于其机之象。當天下渙散之時，汲出奔以就君，得遂其濟渙之願矣。有何悔焉？故占者悔亡。

象曰：渙奔其机，得願也。

得遂其濟渙之願。

六三：渙其躬，无悔。

六三居坎體之上，險將出矣。且諸爻獨六三有應，援故无悔。渙其躬者，奮不顧身，求援于上也。○六

易經集註

卷之十二

四

三陰柔本不可以濟渙，然與上九為正應，乃親自求援于上九，雖以陰求陽，宜若有悔，然志在濟時，故无悔也。教占者必如此。

象曰：渙其躬，志在外也。

在外者，志在外卦之上九也。

六四：渙其群，元吉。渙有丘，匪夷所思。

渙其群者，渙其人也。當渙之時，土崩瓦解，人各植黨，如六國之爭衡，田橫之海島，隗囂之天水，公孫述之于蜀，唐之藩鎮，尾大不掉，皆所謂群也。政無

多門，勢無兩大，脰大于股，則難拔。指大于臂，則難

把。故當渙其群也。六四能渙小人之私群，成天下

之公道，所以元吉。柔得位乎外而上同，豈不元吉？

渙，丘者，渙其土也。艮為土，丘之象也。願上卦艮故

曰：丘。願，此卦中爻艮，故亦以丘言之。渙其丘，如漢

高祖封韓信為齊王，又為楚王，及陳豨反，以四千

戶封趙將，是也。曩者，平常也。言非平常之人，思慮

所能及也。如高祖以四千戶封趙將，左右諫曰：封

此何功？高祖曰：非汝所知。陳豨反，趙地皆豨有，吾

易經集註

卷之十二

五

羽檄天下兵，未有至者，今計獨邯鄲兵耳。吾何愛

四千戶？蓋左右諫者，乃平常之人，匪曩所思。于此

見矣。○六四上承九五，當濟渙之任者也。所居得

正而下無應，則外無私交，故有渙其群之象。占

者如是，則正大光明，無比黨，携貳之私，固大舍而

元吉矣。然所渙者，特其人耳。若並其土而渙之，則

其元吉猶不殊于渙群。但渙其群者，人皆可能，而

渙其丘者，必才智出衆之人，方可能之。殆非平常

思慮之所能及也。故又教占者以此。

象曰渙其群元吉光大也。

凡樹私黨者皆心之暗昧狹小者也。惟無一毫之私，則光明正大，自能渙其群矣。故曰光大也。

九五渙汗其大號，渙王居无咎。

上卦風以散之，下卦坎水汗之，象也。巽綜兌兌爲口，號之象也。五爲君，又陽爻大號之象也。散人之疾而使之愈者，汗也。解天下之難而使之安者，號令也。大號如武王克商，武成諸篇及唐德宗罪己之詔皆是也。王居者，帝都也。如赤眉入長安，正渙

易經集註

卷之十一

六

之時矣。光武乃封更始爲淮陽王，而定都洛陽，是也。又如徽欽如金正渙之時矣。建炎元年，皇后降書中外，乃曰：歷年二百人，不知兵，傳世九君，世無失德，雖舉族有比轍之憂，而敷天同左袒之心，乃眷賢王，越居舊服。高宗乃卽位于南京，應天府，皆所謂渙王居也。益卦中爻爲坤，利用爲依遷國，此爻一變，亦中爻成坤，故渙王居，坎錯離，離爲日，王之象。五乃君位，亦有王之象。孔子恐人不知王居二字，故小象曰：正位也。曰正位，義自顯明。○九五

陽剛中正，以居尊位。當渙之時，爲臣民者，渙其躬，渙其群，濟渙之功成矣。乃誕生多方，遷居正位，故有渙汗其大號，渙王居之象。雖其始也不免有土崩瓦解之虞，至此則恢復舊物，大一統宇矣。以義揆之，則无咎也。故其占爲无咎。

象曰：王居无咎，正位也。

光武諸將于中山上尊號，不聽。耿純進曰：天下士大夫捐親戚，棄土壤，從大王于矢石之間者，其計固望攀龍鱗，附鳳翼，以成其志耳。今大王留時逆

易經集註

卷之十一

七

衆，不正號位，恐士夫絕望。計窮有去歸之思，無爲久自苦也。此卽正位之意。蓋京師天下根本，當渙之時，王者必定其所居之地，以正其位。位既正，則人心無携貳昔之渙者，今統于一矣。故渙王居者，乃所以正位也。

上九渙其血，去逖出无咎。

去去聲

依小象渙其血，作句。血者傷害也。渙其血者，渙散其傷害也。逃者，遠也。當渙之時，干戈擾攘，生民塗炭，民之逃移而去鄉土者多矣。去逖出者，言去

遠方者得出離其遠方而還也此爻變坎下應坎坎爲血血之象也又爲隱伏遠方竄伏之象也○上九以陽剛當渙之極方其始而渙散之時其傷害其遠遯二者所不免也今九五誕生多方遷居正位歸于一統非復前日之離散則傷害者得渙散矣遠遯者得出離矣故有渙血去逃之象而其占則无咎也

象曰渙其血遠害也

渙其血去逃則危者已安否者已泰其渙之害

易經集註

卷之十二

八

遠矣故曰遠害也

三三

兌上

節者有限而止也爲卦下兌上坎澤上有水其容有限若增之則溢矣故爲節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節所以次渙

節者苦節不可貞

五行以甘爲正味稼穡作甘者以中央土也若火炎上則焦枯所以作苦不可貞者不可固守以爲常也凡人用財脩己皆有中道如天地之牛角爾

栗實客之牛角尺損則用二簋萃則用大牲此中道也若晏子之豚肩不掩豆梁武帝以麋爲犧牲則非經常而不可久矣仕止久速各有攸當或遠或近或去或不去歸潔其身如屈原申屠狄之投河陳仲子之三日不食許行之並耕泄柳之閉門皆非經常而不可久者也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

易經集註

卷之十二

九

以卦綜釋卦辭又以卦德卦體釋亨之義而極言之坎剛卦兌柔卦節渙相綜在渙則柔外而剛內在節則剛外而柔內則剛柔分也剛得中者二五也二五皆剛居中也言剛柔雖分內分外而剛皆得中此其所以亨也惟其中所以亨若苦節則不貞矣不中則天理不順人情不堪難于其行所以窮也蓋窮者亨之反亨則不窮窮則不亨當位指九五八卦正位坎在五故以當位言之中正者五中正也通者推行不滯而通之天下也坎爲通故

以通言之蓋所謂節者以其說而行險也蓋說則易流遇險則止說而不流所以爲節且陽剛當九五之位有行節之勢以是位而節之九五具中正之全有體節之德以是德而通之此所以爲節之善故占者亨若以其極言之陽極陰生陰極陽生柔節之以剛剛節之以柔皆有所制而不過天地之節也天地有節則分至啓閉晦朔弦望四時不差而歲功成矣制者法禁也故天子之言曰制書度者則也分寸尺丈引爲五度十分爲寸十寸爲

行下
孟反

尺十尺爲丈十丈爲引皆有所限制而不過節以制度是量入爲出如周禮九賦九式有常數常規是也不傷者財不至于匱乏不害者民不苦于誅求築過乎節猶不及乎節不傷不害惟聖人能之象曰澤上有水節君子以制數度議德行

古者之制器用宮室衣服莫不有多寡之數隆殺

之度使賤不踰貴下不侵上是之謂制數度如繁

纆一就三就之類是也得于中爲德發于外爲行

議之者商度其無過不及而求歸于中如直溫寬

栗之類是也坎爲矯輮制之象兌爲口舌議之象制者節民于中議者節身于中

初九不出戶庭无咎

中爻艮爲門門在外戶在內故二爻取門象此爻取戶象前有陽爻蔽塞閉戶不出之象也又應四險難在前亦不當出亦不出之象也此象所該者廣在爲學爲含章在處事爲括囊在言語爲簡默在用財爲儉約在立身爲隱居在戰陣爲堅壁繫辭止以言語一事言之无咎者不失身不失時也

○初九陽剛得正居節之初知前爻蔽塞又所應險難不可以行故有不出戶庭之象此則知節之時者也故占者无咎

象曰不出戶庭知通塞也

道有行止時有通塞不出戶庭者知其時之塞而

不通也此塞字乃孔子取內卦之象

九二不出門庭凶
聖賢之道以中爲貴故邦有道其言足以興邦無道其默足以容九二當禹稷之位守顏子之節初

之无咎二之凶可知矣。○九二前無蔽塞可以出門庭矣。但陽德不正又無應與故有不出門庭之象。此則惟知有節而不知通其節。節之失時者也。故凶。

象曰不出門庭凶失時極也。

極至也。言失時之至惜之也。初與二小象皆一意。惟觀時之通塞而已。初時之塞矣故不出戶庭无咎。二時之通矣故不出門庭凶。所以可仕則仕可止則止。孔子爲聖之時而禹稷顏回同道者皆一易經集註 卷之十二 十二 意也。

六三不節若則嗟若无咎。

兌爲口舌又坎爲加憂又兌悅之極則生悲嘆皆嗟嘆之象也。用財恣情妄費則不節矣。修身縱情肆欲則不節矣。嗟者財以費而傷德以縱而敗。豈不自嗟若助語辭自作之孽何所歸咎。○六三當節之時本不容不節者也。但陰柔不正無能節之德。不節之後自取窮困。惟嗟嘆而已。此則不能節者也。占者至此將何咎哉。故無所歸咎。

象曰不節之嗟又誰咎也。

此與解卦小異。詳見解卦。

六四安節亨。

安者順也。上承君之節順而奉行之也。九五爲節之主當位以節中正以通乃節之極美者。四最近君先受其節不節之節以脩身用財言者舉其大者而言耳。若臣安君之節則非止二者。蓋節者中其節之義在學爲不陵節之節在禮爲節文之節在財爲撙節之節在信爲符節之節在臣爲名節之節在君師爲節制之節故不止于修身用財。○六四柔順得正上承九五乃順其君而未行其節者也。故其象爲安其占爲亨。

象曰安節之亨承上道也。

承上道卽遵王之道。

九五甘節吉往有尚。

甘者樂易而無艱苦之謂。坎變坤坤爲土其數五其味甘甘之象也。凡味之甘者人皆嗜之下卦乃悅體又兌爲口舌甘節之象也。諸爻之節節其在

我者九五之節以節節人者也。臨卦六三居悅體之極則求悅乎人故无攸利。節之九五居悅體之上則人悅乎我故往有尚。吉者節之盡善盡美也。往有尚者立法于今而可以垂範于後也。蓋甘節者中正也。往有尚者通也。數度德行皆有制議而通之天下矣。正所謂當位以節中正以通也。○九五爲節之主節之甘美者也。故占者不惟吉而且往有尚。

象曰甘節之吉居位中也

易經集註

卷之十二

十四

中可以無正故止言中

上六苦節貞凶悔亡

苦節雖本文王卦辭然次錯離上正居炎上之地炎上作苦亦有苦象貞凶者雖無越理犯分之失而終非天理人情之安也。蓋以事言無甘節之吉故貞凶以理言無不節之嗟故悔亡。易以禍福配道義而道義重于禍福故大過上六過涉滅頂无咎而此曰悔亡見理之得失重于事之吉凶也。○上六居節之極蓋節之苦者也故有卦辭苦節之

象節既苦矣故雖正不免于凶然禮者寧儉而悔終得亡也

象曰苦節貞凶其道窮也

道窮見彖辭

䷋ 兌下巽上

孚信也。爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦六爻言之爲中虛以二體之二五言之爲中實皆孚之象也。又下說以應上上巽以順下亦有孚義序卦節而信之故受之以中孚所

易經集註

卷之十二

十五

以次節

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚生于大澤之中將生風則先出拜乃信之自然無所勉強者也。唐詩云河豚吹浪夜還風是也。信如豚魚則吉矣。本卦上風下澤豚魚生于澤知風故象之。鶴知秋雞知旦三物皆信故卦爻皆象之利貞者利于正也。若盜賊相約男女相私豈不彼此有孚然非天理之正矣故利貞。

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚

魚吉信及豚魚也。利涉大川，乘木舟虛也。中孚以利貞，乃應乎天也。

以卦體卦德卦象釋卦名卦辭。二柔在內而中虛，二剛居中而中實，虛則內欲不萌，實則外誘不入。此中孚之本體也。而又下說上順，上下交孚，所以孚乃化邦也。若徒本立信，乃出于矯強矣。安能化邦？易舉正，止有信及也。三字無豚魚二字，及者至也。言信至于豚魚，則信出自然矣。如此信，此所以吉也。乘木舟虛者，本卦外實中虛，有舟虛之象至。易經集註 卷之十二 十六

象曰：澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。

聖人之于卦，以八卦為之體，其所變六十四卦，錯之綜之上之下之，皆其卦也。如火雷噬嗑，文王之意，以有火之明，有雷之威，方可用獄。孔子大象言用獄者五，皆取雷火之意，豐取其雷火也，旅與

賁，艮綜震亦雷火也。解則上雷而中爻為火也，下體錯離亦火也。此爻則大象為火而中爻為雷也。蓋孔子于易，常編三絕，胞中之義理無窮，所以無往而非其八卦。不然，風澤之與，議獄援死，何相干涉哉？易經一錯一綜，大象中爻觀此五卦，自然默悟。兌為口舌，議之象，巽為不果，緩之象。○議獄緩死者，議獄罪當死矣，乃緩其死而欲求其生也。風入水受者，中孚之象也。議獄緩死，則至誠惻怛之意，溢于用刑之間矣。

易經集註 卷之十二 十七

初九：虞吉，有他，不燕。虞者，樂也。安也。燕者，喜也。安也。二字之義相近。有他者，其志不定，而他求其所應也。本卦三四皆陰爻，六三則陰柔不正，六四則得八卦之正位者，因有此陰柔不正者，隔于其中，故周公方設此有他之戒。若論本爻應爻，則不容戒也。○初九陽剛得正而上應六四，四蓋柔上得正者也。當中孚之初，其志未變，故有與六四相信而安樂之象。占者如是則吉，若不信于六四而別信于他，則是不能安。

樂其中乎矣故戒占者如此

象曰初九虞吉志未變也

方初中孚之志未變

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和去聲

大象離雉象變震鶴象皆飛鳥之象也不言雉鶴而言鶴者鶴信故也鶴八月霜降則鳴兌乃正秋故以鶴言之中孚錯小過之遺音又兌爲口舌鳴之象也故謙豫二卦象小過皆言鳴在陰者鶴行

易經集註

卷之十二

十八

依洲嶼不集林木九居陰爻在陰之象也巽爲長女兌爲少女子母之象也好爵者懿德也陽德居中故曰好爵子與爾皆指五因中孚感應極至而無以加所以不論君臣皆呼子爾也言懿德人之所好故好爵雖我之所有而彼亦繫戀之也物之相愛者莫如子母之同心人之所慕者莫如好爵之可貴鶴鳴子和者天機之自動也好爵爾靡者天理之自孚也靡與縻同繫戀也巽爲繩繫之象也○九二以剛中居下有中孚之實而九五剛中

居上亦以中孚之實應之故有此象占者有是德

方有是感應也

象曰其子和之中心願也

誠意所願非九二求于九五也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

得敵者得對敵也指上九之應也言六三不正上九亦不正也陰陽皆位不當所以曰得敵巽爲進退爲不果作止之象又中爻震爲鼓鼓之象艮爲止罷之之象本卦大象離錯坎坎爲加憂泣之象

易經集註

卷之十一

十九

兌爲口舌爲巫歌之象○六三陰柔不正而上應九之不正此爲悅之極彼爲信之窮皆相敵矣是以或鼓或罷而作止不定或泣或歌而哀樂無常其象如此占者不能孚信可知矣

象曰或鼓或罷位不當也

陰居陽位

六四月幾望馬匹亡无咎

月幾望者月與日對而從乎陽也本卦下體兌中爻震震東兌西日月相對故幾望曰幾者將望而

猶未望也。因四陰爻近五陽爻故有此日月之象。馬匹亡者震爲馬。馬之象也。此爻變中爻成離牛。不成震馬矣。馬匹亡之象也。匹者配也。指初九也。曰亡者不與之交而絕其類也。无咎者心事光明也。○六四當中孚之時。近君之位。柔順得正而中孚之實德。惟精白以事君。不係戀其黨與者也。故有月幾望。馬匹亡之象。占者能是則无咎矣。

象曰：馬匹亡，絕類上也。

易經集註 卷之十一

十一

九五有孚攣如无咎。

攣如卽鶴鳴。子和我爵爾靡也。靡字與攣字皆有固結而不可解之意。靡者繫戀也。攣者相連也。如合九二共成一體。包二陰以成中孚。故有此象。若以人事論。乃委用專而信任篤。庶幾成也。○九五居尊位。爲中孚之主。剛健中正。有中孚之實德。而下應九二。與之同德。相信故其象占如此。

象曰：有孚攣如位正當也。

與履不同。履周公爻辭。乃貞厲。此則无咎。

上九翰音登于天。貞凶。

禮記雞曰翰音。而此亦曰翰音者。以異爲雞也。因錯小過。飛鳥遺之音。故九二曰鶴鳴。而此曰翰音也。雞信物。天將明則鳴。有中孚之意。異爲高。登天之象也。又居天位。亦登天之象也。禮記註。翰長也。雞肥則音長。考諸韻。無長字之義。蓋翰羽也。雞鳴則振拍其羽。故曰翰音。則翰音卽雞鳴二字也。登者升也。言雞鳴之聲登聞于天也。雞鳴本信。但鳴未幾而天明。不能信之長久。巽進退不果。不長久之象也。九二上孚于五。在陰而子和。上九不下孚于三。翰音反登天。其道蓋相反矣。貞者信本正理也。○上九居中孚之極。極則中孚變矣。蓋聲聞過情。不能長久于中孚者也。故有此象。占者得此。貞亦凶矣。

象曰：翰音登于天。何可長也。

言不能鳴之長。登于天。不過天將明一時而已。

三三三 震上

小謂陰也。爲卦四陰二陽。陰多于陽。小者過也。故曰小過。序卦有其信者必行之。故受之以小過。所以次中孚。

小過亨利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

小過錯中孚象。離爲雉。乃飛鳥也。既錯變爲小過。則象坎矣。見坎不見離。則鳥已飛過。微有遺音也。易經錯綜之妙至此。若以卦體論。二陽象鳥身。上下四陰象鳥翼。中爻兌爲口舌。遺音之象也。遺

易經集註

卷之十二

十一

音人得而聽之。則鳥低飛在下。不在上。與上六飛鳥離之者不同矣。大過曰棟撓棟重物也。故曰大過。飛鳥輕物。而又曰遺音。故曰小過。不宜上。宜下。又就小事言也。如坤之居後不居先是也。上經終之以坎離。坎離之上順與大過。順有離象。大過有坎象。方繼之以坎離。下經終之以既濟未濟。既濟未濟之上中孚與小過。中孚有離象。小過有坎象。方繼之既濟未濟。文王之序卦精矣。○陰柔于人無所逆。于事無所拂。故亨然。利于正也。蓋大過則

以大者爲貞。小過則以小者爲貞。故可小事。不可大事。然卦體有飛鳥遺音。其過如是。其小之象。故雖小事亦宜收歛。謙退居下。方得大吉。惟小事而又居下。斯得時宜而貞矣。可小事。不可大事者。當小過之時。宜下不宜上者。行小過之事。

彖曰。小過。小者過而亨也。過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。

易經集註

卷之十二

十一

以卦體卦象釋卦名卦辭。陽大陰小。本卦四陰二陽。是小者過也。此原立卦名之義。過而亨者。言當小過之時。不容不小。過不小。過則不能順時。豈得亨。惟小者過。所以亨也。時者理之當可也。時當小過。而小過非有意必之私也。時之宜也。乃所謂正也。亦如當大過之時。理在于大過。不得不大過。則以大過爲正也。故過以利貞者。與時行也。以二五言柔順得中。則處一身之小事。能與時行矣。所以小事吉。以三四言凡天下之大事。必剛健中正之

君子方可爲之。今失位不中，則陽剛不得志矣。所以不可大事。卦體內實外虛，有飛鳥之象焉。故卦辭曰：飛鳥遺之音，不宜上，上者，上卦乘陽，且四五失位，逆也。宜下大吉者，下卦承陽，且二三得正，順也。惟上逆而下順，所以雖小事亦宜下也。無非與時行之意。

象曰：山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用过乎儉。行下孟反

易經集註

卷之十一

二十四

者過而不可大者過，可以小過而不可甚過。三者之過，皆小者之過。小過之吝者，也。蓋當小過之時，不容不過。行不過乎恭，則傲過甚，則足恭喪不過乎哀，則易過甚，則戚性用不過乎儉，則奢過甚，則廢禮。惟過恭過哀過儉，則與時行矣。

初六飛鳥以凶

因本卦有飛鳥之象，故就飛鳥言之。飛鳥在兩翼而初六上六又翼之銳者也。故初與上皆言飛言凶以者，因也因飛而致凶也。○居小過之時，宜下

不宜上。初六陰柔不正，而上從九四陽剛之動，故有飛鳥之象。蓋惟知飛于上而不知其下者也。凶可知矣。故占者凶。

象曰：飛鳥以凶，不可如何也。

不可如何，莫能解救之意。

六二過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。

遇字詳見噬嗑。六三陽爲父，陰爲母，祖妣之象。震艮皆一君二民，君臣之象。三四陽爻皆居二之上。

有祖象，有君象，初在下有妣象，有臣象。陰四故曰

易經集註

卷之十二

二十五

過陽二故曰不及本卦初之與四上之與三皆陰陽相應，陰多陽少，又陽失位，似陰有抗陽之意。故二陽爻皆言弗過。此爻不應乎陽，惟與初之陰相遇，故曰遇。妣，遇臣也。觀九四遇五，曰遇上六，隔五曰弗遇，可見矣。蓋遇者，非正應而卒然相逢之辭。言以陰論四陰，二陽若孫過其祖矣。然所遇者乃妣也，非遇而抗乎祖也。以陽論，二陽四陰若不及在君過在臣矣。然所遇者乃臣也，非過而抗乎君也。若初之于四，上之于三，則祖孫君臣相爲應與。

對敵而抗矣。所以初與上皆凶。此又因柔順中正所以過而不過。○本卦陰過乎陽。陰陽不可相應。六爻以陽應陰者。皆曰弗過。以陰應陽者。則曰過之。六二柔順中正。以陰遇陰。不抗乎陽。是當過而不過。无咎之道也。故其象占如此。

象曰：不及其君，臣不可過也。

臣不可過乎君。故陰多陽少不可相應。

九三弗過。句防之。從或戕之凶。

弗過者。陽不能過乎陰也。兩字絕句。本卦陰過乎

易經集註

卷之十二

二十六

陽。故二陽皆稱弗過。防之者。當備懼。防乎其陰也。

從者。從乎其陰也。何以衆陰欲害九三。蓋九三剛

正。邪正不兩立。况陰多乎陽。○九三當小過之時。

陽不能過陰。故言弗過。然陽剛居正。乃群陰之所

欲害者。故當防之。若不防之而反從之。則彼必戕

害乎我。而凶矣。故戒占者如此。

象曰：從或戕之凶如何也。

如何者。言其凶之甚也。

九四无咎。弗過。句遇之。往厲必戒。勿用。永貞。

九四與九三不同。九三位當。九四位不當。故言咎。

弗過者。弗過乎陰也。遇之者。反遇乎陰也。三之陰

在下。其性止。故惟當防四之陰在上。陽性上行。且

其性動。與之相比。故遇也。往者。往從乎陰也。未貞

者。貞實之心。長相從也。○九四以剛居柔。若有咎

矣。然當小過之時。剛而又柔。正即所謂小過也。故

无咎。若其陽弗過乎陰。亦如其二。但四弗過乎陰。

而反遇乎陰。不當往從之。若往從乎彼。與之相隨。

則必危厲。所當深戒。况相從而與之。長永貞固乎。

易經集註

卷之十二

二十七

故又戒占者如此。

象曰：弗過遇之位不當也。往厲必戒。終不可長也。

位不當者。剛居柔位。終不可長者。終不可相隨而

長久也。所以有往厲勿用之戒。舊註因不知三爻

四爻弗過二字絕句。所以失旨。

六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

本卦大象坎雲之象也。中爻兌雨之象也。又兌西

巽東。自西向東之象也。以絲繫矢而射。曰弋。坎爲

弓。弋之象也。又巽爲繩。亦弋之象也。坎爲隱伏。又

坎出自穴入于穴皆穴之象也鳥之巢穴多在高處今至五則已高而在上矣故不言飛而言穴本卦以飛鳥遺音象卦體今五變成兌不成震鳥不動在于穴之象也公者陽失位在四五居四之上故得稱公也取彼者取彼鳥也鳥既在穴則有避避之豈能取之雲自西而東者不能成其雨弋取彼在穴者不能取其鳥皆不能小過者也蓋雨之事大則雷雨小則微雨射之事大則狩小則弋如有微雨是雨之小過矣能取在穴是弋之小過矣

易經集註

卷之十二

三十八

今不雨不能取是不能小過也小畜以小畜大小過以小過大畜與過皆陰之得志也故周公小過之爻辭同文王小畜之卦辭○本卦宜下不宜上至外卦則上矣五以柔居尊而不正不能成小過之事故有此象占者亦如是也

象曰密雲不雨已上也

本卦上逆下順宜下不宜上今已高在上矣故曰已上也

上六弗遇句過之飛鳥離之凶是謂災青

此爻正與四爻相反四曰弗遇遇之者言陽不能過乎陰而與五相比是弗過乎陰而適遇乎陰也此曰弗遇過之者言上六隔五不能遇乎陽而居于上位反過乎陽也因相反所以曰弗遇遇之曰弗遇過之顛倒其辭者以此離之者高飛遠舉不能聞其音聲正與飛鳥遺之音相反凡陰多與陽者聖人皆曰有災眚故復卦上六亦言之○六以陰居動體之上處小過之極蓋過之高而亢者也陰過如此非陰之福也天災人眚應至凶孰甚焉

易經集註

卷之十二

三十九

故其象占如此

象曰弗遇過之已亢也

亢則更在上矣

三三

坎上

既濟者事之已成也為卦水火相交各得其用又六爻之位各得其位故為既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟所以次小過

既濟亨小利貞初吉終亂

亨小者言不如方濟之時亨通之盛大也譬如日

之既昇不如日中之盛所以亨小而不能大也利貞者即泰之艱貞也日中則昃月盈則食無平不陂無往不復一治一亂乃理數之常方濟之時人心儆戒固無不吉矣及既濟之後人心恃其既濟般樂怠敖未有不亂者此雖氣數之使然亦人事之必然也故利于貞

彖曰既濟亨小者句亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

易經集註

卷之十二

三十

釋卦名亨小義又以卦體釋卦辭言既濟亨小者

非不亨也正當亨通之時也但濟曰既則亨小不如方濟之時亨通之盛大矣故曰既濟亨小者亨也非不亨也特小耳小字生于既字初三五陽居陽位二四六陰居陰位剛柔正而位當也剛柔正即是位當有貞之義故曰利貞初指六二二居內卦方濟之初而能柔順得中則思患深而豫防密所以吉也終止則亂者人之常情處平常無事之時則止心生止則心有所怠而不復進亂之所由起也處艱難多事之時則戒心生戒則心有所畏

而不敢肆此治之所由興也可見非終之爲亂也於其終而有止心此亂之所由生也不止亂安從生文王曰終亂孔子曰終止則亂聖人贊易之旨深矣其道窮者以人事言之怠勝敬則凶此人道以理而窮也以天運言之盛極則必衰此天道以數而窮也以卦體言之水在上終必潤下火在下終必炎上此卦體以勢而窮也今當既濟之後止心既生豈不終亂故曰其道窮

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

易經集註

卷之十二

三十一

患者蹇難之事象坎險防者見幾之事象離明思以心言豫以事言思患者慮乎其後豫防者圖之于先能如此則未雨而徹桑土未火而徙積薪天下之事莫不皆然非但既濟當如此也初九曳其輪濡其尾无咎

坎爲輪爲狐爲曳輪狐曳之象也初在狐之後尾象在水之下濡象若專以初論輪在下尾在後皆初之象濡其尾者垂其尾于後而濡其水也輿賴輪以行曳其輪則不前獸必揭其尾而後涉濡

其尾則不濟皆不輕舉妄動之象也。无咎者能保其既濟也。○九當既濟之時尚在既濟之初可以謹戒而守成者然初剛得其正不輕于動故有曳輪濡尾之象以此守成无咎之道故其象占如此象曰曳其輪義无咎也。

以此守成理當无咎。

六二婦喪其茀勿逐七日得。

二乃陰爻離為中女婦之象也又應爻中男乃五之婦也第者車後第也即今舟中篷之類所以從

易經集註

卷之十二

五十五

竹坎為輿離中虛第之象也近日書房皆寫第第者草多也去第遠矣坎為盜離持戈兵喪第之象也此與屯卦六二相同屯乘剛故邇如班如此則乘承皆剛故喪其第矣婦人喪其第則無遮蔽不能行矣變乾居一前坎居六離為日七日之象也勿逐自得者六二中正久則妄求去正應合所以勿逐自得也又詳見睽卦初九若以理數論陰陽極于六七則變矣時變則自得蓋變則通之意○二以中正之德而上應中正之君本五之婦也但

乘承皆剛與五不得相合故有婦喪第不能行之象然上下中正豈有不得相合之理但俟其時耳故又戒占者勿可追逐宜今其自得也又有此象象曰七日得以中道也。

中道者居下卦之中此六二之德也濟世之具在我故不求自得。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用。

離為戈兵變爻為震戈兵震動伐國之象也鬼方者北方國也夏曰□□商曰鬼方周曰□□漢曰

易經集註

卷之十二

五十五

□□魏曰□□三與上六為應坎居北故曰鬼方坎為隱伏鬼之象也變坤中爻為方方之象也周公非空取鬼方二字也離居三三年之象也既變坤陽大陰小小之象也三居人位小人之象也變坤中爻成艮止勿用之象也周公爻象一字不空此所以為聖人之筆也○既濟之時天下無事矣三以剛居剛故有伐國之象然險陷在前難以驟克故又有三年方克之象夫以高宗之賢其用兵之難如此而況既濟無事之世任用小人捨內治

而幸遑功未免窮兵厲民矣故既言用兵之難不可輕動而又言任人不可不審也教占者處既濟之時當如此戒之深矣

象曰三年克之憊也

憊滿敗反

憊者病也時久師老財匱力困也甚言兵不可輕用

六四繻有句衣袽終日戒

細密之羅曰繻凡帛皆可言故過關之帛曰繻袽者敝衣也四變中爻爲乾衣之象也錯坤爲帛繻

易經集註

卷之十二

三十四

之象也又成兌爲毀折敝衣之象也成卦爲既濟本爻又得位猶人服飾之盛也濟道將革不敢恃其服飾之盛雖有繻不衣之而乃衣其敝衣也終日盡日也居離日之上離日已盡之象也戒者戒懼不安也四多懼戒之象也衣袽以在外言終日戒以心言○六四當出離入坎之時陰柔得正知濟道將革坎陷臨前有所疑懼故有有繻不衣乃衣其袽終日戒懼之象占者必如是方可保既濟也

象曰終日戒有所疑也

疑者疑禍患之將至也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

鄰者文王圓圖離居正南坎居正北震居正東兌居正西則東西者乃水火之鄰也故有東西之象觀震卦上六變離爻辭曰不于其躬于其鄰則震兌又以南北爲隣矣殺牛不如禴祭者言當既濟之終不當侈盛當損約也五變坤牛之象離爲戈兵坎爲血見戈兵而流血殺之象禴夏祭離爲夏禴之象殺牛盛祭禴薄祭實受其福者陽實陰虛陽大陰小小象曰吉大來也太字卽實字吉字卽福字大與實皆指五也言如此損約則五吉而受其福矣泰入否聖人曰勿恤其孚于食有福既濟將終聖人曰不如禴祭實受其福聖人之情見矣六四不衣美衣而衣惡衣九二不尚盛祭而尚薄祭皆善與處終亂者也○五居尊位當既濟之終正終亂之時也故聖人戒占者曰濟將終矣與其

易經集註

卷之十二

三十五

後盛不如艱難非薄以亨既濟之福若後盛則止而亂矣故其戒之之象如此

象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也之當作知因與音同寫時之誤時即二簋應有時之時言東隣殺牛不如西隣知時也蓋濟道終亂之時此何時哉能知其時艱難非薄以處之則自有以享其既濟之福矣吉大來者言吉來于大也來字與益卦自外來也來字同

上六濡其首厲

易經集註

卷之十二

三才

初九卦之始故言濡尾者心有所畏懼而不敢遽涉也上六卦之終故言濡首者志已盈滿而惟知其涉也大過上六澤水之深矣故滅頂既濟上六坎水之深矣故濡首○既濟之極正終亂之時也故有狐涉水而濡首之象既濡其首已溺其身占者如是危可知矣

象曰濡其首厲何可久也

言必死亡

三三坎下
離上

未濟事未成之時也水火不交不相為用其六爻皆失其位故為未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉所以次既濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

亨者言時至則濟矣特俟其時耳故亨也坎為狐坎居下卦故曰小狐坎為水為隱伏穴處而隱伏往來于水間者狐也又為心病故多狐疑既濟未濟二目皆以狐言者此也水洄曰汔此指濟渡水邊水淺處言也濡其尾者言至中間深處即濡其尾而不能涉矣此未濟之象也无攸利戒占者之辭○言未濟終于必濟故亨然豈輕于濟而得亨哉如小狐不量水中之淺深見水邊之淺洄果于必濟及濟于水之中乃濡其尾而不能濟矣如此求濟豈得濟哉占者无攸利可知矣故必識淺深之宜持敬畏之心方可濟而亨也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

釋卦辭柔得中指六五陰居陽位得中則既不柔

易經集註

卷之十二

三才

弱無爲又不剛猛僨事未濟終于必濟所以亨前
卦既濟之初吉者已然之亨也柔中之善于守成
者也此卦未濟之亨者未然之吉也柔中之善于
撥亂者也未出中者未出險中也言止于水邊涸
處濟之而未能出其險陷之中也濟而得濟謂之
終今未出中則始雖濟而終不能濟是不能繼續
而成其終矣然豈終于不濟哉蓋六爻雖失位故
爲未濟然剛柔相應終有協力出險之功是未濟
終于必濟此其所以亨也

易經集註

卷之十二

壬人

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水潤下物不同也火居南水居北方不同
也君子以之慎辨物使物以群分慎居方使方以
類聚則分定不亂陽居陽位陰居陰位未濟而成
既濟矣

初六濡其尾吝

獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾者言
不能濟也○初六才柔又無其位當未濟之時乃
不量其才力而冒險以進不能濟矣吝之道也故

其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

極者終也即彖辭濡其尾无攸利不續終也言不
量其才力而進以至濡其尾亦不知其終之不濟
者也

九二曳其輪貞吉

坎爲輪曳其輪者不遽然而進也凡濟渡必識其
才力量其淺深不遽于進方可得濟不然必濡其
尾矣貞者得濟之正道也吉者終得以濟也○二

易經集註

卷之十二

壬九

以陽剛之才當未濟之時居柔得中能自止而不
輕于進故有曳其輪之象占者如是正而吉矣

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非其正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

未濟者言出坎險可以濟矣然猶未濟也故曰未
濟利涉大川者正卦爲坎變卦爲巽木在水上乘
木有功故利涉大川征者行也初濡其尾行而未
濟也二曳其輪不行也坎至于三則坎之極水益

深矣。故必賴木以渡之。方可濟也。若不賴木而直行。則濡其尾而凶矣。○陰柔不中正。當未濟之時。病于才德之不足。故征凶。然未濟有可濟之道。險終有出險之理。幸而上有陽剛之應。若能涉險而往。賴之則濟矣。故占者利于賴木以涉大川。利涉大川。又占中賴陽剛之象也。

象曰：未濟征凶，位不當也。

以柔居剛

九四貞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有賞于大國。

易經集註

卷之十二

四十

震者懼也。四多懼。四變中爻爲震。故以震言之。伐鬼方三年。詳見既濟大國對鬼方而言。則伐之者爲大國。鬼方爲小國也。有賞于大國者。三年鬼方自順服。故大國賞之。惟其有賞。故不言克之也。既濟言克之者。鬼方在上。仰開而攻克之甚難。且水乃尅火之物。火又在下。所以三年方克。小象曰：億者此也。此則鬼方在下。易于爲力。故自屈服。曰有賞者。如上之賞下也。未濟與既濟相綜。未濟九四卽既濟九三。故爻辭同。亦如損益相綜。損之六五

卽益之六二。夫婦相綜。夫之九四卽姤之九三。所以爻辭皆同也。綜卦之妙至此。○以九居四。不正而有悔也。能勉而貞則吉。而悔亡矣。然以不貞之資。非臨事而懼。何以能濟天下之事哉。故必憂惕敬懼之久。則其志可行。而有以賞其心志矣。故占者又有震用伐鬼方三年有賞于大國之象。

象曰：貞吉悔亡，志行也。

志行者。已出其險。濟之之志行也。履之九四否之九四。噬之九四。皆言志行以四多懼故也。

易經集註

卷之十二

四十一

六五貞吉，无悔。君子之光，有孚吉。

貞非戒辭。乃六五之所自有。无悔與悔亡不同。无悔者自无悔也。悔亡者有悔而亡也。未濟漸濟。故雖六五之陰。而亦有暉光。既濟漸不濟。故雖九五之陽。而必欲如西鄰之禴祭。凡天地間造化之事。富貴功名。類皆如此。○六五爲文明之主。居中應剛。虛心以求九二之共濟。貞吉无悔矣。故本之于身。則光輝發越。徵之于人。則誠意相孚。吉不必言矣。占者有是德。方應是占也。文明卽君子之光中。

虛卽有孚

象曰君子之光其暉吉也

日光曰暉言如日光之盛蓋六五承乘應皆陽剛君子相助爲明故其暉吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

六爻皆有酒象易中凡言酒者皆坎也上二爻離錯坎亦酒也是字卽无咎二字濡其首者三也坎水至三坎水極深矣故涉之者濡其首既濟之上六卽未濟之六三也既濟言濡其首故上九與六

易經集註

卷之十二

聖王

三爲正應卽以濡其首言之○六五爲未濟之主資九二之剛中三涉川四伐國至于六五光輝發越已成克濟之功矣上九負剛明之才又無其位果何所事哉惟有孚于五飲酒宴樂而已此則近君子之光所有孚者是矣无咎之道也若以濡其首之三爲我之正應乃有孚于二與之飲酒則墜落于坎陷之中與三同濡其首所有孚飲酒者不是矣安得无咎哉故曰有孚失是教占者必如此

象曰飲酒濡首亦不知節也

節者事之界也濡首同于六三亦不知三在坎險之界而自罹其咎矣

易經集註卷之十二終

易經集註

卷之十二

聖王

梁山來知德先生易經集註卷之十三

平山後學崔華重訂 男 齋同校

繫辭上傳

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

天地者。陰陽形氣之實體也。乾坤者。易中純陰純陽之卦名也。卑高者。天地萬物上下之位。貴賤者。易中卦爻上下之位也。動者。陽之常。靜者。陰之常。

易經集註

卷之十三

一

以天地論。天動地靜。以萬物論。男外而動。女內而靜。雄鳴而動。雌伏而靜也。剛柔者。易中卦爻陰陽之稱也。斷判斷。乃自然分判。非由人也。方者。東南西北之四方也。方以類聚者。以天下言之。冀州之類。與冀州相聚。荊州之類。與荊州相聚是也。以職方言之。南方之類。與南方相聚。北方之類。與北方相聚是也。物者。萬物也。羣分者。角之羣。分別于毛。毛之羣。分別于羽。羽之羣。分別于裸。是也。吉凶。卽善惡。以方言之。中土四邊有腹裏邊方之善惡。天

下九州有君子小人之善惡。以物言之。牛馬則善。虎狼則惡。此皆陰陽淑慝之分也。故吉凶生矣。吉凶者。易中卦爻占決之辭也。此皆聖人仰觀俯察。列于兩間之表表可見者。故以一尊一卑一卑一高一動一靜一類一羣一形一象言之。前儒以方謂事情。所向恐不然矣。象者。日月星辰之屬。形者。山川動植之屬。兩間形象。其中有往有來。有隱有見。有榮有枯。有生有死。千變萬化。易中變化則陰之極者。變乎陽。陽之極者。化乎陰也。○此一條言

易經集註

卷之十三

工

天地萬物一對一待。易之象也。蓋未畫易之前。一部易經已列于兩間。故天尊地卑。未有易卦之乾坤。而乾坤已定矣。卑高以陳。未有易卦之貴賤。而貴賤已位矣。動靜有常。未有易卦之剛柔。而剛柔已斷矣。方以類聚。物以羣分。未有易卦之吉凶。而吉凶已生矣。在天成象。在地成形。未有易卦之變化。而變化已見矣。聖人之易。不過模寫其象數而已。非有心安排也。孔子因伏羲圖陰陽一對一待。陰錯乎陽。陽錯乎陰。所以發此條。

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

八卦以天地水火山澤雷風八卦之象言非乾坎艮震巽離坤兌也若舊註以兩相摩而為四四相摩而為八則將下文日月男女說不通矣八卦者剛柔之體剛柔者八卦之性總則剛柔分則八卦摩盪者兩儀配對氣通平間交感相摩盪也惟兩間之氣交感摩盪而後生育不窮得陽氣之健者

易經集註

卷之十三

三

為男得陰氣之順者為女然成男雖屬乾道而男女所受之氣皆乾以始之成女雖屬坤道而男女所生之形皆坤以成之分之則乾男而坤女合之則乾始而坤終此造化一氣流行之妙兩在不可測者也知者知此事也作者能此事也蓋未成之物無所造作故言知已成之物曾經長養故言作言乾惟知始物別無所知坤惟能成物別無所能此所以易簡也凡人之知屬氣屬魂凡人之能屬形屬魄故乾以知言坤以能言也大者完全之意

譬之生人止天一生水也而二之火為心三之木為肝四之金為肺五之土為脾一身之骸骨臟腑皆完全備具矣蓋不惟始而大始也○此一條言天地陰陽之流行一施一受易之氣也言天地萬物惟有此對待故剛柔八卦相為摩盪于是鼓雷霆潤風雨日月寒暑運行往來形交氣感男女于是乎生矣故乾所知者惟始物坤所能者惟成物無乾之施則不能成坤之終無坤之受則不能成乾之始惟知以施之能以受之所以生育不窮孔

易經集註

卷之十三

四

子因文王圓圖帝出乎震成言乎艮又文王序卦陰綜乎陽陽綜乎陰所以發此條

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易知者一氣所到生物更無凝滯此則造化之良知無一毫之私者也故知之易簡能者乃順承天不自作為此則造化之良能無一毫之私者也故

能之簡。蓋乾始坤成者。乃天地之職司也。使爲乾者用力之難。爲坤者用力之煩。則天地亦勞矣。惟易乃造化之良知。故始物不難。惟簡乃造化之良能。故成物不煩也。人受天地之中以生。其性分之天理爲我良知良能者。本與天同其易而乃險。不可知。本與地同其簡而乃阻。不可從者。以其累于人欲之私耳。故易則易知。簡則易從。易知者。我易知乎此無私之理也。易從者。我易從乎此無私之理也。非人知人從也。下易字難易之易○此一條

易經集註

卷之十三

五

言人成位乎中也。言乾惟知大始是乾以易知矣。坤惟能成物是坤以簡能矣。人之所知如乾之易。則所知者皆性分之所固有。而無一毫人欲之艱。豈不易知人之所能。如坤之簡。則所能者皆職分之所當爲。而無一毫人欲之紛擾。豈不易從。易知則此理之具于吾心者。常洽浹親就。不相支離。踈隔故有親。易從則此理之踐于吾身者。常日積月累。無有作輟怠荒。故有功有親。則日新不已。是以可久有功。則富有盛大。是以可大可久。則賢人

之德與天同其悠久矣。可大則賢人之業與地同其博大矣。夫以易簡而天下之理得。成賢人之德業。則是天有是易。吾之心亦有是易。地有是簡。吾之身亦有是簡。與天地參而爲三矣。易中三才成其六位者此也。理得成位。卽致中和。天地位萬物育之意。賢人卽聖人。與天地並而爲三。非聖人而何。

右第一章 此章天尊地卑一條言天地對待

之體。剛柔相摩一條言天地流行之用。乾以

易經集註

卷之十三

六

易知一條則言人成位乎天地之中。成位乎中則天地之體用模寫于易者。神而明之皆存乎其人矣。此三條孔子原易之所由作。通未說到易上去。至第二章設卦觀象方言易。聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。

設卦者。文王周公將伏羲圖六十四卦陳列也。象者物之似。總之有一卦之象。析之有六爻之象。觀此象而繫之以辭。以明一卦一爻之吉凶。剛柔

相推者卦爻陰陽迭相爲推也。柔不一于柔，柔有時而窮，則自陰以推于陽而變生矣。剛不一于剛，剛有時而窮，則自陽以推于陰而化生矣。如乾之初九交于坤之初六，則爲震；坤之初六交于乾之初九，則爲巽。此類是也。又如大極而乾矣，反下而爲姤，剝極而坤矣，反下而爲復。此類是也。易之爲道，不過辭變象占四者而已。吉凶者占也，占以辭而明，故繫辭焉而明吉凶。剛柔相推者，象也，變由象而出，故剛柔相推而生變化。

易經集註

卷之十三

七

是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，憂虞之象也。變化者，進退之象也。剛柔者，晝夜之象也。六爻之動，三極之道也。

是故者，因上文也。吉凶悔吝，以卦辭言失得憂虞，以人事言易言吉凶，在人爲失得之象。易言悔吝，在人爲憂虞之象。蓋人之行事，順理則得，逆理則失，故辭有吉凶。即人事失得之象，虞者樂也，憂則困心衡慮，漸趨于吉，亦如悔之自凶而趨吉也。虞則志得意滿，漸向于凶，亦如吝之自吉而向凶也。

易經集註

卷之十

八

曰爻，所謂剛柔相推而生變化者，此也。六爻之動，二句言變化之故。

是故君子所居而安者，易之序也。所樂而玩者，爻之辭也。

上二節言聖人作易之事，此二節則教人之學易也。居者處也，安者處而不遷，樂者悅樂也。玩者悅樂而反覆玩味。序者文王序卦也，所居而安者，文王六十四卦之序，所樂而玩者，周公三百八十四爻之辭。文王序卦有錯有綜，變化無窮，若可遷移。

矣。然文王本其自然之畫而定之。非有心安排也。故不可遷移。如乾止可與坤相錯。不可與別卦相錯。故孔子雜卦曰。乾剛坤柔。屯止可與蒙相綜。不可與別卦相綜。故孔子雜卦曰。屯見而不失其居。蒙雜而著。故處而不遷。此則教人學文王序卦學周公爻辭。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之吉无不利。

辭因象而繫。占因變而決。靜而未卜筮時易之所

易經集註 卷之十三 九

有者象與辭也。動而方卜筮時易之所有者變與占也。易之道一陰一陽。即天道也。如此觀玩則所趨皆吉。所避皆凶。靜與天俱動與天游。冥冥之中若或助之矣。故自天祐之吉无不利。變即上變也。言變則化在其中。此則教人學文王周公辭變象占。

占第二章 此章言聖人作易君子學易之事。象者言乎象者也。爻者言乎變者也。吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

彖謂卦辭。文王所作者。爻謂爻辭。周公所作者。象指全體而言。乃一卦之所具者。如元亨利貞。則言一卦純陽之象。變指一節而言。乃一爻之所具者。如潛龍勿用。則言初陽在下之變。凡言動之間。盡善之謂得。不盡善之謂失。小不善之謂疵。不明乎善而誤于不善之謂過。覺其小不善。非不欲改。而彼時未改。于是乎有悔。覺其小不善。猶及于改。而不能改。或不肯改。于是乎有吝。悔未至于吉。而猶有小疵。吝未至于凶。而已有小疵。善者嘉也。嘉其能補過也。即上文言乎言字之例。本有過而能圖回改復。謂之補。譬如衣有破處。是過也。帛則用帛補之。布則用布補之。此之謂補過。吉凶失得之大。不如悔吝之小。悔吝疵病之小。又不如无咎之爲善。○彖言象。爻言變。則吉凶悔吝无咎之辭。皆備矣。故吉凶者。言乎卦。爻中之失得也。悔吝者。言乎卦。爻中之小疵也。无咎者。善乎卦。爻中之能補過也。此釋彖爻之名義。又釋吉凶悔吝无咎之名義也。

易經集註 卷之十三 十

是故剛貴賤者存乎位齊大小者存乎卦辭吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有陰易辭也者各指其所之

上文釋卦爻吉凶悔吝无咎之名義矣此則教人體卦爻吉凶悔吝无咎之功夫也五存應四言一善剛貴賤何應爻者言乎其變齊大小句應彖者言乎其象列者分列也六爻上體爲貴下體爲賤齊者等也等分大小也陽大陰小陽大爲主者復臨泰之類也陰小爲主者姤遯否之類也小往大

易經集註

卷之十一

十一

來大往小來皆其類也介者分也震者動也大小即所齊之大小也險易者即卦爻辭之險易也險者暗昧而艱深如文王卦辭履虎尾先甲後甲之類周公爻辭其人天且劓入于左腹之類是也易者明白而平易如文王卦辭謙君子有終漸女歸吉之類周公爻辭師左次同人于門之類是也之者往也各者吉凶悔吝无咎五者各不同也各指其所之者各指其所往之地也言爻固言乎其變矣若列貴賤則存乎所變之位不可貴賤混淆

彖固言乎其象矣若齊大小則存乎所象之卦不可大小紊亂吉凶固言乎失得矣若辯吉凶則存乎其辭辭吉則趨之辭凶則避之悔吝固言乎小疵矣然不可以小疵而自恕必當于此心方動善惡初分幾微之時即憂之則不至于悔吝矣无咎固補過矣然欲動補過之心者必自悔中來也是故卦與辭雖有大小險易之不同然皆各指于所往之地如吉凶則趨之避之如悔吝則憂乎其介如无咎存乎悔也此則教人觀玩體卦爻吉凶悔

易經集註

卷之十一

十一

各无咎之功夫也

右第三章此章教人觀玩之事故先釋卦爻並吉凶悔吝无咎五者之名義而後教人體此卦爻並五者功夫也

易與天地準故能彌綸天地之道

準者均平也言易之書與天地均平也彌者彌縫包括周密合萬爲一而渾然無欠即下文範圍之意綸者絲綸條理分明析一爲萬而燦然有倫即下文曲成之意彌綸天地者如以乾卦言爲天爲

圖以至爲木果卽一卦而八卦可知矣如以軋卦初爻潛龍言在君得之則當傳位在臣得之則當退休在士得之則當靜修在商賈得之則當待價在女子得之則當愆期在將帥得之則當左次卽一爻而三百八十四爻可知矣豈不彌綸天地仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

易經集註

卷之十三

十一

天垂象有文章地之山川原隰各有條理陽極而陰生則漸幽陰極而陽生則漸明一日之天地如此終古之天地亦如此故者所以然之理也人物之始此陰陽之氣人物之終此陰陽之氣其始也氣聚而理隨以完故生其終也氣散而理隨以盡故死說者死生乃人之常談也人之陰神曰魄耳目之聰明是也人之陽神曰魂口鼻之呼吸是也死則謂之魂魄生則謂之精氣天地之所公共者謂之鬼神陰精陽氣聚而成物則自無而向于有乃陰之變陽神之伸也魂游魄降散而爲變則自

有而向于無乃陽之變陰鬼之歸也情狀猶言模樣○易與天地準者非聖人安排穿鑿強與之準也蓋易以道陰陽陰陽之道不過幽明死生鬼神之理而已今作易聖人仰觀俯察知幽明之故原始反終知死生之說知鬼神之所以爲鬼神者乃精氣爲物游魂爲變也故能知其情狀夫天地之道不過一幽一明一死一生一鬼一神而已而作易聖人皆有以知之此所以易與天地準也

易經集註

卷之十三

十四

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛知周

相似卽不違下文不過不憂能愛皆不違之事知周乎萬物者聰明睿知足以有臨所以道濟天下也不過雖指天地若以聖人論乃道濟天下德澤無窮舉天下不能過也如言天下莫能載焉之意與下文不過不同旁行者行權也不流者不失乎常經也天以理言仁義忠信是也命以氣言吉凶禍福是也樂天理則內重外輕又知命則惟修身

以俟所以不憂如困于陳蔡憂食兩楹援琴執杖而歌是也隨寓而安乎土胸中無爾我町畦又隨寓而敦篤乎仁所行者皆立人達人之事所以能愛不過不憂能愛皆指天地言至大不能過者天地之體不憂者天地之性能愛者天地之情天地之道不過如此而已故以此三者言之萬物天下

易經集註

卷之十三

十五

言聖人與天地準也言聖人于天地之道豈特如上文知之哉聖人即與天地相似也惟其與天地相似故聖人之道皆不違乎天地矣何也天地至大無外不能過者也聖人則知周乎萬物而道濟天下故與天地相似同其不過天地無心而成化鼓萬物而不與聖人同憂不憂者也聖人則旁行不流樂天知命故與天地相似同其不憂天地以生物爲心能愛者也聖人則安土敦仁故與天地相似同其能愛是三者皆與天地相似者也惟其相似所以作易與天地準也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜

之道而知故神无方而易无體

範如人範金使成形器圍如人牆圍使有界止化者天地之變化也天地陰而陽陽而陰本無遮闌本無窮盡聖人則範圍之範圍即裁成天地之道治曆明時體國經野之類是也不過者不使之過也曲成萬物如教之養之大以成大小以成小之類是也通者達也通達乎晝夜之道而知之也晝夜即幽明死生鬼神也神指聖人即聖而不可知之謂神易指易書無方所無形體皆謂無形迹也

易經集註

卷之十三

十六

○聖人既與天地相似故易能彌天地之道聖人則範圍天地而不過亦能彌之易能綸天地之道聖人則曲成萬物而不遺亦能綸之易書所具不過幽明死生鬼神之理也聖人則通乎晝夜之道而知亦能知幽明死生鬼神故聖則无方而易則无體易與天地準者因作易聖人亦與天地準也右第四章此章言易與天地準者因作易聖人亦與天地準也

一陰一陽之謂道

理乘氣機以出入一陰一陽氣之散殊卽太極之理各足而富有者也氣之迭運卽太極之理流行而日新者也故謂之道

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

見音現知音智

繼是接續不息之意書言帝降中庸言天命氣之方行正所降所命之時人物之所公共之者也此指人物未生造化流行上言之蓋靜之終動之始靜極復動則貞而又繼之以元元乃善之長此繼

易經集註

卷之十一

七

之者所以善也以其天命之本體不雜于形氣之私故曰善成是凝成有主之意氣以成形而理亦賦焉乃人物所各足之者也因物物各得其太極無妄之理不相假借故曰性見發見也仁者知者卽君子○此一陰一陽之道若以天人賦受之界言之繼之者善也成之者性也此所以謂之道也雖曰善曰性然具于人身渾然一理無聲無臭不可以名狀惟仁者發見于惻隱則謂之仁知者發見于是非則謂之知而後所謂善性者方有名狀

也故百姓雖與君子同具此善性之理但爲形氣所拘物欲所蔽而知君子仁知之道者鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

仁者造化之心用者造化之功仁本在內者也如春夏之生長萬物是顯諸仁用本在外者也如秋冬之收斂萬物是藏諸用春夏是顯秋冬所藏之仁秋冬是藏春夏所顯之用仁曰顯用曰藏互言之也不憂者乾以易知坤以簡能無心而成化有

易經集註

卷之十一

十八

何所憂富有者無物不有而無一毫之虧欠日新者無時不然而無一毫之間斷天地以生物爲德以成物爲業○此一陰一陽之道若以天地言之自其氣之嗟也則自內而外顯諸其仁自其氣之吸也則自外而內藏諸其用然天地無心而成化雖鼓萬物出入之機而不與聖人同憂此所以盛德大業不可復加也富有日新乃德業之實此一陰一陽之道在天地者也生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之

謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

效法者承天時行惟效法之而已極數者方卜筮之時究極其陰陽七八九六之數觀其所值何卦所值何爻以斷天下之疑故曰占通變者既卜筮之後詳通其陰陽老少之變吉則趨之凶則避之以定天下之業故曰事以其理之當然而言曰道以其道之不測而言謂之神非道外有神也○此一陰一陽之道若以易論之陽生陰陰生陽消息盈虛始終代謝其變無窮此則一陰一陽之道在

易經集註

卷之十三

十九

易書易之所由名者此也聖人作易之初不過此陰陽二畫然乾本陽而名爲乾者以其健而成象故謂之乾坤本陰而名爲坤者以其順而效法故謂之坤此則一陰一陽之道在卦者也故究極此一陰一陽之數以知來則謂之占詳通其一陰一陽之變以行事則謂之事此則一陰一陽之道在卜筮者也若其兩在不測則謂之神蓋此一陰一陽之道其見之于人則謂之仁知見之于天地則謂之德業見之于易則謂之乾坤占事人皆得而

測之惟言陽矣而陽之中未嘗無陰言陰矣而陰之中未嘗無陽兩在不測則非天下之至神不能與于此矣故又以神贊之

右第五章 此章言一陰一陽之道不可名狀其在人則謂之仁知在天地則謂之德業在易則謂之乾坤占事而終贊其神也通章十一箇謂字相同一陰一陽貫到底

夫易廣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

易經集註

卷之十三

二十

廣言其中之所含大言其外之所包不禦者無遠不到而莫之止也靜者無安排布置之擾也正者六十四卦皆利于正也備者無所不有也下三句正形容廣大○夫易廣大矣大矣何也蓋易道不外乎陰陽而陰陽之理則遍體乎事物以遠言其理則天高而莫禦以邇言其理則地靜而不偏以天地之間而言則萬事萬物之理無不備矣此易所以廣大也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也

翕其動也。關是以廣生焉。

天地者，乾坤之形體。乾坤者，天地之情性。專者，專一而不他。直者，直遂而不撓。翕者，舉萬物之生意而收斂于內也。關者，舉萬物之生意而發散于外也。乾之性健，一而實，故以質言而曰大。大者，天足以包乎地之形也。坤之性順，二而虛，故以量言而曰廣。廣者，地足以容乎天之氣也。動者，乾坤之交也。○易之所以廣大者，一本于乾坤而得之也。蓋乾畫奇，不變則其靜也專，變則其動也直。坤畫偶，不變則其靜也翕，變則其動也關。是以大生廣生焉。易不過模寫乾坤之理，易道之廣大，其原蓋出于此。

廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之義配至德。

配者，相似也，非配合也。變通者，陰變而通于陽，陽變而通于陰也。義者，名義也。卦爻中剛者稱陽，柔者稱陰，故曰義。易簡者，健順也。至德者，仁義禮知天所賦于人之理，而我得之者也。仁禮屬健，義知

易經集註

卷之十三

主

屬順。○易之廣大，得于乾坤，則易即乾坤矣。由此觀之，可見易之廣大，亦如天地之廣大。易之變通，亦如四時之變通。易所言陰陽之義，與日月之陰陽相似。易所言易簡之善，與聖人之至德相似。所謂遠不禦而近靜正，天地之間悉備者在是矣。此易所以廣大也。

右第六章 此章言易廣大配天地

子曰：易其至矣乎！夫易，聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑，崇效天，卑法地。天地設位，而易行乎其中矣。成性存存，道義之門。

易經集註

卷之十三

主

子曰：二字後人所加。窮理則知崇如天而德崇，循理則禮卑如地而業廣。蓋知識貴乎高明，踐履貴乎著實。崇效天，則與乾知大始者同其知。所謂洋洋發育，萬物峻極于天者，皆其知之崇也。禮卑法地，則與坤作成物者同其能。所謂優優大哉，三千三百者，皆其禮之卑也。天清地濁，知陽禮陰，天地設位，而知陽禮陰之道，即行乎其中矣。易字，即知禮也。知禮在人，則謂之性，而所發則道義也。門者，

言道義從此出也。○此言聖人以易而崇德廣業見易之所以爲至也。蓋六十四卦三百八十四爻皆理之所在也。聖人以是理窮之于心則識見超邁日進于高明而其知也崇。循是理而行則功夫敦篤日就于平實而其禮也卑。崇效乎天則崇之至矣。故德崇卑法乎地則卑之至矣。故業廣所以然者非聖人勉強效法乎天地也。蓋天地設位而知陽禮陰之道已行乎其中矣。其在人也則謂之成性渾然天成乃人之良知良能非有所造作而易經集註

卷之十一

五

然也。聖人特能存之耳。今聖人知崇如天則成性之良知已存矣。禮卑如地則成性之良能又存矣。存之又存是以道義之得于心爲德見于事爲業者自然日新月盛不期崇而自崇不期廣而自廣矣。聖人崇德廣業以此此易所以爲至也。

右第七章 此章言聖人以易崇德廣業見易之所以至也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾者口旁也。養也。人之飲食在口者朝夕不可缺則人事之至多者莫多于口。口日用之飲食也。故曰聖人見天下之賾賾蓋事物至多之象也。若以雜亂釋之又犯了下面亂字不如以口釋之則于厭惡字親切。擬諸形容。乾爲圓坤爲大輿之類象其物宜。乾稱龍坤稱牝馬之類。一其字皆指賾聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

易經集註

卷之十一

五

者事勢之湊合難通者也。卽嘉會足以合禮會字但嘉會乃嘉美之會有善而無惡此則有善惡于其間典禮卽合禮之禮蓋通卽典禮所有以事勢而言則曰通以聖人常法而言則曰典禮典者常法也。禮卽天理之節文也。如大禹揖遜與傳子二者相湊合此會也。然天下謳歌等皆歸之子此通也。若復揖遜不通矣。則傳子者乃行其典禮也。湯武君與民二者相湊合此會也。然生民塗炭當救其民順天應人此通也。若順其君不救其民不通

矣則誅君者乃行其典禮也所以周公三百八十四爻皆是見天下之動觀其會通以行其典禮方繫辭以斷其吉凶如剝卦五爻陰欲剝陽陰陽二者相湊合而難通者也然本卦有順而止之之義此通也合于典禮者也則繫貫魚以宮人寵之辭無不利而吉矣離卦四爻兩火相接下三爻炎上上五爻又君位難犯此二火湊合而難通者也然本卦再無可通之處此悖于典禮者也則繫死如弃如之辭無所容而凶矣

易經集註

卷之十五

五

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化言助語辭惡厭也朝此飲食暮此飲食月此飲食年此飲食得之則生不得則死何常厭惡既見天下之賾以立其象是以不惟賾雖言天下之至賾而不可惡也既見天下之動以立其象是以不惟動雖言天下之至動而不可亂也蓋事雖至賾而理則至一事雖至動而理則至靜故賾雖可惡而象之理犁然當于心則不可惡也動雖可亂而爻

之理井然有條貫則不可亂也是以學易者比擬其所立之象以出言則言之淺深詳畧自各當其理商議其所變之爻以制動則動之仕止久速自各當其時夫變化者易之道也既擬易後言議易後動則語默動靜皆中于道易之變化不在其易而成于吾身矣故舉鶴鳴以下七爻皆擬議之事以為三百八十四爻之凡例云

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎

易經集註

卷之十五

五

居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

和胡卧反靡音靡行下孟反見賢通反

釋中孚九二義以此擬議于言行亦如乾坤之文言也但多錯簡詳見後篇考定居室在陰之象出言鶴鳴之象千里之外應之子之和之象言者心之聲出乎身加乎民行者心之迹發乎邇見乎遠此四句好爵爾靡之象戶以樞為主樞動而戶之開

有明有暗。譬以機爲主。而弩之發。或中。或否。亦猶言之出。行之發。有榮有辱也。應雖在人。而感召之者。則在我。是彼爲賓。而我爲主也。故曰榮辱之主。動天地者。言不特榮在我也。言行感召之和氣足。以致天地之祥。不特辱在我也。言行感召之乖氣。足以致天地之異。如景公發言善而榮。感退舍東。辱推而極之。動天地者。亦此安得不慎。所以擬議而後言動者。以此。

易經集註

卷之十一

七

同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

釋同人九五爻義。以擬議于異同。爻辭本言始異終同。孔子則釋以迹異心同也。斷金者。物不能間也。言利刃斷物。雖堅金亦可斷。不能阻隔也。如蘭者。氣味之相投。言之相入。如蘭之馨香也。○同人以同爲貴。而乃言號咷而後笑者。何也。蓋君子之出處語默。其迹迥乎不同矣。然自其心觀之。皆各適于義。成就一箇是而已。迹雖不同。而心則同。故

物不能間。而言之有味。宜乎相信而笑也。

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物。薄而用可重也。慎斯術也。以往。其无所失矣。

釋大過初六爻義。以擬議于敬慎錯置也。置物者。不過求其安。今置之于地。亦可以爲安矣。而又承藉之以茅。則益有憑藉。安得有傾覆之咎。故无咎者。以其慎之至也。夫茅之爲物。至薄之物也。今不以薄而忽之。以之而獲无咎之善。是其用則重矣。

易經集註

卷之十一

二

當大過之時。以至薄之物。而有可用之重。此慎之之術也。慎得此術。以往。百凡天下之事。又有何咎而失哉。孔子教人以慎術。卽孟子教人以仁術。勞謙君子有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

釋謙九三爻義。以擬議人之處功名。勞者功之未成。功者勞之已著。不德者。不以其有功而爲德也。厚者。渾厚不薄之意。厚之至。據其理而贊之。非言

九三也。語者言也。以功下人者。言厚之至。不過以功下人也。以功下人。即勞而不伐。有功而不德也。德者。及人之德。即功勞也。德欲及人。常有餘。禮欲視已常不足。言者。言從來如此說也。勞謙則兼此二者矣。○人臣以寵利居成功。所以鮮克有終。九三勞謙。君子有終吉者。何也。蓋人臣勞而不伐。有功而不德。此必器度識量有大過人者。故爲厚之至。夫厚之至者。不過言其以功下人耳。知此可以論九三矣。何也。蓋人之言德者。必言盛人之言禮。

易經集註

卷之十一

五

者。必言恭。今九三勞則德盛矣。謙則禮恭矣。德盛禮恭。本君子修身之事。非有心爲保其祿位而強爲乎此也。然致恭則人不與爭。勞爭功豈不永保斯位。所以勞謙有終吉者。以此。

重出

不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以

君子慎密而不出也。

釋節初九爻義。以擬議人之慎言語。亂即下文失臣失身害成也。君不密。如唐高宗告武后。以上官儀教我廢汝是也。臣不密。如陳蕃乞宣臣章以示宦者是也。幾者。事之始。成者。事之終。如韓琦處任守忠之事。歐陽脩曰。韓公必自有說。此密幾事也。○不出戶庭。无咎。何也。蓋亂之所生。皆言語以爲階。如君之言語不密。則害及其臣。謀以弭禍。而反以嫁禍于臣。臣之言語不密。則害及于身。謀以除

易經集註

卷之十一

五

害而反得反噬之害。不特君臣爲然。凡天下之事。有關於成敗而不可告人者。一或不密。則害成。言語者。一身之戶庭。君子慎密。不出戶庭者。以此。子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

釋解六三爻義。以擬議小人竊高位。聖人作易。以盡情僞。故言知盜思者。雖未奪而思奪之也。上慢者。

慢其上不忠其君下暴者暴其下不仁其民四盜
字皆言寇盜誨盜之盜活字偷也治者妖冶也粧
飾妖冶其容也此二句皆指坎也坎爲盜爲淫故
蒙卦言見金夫不有躬又言寇也盜之招卽自我
致口○作易者其知致盜之由乎易曰負且乘致
寇至夫負本小人之事而乘則君子之名器小人
而乘君子之名器盜必思奪之矣何也蓋小人竊
位必不忠不仁盜豈不思奪而伐之然奪伐雖由
于盜而致其奪伐者實由自暴慢有以誨之亦猶
易經集註 卷之五 手

慢藏誨盜治容誨淫也易之言正招盜而誨之之
意也作易者不歸罪于盜而歸罪于招盜之人此
所以知盜

右第八章 此章自中孚至此凡七乃孔子擬
議之辭而爲三百八十四爻之凡例亦不外
乎隨處以慎其言動而已卽七爻而三百八
十四爻可類推矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
伏羲龍馬負圖有一至十之數人知河圖之數而

不知天地之數人知天地之數而不知何者屬天
何者屬地故孔子卽是圖而分屬之天陽其數奇
故一三五七九屬天地陰其數偶故二四六八十
屬地

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五
地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而
行鬼神也

天數五者一三五七九其位有五也地數五者二
四六八十其位有五也五位者卽五數也言此數

易經集註 卷之五

手

在河圖上下左右中央天地各五處之位也相得
者一對二三對四六對七八對九五與十對乎中
央如賓主對待相得也有合者一與六居北二與
七居南三與八居東四與九居西五與十居中央
皆奇偶同居如夫婦之陰陽配合也二十有五者
一三五七九奇之所積也三十者二四六八十偶
之所積也變者化之漸化者變之成一二三四五
居于圖之內者生數也化之漸也變也六七八九
十居于圖之外者成數也變之成也化也變化者

數也。卽下文知變化之道之變化也。鬼神指下文卜筮而言。卽下文神德行其知神之所爲之鬼神也。故曰卜筮者先王所以使民信時日敬鬼神也。非屈伸往來也。言天地之數五十有五成變化而鬼神行乎其間。所以卜筮而知入吉凶也。故下文卽言大衍之數。乾坤之策。四營成易也。何以爲生數成數。此一節蓋孔子之圖說也。皆就河圖而言。河圖一六居北爲水。故水生于一而成于六。所以一爲生數。六爲成數。生者卽其成之端倪。成者卽其生之結果。二七居南爲火。三八居東爲木。四九居西爲金。五十居中央爲土。皆與一六同大衍之數。五十其用四十有九。分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於扚以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。

衍與演同。演者廣也。衍者寬也。其義相同。言廣天地之數也。大衍之數五十者。著五十莖。故曰五十也。其用四十有九者。演數之法。必除其一。方筮之初。右手取其一策。反于積中是也。分二者中分其

易經集註

卷之十一

五

易經集註

卷之十一

三十四

筮數之全。置左以半。置右以半。此則如兩儀之對待。故曰以象兩也。掛者懸其一千左手小指之間也。三者三才也。左爲天。右爲地。所掛之策。象人故曰象三。揲之以四者。間數之也。謂先置右手之策于一處。而以右手四四數左手之策。又置左手之策于一處。而以左手四四數右手之策。所以象春夏秋冬也。奇者零也。所揲四數之餘也。扚者勒也。四四之後。必有零數。或一或二或三或四。左手者歸之于第四。第三指之間。右手者歸之于第三。第二指之間。而扚之也。象閏者。以其所歸之餘策而象日之餘也。五歲再閏者。一年十二月。氣盈六日。朔虛六日。共餘十二日。三年則餘三十六日。分三十日爲一月。又以六日爲後閏之積。其第四第五年又各餘十二日。以此二十四日。奏前六日。又成一閏。此是五歲再閏也。掛一當一歲。揲左當二歲。扚左則三歲。一閏矣。又揲右當四歲。扚右則五歲。再閏矣。再扚而後掛者。再扚之後。復以所餘之策合而爲一。爲第二變。再分再掛再揲也。獨言掛者

分二撰四皆在其中矣此則象再閏也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

期音基

策者乾坤老陽老陰過揲之策數也乾九坤六以四營之乾則四九三十六坤則四六二十四乾每一爻得三十六則六爻得二百一十有六矣坤每一爻得二十四則六爻得百四十有四矣當期之數者當一年之數也當者通相當也非以彼準此

易經集註

卷之十一

圭

也若以乾坤之策三百八十四爻總論之陽爻百九十二每一爻三十六得六千九百一十二策陰爻百九十二每一爻二十四得四千六百八策合之萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

上文言數此則總言卦筮引伸觸類之無窮也營

者求也四營者以四而求之也如老陽數九以四

求之則其策三十有六老陰數六以四求之則其策二十有四少陽數七以四求之則其策二十有八少陰數八以四求之則其策三十有二陰陽老少六爻之本故曰四營而成易十有八變而成卦者三變成一爻十八變則成六爻矣八卦者乾坎艮震之陽卦巽離坤兌之陰卦也言聖人作易止有此八卦亦不過小成而已不足以盡天下之能事也惟引此八卦而伸之成六十四卦如乾爲天

易經集註

卷之十一

圭

天風姤坤爲地地雷復之類觸此八卦之類而長之如乾爲天爲圓坤爲地爲母之類則吉凶趨避之理悉備于中天下之能事畢矣能事者下文顯道神德行酬酢祐神所能之事也道者吉凶消長進退存亡之道即天下能事之理德行者趨避之見于躬行實踐即天下能事之迹道隱于無不能以自顯惟有筮卦之辭則其理昭然于人不隱于茫昧矣德滯于有不能以自神惟人取決于筮則筮之避之民咸用以出入莫測其機緘矣惟其顯

道神德行則受命如嚮可以酬酢萬變如賓主之相應對故可與酬酢神不能自言吉凶與人惟有著卦之辭則代鬼神之言而祐助其不及故可與祐神不惟明有功于人而且幽有功于神天下之能事豈不畢變化者即上文著卦之變化也兩在不測人莫得而知之故曰神言此數出于天地天地不得而知也模寫于著卦聖人不得而知也故以神贊之子曰二字後人所加也

右第九章 此章言天地筮卦之數而贊其爲

易緯集註 卷之十一

三七

神也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易之爲道不過辭變象占四者而已以者用也尚者取也辭者彖辭也如乾元亨利貞是也問焉而以言者尚之則知其元亨知其當利于貞矣變者爻變也動者動作營爲也尚變者主于所變之爻也制器者結繩網罟之類是也尚象者網罟有離之象是也占者占辭也卜得初九潛龍則尚其勿

用之占是也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此嚮去聲

此尚辭之事問即命也受命者受其問也以言二字應以言者尚其辭謂發言處事也未有有爲有行而靜默不言者嚮者向也即嚮明而治之嚮也言如彼此相向之近而受命親切也遠而天下後世近而瞬夕戶階幽則其事不明深則其事不淺

易經集註 卷之十一

三七

來物未來之吉凶也精者潔淨精微也○君子將有爲有行問之 于易易則受其問如對面問答之親切以决未來之吉凶遠近幽深無不周悉非其辭之至精孰能與此故以言者尚其辭

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此尚變尚象之事參伍錯綜皆古語三人相雜曰參五人相雜曰伍參伍以變者此借字以言著之變乃分揲掛扚之形容也蓋十八變之時或多或

寡或前或後彼此相雜有參伍之形容故以參伍言之錯者陰陽相對陽錯其陰陰錯其陽也如伏羲圖圓乾錯坤坎錯離八卦相錯是也綜即今織布帛之綜一上一下者也如屯蒙之類本是一卦在下則爲屯在上則爲蒙載之文王序卦者是也天地二字即陰陽二字成文者成陰陽老少之文也蓋奇偶之中有陰陽純雜之中有老少陽之老少即天之文陰之老少即地之文物相雜故曰文即此文也定天下之象者如乾坤相錯則乾馬坤

牛之類各有其象震艮相綜則震雷艮山之類各有其象是也變者象之未定象者變之已成故象與變二者不離著卦亦不相離故參伍言著錯綜言卦所以十一章言圓而神即言方以知也○參伍其著之變錯綜其卦之數通之極之而成文成象則奇偶老少不滯于一端內外貞悔不膠于一

定而變化無窮矣非天下之至變其孰能與于此故以動者尚其變以制器者尚其象

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非

天下之至神其孰能與於此

此言尚占之事易者卜筮也著乃草無心情之物故曰無思龜雖有心情然無所作爲故曰無爲無心情無作爲則寂然而靜至蠢不動之物矣故曰寂然不動感者人問卜筮也通天下之故者知吉凶禍福也此神字卽是興神物之神上節就聖人辭上說故曰精就著卦形容上說故曰變此章著與龜上說乃物也故曰神○凡天下之物有思有爲其知識才能超出於萬物之表者方可以通天

下之故也今著龜無思無爲不過一物而已然方感矣而遂能通天下之故未嘗遲回于其間非天下之至神乎所以以下筮者尚其占觀下文唯神也三字可見

夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

極深者究極其精深也探賈索隱鈎深致遠通神明之德類萬物之情知幽明死生鬼神之情狀是

也研幾者研審其幾微也履霜而知堅冰之至剝足而知獲貞之凶之類是也唯精故極深未有極深而不至精者唯變故研幾未有知幾而不通變者通天下之志即發言處事受命如嚮也成天下之務即舉動制器成文成象也不疾不行即寂然不動而速而至即感而遂通天下之故也○總以辭變象占四者論之固至精至變至神矣然所謂精者以聖人極其深也惟深也故至精而能通天卜之志所謂變者以聖人之研其幾也惟幾也故至變而能成天下之務者龜無思無爲則非聖人之極深研幾矣惟神而已惟神也故寂然不動感而遂通天下之故不疾而速不行而至也夫至精至變至神皆聖人之道而易之辭變象占有之故易謂有聖人之道四者因此謂之四也

右第十章 此章論易有聖人之道四

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道知斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

何爲者問辭也如斯而已者答辭也物乃遂知來物之物吉凶之實理也開物者人所未知者開發之也務者趨避之事爲人所欲爲者也成者成就也冒天下之道者天下之道悉覆冒包括于卦爻之中也以者以其易也易開物故物理未明易則明之以通天下之志易成務故事業未定易則定之以定天下之業易冒天下之道故志一通而心之疑決業一定而事之疑決以斷天下之疑

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明獻知神武而不殺者夫

神已知來知字平聲餘皆去聲易音亦與音預大音符

圓者著數七七四十九象陽之圓也變化無方開于未卦之先可知來物故圓而神方者卦數八八六十四象陰之方也爻位各居定于有象之後可藏往事故方以知易者一圓一方交易變易屢遷不常也貢者獻也以吉凶陳獻于人也洗心者心之名也聖人之心無一毫人欲之私如江漢以濯

之又神又知又應變無窮具此三者之德所以謂之洗心猶書言人心道心詩言遐心以及赤心古心懷心皆其類也非心有私而洗其心也退藏于密者此心未發也同患者同患其吉當趨凶當避也凡吉凶之幾兆端已發將至而未至者曰來吉凶之理見在于此一定而可知者曰往知來者先知也藏往者了然蘊畜于胸中也就能與于此者問辭也古之聰明二句答辭也人自畏服不殺之殺故曰神武○著之德圓而神筮以求之遂知來

易經集註

卷之十三

聖主

物所以能開物也卦之德方以知率而揆之具有典常所以能成務也六爻之義易以貢吉凶存亡辭無不備所以能冒天下之道也聖人未畫卦之前已具此三者洗心之德則聖人即著卦六爻矣是以方其無事而未有吉凶之患則三德與之而俱寂退藏于密鬼神莫窺則著卦之無思無為寂然不動也及其吉凶之來與民同患之時則聖人洗心之神自足以知來洗心之智自足以藏往隨感而應即著卦之感而遂通天下之故也此則用

神而不用著用智而不用卦無卜筮而知吉凶孰能與于此哉惟古之聖人聰明睿智具著卦之理而不假于著卦之物猶神武自足以服人不假于殺伐之威者方足以當之也此聖人之心易乃作易之本

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

天道者陰陽剛柔盈虛消長自有吉凶其道本如是也民故者愛惡情偽相攻相感吉凶生焉此其

易經集註

卷之十三

聖主

故也神物者蓍龜也興者起而用之即齋戒以神明其德也前民用即通志成務斷疑也卜筮在前民用在後故曰前齋戒者敬也蓍龜之德無思無為寂然不動感而遂通天下之故乃天下之至神者故曰神明聖人不興起而敬之百姓褻而弗用安知其神明聖人敬之則蓍龜之德本神明而聖人有以神明其德矣○聖人惟其聰明睿智是以明于天之道而察于民之故恐人不知天道民故之吉凶所當趨避也于是是與神物以前民用使

其當趨則趨當避則避又恐其民之棄也聖人敬而信之以神明其德是以民皆敬信而神明之前民用而民用不窮矣

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

二氣之機靜藏諸用動顯諸仁者易之乾與坤也

二氣之運推遷不常相續不窮者易之變與通也此理之顯於其迹呈諸象數涉諸聲臭者易之象

易緯集註

卷之十五

聖五

與器也此道修于其教垂憲示人百姓不知者易之法與神也乃者二氣之理也○聖人明于天之道而察于民之故固與神物以前民用矣百姓見易之神明以爲易深遠而難知也而豈終不易知哉是故易有乾坤有變通有形象有法神卽今取此戶譬之戶一也闔之則謂之坤闢之則謂之乾又能闔又能闢一動一靜不膠固于一定則謂之變既闔矣而復闢既闢矣而復闔往來相續不窮則謂之通得見此戶則涉于有迹非無聲無臭之

可比矣則謂之象既有形象必有規矩方圓則謂之器古之聖人制上棟下宇之時卽有此戶則謂之法度利此戶之用一出一入百姓日用而不知則謂之神卽一戶而易之理已在目前矣易雖神明豈深遠難知者哉

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者至極之理也理寓于象數之中難以名狀故曰太極生者加一倍法也兩儀者畫一竒以象

易緯集註

卷之十五

聖五

陽畫一偶以象陰爲陰陽之儀也四象者一陰之上加一陰爲太陰加一陽爲少陽一陽之上加一陽爲太陽加一陰爲少陰陰陽各自老少有此四者之象也八卦者四象之上又每一象之上各加一陰一陽爲八卦也曰八卦卽六十四卦也下文昔者包犧氏之王天下也始作八卦以通神明之德以類萬物之情曰神明萬物則天地間無所不包括矣如乾爲天爲圓坤爲地爲母之類是也故六十四卦不過八卦變而成之如乾爲天天風姤

坤爲地。地。雷復之類是也。若邵子八分十六十六分三十二三十二分六十四不成其說矣。定者通天下之志。生者成天下之務。蓋既有八卦。則剛柔迭用。九六相推。時有消息。位有當否。故定吉凶。吉凶既定。則吉者趨之。凶者避之。變通盡利。鼓舞盡神。故生大業。若無吉凶利害。則人謀盡廢。大業安得而生。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用立成器以

易經集註

卷之十一

聖

爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。縣音

天成象地。效法之故曰法象。萬物之生。有顯有微。皆法象也。而莫大乎天地。萬化之運終則有始。皆變通也。而莫大乎四時。天文煥發。皆懸象著明者。而莫大乎日月。崇高以位。言貴爲天子。富有四海是也。物天地之所生者。備以致用。如服牛乘馬之類是也。器乃人之所成者。立成器以爲天下利。舟楫網罟之類是也。凡天地間器物。智者創之。巧者

述之。如蔡倫之紙。家恬之筆。非不有用有利也。但

一節耳。故莫大乎聖人事爲之太多者曰陋。事幾之幽僻者曰隱。理之不可測度者曰深。事之不可驟至者曰遠。探者討而理之。索者尋而得之。鈎者曲而取之。致者推而極之。四字雖不同。然以著龜探之。索之。鈎之。致之。無非欲定吉凶昭然也。亹亹者勉勉不已也。吉凶既定。示天下以從違之路。人自勉勉不已矣。此六者之功用皆大也。聖人欲借彼之大以形容蓍龜之大。故以著龜終焉。與毛詩

易經集註

卷之十一

聖

比體相同。○上文闔戶一節。以易之理比諸天地間一物之小者。然豈特小者爲然哉。至于天地間至大之功用。亦有相同者。何也。蓋易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。是大業也。所以成天下之亹亹者也。試以天地之大者言之。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用立成器以爲天下利。莫大乎聖人。此五者皆天地間至大莫能過者也。若夫探賾索隱

鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹以生其大業者則莫大乎蓍龜夫以小而同諸一物之小大同諸天地功用之大此易所以冒天下之道也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

神物者蓍龜也天變化者日月寒暑往來相推之

易經集註

卷之廿五

四九

類地變化者山峙川流萬物生長凋枯之類吉凶者日月星辰經緯次循度晦明薄蝕也四象者天生神物之象天地變化之象垂象吉凶之象河圖洛書之象也○易之爲道小而一戶大而天地四時日月富貴聖人無有不合易誠冒天下之道矣易道如此豈聖人勉強自作哉蓋易之爲書不過辭變象占四者而已故易有占非聖人自立其占也天生神物有自然之占聖人則之以立其占易有變非聖人自立其變也天地變化有自然之變聖

人效之以立其變易有象非聖人自立其象也天垂象見吉凶有自然之象聖人象之以立其象易有辭非聖人自立其辭也河出圖洛出書有自然之文章聖人則之以立其辭因天地生此四象皆自然而然而所以示聖人者至矣聖人雖繫之以辭不過因此四象繫之以告乎人而已雖定之以吉凶不過因此四象定之以決斷其疑而已皆非聖人勉強自作也學易者能居則觀象玩辭動則觀變玩占易雖冒天下之道道不在易而在我矣

易經集註

卷之廿五

五十

右第十一章 此章言易開物成務冒天下之道然皆出于天地自然而非聖人勉強自作也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義天人一理故言天而卽言天之所助者順也順則不悖于理是以天祐之人之所助者信也信則不欺乎人是以人助之六五以

順信居中上九位居六五之上是履信也身雖在上比乎君而心未常不在君是思乎順也上賢與大畜剛上而尚賢同言聖人在上也上九履信思順而六五又尚賢此所以自天祐之吉无不利也上九居天位天之象應又居人位人之象離中虛信之象中坤土順之象變震動思之象震爲足上九乘乎五履之象

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以

易經集註 卷之十五 王

盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神書本所以載言然書有限不足以盡無窮之言言本所以盡意然言有限不足以盡無窮之意立象者伏羲畫一奇以象陽畫一偶以象陰也立象則大而天地小而萬物精及無形粗及有象悉包括于其中矣本于性而善者情也拂乎性而不善者僞也僞則不情情則不僞人之情僞萬端非言可盡卽卦中之陰陽淑慝也旣立其象又設八卦因而重之爲六十四以觀愛惡之相攻遠近之相取

以盡其情僞文王周公又慮其不能觀象以得意也故又隨其卦之大小象之失得憂虞繫之辭以盡其言使夫人之觀象玩占者又可因言以得意而前聖之精蘊益以闡矣盡意盡情僞盡言皆可以爲天下利又恐其利有所未盡於是教人于卜筮中觀其卦爻所變卽動則觀其變而玩其占也由是卽其所占之事而行之通達卽通變之謂事也下文化裁推行是也則其用不窮而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆無疑而行事不倦

易經集註 卷之十五 王

如以鼓聲作舞容鼓聲疾舞容亦疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而然不知其孰使之者所謂盡神也盡利者聖人立象設卦之功盡神者聖人繫辭之功子曰宜衍其一○書不盡言言不盡意然則聖人之意終不可見乎蓋聖人仰觀俯察見天地之陰陽不外乎奇偶之象也于是立象以盡意然獨立其象則意中之所包猶未盡也于是設卦以盡意中情僞之所包立象設卦不繫之以辭則意中之所發猶未昭然明白也于是繫辭以盡其

意中之所發立象設卦繫辭易之體已立矣于是
教人卜筮觀其變而通之則有以成天下之務而
其用不窮足以盡意中之利矣由是斯民鼓之舞
之以成天下之亶亶而其妙莫測足以盡意中之
神矣至此意斯無餘蘊而聖人憂世覺民之心方
于此乎遂也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤
毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

易者易書也緼者衣中所著之絮也乾坤其易之

易經集註

卷之十一

五

緼者謂乾坤緼于易六十四卦之中非謂易緼于
乾坤兩卦之中也成列者一陰一陽對待也既有
對待自有變化毀謂卦畫不立息謂變化不行蓋
易中所緼者皆九六也爻中之九皆乾爻中之六
皆坤九六散布于二篇而爲三百八十四爻則乾
坤成列而易之本立乎其中矣易之所以爲易者
乾九坤六之變易也故九六毀不成列九獨是九
六獨是六則無以見其爲易易不可見則獨陽獨
陰不變不化乾坤之用息矣乾坤未嘗毀未嘗息

特以爻畫言之耳乾坤卽九六若不下箇緼字就
說在有形天地上去了

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之
謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之
事業

道器不相離如有天地就有太極之理在裏面如
有人身此軀體就有五性之理藏于此軀體之中
所以孔子分形上形下不離形字也裂布曰裁田
鼠化爲鴛周宣王時馬化爲狐化意自見矣化而

易經集註

卷之十一

五

裁之者如一歲裁爲四時一時裁爲三月一月裁
爲三十日一日裁爲十二時是也推行者將已裁
定者推行之也如堯典分命羲和等事是化而裁
之至敬授人時則推行矣通者達也如乾卦當潛
而行潛之事則潛爲通如行見之事則不通矣當
見而行見之事則見爲通如行潛之事則不通矣
事者業之方行業者事之已著此五謂言天地間
之正理聖人之教化禮樂刑賞皆不過此理至于
下文六存方說卦爻不然下文化而裁之二句說

不去矣。蓋謂者名也。存者在也。上文言化而裁之名之曰變。下文言化而裁之在乎其變。字意各不同。說道理由精而至于粗。故曰形而上者謂之道。說卦爻由顯而至于微。故曰默而成之存乎德行。○陰陽之象皆形也。形而上者超乎形器之上。無聲無臭。則理也。故謂之道。形而下者。則囿于形器之下。有色有象。止于形而已。故謂之器。以是形而上下化而裁之。則謂之變。推而行之。則謂之通。及舉此變通措之天下之民。則所以變所以通者。皆

易經集註

卷之十三

五十五

成其事業矣。故謂之事業。此畫前之易也。與卦爻不相干。

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。重出以起下文。

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之不言而信存乎德行。

極究也。賾多也。天地萬物之形象千態萬狀至多而難見也。卦之象莫不窮究而形容之。故曰極天下之賾者存乎卦。鼓起也。動酬酢往來也。天地萬物之事理酬酢往來千變萬化。至動而難以占決也。爻之辭莫不發揚其故以決斷之。故曰鼓天下之動者存乎辭。即象也。辭即爻也。化裁者教人上策觀其卦爻所變如乾初爻一變則就此變化而以理裁度之。為潛龍勿用。乾卦本元亨利貞。今曰勿用。因有此變也。故曰存乎變。通者行之通達。不阻滯也。裁度已定當推行矣。今當勿用之時。遂即勿用。不泥于本卦之元亨利貞。則行之通達不阻滯矣。故曰存乎通。神者運用之莫測。明者發揮之極精。下文默而成之不言而信是也。無所作為謂之默。曰默則不假諸極天下之賾之卦矣。見諸辭說之謂言。曰不言則不託諸鼓天下之動之辭矣。成者我自成其變通之事也。信者人自信之如著龜也。與奏假無言時靡有爭同意。○極天下之賾者存乎卦之象。鼓天下之動者存乎爻之辭。此卦

易經集註

卷之十三

五十六

此辭化而裁之存乎其變推而行之存乎其通此
本諸卦辭善于用易者也若夫不本諸卦辭神而
明之則又存乎其人耳蓋有所爲而後成有所言
而後信皆非神明惟默而我自成之不言而人自
信之此則生知安行聖人之能事也故曰存乎德
行故有造化之易有易書之易有在人之易德行
者在人之易也有德行以神明之則易不在造化
不在四聖而在我矣

右第十二章 此章論易書不盡言言不盡意

易經集註

卷之十三

五七

而歸重于德行也

梁山來知德先生易經集註卷之十四

平山後學崔華重訂 男 齊同校

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔
相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶
悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時
者也

重有龍反

八卦以卦之橫圖言成列者乾一兌二離三震四
陽在下者列於左巽五坎六艮七坤八陰在下者

易經集註

卷之十四

一

列于右象者八卦形體之象不特天地雷風水火
山澤之象凡天地所有之象無不具在其中也因
而重之者三畫上復加三畫重乾重坤之類也陽
極于六陰極于六因重成六畫故有六爻八卦成
列二句言三畫八卦因而重之二句言六畫八卦
至剛柔相推言六十四卦如乾爲天乾下變一陰
之巽二陰之艮三陰之坤是剛柔相推也繫辭者
繫六十四卦三百八十四爻之辭也命者命其吉
凶悔吝也動者人之動作營爲卽趨吉避凶也易

六十四卦三百八十四爻不過一剛一柔九六而已易有九六是爲之本無九六則以何者爲本故曰立本易窮則變變則通不變則不通有一卦之時有一爻之時時之所在理之所當然勢不得不然趣者何也○伏羲八卦成列雖不言象然既成八卦而文王之象已在卦之中矣伏羲八卦雖無爻然既重其六而周公六爻已在重之中矣六十四卦剛柔相推雖非占卜卦爻之變而卦爻之變已在其中矣各繫以辭雖非其動然占者值此爻

易經集註

卷之十四

工

之辭則即玩此爻以動之而動即在其中矣繫辭以命而動在其中者何也蓋吉凶悔吝皆辭之所命也占者由所命之辭而動當趨則趨當避則避則動則不吉不然則凶悔吝隨之矣吉凶悔吝生乎其動動以辭顯故繫辭以命而動在其中矣剛柔相推而變在其中者何也蓋剛柔者立本者也變通者趣時者也有剛柔以立其本而後可變通以趣其時使無剛柔安能變通變通由于剛柔故剛柔相推而變在其中矣

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀去声夫音扶

貞者正也聖人一部易經皆利于正蓋以道義配禍福也故爲聖人之書術家獨言禍福不配以道義如此而詭遇獲禽則曰吉得正而斃焉則曰凶京房郭璞是也勝者勝負之勝言惟正則勝不論吉凶也如富與貴可謂吉矣如不以其道得之不審乎富貴吉而凶者也貧與賤可謂凶矣如不以其道得之能安乎貧賤凶而吉者也負乘者致其

易經集註

卷之十四

工

寇舍車者責其耻季氏陽貨之富貴顏回原憲之貧賤凡殺身成仁舍生取義過涉滅頂皆貞勝之意也觀者重象以示人也道者天地日月之正理即太極也一者無欲也無欲則正矣孔子祖述堯舜者祖述其精一也故曰吾道一以貫之又曰所以行之者一也又曰天下之動貞夫一者也三一字皆同孔子沒後儒皆不知一字之義獨周濂溪一人知之故某不得已又作入聖功夫字義○吉凶者以貞而勝不論其吉凶也何也天地有此正

理而觀故無私覆無私載日月有此正理而明故無私燬天地日月且如此而況于人乎故天下之動雖千端萬緒惟貞夫一能無欲則貞矣有欲必不能貞惟貞則吉固吉凶亦吉正大光明與天地之貞觀日月之貞明皆萬古不磨者也豈論其吉凶哉

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭見賢通反

易經集註

卷之十四

四

確然健貌隤然順貌天惟有此貞一故確然示人以易地惟有此貞一故隤然示人以簡聖人作易爻也者不過效此貞一而作象也者不過像此貞一而立使不效像乎此則聖人之易與天地不相似矣此爻此象方動于卦之中則或吉或凶即呈于卦之外而功業即因變而見矣功業者成務定業也因變而見即變而通之以盡利也若聖人之辭不過于爻象之中因此貞一而繫之以辭也蓋教人不論吉凶以貞勝而歸于一者此則聖人繫

辭覺民之心情也故曰情

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

大德者易簡貞一之大德也生者天主生物之始地至生物之成也大寶者聖人必居天位方可行天道是位者乃所以成參贊之功者也故曰大寶聚人者內而百官外而黎庶也理財者富之也九賦九式之類是也正辭者教之也教之以正也三物十二教之類是也禁非者既道之以德又齊之

易經集註

卷之十四

五

以刑五刑五罰之類是也仁義者貞一之理也○天地有此貞一之大德惟以生物爲心故無私覆無私載聖人居大寶之位而與天地參是以守其位而正位凝命也則以仁曰仁即天地貞一之大德也居其位而理財正辭禁非也則曰義曰義即天地貞一之大德也仁以育之義以正之有此貞一無私之大德所以與天地參也易之爲書辭變象占專教人以貞勝而歸于一者以此上繫首章舉天地易簡知能之德而繼之以聖人之成位見

聖人有以克配乎天地此作易之原易之體也下繫首章舉天地易簡貞一之德而繼之以聖人之仁義見聖人有以參贊乎天地此行易之事易之用也

右第一章 此章論易而歸之于貞一

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

法法象也天之象日月星辰也地之法山陵川澤

易經集註

卷之十四

六

也鳥獸之文有息者根於天飛走之類也地之宜無息者根于地草木之類也如書言交之漆青之縻徐之桐是也非高黍下稻也伏犧時尚鮮食安得有此近取諸身氣之呼吸形之頭足之類也遠取諸物鱗介羽毛雌雄牝牡之類也通者理之相會合也類者象之相肖似也神明之德不外健順動止八者之德萬物之情不外天地雷風八者之情德者陰陽之理情者陰陽之迹德精而難見故曰通情粗而易見故曰類○包犧氏之王天下也

仰觀俯察與鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物見得天地間一對一待成列於兩間者不過此陰陽也一往一來流行于兩間者不過此陰陽也于是畫一奇以象陽畫一偶以象陰因而重之以爲八卦以通神明之德以類萬物之情

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

罟音古佃音田

離卦中爻爲異繩之象也網以佃罟以漁離爲目網罟之兩目相承者似之離德爲麗網罟之物麗于中者似之蓋取諸離者言繩爲網罟有離之象

易經集註

卷之十四

七

非觀離而始有此也教民肉食自包犧始自此至結繩而治有取諸卦象者有取諸卦義者

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨耨之利

以教天下蓋取諸益

斲勝角反耜音似耒力對反耨奴豆反

耒耜者今之犁也耜耒之首斲木使銳而爲之

今人加以鐵鐮謂之犁頭耒耜耜之柄揉木使曲

而爲之二體皆木上入下動中爻坤土木入土而

動耒耜之象教民粒食自神農始

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得

其所蓋取諸噬嗑

離日在上日中之象中爻艮爲徑路震爲大塗又爲足致民之象中爻坎水艮山羣珍所出聚貨之象又震錯巽巽爲市利三倍爲市聚貨之象震動交易之象巽爲進退退之象艮止各得其所之象此噬嗑之象也且天下之人其業不同天下之貨其用不同今不同者皆于市而合之以其所有易其所無各得其所亦猶物之有間者齧而合之此噬嗑之義也

易經集註

卷之十四

人

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾

坤

陽極則必變于陰陰極則必變于陽此變也陽變于陰則不至于亢陰變于陽則不至于伏此通也陽而陰陰而陽循環無端所以能久是以聖人之治天下民之所未厭者聖人不強而去之民之所未安者聖人不強而行之如此變通所以使民不

倦不然民以爲紛更安得不倦由之而莫知其所

以然者神也以漸而相忘于不言之中者化也神而化之所以使民宜之不然民以爲不便何宜之有○犧農之時民朴俗野至黃帝堯舜時風氣漸開時已變矣三聖知時當變也而通其變使天下之人皆歡忻鼓舞趨之而不倦所以然者非聖人有以強之也亦神而化之而已惟其神而化之故天下之民安之以爲宜惟其宜之故趨之而不倦也蓋天地之理數窮則變變則通通則久犧農之

易經集註

卷之十四

九

時人害雖消而人文未著衣食雖足而禮義未興故黃帝堯舜惟垂上衣下裳之制以明尊卑貴賤之分而天下自治者以窮則變是以神而化之與民宜之也蓋取諸乾坤者乾坤之理亦變化無爲此乾坤之義也乾坤之體亦上衣下裳之尊卑此乾坤之象也

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通剡口姑反剡以冉反致遠

以利天下蓋取諸渙剡以冉反以濟不通句絕致遠句絕剡者剡而使空也剡木

中虛可以載物。刻者斬削也。刻木末銳可以進舟。濟不通者橫渡水也。與濟人溱洧濟字同。溪澗江河或東西阻絕或南北阻絕皆不通也。致遠者長江天遠不能逆水而上不能放流而下皆不能致遠也。今有舟楫則近而可以濟不通遠而可以致遠均之爲天下則矣。濟不通卽下文引重之列致遠卽下文致遠之列蓋取諸渙者下坎水上巽木中爻震動木動于水上舟楫之象也。且天下若無舟楫不惟民不能彼此往來雖君臣上下亦阻絕而不能往來天下皆渙散矣。乘木有功以濟其渙此渙之義也。

易經集註

卷之十四

十

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

上古牛未穿此則因其性之順穿其鼻馴而服之上古馬未絡此則因其性之健絡其首駕而乘之中爻巽爲繩艮爲鼻又爲手震爲足服之乘之之象也。震本坤所變坤爲牛一奇畫在後者陽實而大引重之象也。兌本乾所變乾爲馬一偶畫在前者大道開張致遠之象也。牛非不可以致遠曰引

重者爲其力也。馬非不可以引重曰致遠者爲其敏也。蓋取諸隨者人欲服牛牛則隨之而服人欲乘馬馬則隨之而乘人欲引重則隨之而引重人欲致遠則隨之而致遠動靜行止皆隨人意此隨之義也。

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

中爻下艮爲門上震綜艮又爲門是兩門矣。重門之象也。震動善鳴有聲之木柝之象也。艮爲守門闕人中爻坎爲夜艮又爲手擊柝之象也。坎爲盜

易經集註

卷之十四

十一

暴客之象也。上古外戶不閉至此建都立邑其中必有官職府庫故設重門以禦之。擊柝以警之以待暴客豫者遠也。又備也。讓輕而豫忘遠之意也。恐遠豫故豫備。

斷木爲杵掘地爲臼。臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過。

中爻兌爲毀拆斷與掘之象也。上震木下艮土木與地之象也。大衆坎陷臼舂之象也。萬民以濟者前此雖知粒食而不知脫粟萬民得此杵臼治米

極其精此乃小有所過而民用以濟者也

弦木爲張剡木爲矢張矢之利以威天下蓋取諸睽
張弓也弦木使曲剡木使銳中爻坎木堅離木稿
兌爲毀拆弦木剡木之象也坎爲弓矢離爲戈兵
又水火相息皆有征伐之意所以旣濟未濟皆伐
鬼方張矢威天下之象也所以威天下者以其睽
乖不服也故取諸睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇
以待風雨蓋取諸大壯

易經集註

卷之十四

主

棟屋脊木也宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩
垂而下故曰下宇二陰在上雷以動之又中爻兌
爲澤雨之象也兌綜巽風之象也四陽相比壯而
且健棟宇之象大過四陽相比故亦言棟大壯者
壯固之義也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无
數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

衣之以薪蓋覆之以薪也葬之中野葬之郊野之
土中也不封者無土堆而人不識也本卦象坎爲

隱伏葬之象也中爻乾爲衣厚衣之象也巽爲木
薪之象也棺之象也乾爲郊郊外中野之象也巽
爲入兌錯艮爲手又爲口木上有口以手入之入
棺之象也大過者過于厚也小過養生大過送死
惟送死可以當大事故取大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬
民以察蓋取諸夬

結繩者以繩結兩頭中割斷之各持其一以爲他
日之對驗也結繩而治非君結繩而治也言當此

易經集註

卷之十四

主

百姓結繩之時爲君者于此時而治也書文字也
言有不能記者書識之契合約也事有不能信者
契驗之百官以此書契而治百官不敢欺萬民以
此書契而察萬民不敢欺取夬者有書契則考核
精詳稽驗明白亦猶君子之決小人小人不得以
欺矣兌綜巽爲繩繩之象也乾爲言錯坤爲文言
之有文書契之象也

右第二章 通章言制器尚象之事網罟耒耜
所以足民食交易舟車所以通民財弦弓門

柝所以防民患柝曰以利其用衣裳以華其身宮室以安其居棺槨以送其死所以爲民利用安身養生送死無遺憾矣然百官以治萬民以察卒歸之夫之書契者蓋器利用便則巧僞生聖人憂之故終之以夫之書契焉上古雖未有易之書然造化人事本有易之理故所作事暗合易書正所謂畫前之易也是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易經集註

卷之十四

十四

是故二字承上章取象而言木槌曰材材幹也一卦之材卽卦德也天下之動紛紜轆轤或出或處或默或語大而建侯行師開國承家小而家人婦子嘻嘻嗃嗃其變態不可盡舉效者效力也獻也與川激效靈效字同發露之意言有一爻之動卽有一爻之變周公于此一爻之下卽繫之以辭而效之所謂六爻之義易以貢也生者從此而生出也著者自微而著見也吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著悔有改過之意至于吉則悔

之著也吝有文過之意至于凶則吝之著也原其始而言吉凶生于悔吝要其終而言則悔吝著而爲吉凶也○易卦者寫萬物之形象之謂也舍象不可以言易矣象也者像也假象以寓理乃事理彷彿近似而可以想像者也非造化之貞體也彖者象之材也乃卦之德也爻者效天下之動者也象之變也乃卦之趨時也是故伏羲之易惟像其理而近似之耳至于文王有彖以言其材周公又以致其動則吉凶由此而生悔吝由此而著矣

易經集註

卷之十四

十五

而要之皆據其象而已故舍象不可以言易也若學易者不觀其象乃曰得意在忘象得象在忘言正告子所謂不得于言勿求於心者也若舍此象止言其理豈聖人作易前民用以教天下之心哉

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽二君而二民君子之道也陰三君而一民小人之道也震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽陽卦奇陰卦偶者言陽卦以奇爲主震坎

艮皆一奇皆出于乾之奇震以一索得之坎以再索得之艮以三索得之三卦皆出于乾之奇所以雖陰多亦謂之陽卦陰卦以偶爲主巽離兌皆一偶皆出于坤之偶巽以一索得之離以再索得之兌以三索得之三卦皆出于坤之偶所以雖陽多亦謂之陰卦陰雖二畫止當陽之一畫若依舊註陽卦皆五畫陰卦皆四畫其意以陽卦陽一畫陰四畫也陰卦陽二畫陰二畫也若如此則下文陽一君二民非二民乃四民矣陰二君一民非一民

易經集註 卷之十四 十六

乃二民矣蓋陰雖二畫止對陽之一畫故陽謂奇陰謂偶所以說一陰一陽之謂道德行兼善惡與上文故字相對何也與上文何也相對陽爲君陰爲民一君二民乃天地之常經古今之大義如唐虞三代海宇蒼生罔不率俾是也故爲君子之道二君一民則政出多門車書無統如七國爭雄是也故爲小人之道○陽卦宜多陽而反多陰陰卦宜多陰而反多陽其故何也蓋以卦之奇偶論之陽以奇爲主震坎艮三卦之奇皆出于乾三男之

卦故爲陽卦陰以偶爲主巽離兌三卦之偶皆出于坤三女之卦故爲陰卦若以德行論之陽一君而二民君子之道也震坎艮皆一君而二民正合君子之道故陽卦多陰陰二君而一民小人之道也巽離兌皆二君而一民正合小人之道所以陰卦多陽

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

易經集註 卷之十四 十七

此釋咸九四爻亦如上傳擬議之事下數節倣此慮不出于心之思但慮則思之深爾同歸而殊塗者同歸于理而其塗則殊一致而百慮者一致于數而其慮則百因殊故言同因百故言一致者極也送詣也使之至也言人有百般思慮皆送至于數有數存焉非人思慮所能爲也正所謂莫之致而至者命也以塗言之如父子也君臣也夫婦也朋友也長幼也如此之塗接乎其身者甚殊也然父子有親之理君臣有義之理夫婦有別之理朋

友有信之理長幼有序之理使父子數者之相感
吾惟盡其理而已有何思慮以慮言之如富貴也
貧賤也□□也患難也如此之慮起乎其心者有
百也然素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素□
□行乎□□素患難行乎患難如使富貴數者之
相感吾惟安乎其數而已有何思慮下文則言造
化物理有一定自然之數吾身有一定自然之理
而吾能盡其理安其數則窮神知化而德盛矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往

易經集註

卷之十四

十八

則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也
來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也
龍蛇之蟄以存身也

信音申

以造化言之一晝一夜相推而明生一寒一暑相
推而歲成成功者退謂之屈方來者進謂之信一
往一來一屈一信循環不已謂之相感利者功也
日月有照臨之功歲序有生成之功也應時而往
自然而往應時而來自然而來此則造化往來相
感一定之數惟在乎氣之自運而已非可以思慮

而往也非可以思慮而來也以物理言之屈者乃
所以爲信之地不屈則不能信矣故曰求必蠶而
後存其身以奮發不奮則不能存身矣應時而屈
自然而屈應時而信自然而信此則物理相感一
定之數惟委乎形之自然而已非可以思慮而屈
也非可以思慮而信也正所謂一致而百慮也造
化物理往來屈信既有一定之數則吾惟安其一
致之數而已又何必百慮而憧憧往來哉

精義入神以致用也利用安身以崇德也

易經集註

卷之十四

十九

精者明也擇也專精也卽惟精惟一之精言無一
毫人欲之私也義者吾性之理卽五倫仁義禮知
信之理也入神者精義之熟手舞足蹈皆其義從
心所欲不踰矩莫知其所以然而然也致用者詣
于其用出乎身發乎邇也利用者利于其用加乎
民見乎遠也安身者身安也心廣體胖四體不言
而喻也惟利于其用無所處而不當則此身之安
自無入而不自得矣旣利用安身則吾身之德自
不覺其積小高大矣○以吾身言之精研其義至

于入神非所以求致用也而自足以爲出而致用之本利其施用無適不安非所以求崇德也而自足以爲入而崇德之資致者自然而致崇者自然而崇此則吾身內外相感一定之理也正所謂同歸而殊塗也故天下之塗雖有千萬之殊吾惟盡同歸之理精義入神以致用利用安身以崇德而已又何必論其殊塗而憧憧往來哉

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

過此者過此安一致之數盡同歸之理也以往者

易經集註

卷之十四

二十

前去也未之或知者言不知也言相感之道惟當安數盡理如此功夫過此則無他術無他道也故同歸之理窮此者謂之窮神一致之數知此者謂之知化能窮之知之則不求其德之盛而德之盛也無以加矣又何必憧憧往來也哉天下何思何慮者正以此蓋盡同歸之理是樂天功夫神以理言故言窮安一致之數是知命功夫化以氣言故言知理即仁義禮知之理氣即吉凶禍福之氣內而精義入神已有德矣外而利用安身又崇其德

內外皆德之盛故總言德之盛崇字即盛字非崇外別有盛也一部易經說數即說理

易曰困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義非所困者在我非所困也非所據者在人非所據也欲前進以榮其身不得其榮是求榮而反辱也故名必辱欲後退以安其身不得其安是求安而反危也故身必危辱與危死道也

易經集註

卷之十四

二十一

故不見妻

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義此孔子別發一意與解悖不同括字乃孔子就本章弓矢上取來用蓋矢頭曰鏃矢末曰括括與苦同乃箭筈也管弦處也故書曰若虞機張往有括于度則釋括有四義結也至也檢

也包也詩日之夕矣牛羊下括至之義也楊子或問士曰其中也弘深其外也肅括檢之義也過秦論包括四海包之義也此則如坤之括囊取閉結之義動而不閉結言動則不遲疑滯拘左之左之右之右之無不宜之有之資深逢原之意也○隼者禽也矰矢者器也射之者人也君子負濟世之具于身而又必待其時時既至矣可動則動何不利之有蓋濟世之具在我則動而不括此所以出而有獲无所不利也易曰公用射隼于高墉之上

易經集註

卷之十四

王

獲之无不利者正言器已成矣而後因時而動也子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屢校滅趾无咎此之謂也

釋噬嗑初九爻義可耻者莫如不仁小人則甘心不仁可畏者莫如不義小人則甘心不義利以動之而後爲善曰勸者即勸其爲仁爲義也威以制之而後去惡曰懲者即懲其不仁不義也故小有懲于前大有誠于後此則小人之福也不然不仁

不義不勸不懲積之既久罪大而不可解矣何福之有易曰屢校滅趾无咎者正此止惡于未形小懲大誡爲小人之福之意也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義惟惡積而不可掩故罪大而不可解何校滅耳凶者積惡之所致也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其

易經集註

卷之十四

王

治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻義安危以身言存亡以家言治亂以國言所以下文曰身安而國家可保也危者自以爲位可恒安者也亡者自以爲存可恒保者也亂者自以爲治可恒有者也惟安其位保其存有其治則志得意滿所以危亡而亂矣唐之玄宗隋之煬帝是也易教人易者使傾正此意

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

音升

釋鼎九四又義德所以詔爵智所以謀事力所以當任鮮不及者鮮不及其禍也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

易經集註

卷之十四

王

釋豫六二又義諸者謂諛附水山吠村莊者也瀆者瀆慢也不知其幾如劉柳交叔文竟陷其黨是也斷可識者斷可識其不俟終日也豫卦獨九四大有得蓋爻之得時者初與四應交乎四者也三與四比亦交乎四者也皆諛于其四矣獨二隔三不與四交上交不諂者也初六鳴豫凶不正者也二與之比二中正不瀆慢下交不瀆者也動之微即先見知微知彰也本卦止一剛初柔四剛知柔知剛也聖人之言皆有所據知幾其神與知微知

彰三句皆是贊辭○幾者人之所難知能知人之

所不能知故曰神君子之交人上下之間不諂不

瀆者以其有先見之明懼其禍之及已也故知幾

惟君子何也蓋幾者方動之始動之至微良心初

發吉之先見者也若溺于物欲非初動之良心延

遲不決則不能見幾禍已及已見其凶而不見其

吉矣惟君子見此幾即作而去不俟終日然見此

幾之君子豈易能哉必其操守耿介修身反已無

一毫人欲之私者方可能之易曰介石不終日

易經集註

卷之十四

王

貞吉夫以耿介如石之不可移易則知之之明去

之之決斷可以識其不俟終日矣蓋天下之事有

微有彰人之處事有柔有剛人知乎此方能見幾

也今君子既知其微又知其彰既知其所以柔又

知其所以剛四者既知則無所不知矣所以爲萬

夫之望而能見幾也故贊其知幾其神

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之

未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

釋復初九又義殆者將也庶近也幾者動之微吉

之先見者也。卽下文有不善未嘗不知也。言顏氏之子其將近于知幾乎知之未嘗復行故不貳過。天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生。易曰三人行則損一人一人行則得其友。言致一也。

釋損六三爻義。絪縕線也。縕綿絮也。借字以言天地之氣纏綿交密之意。醇者凝厚也。本醇酒亦借字也。天地之氣本虛而萬物之質則實其實者乃虛氣之化而凝得氣成形漸漸凝實故曰化醇男女乃萬物之男女。雌雄牝牡不獨人之男女也。男

易經集註

卷之十四

三六

女乃父母萬物皆男女之所生也。以卦象言。地在中爻上下皆无有天將地纏綿之象。故曰天地絪縕。以二卦言。少男在上少女在下。男止女悅有男女構精之象。故以天地男女並言之。致與喪致乎哀。致字同。專一也。陰陽兩相與則專一本卦六爻應與皆陰陽相配。故曰致一。○天地絪縕氣交也。專一而不二。故曰醇。男女構精形交也。專一而不二。故化生。夫天地男女兩也。絪縕構精以一合二。亦兩也。所以成化醇化生之功。易曰三人行則損

一人一人行則得其友者。正以損一人者兩也得其友者兩也。兩相與則專一。若三則雜亂矣。豈能成功。所以爻辭言損一得友者以此。

子曰君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動則民不與也。懼以語則民不應也。无交而求則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰莫益之。或擊之。立心勿恒凶。

易其心易以鼓反

釋益上九爻義。安其身者身無愧怍也。危則行險矣。易其心者坦蕩蕩也。懼則長戚戚矣。以道義交

易經集註

卷之十四

三七

則淡以成。故定以勢利交則其以壞。故無交。修者安也。易也。定也。修此三者則我體益之道全矣。故不求益而自益。若缺其一則立心不恒不能益矣。全對缺言。民者人也。上與字黨與之與。下與字取與之與。莫之與。卽上文民不與不應不與也。傷之者。卽擊之也。安也。易也。定也。皆立心之恒。故曰立心勿恒凶。

右第五章

子曰乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合

德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

門者物之所從出者也陰陽二卦六十四卦三百八十四爻皆其所從出故爲易之門有形質曰物一奇象陽一偶象陰則有形質矣以二物之德言則陰與陽合陽與陰合而其情相得以二物之體言則剛自剛柔自柔而其實不同以者用也撰者述也天地之撰天地雷風之類也可得見者也德者理也神明之德健順動止之類也不可測者也可得見者易則以此二物體之不可測者易則以

易經集註

卷之十四

天人

此二物通之形容曰體發越曰通

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名或言物象或言事變可謂至雜矣然不過體天地之撰通神明之德而已二者之外未嘗有踰越也但稽考其體之通之之類如言龍戰于野入于左腹獲明彙之心如此之類似非上古民淳俗朴不識不知之語也意者衰世民僞日滋所以聖人說此許多名物事類出者亦不得已也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辯物正言斷辭則備矣

彰往者明天道之已然也陰陽消息卦爻之變象有以彰之察來者察人事之未然也吉凶悔吝卦爻之占辭有以察之日用所爲者顯也易則推其根于理數之幽以微之使人敬慎而不敢慢百姓不知者幽也易則就其事爲之顯以闡之使人洞曉而無所疑開而當名辯物者各開六十四卦所當之名以辯其物如乾馬坤牛乾首坤足之類不

易經集註

卷之十四

三九

使之至于混淆也正言斷辭者所斷之辭吉則正言其吉凶則正言其凶無委曲無迴避也如是則精及無形粗及有象無不備矣曰備者皆二物有以體其撰通其德也此其所以備也

其稱名也小其取類也大其言遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報牝馬遺音之類卦之稱名者小也負乘喪弔之類爻之稱名小者也肆陳也貳者副也有正有副猶兩也言既小又大既遠又文既曲又中既肆又隱

不滯于一邊故名爲貳失得者吉凶也報者應也
○易辭纖細無遺其稱名小矣然無非陰陽之理
默寓乎中而取類又大天地陰陽道德性命散見
于諸卦爻之中其旨遠矣然其辭昭然有文明白
顯然以示人而未常遠也卦爻之言委曲婉轉謂
之曲曲則若昧正理矣然曲而中乎典禮正直而
不私焉叙事大小本末極其詳備謂之肆肆則若
無所隱矣然理貫于大小本末之中顯而未必不
隱焉因此貳則兩在莫測無方無體矣宜乎濟斯

易經集註

卷之十四

圭

民日用之所行以明其吉凶之應也曰濟者皆二
物有以體其撰通其德此其所以濟也夫易皆二
物體其撰通其德則乾坤不其易之門耶

右第六章 此章言乾坤爲易之門

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

易之興指周易所繫之辭易乃伏羲所作然無其
辭文王已前不過爲占卜之書而已至文王始有
彖辭教人以反身修德之道則易書之著明而興
起者自文王始也因受姜里之難身經乎患難故

所作之易無非處患難之道下文九卦則人所用
以免憂患之道也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之
固也損德之修也益德之裕也困德之辯也井德之
地也巽德之制也

德者行道而有得于身也履者禮也吾性之所固
有德爲虛位而禮有實體修德以禮則躬行實踐
之間有所依據亦猶室之有基址矣故爲德之基
柄者人之所執持者也人之盈滿者必喪厥德惟

易經集註

卷之十四

圭

早已尊人小心畏義則其德日積亦猶物之有柄
而爲人所執持矣故爲德之柄人性本善其不善
者蔽于物欲也今知自反不善而復于善則善端
萌蘖之生自火燃泉達萬善從此充廣亦猶木之
有根本而枝葉自暢茂矣故爲德之本然有德在
我使不常久則雖得之必失之故所守恒久則長
久而堅固故恒者德之固也君子修德必去其所
以害德者如或忿慾方動則當懲窒損而又損以
至于無此乃修身之事故曰損者德之修也君子

之進德必取其有益于德者。若見善而覺已之有過，則遷善改過以自益。故曰：益，竊德之裕也。裕者，充裕也。人處平常，不足以見德。惟處困窮，出處語默之間，辭受取與之際，最可觀德。困而亨，則君子窮斯濫則小人，故為德之辯。井靜深，有本而後澤及于物。人涵養所畜之德，必如井而後可施及于人。也故為德之地，異既順于理，又其巽入細微事至，則隨宜斷制，故為德之制。此九卦無功夫無次第。○此言九卦為修德之具也。聖人作易，固有憂

易經集註

卷之十四

主

患矣。然聖人之憂患，惟修其德而已。聖人修德，雖不因憂患而修，然卦中自有修德之具。如履，謙復恒，損益困井巽，乃德之基。之柄之本之固之修之裕之辯之地之制，蓋不必六十四卦而九卦即為修德之具矣。

履和而至，謙尊而光，復小而辯於物，恒雜而不厭，損先難而後易，益長裕而不設，困窮而通，井居其所而遷，巽稱而隱。

易以鼓反長知
大反稱去声

禮順人情，故和和無森嚴之分，則不至矣。然節文

儀則皆天理精微之極至也。和而至，此履之才德，所以極其善也。謙以自卑，則不尊矣。謙以自卑，則不光矣。今謙自卑而人尊，自晦而愈光，尊而光，此謙之才德，所以極其善也。暗昧而小者，則必不能辯物矣。今復一陽居于羣陰暗昧之下，雖陰盛陽微，以一陽之小，而能知辯其五陰皆為物欲，所以反其不善以復其善，小而辯物，此復之才德，所以極其善也。事至而雜來者，則必至于厭矣。恒則雖處輟輟之地，而常德如一日，雜而不厭，此恒之才

易經集註

卷之十四

主

德，所以極其善也。凡事之難者，則必不易矣。損則懲忿窒慾，雖克己之最難，然習熟之久，私意漸消，其後則易。先難後易，此損之才德，所以極其善也。凡事之長裕者，則必至于設施設造作矣。益則日知其所亡，月無忘其所能，可謂長裕矣。然非助長也。長裕而不設，此益之才德，所以極其善也。身之窮者，則必不通矣。困則身窮而道通，窮而又通，此困之才德，所以極其善也。人居其所者，則必不能遷矣。井雖居其所而不動，然泉脉流通，日遷徙而常

新居其所而遷此井之才德所以極其善也輕重
適均之謂稱稱則高下之勢人皆得而見之則必
不能隱矣異則能順其理因時以稱其宜然其性
入而伏則又形迹之不露稱而隱此異之才德所
以極其善也此正言九卦才德之善以見其能爲
修德之具也言履和而至所以爲德之基若和而
不至不可以爲德之基矣下八卦倣此此一節而
字與書經九德而字同

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害

易經集註

卷之十四

王四

益以興利

因以寡怨并以辯義異以行權

和行之行上蓋
反達義萬反

以者用也行者日用所行之行迹也人有禮則安

無禮則危禮以和之使之揆之理而順卽之心而

安無乖戾也制者制服之意禮太嚴截然不可犯

謙以制之則和而至矣履卽禮非有別禮也但上

天下澤乃生定之禮生定之禮本有自然之和人

之行禮若依其太嚴之體不免失之亢故用謙以

制之則和矣自知者善端之復獨知之地也德不

常則二三常則始終惟一時乃日新矣興利者遷

善改過則日益高明馴至美大聖神矣何利如之

并以辯義者井泉流通日新不已遷徙于義非能

辯義安能遷徙所以用井以辯之異以行權者如

湯武之放伐乃行權也然順乎天卽異順乎理也

又應乎人皆同心同德東征西怨南征北怨是卽

異之能相入也若離心離德安得謂之相入所以

異順乎理又能相入方能行權○上一節言九卦

爲修德之具以之字發明之中一節言九卦之才

德以而字發明之此一節言聖人用九卦以修德

易經集註

卷之十四

王五

以以字發明之是故行者吾德所行之行迹也恐

其失于乖則用履以和之禮者吾德之品節也恐

其失于嚴則用謙以制之擇善者吾身修德之始

事也則用復以自知而擇之固執者吾身修德之

終事也則用恒以一德而守之人欲者吾德之害

也則用損以遠之天理者吾德之利也則用益以

興之不知其命之當安未免怨天非所以修德也

則用困以寡之不知性之當盡不能徙義非所以

修德也則用井以辯之然此皆言修德之常經也

若有權變不可通常經者則用巽以行之能知行能制禮能自知能一德能遠害能興利能寡怨能辯義能行權則知行並進動靜交修經事知宜變事知權此九卦所以爲德之基之柄之本之固之修之裕之辯之地之制也以此修德天下有何憂患不可處哉

右第七章 此章論聖人以九卦修德

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適

易經集註

卷之十四

五十五

書者卦爻之辭也不可遠不可離也以之崇德廣業以之居安樂玩皆不可離之意爲道者易之爲道也一陰一陽之謂道故曰道變動者卦爻之變動也不居者不居于一定也六虛者六位也虛對實言卦雖六位然剛柔往來如寄非實有也故曰六虛外三爻爲上內三爻爲下典猶冊之有典要猶體之有要典要拘于迹者也下文既有典常則以辭言之耳○易之爲書不可遠以其爲道也屢遷所以不可遠也何也易不過九六是九六也變

動不居周流于六虛之間或自下而上或自上而下或剛易乎柔或柔易乎剛皆不可以爲一定之典要惟其變之所趨而已道之屢遷如此則廣大悉備無所不該此所以不可遠也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

出入以卦言卽下文外內也出者自內而之外往也入者自外而之內來也度者法度也言所繫之辭其出入外內當吉則吉當凶則凶當悔則悔當

易經集註

卷之十四

五十六

吝則吝各有一定之法度不可毫釐移易明于憂患者于出入以度之中又能明之也故者所以然之故也明其可憂又明其可憂之故明其可患又明其可患之故如勿用取女明其憂患也見金夫不有躬明其故也○易不可以爲典要若無一定之法度而人不知懼矣殊不知上下雖無常剛柔雖相易然其所繫之辭或出或入皆有一定之法度立于內外爻辭之間使人皆知如朝廷之法度惧之而不敢犯也然豈特使民知惧哉又明于憂

患與故雖無師保之教訓而常若在家庭父母之側愛之而不忍違也既恨之而不敢犯又愛之而不忍違易道有益于人如此人豈可違乎

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行初對既言初者始也既者終也率由也揆度也方道也或出或入或憂或患之方道也○易之爲書上下無常剛柔相易不可爲典要若不可揆其方矣然幸而有聖人之辭在也故始而由其辭以揆出入以度使民懼之方由其辭以揆憂患與故使

易經集註

卷之十四

三

右第八章 此章言易不可違率辭揆方存乎

其人

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜惟其時物也

質謂卦體初者卦之始原其始則二三在其中矣

上者卦之終要其終則四五在其中矣卦必原始要終以爲體故文王之彖辭亦必原始要終以爲辭如屯曰元亨利貞蒙曰童蒙求我皆合其始終二體言之也若六爻之剛柔相雜則惟取其時物而已故周公之爻辭亦惟取諸時物以爲辭如乾之龍物也而有潛見躍飛之不同者時也漸之鴻物也而有于磐陸木之不同者時也○易之爲書也不過卦與爻而已一卦分而爲六爻六爻合而

易經集註

卷之十四

三

爲一卦卦則舉其始終以爲體爻之剛柔雖相雜而不一然占者之決吉凶惟觀其所值之時所值之物而已雖相雜而實不雜也易之爲書蓋如此其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻初爻難知者以初爻爲爻之本方有初爻而一卦之形體未成是其質未明所以難知易知者上爻爲卦之末卦至上爻則其質已著其義畢露所以易知惟難知故聖人繫初爻之辭則必擬而議之當擬何象何占不敢輕率惟易知

故聖人繫上爻之辭不過因下文以成其終如乾初九曰潛龍上爻即曰亢龍是也

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備

物者爻之陰陽雜者兩相雜而互之也德者卦之德撰者述也內外二卦固各有其德如風山漸外卦有入之德內卦有止之德又自其中爻二五三四之陰陽雜而互之則二四有坎陷之德三五有離麗之德又撰成兩卦之德矣辯是與非者辯其物與德之是非也是者當于理也非者悖于理也

易經集註

卷之十四

卑

蓋爻有中、有不中、有正、有不正、有應、與、無應、與、則必有是非矣。故辯是與非、非中爻不備。○初與上固知之有難易矣。然卦理無窮、內外有正卦之體中爻又有合卦之體。然後其義方無遺缺。若夫錯陳陰陽撰述其德、以辯別其是非、使徒以正卦觀之、而遺其合卦所互之體、則其義必有不備者矣。噫、亦要句。存亡吉凶則居可知矣。知者觀其象辭則思過半矣。

要平聲
知音智

噫者嘆中爻之妙也。亦要作句。易經有一字作句

者如萃卦六二引吉无咎則一字作句也要者中也。即中爻也。說文身中曰要。猪身中肉曰要。勅今作腰。言此亦不過六爻之要耳。非六爻之全。即知

存亡吉凶也。存亡者天道之消息。吉凶者人事之得失。居者本卦之不動也。居則觀其象之居。言不待六爻之動而知也。彖辭文王卦下所繫之辭也。○言此不過六爻中之要耳。而存亡吉凶不待動爻而可知。故學易者宜觀玩也。若觀玩所思之精專、不必觀周公分而為六之爻辭。但觀文王一卦

易經集註

卷之十四

聖

未分之彖辭。則此心之所思者亦可以得存亡吉凶于過半。况中爻之合兩卦者乎。中爻成兩卦宜乎知存亡吉凶也。

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之為道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝耶。

勝音升。同功者二與四互成一卦。三與五互成一卦。皆知存亡吉凶。其功同也。善不同者二中而四

不中故不同也不利遠者既柔不能自立又遠于君則孤臣矣所以不利要者約也用者發之于事也柔中者柔而得中也三多凶者六十四卦惟謙卦勞謙一爻許之以吉所以三多凶五為君君則貴有獨運之權故多功三為臣賤不能專成故多凶即疑辭也言柔居陽位則不當位而凶陽當陽位當位而吉此六十四卦之自定也今三多凶者以柔居而凶五多功者豈以剛居之則能勝其而不凶耶六十四卦中亦有柔居陽位而

易經集註

卷之十四

聖一

吉剛居陽位而凶者○二與四同功而異位二多譽四多懼四之多懼者以其近于君有僭逼之嫌故懼也一之多譽者以柔之為道本不利遠于君但易不論遠近大約欲其无咎而已今柔居中位發之于外莫非柔中之事則无咎矣此所以多譽也三與五同功而異位三多凶五多功所以然者以君貴臣賤故凶功不同也豈三乃陰居陽位則凶五乃陽居陽位則勝耶非也乃貴賤之等使然耳夫以中之四爻同功矣而有譽有懼有凶有功

可見六爻相雜惟其時物正體與互體皆然也聖人設卦立象繫辭不遺中爻者以此

右第九章 此章專論中爻

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也廣大者體統渾淪也悉備者條理詳密也兼三才者三才本各一因重為六故兩其天兩其人兩其地也天不兩則獨陽無陰矣地不兩則獨陰無陽矣人不兩則不生不成矣此其所以兩也才者能

易經集註

卷之十四

聖一

也天能覆地能載人能參天地故曰才三才之道者立天之道曰陰與陽五為陽上為陰也立人之道曰仁與義三為仁四為義也立地之道曰柔曰剛初為剛二為柔也○易之為書廣大悉備何也以易三畫之卦言之上畫有天道焉中畫有人道焉下畫有地道焉此之謂三才也然此三才使一而不兩則獨而無對非三才也于是兼三才而兩之故六六者豈有他哉三才之道本如是其兩也天道兩則陰陽成象矣人道兩則仁義成德矣地

道兩則剛柔成質矣。道本如是，故兼而兩之，非聖人之安排也。易之爲書，此其所以廣大悉備也。

道有變動，故曰爻。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。文不當，故吉凶生焉。當都喪反

變動者，潛見躍飛之類也。等者，剛柔大小遠近貴賤之類也。物者，陽物陰物也。爻不可以言物，有等則謂之物矣。相雜者，相間也。一不獨立，兩則成文。陰陽兩物交相錯雜，猶青黃之相兼，故曰文不當者，非專指陽居陰位、陰居陽位也。卦情若淑，或以

易經集註

卷之十四

四

不當爲吉，剝之上九、豫之九四是也。卦情若慝，反以當位爲凶，大壯初九、同人六二是也。要在隨時變易得其當而已。一變動之間，卽有物有文有吉凶，非有先後也。卦必舉始終而成體，故上章以質言，曰兼三才而小，上章之所謂質也。爻必雜剛柔而爲用，故此章以文言曰變動者，猶上章之所謂時物也。○三才之道，變動不居，故曰爻。爻也者，言乎其變效天下之動者也。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。文不當位，故吉凶生焉。夫一道也，爲爻爲物

爲文爲吉凶，而皆出于易。此其書所以廣大悉備也。

右第十章 此章言易廣大悉備

易之興也，其當殷之末世、周之盛德邪？當文王與紂之事邪？是故其辭危。危者使平易者使傾，其道甚大，百物不廢懼以終始，其要无咎，此之謂易之道也。易者

危者使平易者使傾，此聖人傳心之言。如以小而一身論，一飲一食，易而不謹，必至終身之疾。一言

易經集註

卷之十四

四

一語易而不謹，必至終身之玷。此一身易者之傾也。以大而國家論，越王卧薪嘗胆，冬持冰夏持火，卒擒吳王，此危者之平也。玄宗天寶已前，海內富庶，遂深居禁中，以聲色自娛，悉以政事委之李林甫、京師遂爲安祿山所陷，此易者之傾也。其道甚大，百物不廢，于此可見。危使平易使傾，卽書言殖有禮覆昏暴之意。物者，事也。廢字，卽傾字也。若依小註，萬物之理無所不具，則全非本章危平易傾之易矣。懼以終始者，危懼自始至終，惟恐其始危

而終易也。○易之興也其當殷之末世周之盛德耶。當文王與紂之事耶。惟當文王與紂之事是故玩其辭。往往有危懼警戒之意。蓋危懼則得平安。慢易必至傾覆易之道也。此道甚大。雖近而一身遠而天下國家。凡平者皆生于危。凡傾者皆生于易。若常以危懼為心。則凡天下之事物。雖百有不齊。然生全成于憂患。未有傾覆而廢者矣。故聖人繫易之辭。懼以終始。不敢始危而終易者。大約欲人恐懼修省。至于无咎而已。此則易之道也。

易經集註

卷之十四

聖六

右第十一章

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。

行去声。易以鼓反。阻莊呂反。

健順者。乾坤之性德者。乾坤蘊畜之德。得諸心者也。即日新盛德之德也。行者。乾坤生成之迹。見諸事者也。即富有大業之事也。易簡者。乾坤無私之理也。險阻者。乾坤至賁至動之事。險者。險難也。易直之反。阻者。壅塞也。簡靜之反。惟易直無私者。可以照天下。燬險之情。惟簡靜無私者。可以察天下。

煩壅之故。六十四卦利貞者。無非易簡無私之理而已。此節止論其理。言知險知阻。乃健順德行易簡之能事也。未說道聖人與易。至下文說心研慮。方說聖人八卦象告。方說到易。

能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。

說音悅。侯之二字。所吉作言。

能者。人皆不能。而聖人獨能之也。能字在前者。字在後者。言能悅心。研慮定天下吉凶。成天下亹亹。

易經集註

卷之十四

聖七

者。惟聖人也。險阻之吉。如大過過涉滅頂。蠱之利涉大川是也。云為。即言行二字。變化。即欲動者。尚其變。變字。吉字。劉績讀作言。今從之。○聖人事未至。則能以易簡無私之理。悅諸心事。既至。則能以易簡無私之理。研諸慮。是即乾坤之易簡矣。是以險阻之吉者。知其為吉。險阻之凶者。知其為凶。而定天下之吉凶。險阻之吉者。則教人趨之。險阻之凶者。則教人避之。而成天下之亹亹。是故易必以動者。尚其變也。聖人則即其易簡之理。不必尚其

變而凡有所云爲自變化而莫測易必以言者尚其辭也聖人則卽其易簡之理不必尚其辭而凡事必有兆自前知而知神事之有形迹而爲器者易必以制器者尚其象也聖人則知以藏往卽其易簡之理而知其一定之器事之無形迹而爲來者易必以卜筮者尚其占也聖人則神以知來卽其易簡之理而知其未然之來此則聖人未卜筮而知險知阻也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象

易經集註

卷之十四

聖人

告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

凡人有事人謀在先及事之吉凶未決方決于卜筮所以說人謀鬼謀百姓與能也故書曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮先心而後人先人而後鬼輕重可知矣象者像也八卦成列象在其中矣凡卦中之畫及天地雷風乾馬坤牛之類也爻者效天下之動者也彖者材也皆有辭也情卽象之情陽有陽之情陰有陰之情乾馬有健之情坤牛有順之情剛柔卽九六也相雜則吉凶之

理自判然可見告者告此險阻也言者言此險阻

也見者見此險阻也○天地設位有易簡之理而知險知阻此天地之能也聖人則以易簡之理悅心研慮未卜筮而知險知阻矣然百姓不皆聖人也于是聖人作易以成天地之能所以天下之事雖至險至阻其來無窮然明而既謀于人幽而又謀于鬼不惟賢者可與其能雖百姓亦可以與能矣然百姓亦可以與能者豈百姓于易簡之理亦能悅心研慮哉蓋八卦以象告險阻爻彖以情言

易經集註

卷之十四

聖人

險阻剛柔相雜以吉凶見險阻是以百姓雖至愚然因聖人作易之書其所告所言所見自能知險知阻矣所以聖人能成天地之能而百姓亦與能也變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

卦以變爲主故以利言其言吉者利人也其言凶者人則避之亦利也愛相攻家人九五也是惡相

攻同人九三是也。遠相取恒之初六是也。近相取豫之六三是也。情相感中孚九二是也。情者情實也。對偽而言。偽相感漸之九三是也。曰相攻曰相取。曰相感。卽情也。感者情之始動。利害之開端也。取則情已露而悔吝著矣。攻則情至極而吉凶分矣。卦爻中其居皆有遠近。其行皆有情偽。其情皆其愛惡也。凡易之情者。聖人作易之情也。近者近乎相攻。相取相感之情也。與上文遠近之近不同。不相得者。不相得其易簡之理。而與之違背也。情

易經集註

卷之十四

五

兼八卦剛柔。故此節言卦爻之情。下節言人之情。○易之爲書。以象告。以情言。見吉凶。百姓固可以與能矣。而人之占卜者。卦中之變動。本教占者趨吉避凶。無不利者也。然變動中有吉有凶。其故何也。以其卦爻之情而遷移也。是故情之險阻不同。有愛惡相攻。險阻之情。則吉凶生矣。有遠近相取。險阻之情。則悔吝生矣。有情偽相感。險阻之情。則利害生矣。凡易之情。以貞爲主。貞卽易簡之理也。情雖險阻不同。若合乎易簡之理。則吉矣。利矣。無

悔吝矣。若近乎相攻。相取。相感之情。而違背乎易簡之理。則凶矣。害矣。悔且吝矣。小而悔吝。中而利害。大而吉凶。皆由此險阻之情而出。此易所以以象告。以情言。見吉凶。使人知所趨避者此也。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

叛者背理。慙者羞愧。疑者可否未決。枝者兩岐不一。躁者急迫無涵養。誣善之人或援正入邪。或推邪入正。故游蕩無實。失守者無操持。屈者抑而不

易經集註

卷之十四

五

伸。○相攻相取相感。卦爻險阻之情。固不同矣。至于人之情。則未易見也。然人心之動。因言以宣。試以人險阻之情。發于言辭者觀之。蓋人情之險阻不同。而所發之辭亦異。是故將叛者其辭必慙。中心疑者其辭必枝。吉人之辭必寡。躁人之辭必多。誣善之人其辭必游。失其守者其辭必屈。夫吉者得易簡之理者也。叛疑躁誣失守者。失易簡之理者也。人情險阻不同。而其辭既異如此。又何獨于聖人卦爻之辭而疑之。可見易知險簡。知阻本聖

人成天地之能而使百姓與能者亦不過以易簡之理知其險阻而已

右第十二章 此章反復論易知險簡知阻蓋

天尊地卑首章言聖人以易簡之德成位乎天地見聖人作易之原此章言聖人以易簡之德知險知阻作易而使百姓與能見聖人作易之實事也

易經集註

卷之十四

五十二

周易集註卷之十四終

梁山來知德先生易經集註卷之十五

平山後學崔華重訂 男齋同校

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

言蓍草乃神明幽助方生周公之爻定陽九陰六者非老變而少不變之說也乃參天兩地而倚數也參兩之說非陽之象圓圓者徑一而圍三陰之

易經集註

卷之十五

一

象方方者徑一而圍四之說也蓋河圖天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十十二三四五者五行之生數也六七八九十者五行之成數也生數居河圖之內乃五行之發端故可以起數成數居河圖之外則五行之結果故不可以起數參之者三之也天一天三天五之三位也兩之者二之也地二地四之二位也倚者依也天一依天三天三依天五而為九地二依地四而為六也若以畫數論之均之為三參之則三箇三兩之則

兩箇三矣聖人用著以起數九變皆三畫之陽則三其三而爲九此九之母也則過揲之策四九三十六此九之子也參之是三箇十二矣九變皆二畫之陰則二其三而爲六此六之母也則過揲之策四六二十四此六之子也兩之是兩箇十二矣均之爲十二參之則三箇兩之則兩箇也以至乾六爻之策二百一十有六乃三箇七十二合之也均之爲七十二參之則三箇兩之則兩箇矣總之乾策六千九百十二乃三箇二千三百四合之也坤策四千六百八乃兩箇二千三百四合之也均之二千三百四參之則三箇兩之則兩箇矣此皆河圖生數自然之妙非聖人之安排也若夫七八亦乾坤之策但二五爲七三四爲七是一地一天不得謂參兩一三四爲八一二五爲八是一地二天亦不得謂之參兩以至過揲之策六爻之策萬物之數皆此參兩故周公三百八十四爻皆用九六者以生數可以起數成數不可以起數也觀變者六十四卦皆八卦之變陽變陰陰變陽也如乾

初爻變則爲姤二爻變則爲遯坤初爻變則爲復二爻變則爲臨是也詳見雜說八卦變六十四卦圖發揮于剛柔者布散剛柔于六十四卦而生三百八十四爻也易中所言之理一而已矣自其共由而言謂之道自其蘊畜而言謂之德自其散布而不可移易謂之理自其各得其所賦之理謂之性道德理性四者自其在人而言謂之義自其在天而言謂之命和順于道德者謂易中形上之道神明之德皆有以貫徹之不相悖戾拂逆也理于義者六十四卦皆利于貞其要無咎者義也今與道德不相違背則能理料其義凡吉凶悔吝無咎皆合乎心之制事之宜矣窮理者謂易中幽明之理以至萬事萬物之變皆有以研窮之也盡性者謂易中健順之性以至大而綱常小而細微皆有以處分之也至于命者凡人之進退存亡得喪皆命也今既窮理盡性則知進知退知存知亡知得知喪與天合矣故至于命也惟聖人和順于道德窮理盡性是以文王發明六十四卦之彖辭周公

發明三百八十四爻之爻辭有吉有凶有悔有吝有無咎者皆理于義至于命也使非理義立命安能彌綸天地觀象玩辭觀變玩占自天祐之吉無不利也哉幽贊一句言著數也著與河圖皆天所生故先言此二句立卦者伏羲也生爻者周公也理義至命者文王周公之辭也上理字理料之理下理字義理之理自聖人之作易也下六句皆一意幽贊于神明參天兩地觀變于陰陽發揮于剛柔和順于道德窮理盡性一意也生也倚也立也

易經集註

卷之十五

四

生也理也至也一意也聖人作易不過此六者而已言著數卦爻而必曰義命者道器無二致理數不相離聖人作易惟教人安于義命而已故兼天人而言之此方謂之易非舊註極功之謂也故下文言順性命之理以陰陽剛柔仁義並言之○言易有著乃聖人幽贊於神明而生之易有數乃聖人參天兩地而倚之易有卦乃聖人觀變于陰陽而立之易有爻乃聖人發揮于剛柔而生之易彖辭爻辭中有義乃聖人和順于道德而理之易象

辭爻辭中有命乃聖人窮理盡性而至之右第二章昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

易經集註

卷之十五

五

性人之理命天地之理也陰陽以氣言寒暑往來之類是也剛柔以質言山峙川流之類是也仁義以德言事親從兄之類是也三者雖若不同然仁者陽剛之理義者陰柔之理其實一而已矣蓋天地間不外形氣神三字如以人論骨肉者剛柔之體也呼吸者陰陽之氣也與形氣不相離者五性之神也理也特因分三才故如此分爾大無陰陽則氣機息地無剛柔則地維墜人無仁義則禽獸矣故曰立天立地立人兼三才而兩之者總分三才爲上中下三段而各得其兩初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰也分陰分陽以爻位言分初三五爲陽位二四上爲陰位也既分陰分陽乃迭用剛柔之爻以居之或以柔居陰以剛居陽爲當

位以柔居陽以剛居陰爲不當位亦有以剛柔之
交互居陰陽之位爲剛柔得中者故六位雜而成
文章也○昔者聖人之作易也將以順性命之理
而已非有所勉強安排也以性命之理言之立天
之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰
仁與義而性命之理則根于天地具于人心者也
故聖人作易將此三才兼而兩之六畫而成卦又
將此三才分陰分陽迭用而成章者無非順此性
命之理而已

易經集註

卷之十五

六

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相
錯數往者順知來者逆是故易逆數也

射音石
數色主反

相薄者薄激而助其雲雨也不相射者不相射害
也相錯者陽與陰相對待一陰對一陽二陰對二
陽三陰對三陽也故一與八錯二與七錯三與六
錯四與五錯八卦不相錯則陰陽不相對待非易
矣宋儒不知錯綜二字故以爲相交而成六十四
卦殊不知此專說八卦逆數方得相錯非言六十

四卦也乾一兌二離三震四前四卦爲往巽五坎
六艮七坤八後四卦爲來數往者順數圖前四卦
乾一至震四往者之順也知來者逆知圖後四卦
巽五至坤八來者之逆也是故易逆數者言因錯
卦之故所以易逆數巽五不次于震四而次于乾
一也○惟八卦既相錯故聖人立圖圖之卦數往
者之既順知來者之當逆使不逆數而巽五卽次
于震四之後則八卦不相錯矣是故四卦逆數巽
五復回次于乾一者以此

易經集註

卷之十五

七

右第三章

此章言伏羲八卦逆數方得相錯

雷以動之風以散之雨以潤之日以暵之艮以止之
兌以說之乾以君之坤以藏之

暵况曉反
說音悅

天地定位上章言八卦之對待故首之以乾坤此
章言八卦對待生物之功故終之以乾坤乾坤始
交而爲震巽震巽相錯動則物萌散則物解此言
生物之功也中交而爲坎離坎離相錯潤則物滋
暵則物舒此言長物之功也暵者明也終交而爲
艮兌艮兌相錯止則物成說則物遂此言成物之

功也。若乾則爲造物之主，而于物無所不統。坤則爲養物之府，而于物無所不容。六子不過各分一職以聽命耳。

右第四章 此章言伏羲八卦相錯，生物成物之功。

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤。說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。說音悅，勞音去聲。

此文王圓圖帝者陽也，陽爲君，故稱帝。乾以君之，乃其証也。且言帝則有主宰之意，故不言陽而言

易經集註

卷之十五

人

帝。孔子下文不言帝，止言萬物者，亦恐人疑之也。出也，齊也，相見也，致役也，說也，戰也，勞也，成也，皆帝也。二言字助語辭。震方三陽開泰，故曰出，致者委也。坤乃順承天，故爲陽所委，役至戌亥之方，陽剥矣。故與陰戰，曰戰乎乾者，非與乾戰也。陽與陰戰于乾之方也。伏羲圓圖之乾以天地之乾言，文王圓圖之乾以五行乾金之乾言。至坎則以肅殺相戰之後，適值乎慰勞休息之期，陽生于子，故曰勞至艮。方陽已生矣，所以既成其終，又成其始。

萬物出乎震，震東方也。齊乎巽，巽東南也。齊也者，言萬物之絜齊也。離也者，明也。萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也。萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。兌正秋也，萬物之所說也，故曰說言乎兌。戰乎乾，乾西北之卦也，言陰陽相薄也。坎者水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎。艮東北之卦也，萬物之所成終而所成始也，故曰成言乎艮。

絜齊即姑洗之意。春三月物尚有不出土者，或有

易經集註

卷之十五

九

未開花葉者，彼此不得相見。至五月物皆暢茂，彼此皆相見，故曰萬物皆相見。夏秋之交，萬物養之于土，皆得向實，然皆陽以委役之，故曰致役乎坤。至正秋陽所生之物皆成實矣，故說至戌亥之月陽剥矣。故與陰相戰于乾之方。至于子月，萬物已歸矣，休息慰勞于子之中，故勞至冬春之交，萬物已終矣。然一陽復生，故又成其始。此因文王圓圖帝出乎震，八句孔子解之，雖八卦震巽離坤兌乾坎艮之序，實春夏秋冬五行循環流行之序也。蓋震

巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能生木故艮次之水土又生木火此自然之序也若以四正四隅論離火居南坎水居北震動也物生之初故居東兌說也物成之後故居西此各居正位者也震陽木巽陰木故巽居東南巳方兌陰金乾陽金故乾居西北亥方坤陰土故居西南艮陽土故居東北此各居四隅者也

右第五章 此章言文王圖圖帝出乎震一節
易經集註 卷之十五 十

言八卦之流行後一節言八卦流行生成物之功

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神卽雷風之類妙卽動撓之類以其不可測故謂之神亦如其主宰而言謂之帝也動鼓也撓散

也燥乾也澤地土中之水氣皆是也水者多之水天降雨露之屬皆是也逮及也謂相濟也既盡也成生成也前節言伏羲之對待曰雷動風散者雷風相對也曰雨潤日暉者水火相對也曰艮止兌說者山澤相對也此節言文王之流行曰動萬物者春也曰撓萬物者春夏之交也曰燥萬物者夏也曰說萬物者秋也曰潤萬物者冬也曰終始萬物者冬春之交也所以火不與水對山不與澤對先儒不知對待流行而倡爲先天後天之說所以

易經集註

卷之十五

十一

本義于此二節皆云未詳殊不知二圖分不得先後譬如天之與地對待也二氣交感生成萬物者流行也天地有先後哉男之與女對待也二氣交感生成男女者流行也男女有先後哉所以伏羲文王之圖不可廢一孔子所以發二聖千載之秘者此也此節乃總括上四節二圖不可廢一之意所以先儒未詳其義○神也者妙萬物而爲言者也以文王流行之卦圖言之雷之動風之撓火之燥澤之說水之潤艮之終始其流行萬物固極其

盛矣然必有伏羲之對待水火相濟雷風不相悖
山澤通氣然後陽變陰化有以運其神妙萬物而
生成之也若止于言流行而無對待則男女不相
配剛柔不相摩獨陰不生獨陽不成安能行鬼神
成變化而動之撓之燥之說之潤之以終始萬物
哉

右第六章 第三章天地定位第四章雷以動
之言伏羲圖圖之對待第五章帝出乎震二
節言文王圖圖之流行此則總二聖之圖而

易經集註

卷之十五

十三

言文王之流行必有伏羲之對待而後可流
行也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
也兌說也

此言八卦之情性乾純陽故健坤純陰故順震坎
艮陽卦也故皆從健巽離兌陰卦也故皆從順健
則能動順則能入此震巽所以爲動爲入也健遇
上下皆順則必溺而陷順遇上下皆健則必附而
麗此坎離所以爲陷爲麗也健極于上前無所往

必止順見于外情有所發必悅

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲
狗兌爲羊

馬性健其蹄圓乾象牛性順其蹄拆坤象龍蟄物
遇陽則奮震之一陽動于二陰之下者也雞羽物
遇陰則入巽之一陰伏于二陽之下者也豕性剛
躁陽剛在內也雉羽文明陽明在外也狗止人之
物羊悅群之物此遠取諸物如此

易經集註

卷之十五

十三

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲
手兌爲口

首尊而在上故爲乾腹納而有容故爲坤陽動陰
靜動而在下者足也陽連陰拆拆而在下者股也
坎陽在內猶耳之聼在內也離陽在外猶目之明
于外也動而在上者手也拆而在上者口也此近
取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女六子皆自乾坤而生故稱父母索者陰陽之相求也陽先求陰則陽入陰中而為男陰先求陽則陰入陽中而為女震坎艮皆坤體乾之陽來交于坤之初而得震則謂之長男交于坤之中而得坎則謂之中男交于坤之末而得艮則謂之少男巽離

易經

卷之十五

十四

兌皆乾體坤之陰來交于乾之初而得巽則謂之長女交于乾之中而得離則謂之中女交于乾之末而得兌則謂之少女三男本坤體各得乾之一陽而成男陽根于陰也三女本乾體各得坤之一陰而成女陰根于陽也此文上有父母六子之說故孔子發明之亦猶帝出于震孔子解之也

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

純陽而至健為天故為天天體圓運動不息故為圓乾之王乎萬物猶君之王萬民也故為君乾知大始有父道焉故為父純粹為王純剛為金為寒為冰者冰則寒之凝也乾居亥位陽生于子也大赤盛陽之色也寒水在子以陽之始言之大赤在子以陽之終言之良馬馬之健而純健之不變者也老馬健之時變者也瘠馬健之身變者也馵馬健之色變者也乾道變化故又以變言之木果圓之在上者也漢荀爽集九名家易傳有為龍為直

易經集註

卷之十五

十五

為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

純陰為地資生為母為布者陰柔也且地南北經而東西緯亦布象也為釜者陰虛也且六十四卦為金亦如坤包六十四卦也其靜也翕疑聚不施故為吝嗇其動也闢不擇善惡之物皆生故為均性順而生物生生相繼故為子母牛能載物為輿曰大輿者乃順承天之大也三畫成章故為文偶

畫成群故爲衆柄者持成物之權黑者爲極陰之色荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲鼻震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼食竹爲萑蒿其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的類其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

車馬

震者動也爲雷爲專之動于下也爲龍者物之動于下也乾坤始交而成震魚天地之色故爲玄黃專當作車字震動也車動物也此震之性當作車

易經集註

卷之十五

十六

也上空虛一陽橫于下有舟車之象故剝卦君子得與小人剥廬陽剝于上有剝廬之象陽生于下則爲震矣有得輿之象此震之象當作車也且從大塗從作足馬則車誤作專也明矣一奇動于內而二偶開張四通八達故爲大塗乾一索而得男故爲長子一陽動于下其進也銳故爲決躁蒼者東方之色故爲蒼食竹萑蒿荻與蘆也與竹皆下本實而上幹虛陽下陰上之象也凡聲陽也上偶開口故爲善鳴爾雅馬左足白曰馵震居左故曰

馵作者兩足皆動也一陽動于下故爲作足類者

額也的類者白額之馬也震錯巽巽爲白故爲頭

足皆白之馬剛反在下故稼爲反生反生者根在

上也究者究其前之所進也陽剛震動勢必前進

故究其極而言之究其健者震進則爲臨爲泰爲

三畫之純陽矣故爲健究蕃者究其陽所生之物

也帝出乎震則齊乎巽相見乎離品物咸亨而蕃

盛矣故爲蕃究鮮者鮮謂魚震錯巽故爲魚也書

奏庶鮮食謂魚肉之類老子治大國如烹小鮮則

易經集註

卷之十五

十七

專言魚也究健究蕃者究一陽之前進也究鮮者

究一陽之對待也荀九家有爲王爲鵠爲鼓

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲

進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白

眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽入也物之善入者莫如木故無土不穿氣之善

入者莫如風故無物不被坤一索乾而得巽故爲

長女木曰曲直繩直者從繩以取直而工則引繩

之直以制木之曲者也巽德之制故能制器爲工

伏羲圓圖震錯巽震居東北爲青巽居西南爲白
蓋木方青而金方白也陽長陰短陽高陰卑二陽
一陰又陽居其上陰居其下故爲長爲高風行無
常故進退風或東或西故不果臭以風而傳陰伏
于重陽之下鬱積不散故爲臭姤卦包魚不利賓
者以臭故也爲寡髮者髮屬血陰血不上行也廣
顙者顙額也陽氣獨上盛也眼之白者爲陽黑者
爲陰所以離爲目巽二白在上黑沉于下故爲
白眼巽本乾體爲金爲王利莫利于乾也坤一索
而爲巽巽性入則乾之所有皆入于巽矣故近市
利三倍曰近者亦如市之交易有三倍之利也震
爲決躁巽錯震故其究爲躁卦亦如震之其究爲
健也震巽以究言者剛柔之始也荀九家有爲楊
爲鶴

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳爲弓輪其於人也爲
加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通
爲月爲盜其於木也爲堅多心

水內明坎之陽在內故爲水陽畫爲水二陰夾之
故爲溝瀆陽匿陰中爲柔所掩故爲隱伏矯輳者直
而使曲輳者曲而使直水流有曲直故爲矯輳因
爲矯輳弓與輪皆矯輳所成故爲弓輪陽陷陰中
心危慮深故爲加憂心耳皆以虛爲體坎中實故
爲病爲痛蓋有孚則心亨加憂則心病矣水在天
地爲水在人身爲血爲赤者得乾之一畫與乾色
同但不大耳乾爲馬坎得乾之中爻而剛在中故
爲馬之美春剛在內而躁故爲亟心柔在上故首
垂而不昂柔在下故蹄薄而不厚因丁柔故又爲
曳蓋陷則失健足行無力也多眚者險陷而多阻
因柔在下不能任重也上下皆虛水流而不滯故
通月者水之精從其類也盜能伏而害人剛強伏
匿于陰中故爲盜中實故木多心堅荀九家有爲
官爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲羆羆爲桎梏
離爲火爲日爲雷爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也
爲大腹爲乾卦爲驚爲蟹爲贏爲蚌爲龜其於木也
爲科上槁贏者驪力木反

離者麗也。火麗木而生，故爲火。日者火之精，電者火之光，故爲日。爲電，甲冑外堅，象離之晝。天兵上銳，象離之性。中虛，故爲大腹。乾音干，水流濕，故稱血。火就燥，故稱乾。外剛內柔，故爲介物。中虛，故爲木之科。科者，科巢之象也。炎上，故木上槁。荀九家有爲牝牛。

艮爲山，爲徑路，爲小石，爲門闕，爲果蓏，爲閤寺，爲指。爲狗，爲鼠，爲黔喙之屬。其於木也，爲堅多節。蘇音傑，喙音厥，反。

山止于地，故爲山。一陽塞于外，不通大塗，與震相

易經集註

卷之十五

二十

反，故爲徑路。剛在坤土之上，故爲小石。上畫相連，下畫雙峙而虛，故爲門闕。木實植生，曰果。章實蔓生，曰蓏。實皆在上，故爲果蓏。闕人掌王宮中門之禁，止物之不應入者。寺，人掌王之內人及宮女之戒令，止物之不得出者。艮剛止內柔，故爲閤寺。人能止于物者，在指物能止于物者，在狗鼠之爲物。其剛在齒，爲之爲物。其剛在喙，黔者黑色，鳥喙多黑，曰屬者，不可枚舉也。狗鼠黔喙，皆謂前剛也。坎陽在內，故木堅在心。艮陽在上，故木堅多節。木枝

在上方有節，荀九家有爲鼻爲虎爲狐。

兌爲澤，爲少女，爲巫爲口舌，爲毀折，爲附決。其於地也，爲剛鹵，爲妾爲羊。

澤乃瀦水之地，物之潤而見乎外者，亦爲澤。兌之陰見乎外，故爲澤。坤三索於乾而得女，故爲少女。女巫擊鼓，婆娑乃歌舞，悅神者也。通乎幽者，以言悅乎神，爲巫。通乎顯者，以言悅乎人，爲口舌。正秋萬物條枯，實落，故爲毀折。此以其時言也。柔附于剛，剛乃決柔，故爲附決。震陽動，故決躁。兌陰悅，故附決。兌非能自決，乃附于剛而決也。此以其勢言也。兌金乃堅剛之物，故爲剛。說文云：鹵，西方鹹地。兌正西，故爲鹵。少女從姊爲娣，故爲妾。內狠外說，故爲羊。荀九家有爲常爲輔頰。

右第十一章 此章廣八卦之象

易經集註

卷之十五

二十一

序卦傳

序卦者孔子因文王之序卦就此一端之理以序之也。一端之理在所畧。孔子分明恐後儒雜亂文王之序卦。故借此一端之理以序之。其實本意專恐為雜亂其卦也。如大過以下使非孔子序卦可証。則後儒又聚訟矣。蔡氏改正丘氏猶以為不當。僭改經文。豈不聚訟。所以序卦有功於易。宋儒不知象。就說序卦非聖人之書。又說非聖人之蘊。非聖人之精。殊不知序卦非為

易經集註

卷之十五

主

理設。乃為象設也。如井蹇解無妄等卦辭。使非序卦雜卦。則不知文王之言何自而來也。自孔子沒。歷秦漢至今。日叛經者皆因不知序卦雜卦也。以此觀之。謂序卦為聖人之至精可也。

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟者言。言乾坤之氣。盈兌寒于兩間也。如有欠缺。豈

能生物。屯不訓盈。言萬物初生之時如此。鬱結未通。必如此盈也。物之始生。精神未發。若蒙冒然。故屯後繼蒙。蒙者蒙也。上蒙字卦名。下蒙字物之象也。穉者小也。小者必養。而後長大。水在天以潤萬物。乃萬物之所需者。需不訓飲食。謂人所需于飲食者。在養之以中正。乃飲食之道也。飲食人之所大欲也。所需不如所欲。則必爭。乾餱以愆。豕酒生禍。故訟。

訟必有眾起。故受之以師。師者眾也。眾必有所比。故

易經集註

卷之十五

主

受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可終通。故受之以否。

爭起而黨類必眾。故繼之以師。比者比也。上比卦名。下比相親附之謂也。眾必有所親附。依歸則聽其約束。故受之以比。人來相比。必有以畜養之者。無以養之。何以成比。故受之以小畜。禮義生于畜足。物畜然後有禮。故受之以履。禮蓋人之所履。非以禮訓履也。人有禮則安。無禮則危。故受之以泰。

治亂相仍如環無端無入通泰之理故受之以否
物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉
故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大
而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以
喜隨人者必有事故受之以蠱

上下不交所以成否今同人于野利涉大川噤昔
儉德辟難之君子皆相與出而濟否矣故繼之以
同人能一視同人則近悅遠來而所有者大矣故
大者皆爲吾所有所有既大不可以有自滿也故

易經集註

卷之十五

二五

受之以謙有大不盈而能謙則未保其所有之大
而中心和樂矣故受之以豫和樂而不拒絕乎人
則人皆欣然願隨之矣故受之以隨以喜隨人者
非無故也必有其事如臣之隨君必以官守言責
爲事弟子之隨師必以傳道解惑爲事故受之以

蠱

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物
大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之
以噬嗑噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱
爲事可大之業每因事以生故受以臨臨者二陽
進而逼四陰駸駸乎向于大矣臨不訓大臨者以
上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事也故以
大釋之凡物之小者不足以動人之觀大方可觀
德之大則光輝之著自足以起人之瞻仰業之大
則勲績之偉自足以耀人之耳目故臨次以觀既
大而可觀則信從者衆自有來合之者故受以噬

易經集註

卷之十五

二五

噬物不可以苟合又在乎賁以飾之不執費則不
足以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合
賁所以次合也賁者文飾也致者專事文飾之謂
也文飾太過則爲亨之極亨極則儀文盛而實行
衰故曰致飾亨則盡矣故繼之以剝
剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復
復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受
之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不
養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之

以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也所謂剝者以其剝落而盡也然物不可以終盡既剝盡于上則必復生于下故繼之以復復者反本而復于善也善端既復則妄念不生妄動不萌而不妄矣无妄則誠矣誠則好善如好好色惡惡如惡惡臭然後可以畜德而至于大故受之以大畜物必畜然後可養况我之德乎德既畜于已則可以優游渌泳而充養之以至于化矣是可養也故受之以頤頤者養之義也有大畜養而後有大施設養則可動不養則不可動矣動者施設而見于用也故受之以大過大過者以大過人之才爲大過人之事非有養者不能也然天下之事中焉止矣理無大過而不已過極則陷溺于過矣故受之以坎坎者一陽陷于二陰之間陷之義也陷于陰難之中則必有所附麗庶資其才力而難可免矣故受之以離離者一陰麗于二陽之間附麗之義也物不可以終通終否終盡終過以理之自然言也造化乃如此也有大者不可以盈不養則不可

動以理之當然言也人事乃如此也

右上傳

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

有夫婦則生育之功成而有父子有父子則尊卑之分起而後有君臣有君臣則貴賤之等立而後有上下上下既立則有拜趨坐立之節有宮室車馬之等小而繁縷之微大而衣裳之垂其制之必有文故謂之禮其處之必得宜故謂之義錯者交錯也即八卦之相錯也禮義尚往來故謂之錯

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷

物不可以久居其所泛論物理也如人臣居寵位之久者是也豈有夫婦不久居其所之理序卦止有一端之理者正在于此遯者退也物不可以終

退故受之以大壯既壯盛則必進故受之以晉進而不已則知進不知退必有所傷矣亦物不可以居其所之意易之消息盈虛不過如此時止時行則存乎其人也

夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

傷于外者其禍必及于家故受之以家人禍及于

易經集註

卷之十五

二十八

家則家道窮困矣家道窮困則父子兄弟豈不相怨故受之以睽一家乖睽則內難作矣故受之以蹇凡人患難必有解散之時故受之以解緩則怠惰偷安廢時失事故受之以損

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困損而不已必益益而不已必決決去即損去之意

盛衰損益如循環然損不已必益益不已必損造化如此在易亦如此故曰損益盛衰之始也損者盛之始益者衰之始所以夬字即損字也夬與姤相綜夬柔在上剛決柔也姤柔在下柔遇剛也故決去小人即遇君子所以夬受之以姤君子相遇則合志同方故受之以萃同志既萃則乘時遵會以類而進故受之以升升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而困憊矣故受之以困

困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受

易經集註

卷之十五

二十九

之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

不能進而困于上則必反于下至下者莫若井也井養而不窮可以舒困矣故受之以井井久則穢濁不可食必當革去其故故受之以革革物之器

去故而取新者莫若鼎故受之以鼎鼎重器也廟祭用之而震爲長子則繼父而主祭者也故受之以震震者動也物不可以終動動則止之以靜故受之以艮艮者止也物不可以終止靜極而復動也故受之以漸漸者進也進以漸而不驟者惟女子之歸六禮以漸而行故受之以歸妹得其所歸者必大細流歸于江海則江海大萬民歸于帝王則帝王大至善歸于聖賢則聖賢大故受之以豐窮大而驕者無度則必亡國敗家而失其所居之

易經集註

卷之十五

三十

位矣唐明皇宋徽宗是也故受之以旅

旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

旅者親寡之時非巽順何所容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入故受之以巽巽者入也人情

相拒則怒相入則悅入而後悅之故繼之以兌兌者悅也人之氣憂則鬱結悅則舒散悅而後散之故受之以渙渙者離也離披解散之意物不可以終離離則散漫遠去而不止矣故受之以節節所以止離也節者制之于外孚者信之于中節得其道而上能信守之則下亦以信從之矣所謂節而信之也故受之以中孚有者自恃其信而居其有也必者不加詳審而必于其行也事當隨時制宜若自有其信而必行之則小有過矣故受之以小

易經集註

卷之十五

三十一

過有過人之才者必有過人之事而事無不濟矣故受之以既濟物至于既濟物之窮矣然物無終窮之理故受之以未濟終焉物不可窮乃一部易經之本旨故自物不可以終通以至終離言物不可者十一皆此意也

雜卦傳

雜卦者雜亂文王之序卦也孔子將序卦一連者特借其一端之理以序之其實恐後學顛倒文王所序之卦也一端之理在所緩也又恐後

學以序卦爲定理不知其中有錯有綜有此二體故雜亂其卦前者居于後後者居于前止將二體兩卦有錯有綜者下釋其意如乾剛坤柔比樂師憂是也使非有此雜卦象必失其傳矣乾剛坤柔

此以錯言言乾坤之情性也文王序卦六十四卦止乾坤坎離大過順小過中孚八卦相錯蓋伏羲圓圖乾坤坎離四正之卦本相錯四隅之卦兌錯艮震錯巽故大過順小過中孚所以相錯也

易經集註
卷之十五
比樂師憂

此以綜言因二卦同體文王相綜爲一卦後言綜者倣此順在內故樂險在內故憂凡綜卦有四正綜四正者比樂師憂大有衆同人親之類也四隅之卦艮與震綜皆一陽二陰之卦艮可以言震震可以言艮兌與巽綜皆一陽一陰之卦兌可以言巽巽可以言兌如隨蠱咸恒之類是也有以正綜隅隅綜正者臨觀屯蒙之類是也前儒不知乎此所以言象失其傳而不知象即藏于錯綜之中因

不細玩雜卦故也

臨觀之義或與或求

此以綜言君子之臨小人也有發政施仁之意故與下民之觀君上也有仰止觀光之心故求曰或者二卦皆可言與求也蓋求則必與與則必求

屯見而不失其居蒙雜而著

此以綜言見者居九五之位也居者以陽居陽也八卦正位坎在五言九五雜于二陰之間然居九五之位剛健中正故見而不失其居蒙九二亦雜

易經集註

卷之十五

三十五

于二陰之間然爲發蒙之主故雜而著見皆以坎之上下言言蒙之坎上而爲屯矣見而不失其居屯之坎下而爲蒙矣雜而又著

震起也艮止也

此以綜言震陽起于下艮陽止于上

損益盛衰之始也

此以綜言損上卦之艮下而爲益下卦之震帝出乎震故爲盛之始益上卦之巽下而爲損下卦之兌說言乎兌故爲衰之始震東兌西春生秋殺故

為盛衰之始

大畜時也無妄災也

此以綜言大畜上卦之艮下而為無妄下卦之震故孔子曰剛自外來而為主于內無妄下卦之震上而為大畜之艮故孔子曰剛上而尚賢止其不能止者非理之常乃適然之時得其不當得者非理之常乃偶然之禍

萃聚而升不來也

此以綜言升上卦之三陰下而為萃之下卦三陰

易經集註

卷之十五

手函

同聚故曰萃萃下卦之三陰上而為升之上卦三陰齊升故曰升惟升故不降下而來

謙輕而豫怠也

此以綜言謙之上六即豫之初六故二爻皆言鳴

謙心虛故自輕豫志滿故自肆

噬嗑食也賁无色也

此以綜言賁下卦之離上而為噬嗑之上卦故孔

子曰柔得中而上行噬嗑上卦之離下而為賁之

下卦故孔子曰柔來而文剛頤中有物食其所有

白賁無色文其所無

兌見而巽伏也

此以綜言與震艮同震艮以陽起止于上下此則以陰見伏于上下

隨无故也蠱則飭也

此以綜言隨則以蠱上卦艮之剛下而為震故孔子曰剛來而下柔蠱則以隨上卦兌之柔下而為

巽故孔子曰剛上而柔下隨無大故故能相隨蠱

有大故故當整飭

易經集註

卷之十五

手五

剝爛也復反也

此以綜言剝則生意漸盡而歸于無復則生意復萌而反于有

晉晝也明夷誅也

此以綜言明夷下卦之離進而為晉之上卦故孔

子曰柔進而上行明在上而明著明在下而明傷

井通而困相遇也

困上卦之兌下而為井下卦之巽井下卦之巽上

而為困上卦之兌養而不窮通也即不困剛過其

揜遇也卽不通

咸速也恒久也

此以綜言故孔子曰柔上而剛下剛上而柔下有
感則速速則婚姻及時有恒則久久則夫婦偕老
渙離也節止也

此以綜言節上卦坎之剛來居渙之下卦渙上卦
巽之柔來居節之下卦風散水故渙渙則離而不
止澤防水故節節則止而不離

解緩也蹇難也

易經集註 卷之十五

王夫

此以綜言蹇下卦之艮往而爲解上卦之震出險
之外安舒寬緩之時居險之下大難切身之際
睽外也家人內也

此以綜言睽下卦之兌卽家人上卦之巽睽于外
而不相親親于內而不相睽

否泰反其類也

此以綜言大往小來小往大來故反其類

大壯則止遯則退也

止當作上

此以綜言止字乃上字之誤二卦相綜遯之三爻

卽大壯之四爻上字指大壯之四爻而言遯字指
遯之三爻而言皆相比于陰之爻也孔子因周公
三爻四爻之辭故發此上退二字言大壯則壯于
大輿之輓上往而進遯則退而畜止臣妾使制于
陽不使之浸而長也故大壯則上遯則退
大有衆也同人親也

此以綜言同人下卦之離進居大有之上卦大有
上卦之離來居同人之下卦勢統于一所愛者衆
情通于同所與者親

易經集註 卷之十五

王夫

革去故也鼎取新也

此以綜言鼎下卦之巽進而爲革上卦之兌水火
相息有去故之義水火相息有從新之理
小過過也中孚信也

此以錯言過者踰其常信者存其誠

豐多故親寡旅也

此以綜言旅下卦之艮卽豐上卦之震人處豐盛
故多故舊人在窮途故寡親識

離上而坎下也

此以錯言炎上潤下

小玄寡也履不處也

此以綜言二卦皆以柔為主小畜柔得位但寡不能勝衆陽所以不能畜故曰寡也履柔不得位惟以悅體履虎尾故曰不處也不處者非所居也故六三小象曰位不當

需不進也訟不親也

此以綜言天水相上下安分待時故不進越理求勝故不親

易經集註

卷之十五

三

大過顛也順養正也

依蔡氏改正

此以錯言弱其本末故顛擇其大小故正序卦曰順者養也不養則不可動故受之以大過有此作証蔡氏方改正所以序卦有功于易

既濟定也未濟男之窮也

依蔡氏改正

此以綜言水火相爲上下六位皆當故定三陽失位故窮

歸妹女之終也漸女歸待男行也

依蔡氏改正

此以綜言歸妹下卦之兌進而爲漸上卦之巽漸

下卦之艮進而爲歸妹上卦之震歸妹者女事之終待男者女嫁之禮

姤遇也柔遇剛也夫決也剛決柔也君子道長小人道消也

依蔡氏改正

此以綜言君子小人迭爲盛衰猶陰陽迭相消長一柔在五陽之下曰柔遇剛者小人之遭遇君子之所憂也一柔在五陽之上曰剛決柔者君子之道長小人之所憂也易之爲書吉凶消長進退存亡不過此理此數而已故以是終之

易經集註

卷之十五

三

梁山來知德先生易經集註卷之十六

平山後學崔華重訂 男齊齊同校

繫辭上傳

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以群分。吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。是故剛柔相摩，八卦相盪，鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以簡能。易則易知，簡則易從。易知則有親，易從則有功。有親之業，易簡而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶，剛柔相推而生變化。是故吉凶者失得之象也，悔吝者憂虞之象也，變化者進退之象也，剛柔者晝夜之象也。六爻之動三極之道也。是故君子居則觀其象而玩其辭，動而玩者爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭，動

則觀其變而玩其占。是以自天祐之，吉無不利。

右第二章

彖者言乎象者也，爻者言乎變者也。吉凶者言乎其失得也，悔吝者言乎其小疵也。無咎者，善補過也。是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介，震無咎者存乎悔。是故卦有小大，辭有險易，辭也者，各指其所之。

右第三章

易與天地準，故能彌綸天地之道。仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故，原始反終，故知死生之說。精氣為物，游魂為變，是故知鬼神之情狀。與天地相似，故不違；知周乎萬物，而道濟天下，故不過；旁行而不流，樂天知命，故不憂；安土敦乎仁，故能愛。範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺，通乎晝夜之道而知，故神無方而易無體。

右第四章

一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君

子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易經集註

卷之十六

三

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之

至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

易曰自天祐之吉無不利子曰祐者助也天之所助

易經集註

卷之十六

四

者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉無不利也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屢校滅趾無咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為無益而弗為也以小惡為無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復無祇悔元吉

初六藉用白茅無咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用易經集注 卷之十六 五

茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣

右第八章 依序卦上經九爻與下經同

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大方之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲冉閏故再扚而後掛乾之策二百一十

有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之事能畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有易經集注 卷之十六 六

為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫是以明於天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一

易經集註

卷之十六

七

闔謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖

人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

右第十一章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

易經集註

卷之十六

八

右第十二章 與下繫傳同十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時

者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣交也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法

易經集註

卷之十六

九

於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜採木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以

濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門繫柵以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼口杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪槨之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

易經集註

卷之十六

十

右第二章

是故易者象也象也者像也彖者材也交也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下

同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶

易經集註

卷之十六

十一

容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

易曰公用射隼于高墉之上獲之無不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼

以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

不出戶庭無咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以

易經集註

卷之十六

十一

君子密慎而不出也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

右第五章 依序卦下經九爻與上經同

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合

德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其義世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因款以濟民行以明失得之報

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽

易經集註

卷之十六

十三

德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如

臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要無咎其用柔中也三與五同功而異位二多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

易經集註

卷之十六

十四

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂

之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大
百物不廢懼以終始其要無咎此之謂易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之
至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天
下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有
祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼
謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而
吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相
攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害
生凡易之道近而不相得則凶或害之悔且吝將叛
者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭
多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第十二章 與上繫傳同十二章

補定周易說卦傳

梁山來知德補定

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍参天兩地
而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和
順於道德而理於義窮理盡性以至於命

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之
道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與
義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用
柔剛故易六位而成章

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相
錯數往者順知來者逆是故易逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暉之艮以止之
兌以說之乾以君之坤以藏之

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰
乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎
巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也
萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明
而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰
致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌
戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正
北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮
東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言
乎艮

易經集註

卷之十六

七

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓
萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫
說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛
乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變
化既成萬物也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止

也兌說也

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為
狗兌為羊

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為
手兌為口

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男

易經集註

卷之十六

丁人

故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而
得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三
索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第十章

乾為天為圓為君為父為王為金為寒為冰為大赤
為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果苟九家有為
龍為直為衣為言○來知德有為郊為帶為旋為知
為富為大為頂為戎為武

坤為地為母為布為釜為吝嗃為均為子母牛為大

輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑 荀九家有爲此
爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿 來知德有爲
木爲能爲小爲朋爲戶爲敦

震爲雷爲龍爲玄黃爲車爲大塗爲長子爲決躁爲
蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲
的顙其於稼也爲及生其究爲健爲蕃鮮 荀九家
有爲王爲鵠爲鼓 來知德有爲青爲升躋爲奮爲
官爲園爲春耕爲東爲老爲筐

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲
易經集註 卷之十六 十九

進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白
眼爲近利市三倍其究爲躁卦 荀九家有爲楊爲
鶴 來知德有爲浚爲魚爲草茅爲官人爲老婦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲
加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多青爲通
爲月爲盜其於木也爲堅多心 荀九家有爲官爲
律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏 來知德
有爲冰爲泥塗爲孕爲酒爲臀爲淫爲比爲幽爲孚

爲河

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也
爲大腹爲乾卦爲蠃爲蟹爲贏爲蚌爲龜其於木也
爲科上槁 荀九家有爲牝牛 來知德有爲苦爲
朱爲三爲焚爲泣爲歌爲號爲墉爲城爲南爲不育
爲害

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闢寺爲指
爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節 荀九
家有爲鼻爲虎爲狐 來知德有爲牀爲握爲終爲

易經集註

卷之十六

二十

宅爲廬爲丘爲篤爲童爲尾

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地
也爲剛鹵爲妾爲羊 荀九家有爲常爲輔頰 來
知德有爲笑爲五爲食爲跛爲眇爲西

右第十一章

周易集註卷之十六終

跋

梁山來矣鮮先生易注一編於易象獨得其解學士大夫多艷稱之家大人慕而訪求之者數年於茲矣戊辰秋幸於吳門書肆舊集中獲有藏本歸而授余且命之曰士人讀書稽古所重在於經

易經集註

卷一

一

術竊訝近日專家之士各守一經大率理會章句摹倣帖括以爲襲取科名之地如是焉止矣詢以經傳理解源流及聖人書不盡言言不盡意之旨茫如也况易理廣大精微尤非他經可同日語者來先生易注獨能窮源探本剖晰易

象中疑義較若列眉發歷代諸儒所未發真四聖人後一人也汝宜潛心索玩勿第以尋常傳註目之余拜而受命因思明道先生入蜀時遇嚮翁篋叟談損益二卦別有解會心竊嘆異以爲易學在蜀今來先生是編設令程夫子見之當益信易學之果在蜀矣先生發蒙蔽晦誠義文周孔之功臣也哉惟是世遠言湮遺文殘缺購之數年而僅得此帙倘日久失傳不幾終於滅沒而辜先生探索之苦心歟爰請命家大人重加較訂急付剞劂以公諸世刻成余因得附

易經集註

卷二

二

語簡末誌其端委且以告世之專治一
經者毋第以帖括兩字錮此一生精力
則經傳中書不盡言之意自能旁通觸
類有所發明庶家大人重刊是注之婆
心可以無負尤所望於學易諸君子讀
是編而有同志者

易經集註

崔岐

三

平山後學崔岱齊青峙敬識

周易內傳

（清）王夫之撰
王船山先生遺書本

周易內傳提要

《周易內傳》六卷，清王夫之撰。王夫之（一六一九——一六九二），字而農，號薑齋，衡陽（今屬湖南）人。晚年隱居衡陽石船山，世稱船山先生。明崇禎時舉人。南明桂王授行人，尋歸隱石船山，築室曰『觀生臺』，杜門著書。康熙時吳三桂反清，於衡州稱帝，王夫之又逃入深山。地方官饋粟帛求見，以疾辭。未幾卒。平生論學，以漢儒爲門戶，以宋五子（周、邵、二程、張、朱）爲堂奧，尤推崇張載《正蒙》。在深山研學垂四十年，於天文、曆法、數學、地理學等均有創獲，尤精於經學、史學、文學，著述極富。王夫之是我國十七世紀時杰出的哲學家、經學和史學大師。其經學標志着宋學的終結，其哲學又意味着宋明理學的終結。同時，他又是一位著名的《易》學家。他的《易》學著作主要有《周易考異》、《周易稗疏》、《周易外傳》、《周易大象解》、《周易內傳》、《周易內傳發例》等。《周易內傳》是他對前期《易》學思想的總結。此書大旨在於闡發六十四卦經傳義蘊，並宣傳自己的憤然、社會哲學。他尖銳批評了朱熹以《易》爲卜筮之書的論斷，並批評了陸王心學，而以張載學說爲《易》學正宗。但王夫之《易》學的基本傾向，主要是繼承了宋《易》義理學派中以張載爲代表的理學和氣學傳統，反對宋《易》中的象數學派，特別是圖書學和邵雍的象數學。他繼承和發展了張載的氣本論易學思想，提出『天下惟器』、『盈天地之間惟陰陽』、『神妙萬物不主故常』、『太極有于易以有易』、『延天以祐人』等唯物論思想。王夫之自述其一生研究《易》學的成果，可以歸結爲三點：一是『乾坤并建』、『錯綜合一』，二是『彖爻一致』、『占學一理』，三是『占義不占利』。其中『乾坤并建』之說最爲重要，乃王夫之的創見。王夫之主張『《易》之全體在象』，視卦象爲占學的基礎，並進而探討了八卦和六十四卦的邏輯結構及六十四卦象的形成法則。其乾坤并建說主要是反對漢《易》中的卦氣論及邵雍的先天卦序說，認爲：『序卦之文與京氏八宮世應、邵子方圓之序位，不足以肖天地之變。』王氏認爲，《周易》不是講占卜迷信的書，而是一部充滿宇宙、人生哲理的典籍。認爲孔子作《易傳》的目的在於教人們了解《周易》中的義理，即學《易》。有此修養，才不會被吉凶禍福動搖其信念。在他看來，學《易》的目的是提高人們的道德修養，而不是尋求處世藝術。《周易內傳》版本主要有《王船山先生遺書》本，茲據以影印。

周易內傳目錄

卷一上

上經乾坤

卷一下

上經起屯訖否

卷二上

上經起同人訖觀

卷二下

上經起噬嗑訖離

卷三上

周易內傳

目錄

下經起咸訖解

卷三下

下經起損訖井

卷四上

下經起革訖旅

卷四下

下經起巽訖未濟

卷五上

繫辭上傳起第一章訖第七章

卷五下

繫辭上傳起第八章訖第十二章

卷六上

繫辭下傳

卷六下

說卦傳 序卦傳 雜卦傳

卷末

發例

周易內傳

目錄

二

周易內傳卷一上

船山遺書一

衡陽王夫之譏

周易上經

伏羲氏始畫卦未有易名夏曰連山商曰歸藏猶筮人之書也文王乃本伏羲之畫體三才之道推性命之原極物理人事之變以明得吉失凶之故而易作焉易之道雖本於伏羲而實文王之德與聖學之所自著也易者互相推移以摩盪之謂周易之書乾坤竝建以爲首易之體也六十二卦錯綜乎三十四象而交列焉易之用也純乾純坤未有易也而相峙以竝立則易之道在

周易內傳

卷一上

而立乎至足者爲易之資屯蒙以下或錯而幽明易其位或綜而往復易其幾互相易於六位之中則天道之變化人事之通塞盡焉而人之所以醜酢萬事進退行藏質文刑賞之道卽於是而在故同一道也失則相易而得則則相易而失神化不測之妙卽在庸言庸行一剛一柔之中大哉易之爲道天地不能違之以成化而況於人乎陰陽者定體也確然隤然爲二物而不可易者也而陰變陽合交相感以成天下之亶亶者存乎相易之大用以善求之而七八九六無心之動終合揆於兩儀之象數爲萬物之始皆陰陽之撰夫人之情皆健

順之幾天下無不可合之數無不可用之物無不可居

之位特於其相易者各有趣時之道而順之則吉逆之則凶聖人所以顯陰陽之仁而詔民於憂患者存乎易而已矣故曰憂悔吝者存乎介介者錯綜相易之幾也此易之所以名而義繫焉矣後世緯書衍黃老養生之邪說謂有太初有太始有太易其妄滋盛易在乾坤既建之後動以相易若陰陽未有之先無象無體而何所易邪邵子畫前有易之說將無自彼而來乎經者七子之徒以古聖所作者謂之經孔子所贊者謂之傳尊古之辭也分上下者以分簡策而均之說詳發例

周易內傳

卷一上

二

三三乾

乾上

乾元亨利貞

乾氣之舒也陰氣之結爲形爲魄恆凝而有質陽氣之行於形質之中外者爲氣爲神恆舒而畢通推盪乎陰而善其變化無大不屆無小不入其用和煦而靡不勝故又曰健也此卦六畫皆陽性情功效皆舒暢而純乎健其於策也過揲三十有六四其九而函三之全體盡見諸發用無所倦吝故謂之乾周易竝建乾坤爲太始以陰陽至足者統六十二卦之變通古今之遙兩開之大一物之體性一事之功能無有陰而無陽無有陽而

無陰無有地而無天無有天而無地不應立一純陽無陰之卦而此以純陽爲乾者蓋就陰陽合運之中舉其陽之盛大流行者言之也六十二卦有時而乾坤無時乾於大造爲天之運於人物爲性之神於萬事爲知之微於學問爲克治之誠於吉凶治亂爲經營之盛故與坤竝建而乾自有其體用焉元亨利貞者乾固有之德而功卽於此遂者也元首也取象於人首爲六陽之會也天下之有其始未有也而從無肇有興起舒暢之氣爲其初幾形未成化未著神志先舒以啟運而健莫不勝形化皆其所昭徹統羣有而無遺故又曰大也成性

周易內傳

卷一上

三

以後於人而爲仁溫和之化惻怛之幾清剛之體萬善之始也以甬育民物而功亦莫侔其大矣亨古與烹享通烹飪之事氣微而成熟薦享之禮情達而交合故以爲通義焉乾以純陽至和至剛之德徹羣陰而所合之無往不遂陰不能爲之礙也利者功之遂事之益也乾純用其舒氣徧萬物而無所吝者無所不宜物皆於此取益焉物莫不益於所自始乾利之也貞正也天下惟不正則不能自守正斯固矣故又曰正而固也純陽之德變化萬有而無所偏私因物以成物因事以成事無詭隨亦無屈撓正而固矣乾本有此四德而功卽於此

效焉以其資萬物之始則物之性情皆受其條理而無不可通惟元故亨而亨者大矣以其美利利天下而要與以分之所宜故其利者皆其正而惟其正萬物之性命正萬事之紀綱則抑以正而利也其在占者爲善始而大通所利皆貞而貞無不利之象德福同原而不爽非小人所得與焉就德而言之爲四就功而言之亨惟其元而貞斯利理無異也此卦卽在人事亦莫非天德不可言利於正天道之純聖德之成自利而自正無不正而不利之防若夫人之所爲利於正而不利於不正則不待筮而固然末有不正而可許之以利者也

周易內傳

卷一上

四

初九潛龍勿用

初者筮始得之爻上卦成而在上也九者過揲之策三十六以四爲一則九也於象則一而甬三奇之畫一全具其數三奇而成陽三三凡九陰左一右一中缺其一三二而爲六陽清虛浩大有形無形皆徹焉故極乎甬三之全體而九陰聚而吝於用則雖重濁而中固虛以受陽之施故象數皆有所歉而儉於六初上先言卦位而後言象數初爲位所自定上所以成卦也二三四五先言象數而後言位初畫已定六畫之規模聽數之來增以成象也伏而不見之謂潛龍陽升而出陽降而蟄

絕地而遊乘氣而變純陽之物也乾純陽故取象焉六爻成而龍德始就乃隨一爻而皆言龍者六爻相得以成象雖在一爻全體已具亦可以見爻之未離乎象也易參三才而兩之初二地位三四人位五上天位其常也而易之爲道无有故常不可爲典要惟乾坤爲天地之定位故分六爻爲三才初在地之下龍之蟄乎地中者也故曰潛龍勿用戒止之辭勿用爲占者言也龍之爲道潛則固不用矣無待止也占者因其時循其道當體潛爲德而勿用焉才德具足於體而效諸事之謂用既已爲龍才盛德成無不可用而用必待時以養其德

周易內傳

卷一上

五

其於學也則博學不教內而不出其於教也則中道而立引而不發其於治也則恭默思道反身修德其於出處也則處畎畝之中樂堯舜之道其於事功也則遵養時晦行法俟命其於志行也則崇樸尚質簡儉勿奢易曰天下之道惟占者因事而利用之則卽占卽學卦有小大若此類卦之大者皆可推而通之惟夫富貴利達私意私欲之所爲初非潛龍其干求聞達不可謂之用非易所肩告者張子曰易爲君子謀不爲小人謀凡象爻之有戒辭者放此

九二見龍在田利見大人

見上賢通反下如字

見者道行而昭示天下之謂田地上也人之所養也以重畫言之出乎地上以內貞外卦言之得內卦之中德著於行有爲之象也六畫之卦因三畫而重之分三才之位自畫者筮者相積之數而言也已成乎卦則又有二卦相承之象焉故大象以雲雷言屯之類就其既成之象而言也變動不居爲道屢遷而非術士之以一例測者比也龍之德聖人也其位天子也初之潛學聖之功養晦之時三四之惕躍不履中位爲聖修之序升聞受命之基君子所有事故正告以其爻之道二五居中皆爲君位之定聖道之成非占者所敢當則告以龍之

周易內傳

卷一上

六

見而占者所利見也伊尹受湯之幣聘顏子承夫子之善誘其此象與而時有大人愚賤皆利戴以承其德施亦通焉若以利祿干進取者見小人而邀其榮寵瀆占得此爲災而已矣餘卦放此

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾乾乾而又乾健之篤也惕若憂其行之過健而有戒也厲危也凡言无咎者竝宜若有咎而无之也三四皆人位而人依乎地以立功三尤爲人事焉故於此言君子之道內卦已成乾道已定故曰終日九二德施已普而三尤健行不已必極其至故曰乾乾然陽剛已至安

於外卦之下雖進而不敢驟達於天惟恐不勝其任故曰夕惕若其象與上九同剛過而進不已危道也故厲厲則咎矣以惕若內省其乾乾是以无咎君子希聖之功竭才求進其引天下爲己任也无所疑貳然剛於有爲者惟恐動而有咎方乾乾而卽惕若知聖域之難登天命之難受也君子之德如此其敏以慎而但言无咎德至聖人猶以無大過爲難也凡言无咎小大非一此則就君子寡過之深心而言也

九四或躍在淵无咎

四超出於下卦之上故曰躍居上卦之下仰承二陽而

周易內傳

卷一上

七

爲退爻以陽處陰故又曰在淵或躍也或在淵也疑而未決志健而慮深則其躍也不以躁進爲咎其在淵也不以怯退爲咎兩俱似咎而皆无咎也未達一閒而欲躍不能止不如進也欲從末繇進而止也上帝臨女勿貳爾心止不如進也俟時而後興進而止也處此者君子憂患之府聖人慎動之幾惟純乾爲道而介其時乃能勝之甚矣免於咎之難也

九五飛龍在天利見大人

純乾之德積清剛而履天位天下莫測其所自在己亦非期必而至惟不舍其健行一旦自致故爲飛之象焉

豁然一貫而天德全天佑人助而王業成道行則揖讓而有天下道明則教思垂於萬世占者弗敢當學者亦弗敢自信故爲聖人作而天下利見之之象惟君子爲能利見之則雖堯舜周孔之已沒樂其道而願學焉亦利見也若小人革面以遵路亦可爲寡過之民

上九亢龍有悔

亢自高而抑物之謂行之未有大失而終不慊於心之謂悔卦之六爻初三五三才之正位也二四上重爻非正位而上爲天之遠於人者三爻皆陰非陽所利特二居地位利於上升故爲多譽之爻且於貞解二象爲得

周易內傳

卷一上

八

中四上不然上尤不切於人用龍德履天位而極矣上則无餘地矣積策至於二百一十六無餘數矣天地陰陽之撰位與數皆無餘焉更健行不已將何往乎德極其剛行極其健非无一時極盛之觀而後且有悔然不損其爲龍德者自彊不息盡其大正則悔所不恤聖人固不以知罪易其心也此爻於理勢皆君子之所戒惟學問之道不然憤樂而不知老之將至任重道遠死而後已不以亢悔爲憂故文言專言天道人事而不及聖學

用九見羣龍无首吉

用九六爻皆九陽極而動也舊說以爲筮得乾者六爻皆動則占此爻用者動而見於行事之謂筮法歸奇爲不用之餘過揲爲所用之數六爻過揲之策皆四其九歸奇之十三不成象數而不川其所川以合天道占人事者皆九也故曰川九見者學易者明其理占易者知其道因而見天則以盡人能則吉六爻皆具象數之全秉至剛之德各乘時以自彊二五雖尊履中位而志同德齊相與爲羣无貴賤之差等旣爲羣矣何首何從之有无首者无所不用其極之謂也爲潛爲見爲躍爲飛爲亢因其時而乘之耳規其大尤慎其小敦其止尤敏

周易內傳

卷一上

九

其行一以貫之而非執一以強貫乎萬也博學而詳說乃以反約无適无莫而後比於義能見此者庶幾於自彊不息之天德而吉應之矣邪說誠行皆有首而違天則者也如近世陸王之學竊釋氏立宗之旨單提一義秘相授受終流爲无忌憚之小人而凶隨之其炯鑒已王弼附老氏不敢爲天下先之說謂无首爲藏頭縮項之術則是孤龍而喪其元也本義因之所不敢從象曰大哉乾元萬物資始乃統天

文王以全卦所具之德統爻之變者謂之彖言彖曰者孔子釋彖辭之所言如此也象曰義同物皆有本事皆

有始所謂元也易之言元者多矣惟純乾之爲元以太和清剛之氣動而不息无大不届无小不察入乎地中出乎地上發起生化之理肇乎形成乎性以興起有爲而見乎德則凡物之本事之始皆此以倡先而起用故其大莫與倫也木火水金川融山結靈蠢動植皆天至健之氣以爲資而肇始乃至人所成能信義智勇禮樂刑政以成典物者皆純乾之德命人爲性自然不睹不聞之中發爲惻悌不容己之幾以造羣動而見德亦莫非此元爲之資在天謂之元在人謂之仁天無心不可謂之仁人繼天不可謂之元其實一也故曰元即仁也

周易內傳

卷一上

十

天人之謂也乾之爲用其大如此豈徒萬物之所資哉天之所以爲天以運五氣以行四時以育萬物者莫非乾以爲之元也故曰乃統天乃者推其極而贊之之辭嘗推論之元在人而爲仁然而人心之動善惡之幾皆繇乎初念豈元之定爲仁哉謂人之仁即元者謂乾之元也自然之動不雜乎物欲至剛也足以興四端萬善而不傷於物者至和也此乃體乾以爲初心者也夫人無忌於羞惡不辨於是非不勤於恭敬乃至殘忍刻薄而喪其惻隱皆繇於情竅不振起之情因仍私利之便而與陰柔重濁之物欲相暱而安是以隨物意移不能

目強而施彊於物故雖躁動煩勞無須臾之靜而心之
偷惰聽役於小體以懷安者弱莫甚焉惟其違乎乾之
德是以一念初起卽陷於非僻而成乎不仁惟以乾爲
元而不雜以陰柔行乎其所不容已惻然一動之心彊
行而不息與天通理則仁於此顯焉故曰元卽仁者言
乾之元也健行以始之謂也故惟乾之元爲至大也
雲行雨施品物流形

天氣行於太虛之中綱縕流動者莫著於雲其施於地
以被萬物者莫著於雨言其著者則其輕微周密於視
不見聽不聞之中無時不行無物不施者可知已品物

周易內傳

卷一上

十一

物類不一而各成其章之謂流形理氣流行於形中也
行焉施焉而無所阻流於品物成形之中而無不貫亨
之至盛者矣自其資始而統天爲神化流通之宰者則
曰元自其一元之用充周洋溢與地通徹無間而於萬
物無小不達者則謂之亨故可分而爲二德抑可合言
之曰大亨始而不可以施行其始不大亨非其始之所
統必有不亨本義占者大亨之說本與文言四德之旨
不相悖非乾之元非雲行雨施之亨又何以能大亨夫
豈小人不仁無禮微一時之遭遇快意以逞之爲大亨
乎含象傳以說象辭不信聖人而信鬻術者之陋說哉

大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性
命保合大和乃利貞

此通釋利貞之義大明天之明也六位六爻之位時成
隨時而剛健之德皆成也六龍六爻之陽乘之者純乾
之德合六爲一如乘六馬其駕一車也御驅策而行之
於軌道也以化言謂之天以德言謂之乾乾以純健不
息之德御氣化而行乎四時百物各循其軌道則雖變
化無方皆以乾道爲大正而品物之性命各成其物則
不相悖害而彊弱相保求與相合以協於大和是乃貞
之所以利利之無非貞也以聖人之德擬之自誠而明

周易內傳

卷一上

十二

者察事物之所宜一幾甫動終始不爽自稱訖老隨時
各當變而不失其正益萬物而物不知與天之並行並
育成兩間之大用而无非大和之天鈞所運者同一利
貞也蓋嘗卽物理而察之草木蟲魚鳥獸以至於人靈
頑動植之不一乃其爲物也枝葉實華柯幹根莖之微
鱗介羽毛爪齒官竅骨脈筋髓府藏榮衛之細相遁相
輔相就相避相輸相受纖悉精勻玲瓏通徹以居其性
凝其命宣其氣藏其精導其利達其害成其能效其功
極至於目不可得而辨手不可得而揣者經理精微各
如其分而無不和者無不貞焉天之聰明於斯昭著人

之聰明皆秉此以效法而終莫能及也各如其分則皆得其正其明者無非誠也故曰大明也自有生物以來訖於終古榮枯生死屈伸變化之無常而不爽其則有物也必有則也利於物者皆貞也方生之始形有辟壯小大用有強弱昏明之差而當其萌芽卽商其體於纖細之中有所充周而非有增益則終在始之中而明終以明始乃誠始而誠終故曰大明終始而六位時成也是惟純乾之德太和之氣洋溢浹洽卽形器以保其微弱合其經緯故因時奠位六龍各效其能以遵一定之軌而品物於斯利焉無不貞者無不利故曰時乘六龍

周易內傳

卷一上

十三

而利貞乾之以其性情成其功效統天始物純一清剛善動而不息豈徒其氣爲之哉理爲之也合始終於一貫理不息於氣之中也法天者可知利用崇德之實矣首出庶物萬國咸寧

此則言聖人體乾之功用也積純陽之德合一無間無私之至不息之誠則所性之幾發於不容已者於人之所當知者而先知之於人之所當覺者而先覺之通其志成其務以建元后父母之極乾之元亨也因而施之於天下知無不明處無不當教養勸威保合於中節之和而天下皆蒙其利不失其正萬國之咸歸乾之利貞

也凡彖傳於釋彖之餘皆以人事終之大小險易各如其象之德學易者可法筮者可戒惟乾言聖人之上治堯舜而下莫敢當焉學易者不可躐等而失下學之素若筮者得純乾之卦必所問之非義筮人之不誠神不屑告而策偶成象又或天下將有聖作物睹之徵而偶見其兆也

象曰天行健君子以自強不息

此所謂大象也孔子就伏羲所畫之卦因其象以體其德蓋爲學易者示擇善於陰陽而斟酌以求肖遠其所不足而效法其所優也數之積也畫已成而見爲象則

周易內傳

卷一上

十四

內貞外卦分爲二象合爲一象象於此立德於此著焉天地雷風水火山澤八卦之垂象於兩間者也而合同以化者各自爲體皆可效法之以利用君子觀於天地之間而无非學所謂希天也故異於彖而專以天地雷風水火山澤之相襲者示義焉天行云者程子謂重卦皆取重義此獨不然天一而已但天之行一日一周而明日又一周有重複之象是也變乾言健健卽乾也或先儒傳授聲相近而誤爾以周也學易者不一其道六十四卦各有所用之所謂存乎其人存乎德行也理一也而修己治人進退行藏禮樂刑政蹈常處變情各異

用事各異趨物各異處學易者斟酌所宜以善用其志氣則雖天地之大而用之也專雜卦之駁而取之也備此精義之學也達其所宜用則雖乾坤之大德且成乎大過況其餘乎因卦之宜而各專所擬議道之所以宏也純乾之卦內健而外復健純而不已象天之行君子以此至剛不柔之道自克己私盡體天理發憤忘食樂以忘憂不知老之將至而造聖德之純也強者之彊彊人者也君子之彊白彊者也彊人則競自彊則純乾以剛修己坤以柔治人君子之配天地道一而用其志氣者殊也修己治人道之大綱盡於乾坤矣

周易內傳

卷一上

十五

潛龍勿用陽在下也

此以下皆所謂小象釋周公之爻辭也取一爻之畫剛柔升降應違得失之象與爻下之辭相擬見辭皆因象而立也其例有陰有陽有中有不中有當位有不當位有應有不應有承有乘有進有退畫與位合而乘乎其時取義不一所謂周流六虛不可爲典要易道之所以盡變化也初九處地位之下五陽積剛於上立純陽之定體疑無不可用者以道在潛伏不可以亟見故一陽興於地下物榮其根爲反己退藏固本定基居易俟命之道位使然也

見龍在田德施普也

普與溥通周徧也陽出地上草木嘉穀皆載天之德以發生而利於物此造化德施之普也大人藏密之功已至因而見諸行事即人情物理以行仁義象之故爲天下所利見禮曰先王以人情爲田順人情以施德德乃周徧以時則舜之歷試以事則文王之康功田功以日用則質直好義慮以下人而邦家皆達皆天德之下施者也

終日乾乾反復道也

復如字扶又反

三居下卦之上乾象已成反而自安其止而以剛居剛

周易內傳

卷一上

十六

三爲進爻健行不已行而復行欲罷不能故爲終日乾乾夕復惕若之象不言夕惕者省文

或躍在淵進无咎也

四爲陰位爲退爻而以剛處之或躍或在淵進退不決然體乾而近於五可以進矣不進本无咎而進亦无咎也

飛龍在天大人造也

造如字七到反

造至也大人積剛健之德至五而履乎天位天德以凝天命以受矣董仲舒曰天積眾精以自剛積之既盛則有不期而自至者故曰飛

亢龍有悔盈不可久也

以位言之至上而已盈成功者退之候天體之運出地之極至百八十二度半彊而復入於地行已極而必傾不可久之象也以數言之過揲之策至三十六而止無可復加六爻皆極其盈惟有減損不能增益數之盈不可久也象數之自然天不能違況聖人乎然聖人知其不可久雖有悔而不息其剛健則於龍德無損焉用九天德不可爲首也

天無自體盡出其用以行四時生百物無體不用無用非其體六爻皆老陽極乎九而用之非天德其能如此

周易內傳

卷一上

十七

哉天之德無大不屆無小不察周流六虛肇造萬有皆其神化未嘗以一時一物爲首而餘爲從以朔旦冬至爲首者人所據以起算也以春爲首者就草木之始見端而言也生殺互用而無端晦明相循而無間普物無心運動而不息何首之有天无首人不可據一端以爲之首見此而知其不可則自彊不息終始一貫故足以承天之吉

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利

貞

文繫傳之所謂辭文王周公彖爻所繫之辭也言者推其立言之意引伸之而博言其義也乾坤爲易之門詳釋其博通之旨然以此推之餘卦之義類可知矣元亨利貞者乾之德天道也君子則爲仁義禮信人道也理通而功用自殊通其理則人道合天矣善之長者物生而後成性存焉則萬物之精英皆其初始純備之氣發於不容已也嘉之會者四時百物互相濟以成其美不害不悖寒暑相爲酬酢靈蠢相爲事使無不通也義之和者生物各有其義而得其宜物情各和順於適然之

周易內傳

卷一上

十八

數故利也事謂生物之事事之幹者成終成始各正性命如枝葉附幹之不遷也此皆以天道言也體仁者天之始物以清剛至和之氣無私而不容已人以此爲生之理而不昧於心君子克去己私擴充其惻隱以體此生理於不容已故爲萬民之所託命而足以爲之君長嘉會者君子節喜怒哀樂而得其和以與萬物之情相得而文以美備合禮事皆中節無過不及也利物者君子去一己之私利審事之宜而裁制之以益於物故雖剛斷而非損物以自益則義行而情自和也貞固者體天之正而持之固心有主而事無不成所謂信以成之

也此以君子之達天德者言也仁義禮信推行於萬事萬物無不大亨而利正然皆德之散見者中庸所謂小德也所以行此四德仁無不體禮無不合義無不和信無不固則存乎自彊不息之乾以擴私去利研精致密統於清剛大和之心理中庸所謂大德也四德盡萬善而所以行之者一也乾也故曰乾元亨利貞惟乾而後大亨至正以无不利也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

易羊反

周易內傳

卷一上

十九

揲以求畫則六位積而卦德乃成而觀變玩占在成卦之後則分全體之一而固全載本卦之德爻也者言其動也故一陽動於下而即曰龍德餘卦準此隱有二義以位言之則隱居之謂以德言之則靜所存而未見之動者也易爲所移也世有盛衰所秉者正世易而道不易也事功著而名成靜修之事自信諸心而遯不顯人所無能名也不易乎世與世異趨遯世也不成乎名人不知其潛行之實不見是也潛則固不行矣而言樂行憂違者立陽剛之質以爲德基繇此而行乎二五則利見矣行乎三四則无咎矣立五者樂地也三四者憂地

也違者遠於咎之謂其行其違皆以剛健之德爲退藏之實故曰確乎其不可拔通一卦以贊一爻之德故雖潛而龍德已成也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

行下孟反

正中謂正位乎中也以貞卦言之二五爲上下卦之中以三才之位言之二出地上五在天下天地之閒大化之所流行亦中也乾無當位不當位天化无所不行凡位皆其位也申斯正矣故曰正中庸也者用也日昃之

周易內傳

卷一上

二十

言行也在田卑遯之事因人情達物理以制言行出乎身加乎民必信必謹以通志而成務也剛健以閑邪執中以存誠閑邪則誠可存抑存誠於中而邪固不得干也程子以克己復禮爲乾道此之謂也履中而在下故曰不伐以陽爻居陰位變民物濁柔之質反其天性故曰化凡此皆守約施簡之道德成於己而達物之情君天下之德於此立焉及其升乎五位亦推此而行之爾是以爲天下之所利見而高明廣大之至德不越乎中庸精微之實學亦於此見矣

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子

進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
龍德皆聖人之德此言君子者聖不自聖乾惕之辭也
九二君德已成九三益加乾惕故曰進德九二敦庸行
九三益盡人事之當爲以應變故曰修業三爲進爻以陽剛處之乃大有爲以涉世變之象故德以應變而益進業以應變而益修乃其所以進修者一惟其固有之忠信以存心而卽其言行之謹信以立誠惕若於退資之餘而不恃其健行之識力忠信篤敬參前倚衡而蠻

周易內傳

卷一上

二十一

豹之邦無不可行矣業統言行獨言修辭者君子之施政教於天下者辭也辭誠則無不誠矣誠者心之所信理之所允事之有實者也變修言居者所修之業非苟難之事皆其可居者也三居下卦之上乾必至此而咸象故曰至此而乾道已成人事已盡故曰終知至而必至極天下之變而吾敬信皆有以孚之乃以盡精微而事豫立故曰可與幾乾乾之益也知終而終雖上達不已但自盡其德業不妄冀達天造命之化以反疏其人能故曰可與存義夕惕之志也健行而一以惕若之心臨之應幾速而守義定聖功之密也如此則心恆有

主而不驕不憂矣上位下卦之上也下位上卦之下也居上下之閒危地也知幾存義一因其時而不舍其健行惕若之心以此履危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲那也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎
自初至三皆象聖修之功九二君道已盡九三更加乾惕以應物盡變乾德成矣自四以上以學言之則不思不勉而入聖以時位言之德盛道行將出以受天命之候也故四以上皆以功效言之四出下卦之上故曰上於上卦爲下故曰下四陰位退爻也故曰退剛而不已

周易內傳

卷一上

二十二

近乎五故曰進上而進或躍也下而退或在淵也疑而自試雖不遽進而无嫌於躍要其純健之體行志而非從欲則貞而不邪與上下合德而一於健不雜陰柔以與羣龍相異則得羣而不離進德謂德已進修業謂業已修前之進修固可及時而見功繇下學而上達非有速成之過行法而俟命非有僥幸之情是以无咎
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流湓火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也
此明惟大人所以爲天下之利見也同聲相應倡之者

必和也同氣相求感之者必動也惟其下淫故水流之
惟其高燥故火就之誠爲龍而雲必從誠爲虎而風必
從惟剛健中正之德已造其極故見乎四支發乎事業
者民雖未喻其藏而无不共觀其光輝乾之首出庶物
萬國咸望者於斯而顯矣陽剛之得位以中聖人之本
也而六爻皆純無有異趣天下皆儀式聖人之德即百
世之下猶將興起上下五陽拱於九五道一風同見之
者利德之不孤而必有鄰如三辰之依氣以運而親上
百昌之依形以發而親下類之相從理氣之必然者也
若其驩向魑匡人之見聖如不見斯拂人之性而自不

周易內傳

卷一上

二十三

利耳豈理數之常哉

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人
在下位而无輔是以動而有悔也

陽貴陰賤上爻託處最高无位者五爲天位之正上其
餘氣而遠於人也陰爲民下五爻皆陽敵體相競無民
也賢人謂四以下羣陽无輔者眾皆觀九五而從之不
爲上輔也動謂此爻獨爲老陽發用時非其時位非其
位賢人非其人而仍以剛動有悔道矣其亢也初不恤
悔有悔矣而龍德不屈伯夷所以思慮憂而悲歌孔子
所以遇獲麟而反袂也

潛龍勿用下也

位在下故以不用自養其德

見龍在田時舍也

舍如字音赦

舍止也君德已成時未居尊故止於田以修其庸德然
德化雖未行固宜爲天下之所利見

終日乾乾行事也

以剛居剛而履人位事方任己不容不乾乾也

或躍在淵自試也

或躍或在淵出而試其可行與否進可受命而退不失
己聖人之行雖濟否而道必以適於事者爲極至

周易內傳

卷一上

二十四

無嫌於姑試進退以自考所以異於功名之士勇於行

隱遯之士果於止也

飛龍在天上治也

位居尊上故治化行於天下而天下利見之

亢龍有悔窮之災也

位已至極尤可復進雖微而災及之難自外至
非所宜得者曰災

乾元用九天下治也

乾元謂乾爲諸卦之首陽齊與德無偏盛君臣民庶
道一風同之象也篇中五片參爻之辭反覆以推卦德

示易道之廣大悉備義味無窮使讀易者即約以該博勿執典要以廢道於乾詳之而凡卦皆可類推矣然易之蘊文周之辭已括盡無餘外此而穿鑿象數以謂易惟人之意求而別揣吉凶則妄矣此上七節以時位言之

潛龍勿用陽氣潛藏

體雖純乾而動爻則爲動於地中之象乃陽所藏密之基也凡一爻之義皆以其動言之餘準此

見龍在田天下文明

陽氣出於地上百昌向榮春光明盛之象因此見凡卦

周易內傳

卷一上

二十五

之中皆可與時序相應京房之徒強配卦氣爲妄而已終日乾乾與時偕行

陽動於進爻乃四時日進不止之象言與時偕者天道不倚於四時而四時皆與天爲體時之所至天亦至也或躍在淵乾道乃革

內卦乾道已成外卦陽剛復起革之象也天體常一而道有變化寒暑晦明運不息而氣異其相承相易之際一進一退如在淵而躍革以漸也

飛龍在天乃位乎天德

天道周流於六位惟五居中而應乎天位乃天之大德

敦化所以行時生物之主幸運乎上而雲行雨施皆自此而出也

亢龍有悔與時偕極

極至也窮也極其至則窮也氣數窮則天道亦變矣

乾元用九乃見天則

數止於九所謂十者仍一也故雜書盡於九而河圖中宮十五裁有餘補不足虛極於六盈極於九天地之化止於此矣九者已極而無可增也惟乾純陽而發用之數見乎過揲者皆九天陽之數無所不用於此見天之所以爲天大極無外小入無閒生死榮枯寒暑晦明靈

周易內傳

卷一上

二十六

蠢動植燥淫堅脆一皆陽氣之充周普徧爲至極而無能越之則焉故人之於道惟有不足無有有餘惟有不及無有太過盡心乃能知性止至善而後德以明民以新故曰聖人倫之至道仁與不仁而已無得半中止之道也君子於此可以知天可以盡性矣此上七節以天化言之

乾元者始而亨者也利貞者性情也

凡物與事皆有所自始而倚於形器之感以造端則有所帶而不通惟乾之元統萬化而資以始則物類雖繁人事雖廣無非以清剛不息之動幾貫乎羣動則其始

之者卽所以行乎萬變而通者也利者健行不咎己之情卽以達萬物之情貞者健行無所倚之性卽以定萬物之性所以變化咸宜而各正性命物之性情無非乾之性情也此以明元亨利貞皆乾固有之德故其象占如此元亨爲始而亨非遭遇大通之福利貞言性情則非利於貞而以不貞爲小人戒明矣含孔子之言而求文王之旨將孔子其爲鑿說乎

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此言四德之統於元也美利利之正也利天下無不通也不言所利無所不利之辭異於坤之利在牝馬屯之

周易內傳

卷一上

二十七

利在建侯常其始蒞於一端而不能統萬物始終之理則利出於偏私而利於此者不利於彼雖有利焉而小矣乾之始萬物者各以其應得之正動靜生殺咸惻隱初與達情通志之一幾所由之條理隨物而益之使物各安其本然之性情以自利非待既始之餘求通求利而惟恐不正以有所擇而後利此其所以爲大也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

此言元之所以統四德惟其爲乾之元也中正以二五言絲無疵類曰純米無糠粃曰粹謂皆陽剛一致而不雜陰之濁滯也陰凝滯而爲形器五行已結之體百物

已成之實皆造化之粗迹其大和清明之元氣推盪鼓舞無迹而運以神則其精者也乾之爲德一以神用入乎萬有之中運行不息純粹者皆以精是以作太始而美利咸亨物無不正在人爲性在德爲仁以一心而周萬理無所懈則無所滯君子體之自彊不息積精以啓道義之門無一念利欲之閒而天德王道於斯備矣六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也爲行之行下孟反見賢通反承上文而言乾之爲德既大始而美利天下而六爻之動自潛而亢有所利有所悔或僅得无咎發揮不一

周易內傳

卷一上

二十八

何也自卦而言一於大正自爻而言居其時履其位動非全體而各有其情故旁通之要其隨變化而異用者皆以陽剛純粹之德歷常變之必有而以時進其德業則乘龍御天初無定理惟不失其爲龍而道皆得矣聖人用之則雲行雨施而以易知知天下之至險險者無不可使平君子學之則務成乎剛健之德以下學以上達以出以處以動以靜以言以行無日無事不可見之於行則六爻旁通雖歷咎悔而龍德不爽惟自彊之道萬行之統宗而功能之所自集也

潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也見賢通反

隱而未見以位言行而未成以道言未成謂方在篤志近思之時不即見之成能也弗用者君子自修之序自不急於見功爰言勿用以君子之道戒占者也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學博則聚古今之理於心問審則擇善而辨所宜從寬謂容物而不自矜仁則推愛之理而順乎人情四者下學之事宜民之道故爲在田之象而學問至則百王之法惟所損益寬仁施則百姓之情皆可上達宜爲天下所利見雖未履天位而君德備矣古者世子入大學以

周易內傳

卷一

二十九

親師考道天子卑服而親農功田功皆以養成君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣重下聲下同

不在天不在田惟其位非中也時之危也重剛行之乾乾也剛者非但勇於任事實則嚴以持心不恃其健行而知時之不中防其所行之過操心危則行不危矣以位則建大猷以乘時而未就以學則望聖道一闢之未達成湯之惟恐勝予顏子之欲罷不能皆此爻之象盡人事之極也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之

或之者疑之也故无咎

重剛下卦已剛而此復剛又三四爲人位重三爲四而皆剛也不在人者三爲人之正位四其餘位人道已盡而俟天之時也德之將熟命之將受決於止則自畫而貳爾心決於進則躍等而有慙德疑而自試必得其所安君子體道之深心也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎大音扶先悉薦反後胡豆反

九五履天位而剛健中正以應天行故其德之盛如此

周易內傳

卷一

天地以主宰言日月四時鬼神皆天地之德以純粹之精而健行得申明不息序不紊則賞不妄人而天矣先天謂天所未有大人開物而成務弗違氣應物化而功就也後天天已垂象因而行之奉天時時至功興不爽其則也天且弗違則人不可不見而見之者鬼神自應以吉當大人之世而弗見焉鬼神弗祐四裔之誅自取之矣違大人即以違天也書曰未見聖若不克見既見聖罔克繇聖大人不世作而聖言孔彰樂其道者見之非聖無法允爲自棄勿曰生不逢堯舜之世遂可隨末俗以遷流也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

喪息
退反

進退以行言存亡得喪以遇言保其固有曰存本所無有曰亡得所未有曰得失其所有曰喪剛而不止居高而不亨下亢也亢之爲道率繇於不知而龍之亢非不知也秉剛正之德雖知而不失也惟若孔子知不可爲而爲之而不磷不緇者不失乃能與於斯忠臣孝子一往自靖不恤死亡之極亦有聖人之體雖有悔而固爲龍德時乘之亦所以御亂世之天也此上十節申釋

周易內傳

卷一

三十一

彖爻之辭言君子體易之道

三三坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西

南得朋東北喪朋安貞吉

喪息
退反

隨然委順之謂坤陰柔之象也此卦六爻皆陰柔靜之至故其德爲坤凡卦有取象於物理人事者而乾坤獨以德立名盡天下之事物無有象此純陽純陰者也陰陽二氣網緼於宙合融結於萬彙不相離不相勝無有陽而無陰有陰而無陽無有地而無天有地而無地故周易並建乾坤爲諸卦之統宗不孤立也然陽有獨運

周易內傳

卷一上

三十二

之神陰有自立之體天入地中地留天化而抑各效其功能故伏羲氏於二儀交合以成能之中摘出其陽之成象者以爲六畫之乾而文王因繫之辭謂道之元亨利貞者皆此純陽之撰也摘出其陰之成象者以爲六畫之坤而文王因繫之辭謂道有元亨利牝馬之貞者惟此純陰之撰也爲各著其性情功效焉然陰陽非有偏重之時剛柔非有偏成之物故周易之序錯綜相比合二卦以著幽明屈伸之一致乾坤並立屯蒙交運合異於同而經緯備大小險易得失之幾互觀而益顯乾坤者錯以相應也屯蒙者錯以相報也此周易之大綱以盡陰陽之用者也餘卦倣此坤之德元亨同於乾者陽之始命以成性陰之始性以成形時無先後爲變化生成自無而有之初幾而通乎萬類會嘉美以無害悖其德均也陰所以滋物而利之者也然因此而滯於形質則攻取相役而或成乎慘害於是而有不正者焉故其所利者牝馬之貞不如乾之以神用而不息无不利而利者皆貞也凡言利者皆益物而合義之謂非小人以利爲利之謂後倣此馬之健行秉乾之氣而行乎地陽之麗乎陰者也牝馬之貞與乾合德以爲正也君子有攸往以下爲占者告也乾之龍德聖人之德坤之利

貞君子希聖之行也剛以自彊順以應物坤者攸行之道也君子之有所往以陰柔爲先則欲勝理物喪志而迷以陰柔爲後得陽剛爲主而從之則合義而利此因坤之利而申言之謂君子之所利於坤者得主而後利也同類相比曰朋西南東北以中國地勢言之西南爲梁州崇山複嶺冰雪夏積陰所聚也東北冀營充青之域平衍而迤於海地氣之不足也得朋則積陰相枯喪朋則解散私黨而順受陽施蓋陽九陰六有餘不足自然之數而地以外皆天地所不足天氣充之以其本不足者承天而不恃其盈以躁動則其貞也以從一而安

周易內傳

卷一上

三十三

爲貞非以堅持不屈爲貞此因坤之貞而申言之謂君子體坤之貞者惟安斯吉也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

陰非陽無以始而陽藉陰之材以生萬物形質成而性即麗焉相配而合方始而即方生坤之元所以與乾同也至者德極厚而盡其理之謂乃其所以成至哉之美者惟純乎柔順天所始而即生之無違也

坤厚載物德合元疆

厚謂重坤象地之厚元疆天之無窮也其始也生之既生矣載之天所始之萬物普載無遺則德與天合故與

乾均爲元而至者即大也
含弘光大品物咸亨

惟其至順也故能虛以受天之施而所含者因其發生萬物盡天氣之精英以備動植飛潛文章之富其光也大矣品物資之以昌榮而遂其生理無有不通坤之亨所以與乾合德也

牝馬地類行地无疆柔順利貞

馬之行健本乾之象牝柔陰柔之性則與地爲類地順承天則天氣施於地之中如牝馬雖陰而健行周乎四方此地之利貞以守一從陽爲貞也

周易內傳

卷一上

三十四

君子攸行先迷失道後順得常

六陰聚立有先迷之象然純而不雜虛靜以聽天之施則固先陽後已順事物而得唱和生成之常道君子體之以行能知先之爲失道而後之爲得主則順道而行无不利矣以性主情以小體從大體以臣順君以刑濟賞陰亦何不利之有哉

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

重坤積陰有西南地形崇複之象然順而又順趨以就下則又有東北迤海之象兩者皆地勢也在知擇而已

君子之行不法其積陰怙黨之咎而法其委順以承天不自私同類之貞則終必受天之慶矣吉自外來曰慶喪朋以從乾安貞之吉也君子所以應地道而德洽无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

勢形之勢也地形高下相積而必漸迤於下所處卑而物肯託於其上皆大順之象也重坤者順德之厚也君子體坤之德順以受物合天下之智愚貴賤皆順其性而成之不以己之所能責人之不逮仁禮存心而不憂橫逆之至物無不載也六十四卦之變動皆人生所必

周易內傳

卷一上

三十五

有之事抑人心所必有之幾特用之不得其宜則爲惡故雖乾坤之大德而以剛健治物則物之性違柔順處己則己之道廢惟以乾自彊以坤治人而內聖外王之道備矣餘卦之德皆以此爲統宗所謂易簡而天下之理得矣

初六履霜堅冰至

當純陰之下非偶然一陰發動之象也堅冰之至霜所必致履者人履之陰興必盛自然之數也故一生一殺不以損天地之仁一治一亂不以傷天地之義特當其時履其境不容不戒故爲占者告之

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

上堅冰二字蓋衍文本義按魏志作初六履霜義亦通凝聚也霜冰皆陰之凝聚而成在初爲始爾堅冰之至初無異理卽此陰之凝者然也其道凝而不釋之道履霜象辭所謂先迷馴致則所謂得朋也

六二直方大不習无不利

陰之爲德端凝靜處而不妄故爲直奠位不移而各得其宜故爲方純乎陰則大矣直方其德也大其體也惟直方故能大其大者皆直方也秉性自然而於物皆利物无不載而行無疆矣九五乾之盛也六二坤之盛也

周易內傳

卷一上

三十六

位皆中而乾五得天之正位而不過坤二出於地上而陰不賁故飛龍者大人合天之極致直方者君子行地之至善也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

動謂此爻發動而見功也有其德則施之咸宜配地道之乘時發生品物光輝普見

六三含章可貞或從王事无成有終

六二柔順中正內德固而所以發生品物者備其美六三居其上成乎坤體所含者六二之章光故雖以陰居陽而可不失其正三爲進爻出而圖功之象履乎陽位

故曰從王象所謂喪朋而承天時行也或者不必然而然之辭含章無必於從事之志乃因時而出行乎其所不得不行雖有成功而不自居終與知終終之之終皆以內卦小成言之也事雖從王志在自盡其道內卦象德外卦象位三者德之終也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

知如字

惟所含者內有直方之美故以時發見而可貞德之已成時在可見故從王事自知其志行之光大而不失時要以自盡其含章之用而非急於見功也陰以進爲美不倦於行所以配乾之无疆

周易內傳

卷一上

三十七

六四括囊无咎无譽

括囊藏之固也柔居陰位四爲退爻不求譽而避咎之道也四與初同道而初居地位之下伏陰自怙四處重陰之中而爲人位乃有意沈晦退而自守之象故不同於初之陰很

象曰括囊无咎慎不害也

欲退藏以免於咎則無如避譽而不居危言則召禍詭言則悖道括囊不發人莫得窺其際慎之至也

六五黃裳元吉

黃者地之正色既異黑白之黝素尤非青赤之炫著於

五色爲得其中衣在上而著見裳在下而又有帶佩以掩之飾在中而與衣以文質相配者也六五居中以處上體而柔順安貞之德自六二而已成大順之積體天時行若裳以配衣深厚而美自見宜乎其吉矣凡言吉者與凶相對之辭自然而享其安之謂黃裳非以求吉而固吉故曰元凡言元吉者準此

象曰黃裳元吉文在中也

黃其美也裳者在中之象

上六龍戰于野其血玄黃

陰亢已極則陽必奮起龍陽物也于野卦外之象陰陽

周易內傳

卷一上

三十八

各有六位坤六陰畢見則六陽皆隱而固在此盛而已竭彼伏而方興戰而交傷所必然矣陽之戰陰道之將治也而欲奮起於淵陰之世則首發大難必罹於害陳勝項梁與秦俱亡徐壽輝張士誠與元俱殞民物之大難身任之則不得辭其傷易爲龍惜而不惜陰之將衰聖人之情見矣坤卦純陰其道均也而中四爻皆君子之辭惟初上以世運之陰幽爭亂言之蓋乾坤者本太極固有之實各有其德而不可相無體道以學易者法其所用而不能極其數二五得中而不過三四人位乃君子調變之大用所自施故以其德言之美者極其

盛而次亦可以算過初則沈處地下上則高翔天際而無所施其調變故以氣運言之而為潛為亢為疑為戰乃陽雖無功而過淺君子猶可因時以守約聖人固且逢悔而不憂陰則初慘而不舒上淫而不忘是以冰之堅元黃之血成乎世運之傷此坤之初上所以獨危也然卦體純而不雜則抑天數自然之致非人事之有愆故堅冰龍戰皆屬乎氣運而示占者知命以謹微非他卦凌雜致咎人事所致之孽也是以坤之初上皆不言凶

象曰龍戰于野其道窮也

周易內傳

卷一上

三十九

六陰皆見於象窮極而無餘陽必起而乘之

用六利永貞

六者數之不足者也惟安於不足則質雖凝滯而虛中以聽陽之施以順為正陰之貞也十八變而皆得六虛於至不足之數不如七之與八求益以與陽爭多寡喪朋而安貞始終如一以資萬物之生故無不利而永得其正

象曰用六永貞以大終也

陽始之陰終之乃成生物之利永貞以順陽而資生萬物質無不成性無不麗則與乾之元合其大矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

至謂六爻皆陰柔靜之極也柔者無銳往之氣委順而聽陽之施也乃其為體有形有質則其與陽俱動也異於陽之舒緩而堅勁以果於所為生殺乘權剛亦至焉陰體凝定非陽感不動靜也而惟其至靜高下柔剛各有十定之宜而不遷故隨陽所施各肖其成形以為靈蠢動植終古不忒是其德之方也柔靜者牝道也動而剛雖牝而固馬方者牝馬之貞也按此統剛柔動靜以言陰繫傳亦曰立地之道曰柔與剛又曰大坤其靜也翕其動也闢動靜剛柔初非陰陽判然各據一端而不

周易內傳

卷一上

四十

相函之滯理審矣天地水火男女血氣可分陰陽而不可執道之自然者類如此泥於象迹名言者將使天地相為冰炭官骸相為讎敵溝畫而界分之亦惡足以知道哉

後得主而有常

不唱而和以聽陽施則不失柔順之常理也卦無陽爻而言得主者陰陽有隱見而無有無陰見而陽固隱於所未見至柔至靜則不拒陽而陽隱為之主

含萬物而化光

此釋彖傳含宏光大之義見其得主而利也地雖塊然

靜處而萬物之形質文章皆其所毓發感陽以化則天下之美利備焉化光則亨利同乎天矣太極第三圖土居中宮全具太極之體金木水火皆依以生始此意與而術家言天一生水至五而始生土其未察於天化物理明矣

辨道其順乎承天而時行

動而剛方天動之也得主得天也化光者天化也惟其至順故承天而不滯於行是以元亨而安貞得吉也積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早

周易內傳

卷一上

四十一

辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

一陰初動未必即爲凶慘故卦之初策得六者三十二亨利吉者也无咎者六陰雖起而即有陽以節宣之則喪朋而慶矣坤體純陰自一陰而上順其情而馴致之遂積而不可掉亂臣賊子始於一念之伏欲動利興不早自知其非得朋而迷惡日以滋至於龍戰雖其始念不正抑以積而深也辯之斯悔其非道之常而安其貞矣順如順過遂非之順即所謂馴至也不道之念一萌不能降心抑志矯反於正爲君父者又不逆而折之惟其欲而弗違順陰之志無所不至所必然矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

存之於體者曰正制之於事者曰義內以持己言外以應物言主敬則心不妄動而自無曲撓行義則守正不遷而事各有制天下皆敬而服之德不孤而行之無疑矣所以不習而無不利也六二居中得正敬德也順而不違於天則義行也故爲坤道之盛而君子立德之本也坤中四爻皆以君子修德業者言之坤無尊位異於乾之四爻以上爲乘時履位之象易之道不可爲典要類如此其以君臣隱見定爻位者失之矣

周易內傳

卷一上

四十二

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

六三含六二之美於中而爲進爻以應外卦於上故雖坤道小成而不自居其成積學以待問補過以盡忠敬戒而無違純乎順也代有終者天之所生皆地效其材以終天之化也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

純陰之世陽隱而不見天閉而不出地閉而不納於時爲堅冰於世爲夷狄女主宦寺能隱者斯賢也雖有嘉

言善行不當表見以取譽姚樞許衡以道學鳴如李梅冬實亦可醜矣六四柔得位而不敢履中故能謹之德歸之

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

六五黃中之美與二合德敬義誠於中形於外無異致也故曰通理端己以居位而盛德表見以充實其安貞之體則美既在中而威儀之赫喧文章之有斐美無以尚矣坤無君道以二爲內美五爲外著君子闇然日章之德也若此類惟君子占此爲吉無其德而占遇之如

周易內傳

卷一上

四十三

春秋傳南蒯所筮神所弗告筮策之偶然爾故曰易爲君子謀不爲小人謀如蒯比者卦之吉於己爲凶不可謂象爻不足以盡吉凶之理而別求之術家之象數也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫亥黃者天地之雜也天亥而地黃爲子陰陽各六十二位而嚮背分陽動而見陰靜而隱其恆也六陰發動乘權而行陽之道陰嚮而陽背疑於陰之且代陽而興矣六陽秉剛健之性豈其終隱陰盛極而衰陽且出而有功必戰者理勢之自然矣陽欲出而陰怙其勢非能不戰而靜退者也乃言陰戰則陰爲主而

不見陽之方興故卦無龍體著見而稱龍以歸功於陽春秋以尊及卑以內及外王師敗績於茅戎不言敗之者此義也未離其類者陽雖傷而所傷者陽中之陰也剛健之氣不能折也故秦漢隋唐之際死者陳勝楊元感而已皆龍之血也陽以氣爲用陰以血爲體傷在血陰終不能傷陽而陰離矣雜謂交傷元者清氣虛寥之色黃者濁氣韃結之色

周易內傳

卷一上

四十四

周易內傳卷一上終

周易內傳卷一下

船山遺書一

衡陽王夫之譔

三三屯震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯者艸芽穿土初出之名陽氣動物發生而未遂之象也此卦初九一陽生於三陰之下爲震動之主三陰亦坤體也九五出於其上有出地之勢上六一陰復冒其上而不得遂故爲屯冬春之交氣動地中而生達地上於時復有風雨凝寒未盡之雪霜過之而不得暢天地始交理數之自然者也元亨利貞乾之四德此卦震首

周易內傳

卷一下

得陽施爲物資始陽氣震動於物可通九五剛健中正雖陷陰中而不自失足以利物而自得其正故乾之四德皆能有之此天地之始化得天最風者也然雖具此四德而於時方爲屯難初陽潛於地下五陽陷於陰中陽爲陰覆道不得伸則與乾初勿用之時義同而無同聲同氣之輔雖在天位而不足以飛是以勿用有攸往也利建侯者九五居尊陽剛得位而道孤逢難必資初九之陽鼓舞迷闇之羣陰乃可在險而不憂此爲大有爲者王業初開艱難未就必建親賢英毅者遙爲羽翼以動民心而歸己然後可出險而有助故其合宜而利

物者在建初九以爲輔也陽君也而在下又震爲長子

皆元侯之象凡此類取義甚大非小事所以然以義推之則凡事在艱難資剛克之才以濟己於險亦可通占而困勉之學宜資師友以輔仁亦此理也易之義類旁通玩象占者所宜推廣然必依立辭之理非術士附會象辭之迹以射覆可云易者意也而以飾其妖妄也象曰屯剛柔始交而難生難去聲

始交謂繼乾坤而爲陰陽相雜之始也周易竝建乾坤以爲首立天地陰陽之全體也全體立則大用行六十二卦備天道人事陰陽變化之大用物之始生天道人

周易內傳

卷一下

事變化之始也陰以爲質陽以爲神質立而神發焉陽氣先動以交乎固有之陰物乃以生屯之爲卦陽一交而處乎下以震動乎陰之藏再交而南乎中以主陰而施其潤其在艸木則陽方興而欲出之象故屯繼乾坤而爲陰陽之始交以象言之則雷動雲興爲天地蒸變將施澤於物而未行之象坤立而陽交宜以復爲始而始屯者天包地外而人地中天道不息之自然陰雖繁盛陽氣自不絕於地上有動則必有應地中之陽興於下地上之陽即感而爲主於中屯以成焉若孤陽起於羣陰之下而爲復者人事之變爾乾坤初立天道方興

非陰極陽生之謂是故不以復為始交而以屯也難生謂九五陷於二陰之中為上六所覆蔽有相爭不謂之道焉陽之交陰本以和陰而普成其用然陰實凝滯而吝於施陽入其中欲散其滯以流形於品物情且疑沮而不相信任則難之生不能免也故六二疑寇九五屯膏上六泣血皆難也戡亂以定治而民未遑服正性以治情而心猶交戰皆物始出土餘寒相困之象也

動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈
震動於下坎險於上方險而動陽剛不為難阻體天之健行以出而有功所以具四德而首出咸通得性命之

周易內傳

卷一下

三

正震雷發乎地中坎雨行乎天位鼓動積陰而為之主雖一陰覆上不為衰撓得其正則於物无不利也此釋元亨利貞之義

天造草昧宜建侯而不寧

造昨到反

此以人事釋勿用有攸往利建侯之義天造猶言天運謂天欲開治之時也草草創也昧蒙昧也雷謂安意坦行也一陽起於陰中王業草創之象九五雖居尊位而在羣陰之中萬物未覩昧於所從於斯時也所恃者初九動而有為宜建之為侯以感人心而濟險未得快意決往遠求定以自為功也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者常屯之世陰陽初交雨未即降所謂屯其膏也經者理其緒而分之綸者比其緒而合之雷以開導晦蒙分陰陽之紀雲以翕合陰陽聯離異之情經綸運於一心不恤艱難以濟險阻君子用屯道之不甯者以撥亂反治若時際平康可以端拱而治則坦然與天下利見無事圖難行險自屯以屯天下矣

初九磐桓利居貞利建侯

磐大石桓郵亭表木午貫交桓若今之華表皆不動者初九一陽處三陰之下堅立不可動搖潛而未行故有

周易內傳

卷一下

四

此象所謂勿用攸往也居貞之利志之定也利建侯九五宜建之以為侯也建侯得正則君民交受利矣象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓而安處於下未足以行其正也然為震之主當屯難之世欲震動羣陰與之交感以濟九五於險則志在行正而非坐視時艱不思有為若其伏處陰下則欲得三陰之心而與俱動耳陽貴陰賤陽君陰民守侯度以率民事主所以宜建之為侯也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

乘食證反

遲遲回不進車駕四馬曰乘屯陽御四陰以動而涉險故三言乘馬班相別而往也春秋傳有班馬之聲女子許嫁而字初陽震動欲出而二以陰居其上止之不進與初異志如乘馬不相隨而分歧路蓋疑初九之爲寇己也夫陽欲交陰以成生物之功豈其相寇哉欲相與爲婚媾爾而二倚其得中不與之交如女子年已及期義當有字而亢志不字至於九五陽已居尊而下與相應乃不得已順以從之如馮衍幅巾而降光武時已過矣所以猶爲貞者得位居中非爲邪也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

周易內傳

卷一下

五

屯之所以爲難生者二揜初上揜五使不得升也陰陽交以成生物之功常也女子之貞非以不字爲貞乘剛不相下陰志之變也上應九五乃反乎常故雖晚而猶不失其正十年數之極也天道十年而一改

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

舍如字

君獵虞人翼獸以待射无虞鹿不可必得也林中車挂馬阻之地舍止也六三當震體之成而爲進交上六窮陰不相應坎險在前往无所獲而有所礙故有此象三柔而无銳往之象類知幾而能止者故可勉以君子之道然體震而躁進不保其能舍則有往吝之憂窮於亡

之謂吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

求進而不知險惟貪於從禽而躁動不已自非君子能無吝以致窮乎

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四與初應而又上承九五不專有所適故有班如之象然柔得位而爲退交始雖疑而終必決往與初爲正應求婚媾初來求也柔而得正初所宜求求而必往四之順德陽動而有功必得陰之順受而後生化以成於己爲吉於物爲无不利矣

周易內傳

卷一下

六

象曰求而往明也

四有可求之美初有待往之情明於其當然終解班如之惑君臣朋友之際審於所從則无不利而吉

九五屯其膏小貞吉大貞凶

膏澤也水之潤物者也貞正物之謂九五雖有陽剛中正之德而爲上六所掩陷於險中無能利於所往蓋雷動雲興時雨不能降之象於斯時也委屏輔之任於初九而因其可爲者小試正物之功則滿盈之經綸徐收後效而吉矣如一日求大正於物陰險爭衡而不解必至於凶故雖仁義之美名不可一旦而襲取如春初蒞

芽始出於地遠爾茂盛必為疾風寒雨所摧初九微陽不能入險而相援也

象曰屯其膏施未光也

為陰所蔽也

上六乘馬班如泣血漣如與同

陽方興而已履中位上六獨懷異志以相難初既得民

五背盈滿豈能終過之哉時過勢傾惟自悲泣而已隕

淚無聲曰泣血

象曰泣血漣如何可長也

陰雨於陽生之後勢不能久故消沮而悲泣能建侯而

周易內傳

卷一下

七

得民可不以之為憂矣

三三蒙民上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利

貞告舊音古助反如字亦通

蒙者艸卉叢生之謂晦翳而未行辨也陰陽之交也始

自屯乃一回旋之際陰得陽滋而盛陽為之隱初陽進

而居二五陽往而居上皆失其位陽雜陰中而無紀五

為卦主而柔暗下比於二陰故為蒙但以柔得中而下

應乎二陰雖盛而上能止之以不終於昧下聽二之正

已故有亨通之道焉匪我求童蒙以下皆言處蒙之道

而歸功於二也二剛而得中治蒙之任屬焉故內之而

稱我童蒙謂五也謂之童蒙者鳥獸之生得慧最風及

長漸而流於頑戾惟人之方童蒙昧無識理未曙而欲

亦有所閑止而不知縱六五之陰暗而上有陽以止之

其象也人之所以異於禽獸也屯動乎險中出以濟險

治道之始也剛得上位君道立而可以定難也蒙險而

止之以閑邪而抑其非僻教道之像也剛在下而得中

道不可行而可明君道誦而道在師也禮有來學無往

教五虛中而二以剛應之五求二二不求五也初筮告

再三瀆瀆則不告二之所以得師道者五求而應初筮

周易內傳

卷一下

八

之告也剛中而不枉道瀆則不告也當告則告不可告

則不告中道而立使自得之養蒙之正術能利益於蒙

利且貞是以亨

象曰蒙山下有險險而止蒙

此以二體之象釋卦名之義山在上既不易登而下有

險愈茫昧不知所適然遇險而止不涉傾危安於未有

知而不妄行則未為善而亦未習於不善童蒙待啓之

以亨行時中也

之所以亨者以方在蒙昧而能求陽以通其蔽資中

道以止愚妄及欲覺未覺憤排之時求亨通而不自錮也

匪我求童蒙童蒙求我志應也

六五之志與二相應自然來學不待往教所以得亨

初筮告以剛中也再三瀆則不告瀆蒙也

君子誨人不倦而師道必嚴剛中裁物所以善誘彼志在躡等不能以三隅反而復以一隅問者乃全求諸人而不求諸己愈瀆則愈蒙其蔽也貪多聞侈奇袤見異說而遷必將見金夫不有躬盡棄其學而陷於左道故君子雖有不忍人蒙昧之心必不告以瀆之

周易內傳

卷一下

九

蒙以養正聖功也

蒙之所以能利貞者惟以善養之而正也筮而告無所隱瀆而不告不使瀆所以養蒙而正之也中以養不中才以養不才優而游之使自得之引而不發能者從之作聖之功中道之教存乎養之而已此贊九二教道之至蓋蒙未有亨適在教者之剛嚴而善養乃得利貞

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

行下孟反

泉者水始出之細流故於山下之水不言水而言泉泉方出山而放乎四海無所止息果矣曲折繁回養其勢以合小爲大育也君子之行成於勇決而德資於困養

勇決則危行而不恤利害而養則成章而上達天德甯武之愚不可及顏子之如愚足發皆此道也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

說吐活反

發猶始也陰陽之交在屯陽生於下方震動以出至蒙而陰復起於下以陷陽蒙之所自發而不易收也九二雖有剛中之德而爲初之所桎梏必奮然決斷絕私暱而施之以威乃可說桎梏而往正乎五然陰性柔初位賤承二而易相狎暱未見其能決於正法也故吝

象曰利用刑人以正法也

爲蒙蔽造端之孽欲正蒙者非施法不可宦官宮妾卑

周易內傳

卷一下

十

賤而善導人主於迷正人君子所必治

九二包蒙吉婦吉子克家

包亦養之之心教道之善取蒙者之剛柔明暗悉體而藏之於心調其過輔其不及以善養之師道立善人多是以吉也納婦以下別爲一義取象之博也凡象爻有二義者放此蒙陽養陰而正之故二三皆有取婦之象婦人之性柔而暗其柔也告之其暗也勿瀆之剛而得中以此納婦家之吉也五爲婦上其子也撰著之法下爻立而後生上爻故上有爲五子之象焉教子者先教婦婦慈而無溺愛則子且才故上九剛健能終九二之

德包蒙之吉以之正家家教修而世澤長矣

象曰子克家剛柔接也

父剛母柔教養道合故得上九克家之子

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利遇反

蒙陰陽離處而未知所擇惟懷貞者能從容以慎所從

六二陰不當位爲躁進之爻溺陽而陷之歆於小利而

忘其正配女子不貞之尤者也勿用取謂上九雖與爲

應當決棄勿與漬也夫人苟識之未克辨之未審而躁

於求益則見異而遷驚爲奇遇忘身以徇之曹伯悅公

孫疆之霸說而亾國包顯道信陸子靜之禪學而髡首

周易內傳

卷一下

十一

其志操之邪陋與鬻色之女同其賤養蒙者無可施其
教也

象曰勿用取女行不順也

不順上九之正應而貪二之近與相溺女德如此勿用

取之以遠害順本義作慎亦可通

六四用蒙吝

四爲退爻而以柔處之非不欲求人之我告而初六固

不能養己者困於無聞而不足以行不見正人不聞正

言君子之所聞也然此爻獨得位雖困而未自失故吝

而不凶

象曰用蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛實則有道於己而可以教人卦惟此爻與陽

隔遠生無道之世日與柔暗之流俗相親雖有承教之

心而無可觀感故象傳深致歎焉

六五童蒙吉

虛中待教得童蒙之正其吉宜矣

象曰童蒙之吉順以巽也

下順乎二而聽其包上巽入乎上而受其止有忠信之

資而能好學者也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

周易內傳

卷一下

十二

越境攻人口寇非寇盜之謂寇盜則不待言不利易豈
爲盜占利不利哉上九一陽在上遏止二陰擊之象也

九二師道雖嚴而位柔得中上九居高剛以臨下故爲

擊蒙然童蒙德本巽順雖知有未逮而心無邪僻但憂

外至之惡相誘相侵須爲防護若苛責太甚苦以難堪

則反損其幼志養蒙之消止其非幾勿使狎於不順而

已矣

象曰利用禦寇上下順也

二與合德五又巽以承教則與捍外侮可矣勿重傷之

也因此而知卦外有陰陽有陰陽斯有同異有同異斯

有攻取寇蒙者卦外陰陽之變也故上九之外有寇而
而上禦之以綜言之泣血之屯以錯言之未革面之小
人皆寇也特隱而未見耳合十二位之陰陽以盡卦外
之占乃不窮於義類學易者所當知也

三三需

乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需緩而有待也乾之三陽欲進而為六四之陰所阻九
五陽剛履乎中位而陷於二陰之中與三陽相隔三陽
特五之引己以升九五待三陽之類至交相待而未前
最為健行而遇險之象不能無所需遲而固可以需者

周易內傳

卷一下

十三

也孚者同心相信之實也陰與陽合配曰應陰陽之自
類相合曰孚凡言孚者放此舊說謂應為孚非是九五
與三陽合德雖居險中而誠以相待秉志光明而情固
亨通終不失正吉道也此以贊九五之德利涉大川為
下三陽言也雖為四所阻不能不有需遲而性本健行
不畏險而自卻且有九五以為主非陰所能終阻涉焉
斯合義而利矣

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣
險在前不容不有所待而後濟然天下之陷於險者皆
辭銳志前行而不慮險之在後則至於困窮訟之所以

終凶也險在前知之已明而健於行躊躇滿志以有為
慮已熟而無可畏見義必為不憂其困矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中

九五位乎天位足為羣陽之主而得位秉正不以在二
陰之中而生疑沮則信著光明亨通可俟也

利涉大川往有功也

健以濟險雖需遲而不陷往斯利矣九三以近險而進
致寇至然則往且犯難而象云有功者全體乾而有恆
則利九三獨動而不需羣起立功抑必有獨攬其難者
則先動者當之凡象爻異占者大率類此所謂變動以

周易內傳

卷一下

十四

利言吉凶以情遷也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

上時掌反

水不可加於天上故變言雲雲者水氣之清微者也上
升也地以上皆天升高則上於天矣雲升而未降為雨
故為需需者事之賊也君子敏則有功無所用需惟其
於飲食宴樂也可以飲食宴樂矣而猶需之故酒清肴
乾終日百拜而後舉逸逸之醺後天下以樂而後鐘鼓
田獵民皆欣欣以相告則喜天下之泰而無從欲敗度
之愆此則所宜需者也外此雖研幾觀變極其審慎而
當所必為坐以待旦何需之有

初九需于郊利用恒无咎

郊曠遠之地與人事不相涉需而於此則緩不及事一旦時至勢迫則必有咎矣但以陽剛立乾健之基二三兩陽皆繇此而生不改其度有可恒之道焉以斯爲利用則壽度有素而可无咎蓋人事之險固非可輕犯然必卓然自守而識之於心若悠悠忽忽以爲事不及己而與相忘是自絕於天下矣外緩而心不忘斯以異於庸人之儉情也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

難乃反

遠於坎險不犯難矣然畏難而不敢犯者往往惹怯震

周易內傳

卷一下

十五

掉而自喪其神守健以自持積剛而不變則不失其常德而可以无咎

九二需于沙小有言終吉

沙汀渚平行之地欲涉者需于此得其地矣九二去坎險在近遠之間而得中吉道也其於九五以陽遇陽相敵而不相應則始且疑而小有言然已得中而五以同德相孚志在引二而與偕進小言不足以開之必以吉終

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍餘也需于沙而得中可進可退自有餘地也

九三需于泥致寇至

泥近於水而且陷矣九三重剛躁進需之急而不顧所處之不安將有非意之傷至則惟所處之非地有以致之也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

三陽需進已獨居前近於險而將陷自恃健行不知災之在外宜其敗矣然志在需而非以犯難上六雖險而與爲正應則敬慎持之可以不敗蓋需而在下則怠緩已甚三爲前進之父無遲滯之過但能敬慎不失亦免於災雖爲戒占者之辭而爻中本有其德非占外之通

周易內傳

卷一下

十六

戒凡救敗皆需敬慎豈徒需三爲然哉

六四需于血出自穴

六四非需進者而言需于謂三陽於此而需也三陽盡進九五居中以待其升而四以陰介其間使不能速合陽必見攻而陰受其傷故爲血然柔而當位上承九五而爲退爻志在出穴下接乎陽而非相亢拒其事苦其情貞在險而能出谷還希者也

象曰需于血順以聽也

順於陽而聽其徐來與五相合故出險而不迷此并出自穴釋之而專挈上句象傳立文之簡也後放此

九五需于酒食貞吉

內三爻言需于者於其地而待人也此言需于者所以待待己者也易之辭簡而義別類如此五與三陽道合居中得位以待其至雖在險中篤其情禮期相燕好不迫不忘君道之正也故吉此言酒食文與大象同而義自別大象觀全卦之象示學易者之大用爻乃彖辭旁通之情示占者時位之宜大象言飲宴發忘食後樂之旨此言酒食明燕好待賢之義文偶同爾讀易者不可以大象強合於爻辭類如此

象曰酒食貞吉以中正也

周易內傳

卷一下

十七

爵祿燕好人君馭賞之權也位正道中以待賢者之至得其正而吉也古者爵有德祿有功於大祭之日酌以酒因而命之故言酒食而祿位在其中矣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上居坎險之極不能出就乎陽入于穴矣然下應九三不忘敬順故獲終吉三人三陽也九三進則初與二兼升矣不速謂有需而不遽進其行遲也此卦兩言終吉需之爲道無速效故必久而後吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不當位本義云未詳竊謂不當需之主位也四出穴以

需五居中以需上六入于穴與三陽不相齟齬故卦本以陽爲主而於此言客無與延之爲主也特以順應九三故未失柔道而得終吉

三三訟

坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

凡勢位不相敵而貞直以相亢懷險以求伸則訟此卦三陽上行有往而就消之勢已成乎否將成乎遯九二不恤險陷退而下行爲主於內以止陽於將消其爲功於乾大矣乾乃決志健往不與之相應則二懷不平之怨而與五相訟如衛元咺之於衛侯鄭者始於相援而

周易內傳

卷一下

十八

終以相亢物情之險所以難平也有孚者二之與五合志以實心事之也室者爲六三所間乾陽亢往無繇自達也其始也惟恐陽之往而且消自處憂危危之中以求陽而安之惕中之吉也至於五不我應激而成訟則忠信之反爲悍逆以下訟上終於凶矣利見大人者五本中正不以二之忤而終絕之見之則疑忌消而志道仍合所以利也不利涉大川者健於前行不恤險之在後未可坦行也訟之凶二任之涉川之不利則上九之亢而不知退也

象曰訟上剛下險險而健

句訟

以上之剛激下之險下已險而上終怙其健訟之所以成也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

卦繇下生先筮得者爲內爲來 已小成而再至者爲外爲往凡言往來自卦變言之此據遯而言也陽本連類以往九二降而處內故謂之來陽欲去而九二留陷不往屈己入險有孚窒窒而不恤憂危吉道也終凶訟不可成也

始於惕終於險至於訟則雖直而辱己犯上陷於小人之道故凶

周易內傳

卷一下

十九

利見大人尙中正也

九五剛健中正所尙者大人無私有容之道見之則疑忌自消

不利涉大川入于淵也

險在下曰淵陽亢而不慮險斯陷矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

人與己違則訟人欲與道違則自訟事後追悔心志亂而愈乖惟於作事之始兩端交戰於心必辨其貞勝之理毫釐不以自恕如訟者之相訐而後得失審以定於晝一善惡分明如天高水流不相膠瀾君子之用訟白

訟於始終不訟人也

初六不永所事小有言終吉

所事訟事也永引之使長也初六與坎爲體二訟則己不能不與其事而以柔居事外固無爭心雖小有言恒欲退息與四相應歸於和好故終得吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟不可長故不永而終吉凡訟者之始皆有所挾之理未大遠於正相持而不解則客氣勝而枝詞出相引無窮終於兩敗故聽訟者且貴片言之折況訟者乎自不欲承則風波之辭終歸昭雪所謂止謗莫如無辯也

周易內傳

卷一下

二十

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

不克不勝也歸而逋退處於二陰之間以自匿也邑人謂初與三三百戶盡其邑之人也災自外至曰眚九二挾德爲怨以訟其上固無勝理賴九五中正曲諒其有孚之實原情而恕其悍聽其誦服不加以刑使得保其封邑而罪不及於初三皆得无眚者幸也蓋訟而不勝枝蔓傍生且有意外之禍非遇中正如九五者將有如衛侯鄭之於元咺禍延公子瑕況其陪隸乎

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

掇猶拾也下之事上卽有勞不見諒而亦安於其義挾

以犯上自取通竄於人其何傷乎

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

古者仕者世祿凡士之有田祿者皆先世之德澤食舊德謂保其封邑也六三柔而上進不從九二以訟而上從於乾災眚不及善於自保者也以與二爲坎體必爲二所不滿則守正而亦危矣然二既通竄五終正位是以終吉但處嫌疑之際內爲二所掣外遇上九之亢或思出而從王固不能有成可自安而不可圖功之象也象曰食舊德從上吉也上謂乾也

周易內傳

卷一下

二十一

九四不克訟復即命渝安貞吉

不克事不成也九四以剛居柔而爲退爻上承九五之中正下應初六而與二無基心故不欲成訟而承宣五之德命已諭二使復受命雖處變而自得安貞之吉矣凡訟之事皆有居閒爲之起滅二訟上而三四居其間三既柔而從上四又不欲訟而代五宣其德命則不用刑罰而訟者自誅服以免於害故人即欲訟不與訟親謀而有安靜正直之君子居中鎮定之則訟不長而訟者雖剛險亦受其和平之福矣象曰復即命渝安貞不失也

訟之不克何失之有

九五訟元吉

剛健中正初无失德雖爲下所訟無能爲損吉所固有也

象曰訟元吉以中正也

中正者大人之德吉自歸之見之則利若與爲訟必通竄矣

上九或錫鞶帶終朝三褫之

鞶車飾帶服飾車服所以行賞或者微幸偶得之辭二之訟上本以乾上行而不與己應爲猜恨九五中正不

周易內傳

卷一下

二十二

與相競四居其閒承上意而以下告惟上九健往之首與二隔絕而驕亢不屈激成訟者也其事若出於衛主故或微榮賞而論定以後二既屈服其惕中之孚且見諒於五必惡上之釀禍而亟褫之鼂錯忠而見誅況傳游藝之一歲九遷乎

象曰以訟受服亦不足敬也

激禍以居功君子之賤惡之久矣

三三師上

師貞丈人吉无咎

卦惟一陽統羣陰而爲之主居中而在下大將受鉞專

征之象陰盛而聚殺之事也故爲師貞謂六五柔靜得中而不競惟九伐之法道在正人之不正則命將專征非過剛而黷武也丈人謂二剛中之德爲壯猷之元老以之臨戎戰則必勝故吉也王者順天致討得征之正又命將得人而免乎凶危然後无咎不然師之興咎之府也五雖順正與二爲應然柔勝嫌於不斷或委任不專則黷武之小人且乘之以微功而僨事故柔辭雖爲吉占而有戒意蓋兵者不得已之用不但傷生費財且小人乘之以立功而攬權貞而不吉旣以病國戮民吉而不貞又爲貪功啓禍免此二者而後師爲可興聖人

周易內傳

卷一下

二十三

貴生惡殺固本靖民之情於斯見矣

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣

王于放反

人眾則桀傲貪殘者雜處不一且兵彊易驕以逞惟柔

靜居中順理而無競者能用眾而不詭於正斯三王之

所以王也此明師必貞而後可无咎也

剛中而應行險而順

九二剛中有致勝之材而五與相應寵任既專二致身以行險而承上大順之理以伐罪弔民則或不戰而敵服或一戰而定矣此明必丈人之吉而後可无咎也以此毒天下而民從之吉又何咎矣

總承上文而言以正興師則民服其義將得其人則民無敗死之憂二者之道備民所樂從雖毒民而又何咎乎非是而毒民其咎大矣

彖曰地中有水師君子以容民畜眾

地中之水不見於外而自安於所潤君子用此道以撫眾民以靜奇動士藏於塾農藏於畝買藏於市智愚頑廉兼容并包養之以不擾以之行師有聞無聲馭眾如寡亦此道也

初六師出以律否臧凶

師之有東伍節制相爲應而不相奪倫猶樂之有律也

周易內傳

卷一下

二十四

否不然臧善也師一出而卽當以律乃可勝而不可敗初六柔險而處散地反以律爲不善而恣其野掠其敗必矣

象曰師出以律失律凶也

以律爲不臧則必失律矣

九二在師中吉无咎王三錫命

以一陽而統羣陰處於險中將在軍之象也剛而得中得制勝之道故吉必兵吉而後可无咎用兵非君子事君之正道雖吉免咎而已且其所以獨任爲主專制師中者以六五柔順虛中而與相應故王三錫命乃克有

功則其勝也皆天子之威靈而非可自居以爲功也
象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

六五居天位而司天命天討之權九二惟承錫命之寵
故吉而无咎且王之寵錫之者豈以私九二而假之權
哉懷萬邦故代天而命德討罪二不得邀寵而侵權
也

六三師或輿尸凶

或者未定之辭微幸而勝者有矣師敗將輿尸以歸
亦其恆也視敵何如耳六三以柔居剛又爲進爻才弱
志強行險妄動故其象占如此命將者其可輕任之乎

周易內傳

卷一下

二十五

象曰師或輿尸大无功也

大謂陽也九二剛中足以制勝而三乘其上不用命而
輕進三敗則二功亦墮若先藏之於荀林父王化貞之
於熊廷弼是已

六四師左次无咎

兵法前左意後右下六四憑依坎險故爲左以柔居柔
而爲退爻次之象也凡師雖次止不進前左之軍必難
爲游奕左次則右後皆止善師者不陳故无咎

象曰左次无咎未失常也

進退可據之謂常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞吉
師所 律反

田獵也禽獲也執言執辭聲罪以致討也六五柔順得
中無貪憤之心因彼有可伐之罪執辭以討其輿師正
矣然王者之師雖以柔勝而用將必須剛斷五與羣陰
雜處雖下應九二而志柔不定則方命長子帥師而復
遣弟子得以爭功躁進若初三皆弟子也微幸嘗試必
致敗績事雖正而輕用民於死亦凶矣

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

五之錫命九二而使帥師徒以其居中位尊望重而使

周易內傳

卷一下

二十六

之行耳非能剛斷而專任之故使弟子參焉而至於敗
止六大君有命開國承家小人勿用

大君謂五也開國命爲諸侯承家命世爲大夫上居事
外不與師旅之事師還論功六五命之定爵行賞賞雖
以功爲主而抑必視其人小人不開國承家而命之
則貽害方大故戒之然小人微幸有功與君子等而以
志行見訕則將有如趙汝愚之於韓侂冑者激之而反
成乎亂故勿用者宜早慎擇於命將之日上六雖柔不
能斷但戒之而無歸咎之辭責在九五不在上六也九
五遣弟子分長子之任雖免輿尸亦終爲咎至於小人

已有功而抑之乃忠臣憂國不恤恩怨之道直道雖伸國亦未易靖也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功者但正其功次小人之必亂邦非憂國遠慮者不能任怨而裁抑之故危言以戒之

三三比坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶比必二反

相合無間之謂比此卦羣陰類聚氣相協情相順而一陽居中履天位爲羣陰之所依附無有雜間之者故爲比凡物情之險阻皆生於睽離比則吉之道也原本也

周易內傳

卷一下

二十七

筮擇也君子之交以道合而無所睚故曰周而不比比非能无咎者也乃此卦羣陰統於一陽其本所擇而順從者乃乾元之德奠於正位而永固則以德以位皆所宜因而不失其親雖比而无咎矣九五既爲羣陰之宗主則雖自二而外非其正應爲不謂之方而近悅遠來皆相託以歸附惟上六獨處於外志欲相亢而受後至之誅是以凶蓋擇主者審之於初而不可懷疑貳於既審之後臣之事君弟子之從師皆此道也不謂方猶詩言不庭方後至稱夫者不能信友獲上爲獨夫而已

比之所以爲吉者以其比五而輔之也下順從者湯既居尊羣陰不敢亢也言下順從則上六之不從而逆其凶可見矣

原筮元永貞无咎以剛中也

陽資始而後陰能成化德位永定而無可違九五剛中有可親比之道本所當筮擇爲主者故无咎

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

上下皆所宜應雖後至能終相逆乎徒自窮而已所應得曰道

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

周易內傳

卷一下

二十八

天下之至無閒者無如水之依地地之承水已親已密君子不以此失己而從人惟開國之王者分土以授親賢恩禮周浹以一人而統萬方則道宜於此

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比有以相近而相親者二之於初三四之於上是也有以相應而相合者初之於四二之於五三之於上是也初六遠處於下不親於九五宜有咎也而六四密近於五初柔順之德與四相合而相孚因柔嘉之大臣以託於大君非結權要而爲黨援也故无咎地既疏遠情不易格必有盈缶之誠以信友而獲上上乃嘉予而與相

比非其正應而得恩禮故曰他吉

象曰比之初六有他吉也

四非能與初以吉者孚於四而得比於上非初自能得之因他而致也

六二比之自內貞吉

六二正應九五而爲坤順之主居中得位以內比於初三與同歸心於五蓋得人臣以人事君之道忠貞之篤其吉宜矣

象曰比之自內不自失也

合眾陰以比於上雖以六三之挾異志而猶欲與相聯

周易內傳

卷一下

二十九

合非失身於匪類也

六三比之匪人

當羣陰比陽之世而上六獨爲无首之後夫非人情非人理矣六三與之相應如莊助之於淮南蕭至忠之於太平公主不待言凶自可知其必凶

象曰比之匪人不亦傷乎

既已傷世還以自傷歎其害之烈也

六四外比之貞吉

四近於五專心親上而外與初應翕合疏遠使不甯之方其媚一人其忠貞之至吉與二同言外者四體外卦

則以內卦爲外也

象曰外比於賢以從上也

初六託迹遠而不妄說人賢而隱者也比之以從上如雷侯之於四皓是已上謂九五

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

三驅天子之田不合圍三面設驅逆之車缺其一面不務盡獲也九五居尊得位以統羣陰光明洞達无有私曜比道之至顯者也乃人情之順逆未可卒化雖大舜之世不乏三苗將有如上六之背公死黨而懷異志者聖王於此舍而不治如田獵三驅縱前禽而聽其失要

周易內傳

卷一下

三十

何損於大順之治哉一隅未靖臣民自諒其無能爲而不警誠人有定情無驚擾乘釁之憂故吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

三驅之法缺其前背我而去者則弗追嚮我而來者則取之九五聽上六之爲後夫而不強爲聯合以損恩威故失而無傷於吉上使中者五雖周徧撫下而與二相應因其柔順得中之德任之以內比故羣陰有所託而不以上之逆爲憂

上六比之无首凶

此必有首而後得所宗主以自立上六背九五而欲下
比於羣陰爲翕翕訛訛之小人以罔上行私其凶必矣
象曰比之无首无所終也

小人背公營私以樹黨乍合而終必離不但初二與四
之憎惡即相應如三既傷以後亦必惡禍而絕之顯比
之王者雖舍之不治終必自潰故舜舍三苗而三苗終
竄凡不度德相時而好自異者類如此占又以示顯比
者可靜俟其自亡也

三三小畜

乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

周易內傳

卷一下

三十一

小謂陰也以法象言之天包地外地在天中有形有涯
無形無涯體之大小也以數言之陽奇一而兩三三其
三而九四揲之而三十六陰偶缺三之一而爲二三其
二而爲六四揲之而爲二十四用之大小也以時化言
之陽舒而萬物盈陰斂而羣動縮功效之大小也故陽
大而陰小大畜大壯大過皆謂陽小畜小過皆謂陰畜
止也養也止之所以養之也用之有餘則體且憂其不
足乾之健行樂於施而敏於行陰閒其中以節止之所
以養其有餘也艮二陰得中而謂之大畜巽一陰而謂
之小畜者艮體陽而巽體陰也凡卦一爲主二爲從巽

周易內傳

卷一下

三十二

一陰入於二陽之中陰爲主而得位乾之健行方銳而
一陰以柔道止其健五上二陽皆爲陰用以成巽入之
德故爲小畜亨謂陰亨也柔得位而上有二陽之助而
有力乾承其下而受其止故亨漢光武以柔道治天下
卒能止天下之競而養以安用此道也然其爲亨能止
陽而不使過則抑未足以開物成務而化成天下故又
爲密雲不雨自我西郊之象雨之降皆繇地氣上升天
氣上覆而不得散乃復下而爲雨此卦陰上墮於乾陽
氣盛於下而不得降但上爲二陽所遏爲密雲而已乾
位西北巽位東南自乾而巽自西而東晴雨之徵雲自

西嚮東者不雨以乾陽驅陰也言自我者乾在內故內
之而稱我正陽之爲主也蓋醞釀輕微方在畜積非德
化大行之徵占者雖有亨道而未足以行也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

六四既自得位下以柔道畜陽而陽不爭上有二陽厚
其力以能使入故能以小畜大

健而巽剛中而志行乃亨

乾方健行而能以巽入止之九五剛中以施其富於四
四之志乃得以行陰之所以亨也

密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

尚上行也陽上賸陰不得降故爲雲隨風而東不雨之象能止而末足以行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

文德禮樂之事懿致帥而盡美也禮樂自上興無所施治於物而以風動四方君子以風行大上之理自修明於上而無爲之化不言之教移風易俗不待政教而成矣此卦大象與彖殊異故讀易者不可執彖以論大象則不可執大象以論彖益明矣

初九復自道何其咎吉

復勞反何胡可反亦可如字讀義同

何本負何之何从人从可人所可任而載之也經傳咸

周易內傳

卷一下

三十三

從艸作荷華之荷傳寫相承之譌乾健受畜而施不得行非乾志也初與四應而受其畜咎將歸之乃初位在潛藏則不往而來復以冀其居養陽道之微固其道也復既以道雖負咎而不恤惟守道以自安故吉

象曰復自道其義吉也

義正則咎有所不辭君子秉義不回以受天下之疑謗其究也吉必歸之

九二牽復吉

九二不與四應非受其畜者以初九受畜牽引而退使安處於中而不進蓋君從臣諫弟聽師裁而抑志以養

德之象

象曰牽復在中亦不自失也

受牽而復乃得中位雖志不克遂而獲所安止不失剛中之正

九二與說輻夫妻反目

說吐活反

輻輳中植木反目惡怒而不相視也九三重剛不中而爲進爻志在躁進乃爲六四所畜不能馳驅以逞爲輿說輻之象剛競不已怒四之畜己而不知四以柔道止之者本以養陽德於有餘乃躁進而顧與相違如荇堅之拒張夫人宸濠之拒婁妃志終不遂而徒以目喪也

周易內傳

卷一下

三十四

象曰夫妻反目不能正室也

自處不正安能正室而更與爭愈趨於亂明非妻之過而夫之過也

六四有孚血去惕出无咎

去如字舊讀上聲非是

有孚者爲九五之所信也陰陽異而言孚者二傷合而成巽陽從陰化故謂之小畜則陰陽異而孚也六四專任畜陽之事而巽入之德繇九五與之相孚洽不疑其獨異於陽而任之乃能以孤陰止乾之健行則陽實任己以畜雖與三相違有戰爭之象而於不與競則血去矣惕出惕以出之也以柔居柔惟恐與陽不相入上承

九五剛中之德而兢惕婉慎以出此畜道之尤善者也
孟子曰畜君何尤无咎之謂也

象曰有孚惕出上合志也

上謂九五不自專而與陽志合慎之至也

九五有孚變如富以其鄰

變如相結不舍也以猶與也九五剛中陽德方富而與
巽為體下與四孚以輔之而成畜陽之美四亦藉之以
富而不憂其孤上象所謂合志者是也陰為卦主故五
隆尊而稱鄰

象曰有孚變如不獨富也

周易內傳

卷一下

三十五

惟其信任之篤故四能分有其富而成畜陽之美凡以
柔止天下之躁動必上遇剛正之主而後獲於上者乃
可治下抑其用雖柔亦必有剛正之理在中而後婉入
而不為躁人所惑忽三雖反目而四終血去豈徒然哉
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶載昨再
反讀

詩尚輪爾
載之載

彖言不雨者自全卦之象而言也上九言既雨者自一
爻之動而言也所動在此則視其發用之變而不害其
同履六三言咥人異於彖者亦此義也餘卦放此既雨
者重剛覆陰於下且降而為雨陰道行也既處者異道

周易內傳

卷一下

三十六

已成陽不能不止也尚物所尊也而有專意載舟車所
積之實也重剛之積輔六四以施養於下有德可恃則
不復兢惕以出而已志行物望塞矣上九雖陽而體巽
其位又陰故為婦為月柔而積剛婦正而嚴厲者也月
全受日之明則望陽其明陰其魄也二陽而僅露微陰
乃月幾望之象亦言陰盛也君子對婦而言謂丈夫也
巽之畜乾也始於柔而終於剛至於上九陰挾德以高
居則為之君子者雖欲有所往而受其制則必凶矣母
后稱制雖無失德而非賢士大夫有為之日陳蕃司馬
溫公蘇子瞻皆不明於此義終罹於患易之為戒深矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰道行而見德陽受其制此以養之道止之所以凶也
知止我者之養我則不拒違弼而德以固知養我者之
止我則不受其羈縻而志可行無反目之傷亦無征凶
之慮陽以交陰恃此道也疑阻也以叶韻求之或礙字
之誤

三三履兌下

履虎尾不咥人亨咥直
結反

履本義謂躡而進之是也凡卦皆先舉卦名而後繫以象占之辭此獨不然言履而連虎尾爲文蓋專言履不足以盡卦之名義必言履虎尾而後卦象始顯也同人於野艮其背準此爲卦六三以孤陰失位躁進而上窺乎乾欲躡九四憑陵而進乾德剛健非所可躡故有此象不啻人者以全卦言之兌之德說既非敢與乾競而初二二陽與乾合德乾位尊高其德剛正不爲所惑則亦不待啞之以立威而自不能犯陰可以其說應之志上通而有亨道也

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨

周易內傳

卷一下

三十七

六三之柔履乾剛而思干之犯非其分本無道惟初二兩陽本秉剛正與乾道合三不能獨試其險故姑以說應爲求進之術則小人欲效於君子附六三以嚮正君子亦無深求之意而不責其躁妄刑戮不施且錄用之是以能亨若自其履剛之逆志而言之未有能亨者也

剛中正履帝位而不疚光明也

九五以剛健中正之德居至尊之位非三所可憑陵雖妄進相干不足以爲其疚病志量光明坦然任之且技窮思反以應上而可藉之以亨矣

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

辯與辨通大象之義與象全別舊說據此以釋初上二爻非是履本凶危之卦於德無取而陰陽既有此數物理人情卽有此道善學易者舍其本義而旁觀取象以議德行若履若剝若明夷之類是已風火日地類惟澤最處卑下與大姝絕各履其位而不相亂君子之於民達志通欲不如是之閒隔惟正名定分禮法森立使民知澤之必不可至於天上剛嚴而下柔說無有異志斯久安長治之道也三代之衰上日降而下日升諸侯大夫陪臣處士遞相陵夷匹夫起覬覦之思惟志不定而

周易內傳

卷一下

三十八

失其所履雖欲辯之而不能矣

初九素履往无咎

素如中庸素其位之素如其所當然之謂初二非履虎尾者而與兌爲體志柔思進則亦有履道焉初處卑下而與乾合德雖志欲往而不躁不媚率其素道故可免咎

象曰素履之往獨行願也

自行其往之願而已非與三爲黨以干陽也

九二履道坦坦幽人貞吉

道謂所履之路九二剛而得中與乾合德進而從陽以

行坦坦乎無所疑阻乃爲六三所蔽而不能自明蓋君子不幸當小人干上之世而處其下無能自達之象故曰幽人惟其正志以居修身守道與天下之凶危相志物自不能加害不求吉而守正者自無不吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

剛而能中於道無失可以坦坦於履而不爲三所亂矣夫外物之蔽豈能亂幽人哉人自亂耳以曹操之猜雄而徐庶可行其志貞勝故也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君能自謂能也以一爻之動言之柔失位而居進爻又躁

周易內傳

卷一下

三十九

動以上干乎陽乾道方盛非所能犯還以自傷故咥人而凶陰之情柔而性慘故爲武人爲謂圖謀而逞其妄作若蘇峻祖約苗傅劉正彥是已既言凶而又言武人爲于大君者見三雖終自敗亡而志懷叵測無忌憚而鼓亂固君子所宜早戒也不爲小人謀故終戒君子象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

不足以明行者自恃其能不可教誨也位不當明惟此一爻動則凶非全卦之德志剛者志欲干陽貌雖容諛而心懷陵犯當早辨之勿以其小明可取而與之行也

九四履虎尾愬愬終吉愬山革反

四體乾剛而居後虎尾也與三相次三欲進干乎五則迫躡於己有妄人不揣而見凌之象愬愬慎也四雖虎而以剛居柔反仁反禮慎靜而不與較故終不相咥而吉

象曰愬愬終吉志行也

不與之較自行其志而孰能犯之

九五夬履貞厲

履柔履剛夬剛決柔也兌乘權則爲履乾乘權則爲夬乾陽居位得中以臨兌以夬道應履者也厲之爲訓有

周易內傳

卷一下

四十

以危而言者厲无咎之類是也有以嚴威爲言者婦貞厲之類是也此言貞厲謂其秉正而有威也九五剛中正以履帝位健而能斷難說而不可犯六三雖欲履之而進憚其威而自詘所謂光明而不疚也

象曰夬履貞厲位正當也

陽剛得中正之位秉正而以威嚴治志剛者之妄不待咥而自亨矣

上九視履考祥其旋元吉

視履視三之履也旋反也上九居高臨下與三相應三方欲履上而干之而平情順受俯視而見其情不急加

謂但反求諸己審所以消_坤之道而化災爲祥則三亦
消且旋退以說應而不敢_牛惡陵之心善以長人吉莫
大焉

象曰元吉在上大有慶也

三本爲肯於剛而臨之有道則無事咥之而彼此俱亨
兩受其福矣

三三泰

乾下
坤上

泰小往大來吉亨

泰大也安也施化盛大而相得以安也天_上地_下一定
之位而此相易以成乎泰言其氣也卦因乎數數自下

周易內傳

卷一下

四十一

積故上爲往既成乎象象自上垂故下爲來也居之安
爲吉行之通爲亨二氣交通清而不失故吉繇是而施
化於萬物則亨其義象傳備矣

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交
而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人
君子道長小人道消也

長和
兩反

往來之義有二自其互相_{兩反}醕酢者言之則此往而彼來
陰陽易位以相應爲天氣下施地氣上應君民志感之
象亨之道也天以清剛之氣爲生物之神而妙其變化
下入地中以鼓動地之形質上蒸而品物流形無不暢

遠若否則神氣不流行於形質而質且槁君以其心下
體愚賤之情而奠其日用飲食之質民且上體君心而
與同憂樂若否則各據其是以相非貌雖應而情相離
合天化人情而言泰之所以施化盛大而亨者見矣自
其所處之時位言之往者逝於外而且消來者歸於內
而且長爲陰陽健順君子小人各得其所之象吉之道
也內陽外陰如春氣動於內雖有寒氣在上而生物之
功必成若否外陽內陰則如秋日雖炎而肅殺暗行於
物內內健外順志秉剛正有爲而和順於物若否則色
厲內往而戕物以從欲內君子而外小人君子坐而論

周易內傳

卷一下

四十二

道而小人器使若否則疏遠君子而以小人爲腹心內
之則道行而賢者彙進善日以長外之則讒賊不行而
枉者化直惡日以消否皆反此合天道人事而言泰之
所以各安所得而吉者見矣乃合而言之惟陰陽邪正
各得其所故王欲下交而無撓沮之者下欲上交而無
抑遏之者安於吉而後可亨故象先言吉而後言亨也
象傳於此二卦暢言天地萬物消長通塞之機在往來
之際所以示古今治亂消術邪正之大經而戒人主之
親賢遠姦君子之持己以中待物以和至爲深切學易
者當於此而審得失存亡之幾不可或忽乃先儒謂易

但爲筮利害而作非學者之先務何其與聖人之情相違也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左

右民財與裁通左

裁成地者天也輔相天者地也天道下濟以用地之實而成之以道地氣上升以效用於天而輔其所宜后則兼言裁輔者於天亦有所裁而酌其陰陽之和於地亦有所輔而善其柔剛之用教養斯民佐其德而佑之以利參而贊之函三於一所以立人極也泰君道也非在下者所得用故專言后非王者而用泰德位不足以配

周易內傳

卷一下

四十三

天地而謂造化在我爲妄而已孔子作春秋行天下之事且曰罪我者其惟春秋乎下此者何易言也

初九拔茅茹以其彙 句 征吉 如 茹音

茹茹薦也彙根科也茅與茹蘆莖皆堅韌拔之不絕而根利相綴泰三陽聚於下蟠固不解而初九居地位之下彙之象也陽方興而尚潛未有應四之情乃二三兩陽方升拔之而與俱升不得終於退藏而必往交時宜往而又有汲引之者故吉

象曰拔茅征吉志在外也

外謂四也時在必交豈徒有拔之者不容不往固宜變

其潛藏之志以出應其正應

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

荒猶荒服之荒遠處於外而不受治之象謂六五也陰宜居下而反居五據位自遠於君子九二以中道包容而應之非勇於自任者不能故爲馮河六五雖有遐心弗遺棄也朋謂初三二陽三陽方相與爲類以居內用事二不堅於立黨遠收六五之用乃不偏倚而尚於中道矣言尚者道大則合於君德二雖在下而實君也蓋內君子外小人者用舍之大經也而君子得朋相尚過於遠小人不能隨材器使則有怙黨交爭之害故雖外

周易內傳

卷一下

四十四

之而未嘗不授之以位達之以情坦然大公人皆自得乃爲交泰之盛李膺杜密不亡其朋使邪黨得乘之以相傾習尚相沿延及唐宋近逮啟禎之際黨禍烈而國隨以亡大易之垂訓烈矣哉

象曰包荒得尚乎中行以光大也

以剛居中志既光大則包荒復何所嫌不宜復結朋以自矜矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福平謂陽道坦易也陂謂陰道傾險也三陽居內而盛陰且必生三陰居外成乎既往而循環於嚮背之際且自

下起故平之必破往之必復自然之理勢也九三陽得位本无有咎而重剛過中處盛以拒陰有咎道焉惟能慮險與復艱難守正則免於咎乎謂九二以剛與三道合而相信也然二非樹三爲黨者三若懷念不舍固相結以損陰則內外離析而泰交不成惟忘私以懷遠而應乎上則與九二朋亡之義合矣陽主治陰主養故曰食無野人莫養君子不損陰而善成之則宜力報效受其福矣

象曰无平不陂天地際也

无平不陂從李氏集解本

此通釋全爻之辭獨挈首句者畧文離乎地卽天也其

周易內傳

卷一下

四十五

際至密無間而清濁殊絕不相消雜九三與六四密邇而陰陽兩判正當其際昧者恃其清剛謂可永固則往者必復還以自傾三進上行四退下就交泰而後可以消險阻艱貞者惟此之爲恤而非孚是恤則福歸之矣內陽外陰爲時已泰而保泰之道惟在廓然大公懷遠招攜勿恃賢以絕物如天地之相融浹而不損其清甯故內卦三陽皆以外應爲吉君子體小人之嗜欲而以道裕之乃上下合同而終不至於否若否則小人欲合於君子而非其誠故愈相應而愈相睽君子所宜峻拒時異而道不同也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩飛而欲去之象陽大陰小小者不富也六四一陰初興而當位未至於貧惟與五上爲鄰故成乎不富四處退爻與陽密邇翩翩非其本志其下應初九不待戒而自孚言孚者三陰皆下應无異志也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆者統二陰而言之陽實陰虛失實故不富中心願者雖往而非其志志在從陽

六五帝乙歸妹以祉元吉

商天子以乙爲號者非一此言帝乙未詳何帝歸妹與

周易內傳

卷一下

四十六

女歸異女歸者歸嫁於夫家正也歸妹者夫就婦而歸之如後世之贅壻變也昏禮大定於周商世蓋有男歸於女雖天子或然故經兩言帝乙男在外女在內正也陽居二陰居五男屈從女而女爲主於上有歸妹之象焉而帝乙所歸之婦柔順中正不驕其君子以宜家終膺福祉變而不失其正也六五陰陽易位以柔居中應九二得中之剛合於帝乙之吉

象曰以祉元吉中以行願也

二五皆得中故可行其願而不憂失正君求士士不求君然道合則士就君而非屈亦此義也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝復方

隍城下之溝無水者城傾則土復歸于隍上六陰處高
危其勢必傾陰陽之位十有二嚮背幽明各居其半而
循環以發見陰傾而入勢將復從下起三陽積下迫陰
於外至於上六已太荒遠無可復安將激去而往者又
且必復此小人被疾已甚勢且復興之象易不為小人
謀故不為陰幸而但為陽戒言陰之將復不可與爭但
當告戒邑人內備必至之患然激成之勢已不可挽雖
告命得貞而亦不占此爻者時勢如此於爻外見意
九三艱貞乃吉正謂此也

周易內傳 卷一下 四十七

象曰城復于隍其命亂也

疾之已甚使居荒遠傾危之地雖自警戒固非制治之

早圖

三三否坤下

否之匪人不利君子貞大往小來否備

否塞也否之匪人者天高地下分位本定而邪人據地

之利尸人之功以絕於天小人內而後君子外非君子

之亢而不可與親否之者乃匪人也君子乘剛居外本

無不正抑何不利小人否之則其不利必矣不利君子

貞非利於小人之不貞亦非君子可不正而利陰據要

津君子無所往而得利貞且不利況可不貞乎然君子
雖不利而固保其貞也此言利者與害相對之辭大往
小來各歸其位所以否也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而
萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔
而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也長上
匪人乘權而君臣義絕賢姦倒置聖人之所無可如何
者故二卦反覆申明而見治亂之相反存乎人者如此
其甚也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿辟難者

周易內傳 卷一下 四十八

否塞而不通君子有德以通天下之志無所用之惟世
之方亂難將及己則鄉鄰之關閉戶可也天下溺而不

援德且不欲其豐而況祿乎德見則祿且及之矣百里

奚不諫虞公孟子不復發案用否之道以應否之勢不

嫌絕物矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰連類相挾以據內亦有拔茅茹以其彙之象而彙

則別矣初六以柔居下不黨同伐異而思上應乎陽故

貞而得吉其吉也以有亨通之理而吉也

象曰拔茅貞吉志在君也

在上者爲之君也

六二包承小人吉大人否亨

否如字方九反

包承與九五相應而承之也大人非必如乾之大人對小人而言剛正之君子也否不然之辭小人得位行志而能承順乎陽而應之吉矣乃大人已遠出乎外不以小人之愼己而變其素固不以爲亨也否下三陰與上不交而皆以應言之蓋聖人贊易扶陽抑陰之義而不欲陰之怙惡以自絕其旨深矣

象曰大人否亨不亂羣也

陽與陽爲羣狐赤烏黑則君子攜手同行豈以小人

周易內傳

卷一下

四十九

包承而與君子異趨乎泰陽居內則以朋亡勿恤爲吉君子得志不宜絕人已甚否陽居外則以不亂羣而無取乎亨君子失志必不枉道從彼而求同志以衛道惟其時而已

六三包羞

以柔居剛而爲進爻以邇陽而求合蓋小人挾勢以媚君子者驕君子如王驩之於孟子是已不言其凶易不爲小人謀言其可羞示君子賤惡之

象曰包羞位不當也

三非柔所當處之位雖士承乎剛而君子但見其可羞

惡求合之情不足恤也

九四有命无咎疇離祉

疇與僑通所相應而爲伍者謂初也離麗也九四與陰相際而以剛居柔處退爻而道下行以應初六君子而就小人疑有咎矣乃上承九五則懷柔之命出自士而非己之私欲拔初六於彙中而消其否初六亦資其誘掖進而麗吉亨之祉矣蓋初雖與陰爲彙而自安卑下其志能貞非若二三之驕倭則四固不以峻拒爲道而五且任之以下濟常小人乘權之世初進之士不能自拔而迹與同昏拒之則終陷於惡引之則可使爲善處

周易內傳

卷一下

五十

承宣之位者不得嚴立清濁之辨而錮其嚮化之情所以收攬人才使陽得與而陰自孤此君子體國用人道之當然也范孟博惟不知此以掾吏而操郡守之權不請命而行其嚴厲不能曲諒人情以挽回匡救激成黨錮之禍爾敗俱傷而國隨之豈非炯鑒哉

象曰有命无咎志行也

承上以接下初六在君之志得以上通四乃上下交綏而無所疑沮也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

繫古語反

休安處也木叢生曰苞桑根入上深固叢生則愈固矣

九五陽剛中正道隆位定安處不撓而又得四上二陽以夾輔之故時雖否而安處自如大人靜鎮以消世運之險阻吉道也三陰據內以相迫雖居尊位權勢不歸危疑交起有其亡其亡之象焉而正己擇交不改其常德周公居東止流言之禍而靖國家用此道也朱子爲韓侂胄所錮禍將不測而靜處講學終免於禍患大人雖否而亦何不吉之有

象曰大人之吉位正當也

有其德居其位孰能亡之哉

上九頤否先否後喜

周易內傳

卷一下

五十一

上九遷處事外與陰絕無干涉而九五立本已固需時已審則上九可行其攻擊之威三陰否隔已肆行而無餘力六三之羞人知賤惡乘高而下傾之易矣否者消而人心悅矣

象曰否終則傾何可長也

長上聲

何可長言不可使長也小人之伎倆已畢盡無餘天下皆憎惡之乘時而傾之當奮剛斷無使滋

周易內傳卷二上

船山遺書一

衡陽王夫之譏

三三同人

離上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人者同於人而人樂與之同也剛者柔之所依一陰固願同於眾陽柔者剛之所安眾陽亦欲同於一陰凡卦之體以少者為主二者同人之主也柔而得意無離羣孤立之心而少者物之所貴而求者也則五陽爭欲同之矣于野者訖乎疏遠迨乎邱民皆欲同之之謂為眾所款同其行必亨柔非濟險之道而得剛健者樂與

周易內傳

卷二上

同小異二之柔既足以明照安危之數而陽剛贊之以涉大川必利矣利君子貞者柔居中而得位故與物同而無容悅詭隨之失凡應事接物者不正而利其邪彌甚故易無有言利不貞者君子之貞無所不利而此獨言利君子貞者以同非君子之道則其利似非君子之貞然吾非斯人之徒與而誰與義不可得而異惟大同斯利矣君了之利合義而利物也非苟悅物情而所欲必得之謂也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

具此三德故人樂得而同之二正應在五不言應剛而

言乾者人之志欲不齊而皆欲同之則為眾皆悅之鄉原矣惟不同乎其情之所應而同乎純剛無私之龍德以理與物相順得人心之同然而合乎天理斯為大同之德而非苟同也

同人曰同人工野亨

本義曰同人曰三字衍文按于野之義未釋蓋有脫誤利涉大川乾行也

應乎乾而乾同之剛健以濟柔故無險不可涉

文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志文明非暗私之好剛健非柔佞之交君子之同同於道

周易內傳

卷二上

也同於道則能通天下之志而天下同之小人之所以同天下者苟以從人之欲而利於此者傷於彼合於前者離於後白以為利而非利也

象曰天與火同人君子以類族辨物

火在天下以至虛含大明明不外發而昭徹於中人之貴賤親疏賢愚物之美惡順逆取舍無不以其類而辨其情理則於天下無不可受而無容異矣大明函於內而兼容並包以使各得明發於外憲天敷治而賞善懲惡以統羣有存發之道異上下之用殊同人大有君子並行而不悖也

初九同人于門无咎

初居退藏之地而以剛處之動而不括以上承六二故一出門而即得其友不自安於卑陋以求合於賢而相麗爲明雖交未及遠亦无咎也

象曰出門同人又誰咎也

卦自下生故嚮上爲出誰咎詰咎之者之辭離羣索居則雖有高賢親面而失之君子友天下之善士而鄙夫日囁嚅於戶庭婦子之閒謂可以避咎復以出門之交譏其不謹愚矣

六二同人于宗吝

周易內傳

卷二上

三

以全卦言之羣陽相協以求同於二故曰于野以六二之動言之則二往同於人，釋於二陽之閒交不能遠故爲于宗同人云看遇物而即相合之謂二近初三即同之雖有正應不能待也其志福矣是以九五號咷而興師

象曰同人于宗吝道也

君子之交汙不必比遠不必乖是以堯親九族而必明俊德施及於百姓黎民周道親而賓三恪懷萬邦君子友天下之善士以爲未足考三王俟後聖而求一臻若規規然就所親近者而與同雖得其善者亦一鄉之

善士而已台困而何能行遠乎

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

六二一陰得位眾陽皆欲與之同不能徧與相應則爭必起三四五所以皆有出兵之象三密邇於二以相麗爲明固欲私二以爲己黨而忌五之爲正應五位尊誼正不可明與之爭故伏戎于莽待五之來合而邀擊之升其高陵謂五也託處尊高灼見其情形而三之伏戎無所施至於三歲不興而必潰矣五之所以大師能克也實融之在河西既歸心漢室而隗囂中梗欲連合以拒漢光武洞照其姦明以詔融河西之人謂天子明見

周易內傳

卷二上

四

萬里卒歸漢而囂計遂窮蓋類於此

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵剛謂五以剛健居中不能顯與相敵故伏戎以徼幸安行謂五既升陵下望知其伏而伏不得興則安驅而下與二合無所阻也凡爻辭有此爻而發彼爻之義者彼爻爲卦主而此爻乃其所際之時所遇之事也易爲君子謀不爲小人謀伏戎于莽之姦其吉凶不足道神所不告惟明示九五之用大師使知其無能爲而進克不疑

九四乘其墉弗克攻吉

四居二五之間而與內卦相近退而就下故亦有爭同於二之情焉乘其傭者將踰三而取二也乃以剛居柔三方伏戎以待則見不可攻而退以承于五故吉象曰乘其傭義弗克也其吉則困而反則也

二非己正應義所不得而有始於枝求而終於安分既過能改之象

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號二聲

九五於二以剛之有餘濟柔之不足不特自得所應且以引二於眾陽之中而使合於中正三西既爭二且有于宗之各義激所感不能不號咷焉而中正道合三姦

周易內傳

卷二上

五

既露四敵而退疑釋而相得以喜矣拔孤陰於羣爭之地非大用師不能克五惟剛中故能勝其任而定於一象曰同人之先以中直也大師相遇言柯克也

二五皆中道宜相應理直氣激不容已於號咷矣相克者非懲伏莽之反則不得遇故曹衛折而晉宋始合隗囂破而竇融始歸士苟欲親君子必峻拒小人皆此義也

上九同人于郊无悔

上遠於二已應五其與二同者浮慕其名泊然相拒於逆旅而已本無求同之志故失亦無悔

象曰同人于郊志未得也

志未相得人同而已亦同自謂不爭而亦惡足為有無哉

三三大有

乾下離上

大有元亨

大有者能有眾大大謂陽也六五以柔居尊統羣陽而為之主其所有者皆大則亦大哉其有矣元亨者始而亨也羣陽環聚非易屈為己有而虛中柔順以懷集之則疑沮皆消而無不通矣此象創業之始以柔道通天

下之志而羣賢來歸速於影響始事之亨也眾剛效美

周易內傳

卷二上

六

於一人乾道大行故有乾元亨之德而不言利貞者無剛斷以居中未能盡合於義能有眾善而不能為眾善之所有則不足以利物柔可以順物情而不能持天下之變汎應羣有未一所從則其正不固也此卦之德王者以之屈羣雄綏多士致萬方之歸己而既有之後宰制震疊移風易俗之事未遑及焉君子以之孫志虛衷多聞識以廣德而既有之餘閑邪存誠復禮執中之功猶有待焉蓋下學之初幾興王之始事也是以六五雖受天祐而致易而無備之戒焉其辭畧者繫辭所謂辭有陰易卦體簡而易見約舉其占而使人自求之也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

居陽之中曰大中位尊故上下皆應

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

離謂之文明者陰陽相錯之謂文陰實也陽文也離陰

中而陽外其文外著火日外景其象也以文明之德應

天之剛健時可行則行而行皆亨矣陽皆爲之用也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

遏之揚之者乾道之健也因天之所予而揚之因天之

所奪而遏之離明之昭晰也天者理而已矣順理而善

惡自辨矣火炎上附天而明天左旋日右轉而隨天以

周易內傳

卷二上

七

升降順天而行則明照於下故遏揚之順理象焉賞罰

黜陟王者之事而言君子者若孔子作春秋行天命天

討之事非必有位也君子成人之美不成人之惡亦此

道爾

初九无交害匪咎艱則无咎

害謂違眾背明相悖而害也匪咎詰辭猶言豈非咎乎

六五大明在上虛中以統羣有眾剛受命以定交初獨

遠處置身深隱之地剛傲而不上交六五虛中延訪非

有失賢之咎則非初九之咎而誰咎乎必若伯夷叔齊

之絕周悲歌餓困備嘗艱苦而不恤然後可以免咎若

嚴光周黨傲岸自得非艱難之時無艱難之心咎其免乎

象曰大有初九无交害也

當大有之世而居疏遠自絕之地則害君臣之義

九二大車以載有攸往无咎

九二剛而居中爲羣陽之所附託皆惟其載之而行才

富望隆歸之者眾有與五分權之象疑有咎矣然止應

九五不居之以爲己有而往以輸之於五則迹雖專而

行順不得以逼上擅權羣眾歸己而咎之

象曰大車以載積中不败也

周易內傳

卷二上

八

誠信之輪於五者積於中則持盈而物莫能傷後世惟

諸葛武侯望重道隆而集思廣益以事沖主能有此德

九三公用亨于天子小人弗克

亨於天子

亨本義依春秋傳作高古亨通獻高烹飪三字通用是

也九三居內卦之上爲三陽之統率而三爲進受率所

有之大以進於上公領其方之小侯修貢篚以獻天子

之象也乾健而陽富席盛滿之勢以上奉柔弱之主自

非恪守侯度之君子必且專司自植故言小人弗克以

戒五之慎於任人

象曰公用亨于天子小人害也

小人處此則尾大不掉天子諸侯交受其害矣

九四匪其彭无咎

彭許慎說鼓聲也鼓聲所以集眾而進之四陽連類四居其上而與內卦相接疑於眾將歸已乃其引羣陽而升者將與之進奉九五而使之富非號召眾剛使戴己也故雖不當位而无咎

象曰匪其彭无咎明辨哲也

哲之舌反从折與會哲之哲

哲明也居疑貳之地必別嫌明微以昭君臣之定分兩後可无咎九四與離為體故無冒昧之過

六五厥孚交如句威如吉

周易內傳

卷二上

九

厥孚陽自相孚也故曰厥交如交於五也五虛中而明於任使其俯有羣陽也以循物無違之道行其坦易無疑之心眾皆願為其所有羣陽相孚以上交道極盛矣而又戒以威如則吉者五本有德威存焉但眾剛難馭雖大公無猜而抑必謹上下之分以臨之益之以威初不損其柔和之量而無不吉也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

易以反

信陰德也故易每於陰言信焉虛中柔順乃能篤信於人而不貳其於物多疑者必其有成見以實其中而剛於自任者也六五孤陰處尊位撫有眾陽而不猜其信

至矣發志謂感發眾志而使歸己易相易近人無備不

防其僭逼也創業之始感人心以利易而久安長治之道必建威以消萌大有之所未逮故不足於利貞而又以威如乃吉戒之

上九自天祐之吉无不利

此爻之辭又別一義例所以贊六五之德至而受福也天即指上而言上九在五上而五能有之自天祐也其義繫傳備矣吉以居言无不利以行言

象曰大有上吉自天祐也

大有而能有在上之陽則不特人助之而天亦祐之矣

周易內傳

卷二上

十

三三謙

上

謙亨君子有終

謙古與慊通用不足之謂也此卦惟一陽浮寄於眾陰之中而不能如師比之得中復之振起與剝畧同其不足甚矣特陽未趨於泯喪而止於內耳以其不足伏處於三陰之下安止而順受之不為中枵外侈以自剝喪為能受益而進於善是以君子有取焉亨之為義彖傳備矣又言君子有終者必君子而後能終其謙也道之在天下也豈有窮哉以一人之身藐然孤處於天地萬物之中雖聖人而不能知不能行者多矣其在心也嗜

欲攻取難進於耳目以惟微之道心與之相感勢不能必其貞勝皆孤陽介立之象也君子知此念道之無窮而知能之有限故學而知不足教而知困欸然望道而未之見其於天下也則匹夫匹婦勝子是懼而不忍以驕亢傷之故雖至於聖目不自聖以求進德於無已而虛愛萬物以廣其仁愛斯則謙而有終矣若無忌憚之小人如老聃之教以私智窺天地鬼神之機持人情之好惡欲張固翕以其至柔驕騁天下之至剛已愈退則物愈進待其進之已盈爲物情之所不容然後起而撲之無能出其網羅者以爲妙道之歸則始於謙者終於

周易內傳

卷二上

十一

憚故其流爲兵家之陰謀申韓之慘刻小人之謙其終如是與謙道相反其亨也不如其無亨矣五上二爻行師侵伐亦謙必有之變也故內卦言君子言貞而外卦但言吉利

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天道九三之陽也他卦皆以三爲進交四爲退爻惟謙一陽伏處於三陰之下豫一陽拔出於三陰之上因內外而分上下故謙曰下濟豫曰出地因象立義所謂不可爲典要也光明艮之德也艮陽在外光明外見光盡明之加於物者也地道之上行陽降而陰自升若陽讓

之使上也陽知其不足而猶然下以濟陰之乏其志光明陰所共白非小人僞爲卑遜以屈天下之陰謀故卑而上行無所不順此其所以亨也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙好惡皆去聲

虧盈益謙者物壯盛則衰稿穉弱則增長也變盈流謙者山阜高危則夷下隨流以充谿壑也天地人神情理之自然君子體之以修德小人測之以微利然而其可亨一也

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

周易內傳

卷二上

十二

尊而光艮德也以一陽爲羣陰之主處內卦之上止其淫洩其道尊也其退伏於三陰之下者自見不足而非以媚物志可大白於天下其光也卑而不可踰坤德也天尊地卑坤順之德固然其道上行順理以升山雖高終在地中不可踰也君子以養己之德而順天下之情志正而量宏斯以謙始而以謙終非君子不能也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施稱施皆去聲

地中有山者謂於地之中而有山也山者地之高者非地之外別有山也地溥徧乎高下山亦其所有爾人見山之餘於地而不知山外乃地之不足可增而不可損

也哀聚也施者惠民之事地道周行於天以下時有所施化多者哀聚之而益多寡者益之使不乏固不厚高而薄下抑不損高以補下各稱其本然而無容私焉故高者自高卑者自卑而要之均平君子施惠於民務大德不市小恩不知治道者徇疲情之貧民而創削富民以快其妒忌釀亂之道也故救荒者有蠲賑而無可平之粟價定賦者有寬貸而無可均之徭役雖有不齊亦物情之固然也不然則爲王莽之限田徒亂而已矣

初六謙謙君子用涉大川吉

周易內傳

卷二上

十三

爲義然陰之數不富而其德柔故六爻俱有謙道焉此爻之又一例也內卦體也謙以修己外卦用也謙以待人君子之謙以反己自克而求進於道非以悅人也故內卦兩言君子而外卦有戒辭焉謙謙者處不足之地而持之以歉也初六當潛藏之位初學立志之始知道之廣大而知行之不逮柔輯其心以遜志於道君子之修也用涉大川而吉者下學而上達日見不足則日益雖以涉浩渺無窮之域而馴至之無不吉也

象曰謙謙君子卑以自牧也

處位最下而以柔爲道曰卑牧養也若牧人之養牛羊

謹司其放佚而慎調其芻秣積小以成大也

六二鳴謙貞吉

鳴音命

鳴鳥相呼告也九三爲謙之主二近而承之上六其應九四爲豫之主初六其應皆相應求者也故曰鳴自見不足呼三而告之以求益也二與三同體三以陽道下濟不吝其勞二雖求益而當位得中受艮之止則鳴而不失其正非以貧約屈節而媚非其類者也故吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

中心亦志也天道下濟故得益而志遂

周易內傳

卷二上

十四

勞謙者有勳勞而自居不足也三以一陽止於其位羣陰方在貧寡己力任其勞而匡濟之乃退居三陰之下有勞不伐君子之所以終其德業也老氏處尊而不敢爲天下先以避艱難而自居於泰君子小人義利公私之別於斯辨矣

象曰勞謙君子萬民服也

民謂陰也勞而能謙謙而不避其勞下濟而光明羣陰皆順之所以有終而吉

六四无不利撝謙

內卦謙德已成至於四則出以接物矣順人情之好避

鬼神之害柔遜退讓无不利矣然必推廣謙道撝散而平施之勿侮鰥寡勿畏彊禦如恃謙爲善術而固守之則爲奄然求媚之鄉原逮乎物求無厭而不容已於侵伐行師謙不終矣

象曰无不利撝謙不違則也

斟酌其可謙而順施之則无不利矣而尤必撝謙君子之謙非但以求利也求得其理而平施之也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陰本不富然六五居中有容畜之道亦足以富而上六儉吝成不足之勢則其爲謙爲少皆鄰使之然也人情

周易內傳

卷二上

十五

雖惡盈而好謙而頑民每乘虛以欺其不競則欲更與謙退而不得而侵伐之事起矣漢文賜吳王以几杖而吳卒反蓋類此以其自居卑約本無損於物則用以侵伐而師直爲壯无不利矣然而非君子之道也君子爲不可犯而乃以全天下之頑愚不善用謙以致稱兵制勝是鷙鳥之將擊而戢翼猛獸之將攫而卑伏雖利而亦險矣哉

象曰利用侵伐征不服也

謙而猶不服則征之必利吳王所以卒死於漢文之柔上六鳴謙利用行師征邑國

上六雖與三爲應呼告以不足而天道下濟終不益之弱而無援豈必四海之廣哉近而在國之邑且有欺而叛之者柔之極必激而爲慘勢且不容已於征伐屈極必伸可以得利乃較之六五害愈迫而道愈衰矣

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

不能如六二之得志近者且不服則惟利於行師征之而已

三三豫坤下震上

豫利建侯行師

豫大也快也一陽奮興於積陰之上拔出幽滯之中其

周易內傳

卷二上

十六

氣昌盛而快暢故爲豫乃靜極而動順以待時而有功之象天下既順而建諸侯以出治民情既順而討有罪以興師乃王者命討之大權非可褻用者也孤陽居四而失位然而爲豫者與小畜之陽止不舒謙之陽伏不顯正相爲反凡此類以錯綜之卦互觀之義自見矣

象曰豫剛應而志行順以動豫

陰陽之爻致一而動爲羣爻之異所待合者無論其位之應不應而皆曰應故同人大有之陰豫之陽皆言應志行者出於地上而震動無能撓之者也坤在下以立動之基震在上以致動之用靜固動之理其動也皆靜

中之所豫前定而不窮內順乎心而外順乎物則己志
大行而物皆順應此其所以可豫也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故
日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫
之時義大矣哉

豫一陽而失其位方靜之極而忽動以快其所為此非
常之事建侯行師王者命討之大權所宜慎也而以快
豫行之疑於不利故聖人推言所以利之故而嘆其時
義之大非善體者不能用也審其時度其義知豫爲天
地聖人不測之神化則不敢輕於用豫而無鳴豫之凶

周易內傳

卷二上

十七

肝豫之悔矣方靜而忽動非驟然而興也日月之有晝
夜四時之有寒暑其變大矣帝王之用刑罰其威赫矣
而不過不忒適如其恆萬民咸服各滿其志者何也天
地順其度聖人順於理也其所以順者靜而不廢動之
誠則動可忽生而不昧其幾也坤之爲德純乎虛靜虛
者私意不生靜者私欲不亂故虛而含實靜而善動之
理存焉虛靜以聽陽之時起而建功故一旦奮興震驚
羣昧人視爲不測之恩威而不知其理已裕於虛靜之
中隨所行而無不順也必若此而後時不足以限之位
不足以拘之於心無逆於人無拂坦然快適而無所不

可豈靜昧其幾動乘於變遽思快志者所勝任哉惟二
與四自知之而自行之非外此者所得與也聖人耳順
從心無所不樂而天下見其非常此聖而不可知之神
所以上合天道也以是居位行志立不測之恩威特其
見諸行事之緒餘耳豫與復同道而豫動於上天道也
復動於下人道也以天道治人事必審其幾故嘆其時
義之大以人道合天德必察其微故嘆其見天地之心
也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖
考

周易內傳

卷二上

十八

豫之象爲作樂者取雷出地而搖空有聲老氏所謂樂
出虛也殷中也冬至合樂於圜丘時之中也配合也象
祖考之德以合漠也言先王者惟德位時三者備而後
作樂不敢襲用之以自逸豫而祇以大昭天祖之德豫
之不可輕用也如此宋蔡京爲豐亨豫大之說惑徽宗
以奢靡而亡德不崇而妄作爲宋之大戾而已

初六鳴豫凶

初六與九四相應故見九四之奮興而往告以豫乃柔
弱德既不勝於時方在潛藏不度時審義妄欲取悅志
淫而才不堪故凶孔甲抱書以干陳涉非道行之自害

欲快志其可得乎魯兩生之所以終於不出也豫之時義非涼德所堪故爻多不吉

象曰初六鳴豫志窮凶也

非豫之時而欲微人之興以自快其志卑陋而窮矣

六二介于石不終日貞吉

二爲坤主柔得位而中順德之至者也靜正以居而不妄動介于石也動而無靜之體非善動也靜而無動之理非善靜也介于石中立而不倚於物則至正而萬變不出其樞機善惡之幾不待審而自著可以不待終日而應之速故九四之奮興以快所爲其本在此大正而

周易內傳

卷二上

十九

無不吉也

象曰不終日貞吉以中正也

得中則柔而不靡寂然不動之中大正存焉故可感而遂通天下之故

六三盱豫悔遲有悔

又通與

盱上視也九四之動而豫物情所震抑物情所喜也六三與四相近而承之然異體不易相親徒瞻望而號分其欣暢四方奮興不與爲緣將自悔矣既悔其躁動以失己遂退沮遲滯而不相就又且自絕於大有爲之世無以見功時過幾失而復悔之無定情則無所駐而不

憊不能審幾故也以柔居剛躁而不能自立故其象如此

象曰盱豫有悔位不當也

獨釋盱豫不及遲悔者始而覬望終必遲也柔居進爻以承剛坤順之道失故無往而不悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

繇豫繇其道而豫也盍何不也簪聚也動於積陰之中而非其位若不測之動而實則繇乎天道人情之正動以大順行無不快也大有得者羣陰皆爲陽所得也陽震起陰皆效其材而百昌無不榮王者奮興而百辟

周易內傳

卷二上

二十

皆欣戴之以之行師而三車皆踴躍以效命乃所疑者陽孤而無同志之朋耳然陰陽之數各六具足於兩陽陰盛而陽微陽隱而未見耳一陽震起出地而暢達羣陰皆爲所得則隱而未見之陽何所沮而不與相應求王者順邱民之情崛起有爲賢者自不期而至君子遜志於學一旦豁然識大識小皆可爲師太和日流行於天壤在人之自致勿憂德之孤也

象曰由豫大有得志大行也

四之志本欲振起羣陰而散其鬱滯靜極而動一繇乎道孰能禦之

六五貞疾恒不死

貞常也四因大順之理奮興於靜中勢不可禦五以陰柔處其上抑之而不能而不與之相得以欣暢幽憂致疾淹彌歲月四雖無凌奪之心可以不死而生人之氣亦微矣衰周之君徒延名號矯廉之士祇自困窮皆其象也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

九四之剛順道而有得豈可乘哉未亡者特未亡耳終亦以此而亡

上六冥豫成有渝无咎

周易內傳

卷二上

二十一

上遠於四時方奮起而陰暗居上不與俱興昧於豫者也四順以動莫之能遏志行而功成其功既成上不得不變其情與之交暢處卦之終而其勢危其上更無獨抑之者非若五之有中位可安而重陰覆之徒自苦以終身也能自渝焉則无咎矣

象曰冥豫在上何可長也

冥於豫則違時已甚雖欲如五之不死而不得故必豫而後无咎

三三隨

卷二下

隨元亨利貞无咎

以下從上之謂隨此卦震陽生於下以從二陰兌陽漸長而猶從一陰雖其後而順之行故為隨陽雖隨陰而初陽得資始之氣以司帝之出得乾元亨之德四五漸長陽盛而居中以大正而利物得乾利貞之德如是則雖順陰以升若不能自主如長男之隨少女而陽剛不損其健行可以无咎使非具四德而係戀乎陰以喪其剛健中正之實則周赧漢獻之為君唐高宋光之為夫也其咎大矣

象曰隨剛來而下柔動而說隨

卦以下為方生之爻故在下曰來此卦自否變上九之

周易內傳

卷二上

二十二

陽來而居初以處柔不動而說者有所行而敬乎物則剛者不能自主也此皆隨之本有咎者也

大亨貞无咎而天下隨時

天下隨時者天下已成乎陰上陽下之時而因時以與之周旋順乎時而不失其大正此惟全體天德而為聖人不磷不緇之堅白而後無可無不可事定哀之主從三桓之後受命相從而為聖之時終无咎也下此者與時遷流咎可免乎彖備四德傳不言利者體仁合禮而恆於正則合義而利物凡彖傳釋利貞不更言利皆準此

隨時之義大矣哉

卦下一陽本自否變乃傾否之卦乾德屈而下撥亂反正惟聖人順天道以行大用然後可以隨時故歎其時義之大非可輕用以枉道從人近世無忌憚之小人以譏周馮道隨時取容當之則廉恥喪而爲世患深矣象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷在澤中動而入於深隱之地長從少男從女陽從陰君子無所用之惟因晝夜動靜之恆入而宴處以息動以動從說順人之情一張一弛文武之道也隨弛道也君子因其時而後弛不然則朽木糞土之牆而已矣

周易內傳

卷二上

二十三

初九官有渝貞吉出門交有功

官在上臨下之稱上爻居高而非君位故曰官此以卦變而言否上之陽變爲陰而陽來居初否上九之所謂傾否也變而得正以交於陰故吉否則上下不交陽既居下出而隨當位得中之陰傾否之功大矣二在地上而爲人所絛故節二與此皆曰門陰虛受陽之出故曰出門

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

從二則陽下濟而陰保其中正陽得位故雖從陰而不失

六二係小子失丈夫

卦以陽隨陰爲義然倡者在前則和者踵之隨者相逐則在後者又進而隨之故爻之相次者皆爲相隨二之陰隨陰四之陽隨陽皆隨也陰小陽大係戀而相屬也二隨三而失初九之交不言咎吝而自見

象曰係小子弗兼與也

三以柔順中立本無決於棄陽從陰之志而既係於三則不得復與初相唱和人之立己處人兩端而已矣一入於邪則雖有善而必累於惡損益之友勢無兩交忠佞之黨道不並立也

周易內傳

卷二上

二十四

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

陽實而陰虛舍二從四往求而有得矣願陰之從陽道之正也以有得而往豈其所期望哉能弗以有得故居而守貞則合義而利

象曰係丈夫志舍下也

舍上

內卦之陰方隨己而已舍之以從四是以可貞九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

獲得其心也五陽得位而四隨之必獲其心乃當隨之時方競隨陰而四獨守貞以依主養密之所以爲晉殺孔融之所以爲操害也雖貞而凶矣然其所孚者固道

也能明於唱和之義上下之分身雖死而志白於天下又何咎乎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

其義凶者謂以義而凶舍生而取義也明功者惟辨於所從之正故欲効功於五

九五孚于嘉吉

五以陽剛居尊位其往隨於上非歆於利動於欲也陰陽翕合以成嘉禮也四方隨己與之相孚相率而隨上嘉會成矣故吉夫人即有剛健之德處尊而得輔亦奚必傲然自恃不風以明高乎隨能嘉焉斯吉矣

周易內傳

卷二上

二十五

象曰孚于嘉吉位正中也

當位而得中則隨人而非屈

上六拘係之乃從維之玉用亨于西山

亭詳兩反

周同榮繫而不釋曰維謂上六爲五所聯係不使離也五位至尊更處其上者天神人陽而神陰故爲王者言帝之象位至高而幽其與人相接在有無恍惚之間不可必得其歆言而陽屈志盡誠以邀其眷顧王者正己無求無強人相合之道惟用此道以事天而已禮因名山告成於天兌位正西而上處高故曰西山

象曰拘係之正窮也

卦皆有所隨上處卦終更無所隨窮則將託於冥漠而不與人相接非盡精誠以係屬之其能與人相感悅乎陽之隨陰非道之正故惟以王者言帝當之與前五爻別爲一義亦所謂不可爲典要也

三三蠱

巽上艮下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

先息養反後胡豆反

蠱之爲字从蟲从皿當伏羲之時民用佃漁未有粒食奉養於人者以皿盛蟲而進之毛羽鱗介昆皆蟲也故伏羲以此取義而謂之蠱至後世粒食民得所養而食蟲或遇毒而壞爛故爲毒爲壞非伏羲之本旨也此卦

周易內傳

卷二上

二十六

剛上柔下下以柔承上爲臣事君子養父之象皿盛鮮食而進之下之養上柔道也陽尊在上陰卑在下與隨異道名分正事使順陰竭力以事陽天下治矣故曰蠱治也言世方治而未亂也元亨者上下各得其分而下能致養於時始亨也時方極治上下蒙安恐將成乎偷窳故利涉大川在安思險利在有爲涉險以建功不可恃已治已安而自廢也甲者事之始當治之先必有開治之功圖之遲久而後治蠱之所以成非易也既已治矣必有保治之事深思永計以善其終所以利涉大川而保其蠱也故申言以見慎終如始之道焉

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

巽者陰順以入而體上之志止者上下安其位而不相凌越養道也治象也

蠱元亨而天下治也

以卦變言泰上之陰來居於初泰者上下交爲治道之所自開而蠱則陰受陽交而承陽以致養治之成也天下治者承平之世也

利涉大川往有事也

上下蒙安而善承上者豈徒以順上爲得哉必宣力以效保治之業故不曰有功而曰有事

周易內傳

卷二上

二十七

先甲三日後甲三日終則有始天行也

行運行之常道也錄甲至癸十日循環而運不息後非承終先者更有先焉者天運然也於治道之已成必更爲興起有爲以垂後在終若始乃合大而保治豈徒恃四海之輯柔以奉己而遂可晏然哉

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風在山下入於卑下而振動之山峙於上以止其飄揚而勿使踰越君子治民之道興起頑懦而養其善以止其非天下之所以治也風以振之山以育之始而興起繼以養成教民之序也

初六幹父之蠱有子考无咎屬終吉

蠱之爲象柔以承剛象自其已然而言則爲君令臣共而朝廷治之象周公釋思其理以臣之事君子之事父一也而臣雖柔順當其過亢且有匡正革命之道惟子之事父先意承志下氣怡聲有隱無犯而不傷於柔故爻辭取義於父子焉文王當紂之世順以奉上而冀紂之改過以圖治周公承文王之後道無可加而惟繼志述事以順承世德故各卽其體驗於己者示君臣父子之道聖人之言皆先行而後從者也幹事也幹父之蠱以養爲事也事父之道極其柔下不待父之慈而始敦

周易內傳

卷二上

二十八

其愛二三重剛在上威嚴太過父不能无咎而子能盡其孝養使父太剛之過不形則蒸父允若而亦藉以免咎矣是則父之嚴乃以戒乎子之孝終底乎大順而吉此一家之治象爲天下治之本也言考者通存没言之象曰幹父之蠱意承考也

其屈承父志而柔以致養發於意之誠故雖嚴而愈謹九二幹母之蠱不可貞

內卦以一陰承二陽於上有父母同養之象焉二陰位在中爲母三陽位在上爲父於此二爻不言本爻之德而言初六所以事之者蓋蠱本以陰承養乎陽爲義而

所承之陽其得失可勿論已易之以本爻所值之時位
彼也爻之旨若此類者眾矣在讀者善通之子之承事
父母柔順卑下惟命是從蠱之正也但二以剛居柔母
德不能安靜以順三從之義一一順而下之則且有如
漢之竇后專制內外而權移於外戚甚則人彘之禍傷
心含疚而不可如何故幹母之蠱者有權存乎其間因
其剛而調之期不失於敬愛而止必以柔承之而無所
裁則害延於家國故曰不可貞
象曰幹母之蠱得中道也
承其居中之正而不順其過剛之爲斯得之

周易內傳

卷二上

二十九

九三幹父之蠱小有悔無大咎

九三以剛居剛父之過於嚴而不終者起敬起孝雖逢
其惡怒而小有悔然終不失順承之道故无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

道盡則心可以安矣

六四裕父之蠱往見吝

裕有餘之謂子之事父柔遜卑屈極所以養之豈患有
餘哉然孝子盡道以事其親無違於禮則無違於親矣
而或違道悖禮以非所得者苟從親志之私則將得罪
於鄉黨州閭貽議於天下後世於心豈能無歉乎外卦

以二陰奉一陽而四以陰居陰柔過而不知所裁故其
象如此

象曰裕父之蠱往未得也

往而以貽不善於天下其不獲乎人心者多矣不言凶
悔者其志順親天下必且有諒之者

六五幹父之蠱用譽

六五柔順得中盡道以事其親者用譽所謂人不問於
其父母昆弟之言也夫子之事親豈以要譽哉然率其
情以行而不問人情之然否則自謂無過而所抱疚於
天人者多矣故至於譽而人子之心可以差安

周易內傳

卷二上

三十

象曰幹父用譽承以德也

心之所安理之所得謂之德德者人心之同得何譽之
不至哉

上九不事王侯高尚其事

爻皆言子之事父而上九之義別者處高閒之地爲時
已過而安受得中之養所固然者無得失故無吉凶不
待占也故別取象於逸民無所承事而高亢自養之道
焉與隨上言事天同一變例也四爲侯五爲王非不屈
志以相下而時當承平之代無功可建上下蒙安無能
爲後甲之圖則樂道以亢志可矣

象曰不事王侯志可則也

交言事而象傳言志既高尙矣無事之可見志卽其事也天下晏安上下各循其分所慮者人忘厝火積薪之憂而競於仕進逸民不樂在朝廷而輕爵祿所以風示天下使知富貴利達之外有廉恥爲重則冒昧偷安之情知所懲而以正人心止僭濫者其功大矣

三三臨

兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨時已至而治之也爲卦二陽生出於地位以興起人事將有事焉以治陰之過陽進而臨陰也元亨利貞備

周易內傳

卷二上

三十一

乾之四德者陽長而得中乾道方興雖未訖其用其其體矣八月舊說以爲自復數之至遯爲建未之月或謂自泰數之至觀爲建酉之月其說皆本於京房卦氣蓋自戰國經學亂而術數興漢儒承之以一定之小數窺測天道爲之限制而不審於周流六虛不可爲典要之變化執十二卦以象十二月外此者無所配合則房又爲一卦六日之說以文飾之乃尙餘四卦則置之無用之地其爲道也致遠而泥者也且如以否值建申之月否天地不交者也天氣上升地氣下降閉塞而成冬十月之氣也七月陽方而陰以成熟萬物豈其不交而否

塞乎董仲舒謂冬至前一日無陽夏至前一日無陰陰

陽孤絕天地且不能自立日月且不能運行人物且不能呼吸而何有此一日哉六陰六陽細縷於兩間而太和流行故乾曰不息坤曰時行非有間斷也執易以配律麻執律歷以限象占此亦近世火珠林之類小術破道以亂惑迺古從逆凶之理非文周孔子之所有也臨中無遯象亦無觀象若謂理勢之必然則無卦不有錯綜之消長乾之初亦可戒以堅冰坤之初亦可許以潛龍何獨於剛初長之時豫憂觀遯於隔歲建丑之月謂明歲秋期之迫哉卦中無象逆億而爲之慮人可不待

周易內傳

卷二上

三十二

筮而一於憂疑何用易乎且既疑於遯以謂文王之用周正又疑於觀以爲夏正文王演易之時方服事殷殷麻未改八月乃建申之月豈至德如文王而亂一王之正朔邪彖傳言消不久也使臨爲建丑之月待遯與觀而消則久矣然則所謂八月者合夏商之正朔而言皆秋也說卦之位兌在正西而於時爲秋臨卦二陽之上

一陰爲兌六三兌之主也臨以剛長治陰爲道至於六二變其所守陰柔外比以悅相靡故爻言甘臨无攸利方幸陽之升而又以兌終所爲凶也傳言消不久謂陽之消陰未久而又悅從乎陰也言有凶者抑不必其凶

六三所謂既憂之无咎也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也

同上聲說
七言反

說而順陰之德也說則相隨順則不逆故剛臨之而柔受治剛既得中雖未居尊位可以臨矣應謂六五下而聽其臨也剛浸長而得中天道上行故四德可施也至于八月有內消不久也

除惡務盡則消而不復長六三猶在內卦之上二陽說其甘而與爲體陰愚乍消而勢盛猶足以相拒或乘閒而復起或旁激而變生苻堅雖敗慕容拓拔復據中國

周易內傳

卷二上

三十三

呂惠卿作黜章惇蔡京復爭紹述必待其根株永拔而後成乎泰非一旦一夕之效也

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆

澤上有地川澤兩岸爲平陸也兌爲言說言以教坤厚載物容其不肖而保其賢也教而容保之則嘉善矜不能而教無窮容保於教思之後若教者進於善不若教者終不棄也則保之无疆矣兌抑悅也臨民者以嘉言立教而不務苟取悅於民善於用兌者也

初九咸臨貞吉

咸感也咸臨者以感之道臨之也臨以陽臨陰而消之

而初九與六四相應不以威嚴相迫而以德感其心使受治焉各當位而得正吉莫尙矣凡言貞吉有必貞而後吉者有本正而自吉者因象而推其義自見

象曰咸臨貞吉志行正也

行去聲

臨者其志咸者其行陽長陰消本君子大正之志而見之行事者不以威而以德善其成以行其志無不正也九二咸臨吉无不利

九二之以感道臨六五猶之初九而六五虛中以應之居之安而行无不利矣

象曰咸臨吉无不利未順命也

周易內傳

卷二上

三十四

九二以剛居柔不當位不如初九之正而能吉无不利者以迫近四陰陰方凝聚於上不順受其臨非剛中相感使知不繙而遠退則不可以臨治未消之陰故雖過於嚴而自足以感无不利之憂也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三與二陽相比不知亡之已卽乎消而居非其位戀而不舍徒以陰柔成乎容悅幸陽之我容豈能久乎故无攸利其能自知憂懼斂而就退以聽陽之臨可以免咎三爲進爻終於必往而以柔居剛與二陽爲內卦之體故猶可施以教戒望其能憂

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

未免有咎而可望其改則不終於咎矣觀卦陽居上而欲消陰宜依之以相附故以近陽爲利而遠者不吉臨陽方長陰宜速行而遠去故以遠陽爲吉而近者不利亦扶陽抑陰之微權也

六四至臨无咎

至猶來也陰待治於陽者也若自亢以拒陽則陽亦不施治焉是臣不聽治於君婦不聽治於夫小人不聽治於君子也六四以柔居柔陰過宜有咎者乃當位以與初相應則初自來臨所謂四海之內輕千里而來告以

周易內傳

卷二上

三十五

善也陰无咎矣

象曰至臨无咎位當也

陰陽剛柔皆天地之撰本俱無過人體以爲性無不可因以成能特在用之者耳禹稷顏子地易而道亦殊惟其位而已故爻於當位不當位分得失焉其有當位而或凶咎不當位而或吉利則又因卦之大小險易若此卦剛初長而陰消未久則柔居柔而當位爲美以陽方臨陰陰不宜越位而相亢也凡象傳無他釋但以位分得失言者準此通之

六五知臨大君之宜吉知如

以柔居尊而下聽九二之臨知治我者之善我而不恃分位以拒之君道得矣人之相臨以相治其情正而其迹相連苟惜不知則必傲愎而不受惟虛中體順而曲喻其忠愛乃能受其臨而不以爲侮君道得則吉莫尙焉

象曰大君之宜行中之謂也

君建中以立極而所謂中者得剛柔之宜也知受治於剛以輔己之柔則所行無不中矣

上六敦臨吉无咎

上六坤順之至而處卦上陰將逝矣時已過權已謝委

周易內傳

卷二上

三十六

順以受陽之臨已無所吝而柔道之敦厚者也不與陽亢終履安吉而於義亦正非徒斂躬避難消沮退藏也象曰敦臨之吉志在内也

順之極故無相亢之異志

三三觀坤上

觀盟而不薦有孚顒若觀音灌觀盟大觀觀天

可觀之謂觀以儀象示人而爲人所觀也闕門懸法之樓曰觀此卦有其象焉可瞻而不可玩飭於己而不瀆於人之謂也此卦四陰浸長二陽將消而九五不失其尊以臨乎下於斯時也抑之而不能避之而不可惟居

高而不自嫌正位以俯待之則羣陰瞻望尊嚴而不敢逼
逼者將獻而先濯手獻之始也薦者已奠爵而後薦
相獻之餘也以陽接陰以明臨幽以人事鬼之道故取
象於祭焉既獻而薦人之事鬼禮交而情狎過此以往
醺醺交作則愈狎矣惟未獻之先主人自盡其誠敬而
不與鬼相遠則其孚於神者威儀盛大而有不可干之
象以此格幽自能感之而不在爵俎之紛拏也陽之僅
存於位而以俯臨乎陰人君於民情紛起之際君子於
小人羣起之日中國於夷狄蠢動之時皆惟自立矩範
不期感化而自不敢異志若其不然競與相爭喪與相

周易內傳

卷二上

三十七

曜自失其可觀之德威未有不反爲其所凌者也然豈
徒位之足據哉言必忠信行必篤敬動必莊嚴確然端
己而有威可畏有儀可象有禮可敬有義可服固若其
大正而後可使方長之陰潛消其侵陵而樂觀其令儀
裴良所謂辨之與疾討賊承宗斂手削地非有以制其
死命而自服亦此意也君子之處亂世陰邪方長未嘗
不欲相牧言而靜正剛嚴彼且無從施其干犯而瞻仰
之乃以愛身而愛道蓋亦若此德威在己而不在物存
於存體而不變橫逆之至率其素履非以避禍而徼福
而遠恥遠辱之道存焉矣

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

大謂陽也陽居五上以不嫌於下則陰且順
觀其光所以能然者惟其履中而剛正不失其可爲象
象者於天下也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

下觀之觀
平聲下同

下觀有其觀則人觀之也不薦則不瀆焉若則德威盛
於躬以此道臨天下陰邪自斂而順化故四陰皆仰觀
觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣
觀者天之神道也不言不動而自妙其化者也二陽在
天位自天以下皆陰也天以剛健爲道垂法象於上而

周易內傳

卷二上

三十八

神存乎其中四時之運行寒暑風雷霜雪皆陰氣所感
之化自順行而不忒聖人法此以身設教愚賤頑冥之
嗜欲風氣雜然繁興而出若之誠但盥而不輕薦自令
巧者無所施其辯悍者無所施其爭而天下服矣
象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

居上察下曰省坤爲地方者地之方所陽君陰民觀民
設教者觀五方之風氣而調治之使率彝倫之教也風
行天上君以建中和之極而開風化之原風行地上君
以因風俗之偏而設在寬之教體用交得而風教達於
上下矣此言先王者先王制法後王承之以行皆先王

之所設非但先王爲然也

初六童觀小人无咎君子吝

仰而視之曰觀觀之爲卦與大壯相錯蓋陰長消陽之卦易於遷否已爲陽憂之至於觀而謂四陰之仰觀者以天位未去幸羣陰之猶有所推戴而獎之以瞻仰乎陽聖人之情也以仰觀推戴爲義故近陽者得遠陽者失許其相親而不惡其相迫童觀者所謂童子之見也初六柔弱安於卑疏大觀在上而不能近之以自擴其見聞小人怙其便安之習守其鄙瑣之識據爲己有深喻而以爲道在是焉方且自謂无咎以不信有君子遠

周易內傳

卷二上

三十九

大之規君子之道所以不明不行而成乎者也夫小人終身於咎過之塗可吉可利而無所往而非咎故言无咎者其自謂然也易不爲小人謀

象曰初六童觀小人道也

夫小人之道豈有不可測之意計哉生於閭庭之中長於婦人之手欲而思遂利而思得見可喜而疾喜見可怒而暴怒拘於微明之察聞道而以爲迂遠雖至於無所不至而不出其嚆噓霑滯之習以曹操之姦而分香賣履垂死不忘童年之識畱於中而不舍也故古之戒童者曰棄爾幼志欲爲君子莫如棄幼志之爲切也而

天下之能棄幼志以從遠大之觀者鮮矣抑孟子曰大人者不失其赤子之心與此異者何也孟子所謂赤子之心知愛知敬之心也然必曰苟不充之不足以保妻子不失者其體也充者其用也無用之體則痿痹不仁之體而已學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之知天命而必畏知大人聖言而必畏惟棄幼志以從大觀也四海之大千載之遙天道運於上聖人建其極苟其不務仰觀則且非之笑之以爲安用彼爲君父可以不恤穿窬可以不恥而小人無忌憚之道充塞於天下愚父兄且以教其子弟君子安能弗吝也可畏矣哉

周易內傳

卷二上

四十

六二闕觀利女貞

六二中而當位亦可謂之貞而爲主於內卦已成乎陰之盛滿知有大觀在上且信且疑而從門內竊視之弗敢決於應也女子之貞而已其所利者在是也

象曰闕觀女貞亦可醜也

大觀在上不能相近以挽欲消之陽而中立於羣陰之間以祈免咎弗能爲有無是以可醜

六三觀我生進退

此則吉凶得失之未審而存乎占者之自審也六三柔而與坤爲體則退而就陰其時然也三爲進爻而較近

於五則進而就陽其志然也退不失時進以遂志兩者皆無過焉道在觀我所行而不在物自修其身內省不疚斯以退不狎於不順進不迫於違時其庶幾矣

象曰觀我生進退未失道也

道不失則進退皆可

六四觀國之光利用賓于王

三修身以俟時四則可決於進矣近陽之光陽所求也古者鄉大夫進上於天子賓於飲射以興之四承五而彌近故利在受賓興之禮以進

象曰觀國之光尚賓也

周易內傳

卷二上

四十一

尚謂道所貴也君子之學修雖耕釣而有天下之志然必上賓於廷乃見宗廟之美百官之富以先王經世之大法廣其見聞之不逮故雖衰世之朝廷猶賢於平世之草野非闕觀者所能測也

九五觀我生君子无咎

言行皆身所生起之事故曰生自四以下皆獎陰以觀陽而責其不逮以陰盛陽且往故必正名定分以扶陽而尊之至於九五當羣陰方興且迫之勢固不可恃位之尊而謂人之必己觀也能爲人觀者必先自觀語默動靜有一不協於君子之道則時去勢孤位且不保不

可徒咎在下者之侵陵而咎實自己故當此位者必觀我生果其爲君子而後无咎以其剛健中正之道未亡責之備也

象曰觀我生觀民也

我生云者畢其一生所有事之辭觀民言爲大觀以示民也欲爲大觀於上令瞻仰之者無不奉爲儀則而不敢忽豈一言一行之足稱其望哉內省而不媿於屋漏外察而不愆於度數無所不致其反觀以遠咎過然後愚賤之志欲紛紜競起思乘隙而摘之者無所施其窺伺則可危可亡而小人終莫之敢侮君子之爲觀於民

周易內傳

卷二上

四十二

自觀之盡也

上九觀其生君子无咎

其者在外之辭謂物情嚮背之幾也上九無九五之位而陽將往矣欲不失其大觀也尤難內度之己抑必外度之物果其所以發適而見遠者無不中乎物理可以招攜懷遠而允爲君子然後无咎

象曰觀其生志未平也

無位而將往物且輕之而志不能平然不可挾不平之志必盡道以求物理之安

周易內傳卷二上終

周易內傳卷二下

船山遺書一

衡陽王夫之譔

三三噬嗑

震下離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑之義彖傳備矣爲卦一陽入於三陰之中而失其位不與陰相合也三陰欲連類而爲一陽所間不能合也頤之爲道虛以受養而失位之陽以實礙之不能合也自否而變以交陰陽而合之而陽下陰上皆不當位其交不固不能合也積不合之勢初上二陽以其剛制之才強而雜亂之陰陽於中而使之合是齧合也亨者

周易內傳

卷二下

一

物不合則志氣不通雖曰齧合而亦合矣是噬嗑之亨也然猶得中而爲離明之主具知齧合者之矯亂而不固則且施刑以懲其妄而不至如六國之君昏暗傲狠聽說士之誣以連異志之諸侯斯亦可遠於害故惟用獄而其邪妄可息也

彖曰頤中有物曰噬嗑

物者非所固有之物謂失位之九四頤中豈可有物哉又從而噬以噬之增其妄也

噬嗑而亨

強噬之而合亦足爲亨矣明者所不以爲亨而惡之者

也

剛柔分動而明雷電合而章

自否之變而言之否之陰陽聚而此卦分之分而下者不無躁動分而上者則爲離明之主雷起於不測而電章之則明足以燭動而止其妄矣

柔得中而上行雖不當位利用獄也

不當位謂六五也變否塞之道柔自初而上行以得中照其妄而治以刑合於義矣故利兩造曰訟上察下惡而治之曰獄

彖曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

周易內傳

卷二下

二

雷電本義云當作電雷中漢李氏曰蔡邕石經本作電雷離明以明罰雷動以救法所以制疑叛之人心而合之也故爲噬嗑禁令懸於上不率者則謹持而決之此定法律於未犯之先故既明則必斷與豐殊用豐者折獄於已犯之後法雖定而必詳察以下求其情故既斷而必明噬嗑先王之道豐司寇之道法定於一王獄成於良有司也

初九履校滅趾无咎

履校施械於足也滅掩也沒也械其足見械而不見足也初與上爲頤體齧合陰陽之雜而不恤其安其罪也

故用獄者施以刑焉然初九雖剛以動而處於卑下無堅於妄動之力否五之陽自上而下屈己以合物未有利焉二又以柔乘己有可噬之道議刑者所不加以重刑械其足而已薄懲之則惡且止矣故可无咎戒用獄者知其惡之可改早為懲創斯得免民於咎之道也

象曰履校滅趾不行也

戒其妄行則不行矣

六二噬膚滅鼻无咎
初上噬者也中四爻受噬者也大嚙無骨曰膚滅鼻者捧大嚙而噬上掩其鼻而不見噬之剛躁者也噬而合

周易內傳

卷二下

三

之剛以制物挾威以強物而有難易之分焉二以柔居柔而近初易噬若膚者初之上噬先噬乎二故迫而有滅鼻之象然初方動而二遽掩之有取噬之道焉則噬之者亦可无咎此初之罪所以輕而可薄罰以止之者也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

以其乘剛故可恣意噬之

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

乾龜曰腊三以柔居剛體雖小而堅不易噬者也強欲噬之則不聽命而必相害彼噬而此拒之三亦吝矣小

謂陰也然噬嗑之義以不受噬為正則相持而不從固无咎也

象曰遇毒位不當也

以柔居剛而不受噬故噬之者遇毒若二之柔則噬之易矣

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾古寒反下同

肉帶骨曰肺骨橫亘於頤中所謂頤中有物也噬之最難者金矢金鏃之矢傷人者也初上不審勢度德強欲折服之四必亢而與之爭探矢相加所必然矣不受噬者正也孤立於中上下交噬非艱而無以保其貞四不

周易內傳

卷二下

四

恤其艱而貞不聽命故吉

象曰利艱貞吉未光也

四以一陽介於羣陰之中而失位則似有求合於陰之情故初上乘而噬之其不欲合之意未得昭著非艱以保貞無繇致吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

黃金金之貴者五為離主而得尊貴之位故為黃金離之六二為黃離其義也乾肉雖較肺無骨然亦堅韌而不易噬六五居中為離明之主乃上九以與近而欲噬之見其位尊而柔艱得微寵而分其利而五以大明中

正之德灼見其情守貞不惑嚴厲以行法則上且蒙罪而不敢犯雖立威已過而非咎也

象曰貞厲无咎得當也

明以察之柔而能斷持法得其當矣

上九何校滅耳內讀上法聲者非是

何校滅耳械其項而掩其耳也六五貞厲施刑於上九已何校矣猶滅耳不聽而強欲噬之以求合噬之不仁合之不義不自罹於死亡不止也初與上皆噬者也而凡噬物者下領雖任動而猶知堅脆以有所避就上領堅立於上物至則折而無所擇其爲貪狼倍甚且二乘

周易內傳

卷二下

五

剛有可噬之道五虛中明照非可噬者懲而不知戒恃剛強制故罪烈於初而允爲內人用刑者所宜加以怙終之賊刑也

象曰何校滅耳聰不明也

聰耳官之司聽者何校而猶不聽命必欲齧合故其惡甚

三三賁

艮上

賁亨小利有攸往

天地之大文易知簡能而天下之理得乾純坤竝建以立易體而陰陽剛柔各成其能

月水融山結動行植止不待配合而大美自昭著於兩間聖人體天之不貳以爲德之純極變蕃之用而皆貞夫一而盛德之光曜自足以經緯乎萬物若其疑此之有餘憂彼之不足一剛而即開以一柔組五色以成章調五味以致和美不足而務節之節有餘則誠愈不足矣詞賦小技耳司馬相如非知道者且以一經一緯一宮一商爲非賦心之所存況君子以建中和之極者乎賁之爲卦一陽甫立即開以一陰至於五而又改其常度一陰而間以一陽萋斐以成貝錦人爲之巧畢盡陰陽之變至此極矣是不足與於天地之大文而徒爲賁

周易內傳

卷二下

六

飾也陽爲性爲德陰爲情爲養以陰文陽則合乎人情而可亨以陽文陰則雖順人情以往而緣飾之以不詭於道則小利有攸往小謂陰也雖亨雖利非大始自然之美利而不足於貞象於四德有亨利而無元貞夫子筮得而懼以此也夫

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

賁亨言賁之所以亨者陽之亨小利有攸往陰之利非陽之利也自上接下曰來一陽之上二陰即至以相錯而文之陽道本質實而剛正陽甫動而陰即來虛柔以

適於人情剛不戾物而貴賤靈蠢皆樂觀而就之陽道亨矣分謂泰之變從三陽之中分而往上也柔在上而易流或至泥於情欲而違於理剛舍中位離其類而上以止陰之過則聲色臭味皆有節而不拂於理陰之往乃以利焉文剛以宣陽於有餘文柔以節陰之不足斯亦天理之節文而止於亨利者君子之道時行時止卽質卽文而斤斤然周密調停以求合於人情事理則抑末而非本也

天文也文明以止人文也

本義云先儒說天文上當有剛柔交錯四字愚按其爲

周易內傳

卷二下

七

闢文無疑但未定其爲剛柔交錯否耳此言天道人情故有賁之理勢也文明者離一陰內而二陽外見有文而必著於外止者艮陰長而陽限其上有所限而不能踰也人之有情必宜有志欲見而風氣各殊止於其所習而不遷此古今之異趣五方之別俗智愚之殊致各有其美粲然別白而自止其所安均爲人文而相雜以成章者也賁之文飾非天地自然易簡之大美然天人亦固有之所以陰陽之變必有賁也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

此言聖人用賁之道也剛柔雜糅交錯以致飾旣爲天

道人情之所固有聖人觀而知其必然而所以用之者則不因天之變而易其純一之道不隨人之變而傷其道一風同之至治故天人雖賁而聖人之治教自純天合四時而一致而當寒暑相授之際則一雨一霽一溫一涼與夫日月五緯之交錯於黃道內外聖人觀而察之以審時之變節宣以行政令乃以當變而不失其常人之風氣習尚粲然殊致而各據其所安聖人觀風施化因其所長濟其所短不違其剛柔之則而反之於純自非聖人因賁而與之俱賁則隨化以流而與人爭美於小節賁之所以可懼也夫子既釋彖義而引伸以言

周易內傳

卷二下

八

賁雖非大美之道而聖人善用之則治教賁焉特非大賢以下所可庶幾耳

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明有所止不及高遠而照近則纖悉皆見庶政事物之小者如周官寔庶亦友服不之類明察其理而制爲法以授有司使詳盡而不敢欺无敢折獄者赦小過而得情勿喜以矜全民命也使飾法以文致之則人無以自容矣大象皆取法卦德之美獨於賁夬二卦有戒辭焉智仁勇皆天德而非仁以爲之本則智傷於察勇傷於傲自恃爲德而以損天下故君子慎德尤於

此致警焉

初九賁其趾舍車而徒

初九以剛居下介然獨立二來飾己而已無所施飾於人則修其踐履淡泊明志雖錫以車不受而安於徒步禮大夫不徒行

象曰舍車而徒義弗乘也

非無飾己者以方在潛處義不得邀賁以爲榮

六二賁其須

賁有頤之象須繞頤而生者也二以陰飾初三之陽三亦以陽飾二上下交受飾焉飾於物而徒爲美觀其爲

周易內傳

卷二下

九

文也抑未矣

象曰賁其須與上興也

上謂九三興動也二與初猶爲交飾於三則受飾而已

柔不能自明因陽而顯則亦隨物而動爾

九三賁如濡如永貞吉

三下飾二而上飾四二四亦交飾乎三陰有潤物之能而未免於相染故有濡如之象必永貞而後吉所以可有永貞之吉者以陽剛得位即受其潤而可不受其染若六二雖當位而柔之文剛徇情貶道以取悅於人爲美不如剛之文柔以道飾情爲有節也

象曰永貞之吉終莫之陵也

柔而賁飾於人則物必陵之剛雖與柔交飾自可不失其正陰其能陵之哉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤老人髮白貌無文者也翰如疾走如飛也賁卦俱陰陽交錯而四承六五純而不雜雖下飾三而賁如上固無飾於五而皤如也言白馬者五無所施飾於四以素相接也翰如五疾走以合於四也於陰陽雜糅之世初得此相承之交故相就速也五受飾於上而不我飾故疑於爲寇而同類相求保其貞素則固與相和合矣非

周易內傳

卷二下

十

陰陽交而言婚媾者相錯之世則以合德爲相好也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

自四以下陰陽各得其位以相飾至於四而所望於五者陽之來飾乃五與上交飾而於四則兩陰相若無所於賁四之所以疑爲寇也既相比合以留未散之機又何尤焉

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

戔戔帛幅狹小貌邱園抱道隱居之地六五居中靜正有其德而上賁之欲其抒所藏以光濟於下而五柔退無外飾之情儉以待物故吝然時方競於交飾之文文

有誠則誠不足固不如敦尚儉德者之安吉也

象曰六五之吉有喜也

樂其道則物自宜之

上九白賁无咎
上分剛以文柔而不受物之賁益率其誠素以節柔之
太過而無求榮之心者也雖不得位固无咎
象曰白賁无咎上得志也

居上則身處事外得行其志不借外物之相飾

三三剝

坤下
艮上

剝不利有攸往

周易內傳

卷二下

十一

自外割削殘毀以及於內曰剝此卦陰自下生以迫孤陽之去害自內生而謂之剝者主陽而客陰君子辭也不利有攸往者陽也陰柔之凶德於時方利即惡極必傾而易不爲之謀惟戒陽之往而已有所行皆謂之往艮以止爲德處陰盛已極之世止而不行猶免於害害即不免猶不自失若更有攸往不但內危尤義之所不許也義之所不許者不足以利物矣

象曰剝剝也柔變剛也

重言剝也者言陽之剝喪陰剝之也變者陽退而之幽陰進而之明變易其幽明之常初三五皆剛爻而柔居

之甚言陰之乘權也

不利有攸往小人長也

長上聲

小人長利在小人矣利在小人則害在君子道宜止而不宜行

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

觀音

卦象極於凶矣而君子當其世以圖自處抑自有剝而不剝之道焉陰長之卦自姤而遯而否早爲君子道消至於觀而益迫矣顧不以爲君子危而與眾陰以仰觀在上之陽又極於剝陽已失其尊位爲君子謀者視陰之極盛勿以其不利爲慮而取坤之順德順而受之止

周易內傳

卷二下

十二

於上而不妄動亦有盟而不薦有孚弔若之象焉故視五爲貫魚之寵猶觀之賓主也上自以爲興猶觀之觀民也世自亂而已自治橫逆自加而仁禮自存蓋時未可與論得失順逆之常理而因其消而息之方虛而盈者不失修身以立命則晝夜屈伸運行不息之道在亡矣雖不利於攸往而非無可合之義特非達天者不能也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

此全取山地之象而不依卦名立義者也言上者非先王盛世之事抑非君子尚志不枉之義一陽孤立僅有

高位保固圖存則用此象爲得也厚下取坤之載物養欲給求以固結人心安宅取艮之安止以自奠其位也民依於君君亦依於民則雖危而存矣

初六剝牀以足蔑貞凶

牀所安處者以猶及也所見不明不知有而藐忽之曰蔑陰以載陽使安居於上陰之正也初六卑下柔暗沈溺於積陰之下而不能自振雖力不足以剝陽實陷於邪以傾陽者深矣迷於貴貴尊賢之義藐大人而不知畏敬自爲凶人天下亦受其凶危矣

象曰剝牀以足以滅下也

周易內傳

卷二下

十三

滅沈沒也暗爲陽害於下以其沈沒於幽暗之中而不知奉陽之爲正也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也較足而近矣其不知有正猶初也故凶亦如之

彖曰剝牀以辨未有與也

自恃其居中得位爲羣陰之主而與陽若不相與然則剝之而無忌夜郎王豈知漢之大哉

六三剝之无咎

謂於剝之世獨能无咎也與羣陰居不能拔出自奮以

拯陽而定其傾而心不忘於貞順與上相應如狄梁公之事女主關公之爲曹操用者君子曲諒其志

象曰剝之无咎失上下也

上下各二陰三不與之相得志在上九

六四剝牀以膚凶

四近陽而與艮爲體非不知有貞而茫昧以自沈溺者爻值退位下而與羣陰相比以迫陽而剝之此華歆崔[允]外交賊臣以喪國者其志慘其禍深矣凶謂上九受剝而凶也

象曰剝牀以膚切近災也

周易內傳

卷二下

十四

爲上九危之

六五貫魚以宮人寵无不利

天子進御之制王后當夕於月墜初自御妻嬪夫人而漸進貫魚自上而下之序也以猶率也六五柔居中位尊以上承乎陽陽一而陰眾有后率羣妾以分君寵之象五陰盛之極矣乃獨以切近剝膚歸惡於四而五不言剝者不許陰之僭天位以逼孤陽因其得中而密近於上節取其善焉聖人不得已之深情也无不利者所以獎陰之順承而欲之以利也

象曰以宮人寵終无尤也

能率羣陰以承事乎陽可无尤矣陰雖處極盛之勢固有救過之道後唐明宗焚香祝天願中國早生聖人庶幾此義焉

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

羣陰極盛一陽僅存於上碩果也不食不爲人所食言不用於世也當剝之世功無可與立道無可與行上高蹈遠引安止而不降其志雖不食而俯臨濁世其可以駕御之道自在得輿矣彼小人者雖朋邪以逞徒自剝其廬而已廬所以陰已而使爾居者一陽覆上本陰之所藉陰者君子不屑與施治教則廬剝矣羣邪得志君

周易內傳

卷二下

十五

子方超然卓立於其外不欲其富貴不屬其威武雖無撥亂反正之功而陰以雷正氣於兩閒則名義不亡於人心當時之小人不被其陰而終不能掩其扶持世教之道然則攸往不利而亦何不利哉

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

無君子則世無與立陰雖盛不能不載君子小人剝廬亦何所用乎徒自失其依止而已鄭憶翁云天下皆秋兩山中自夕陽

三三復震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

還歸其故曰復一陽初生於積陰之下而謂之復者陰陽之撰各六其位亦十有二半隱半見見者爲明而非忽有隱者爲幽而非竟無天道人事無不皆然體之充實所謂誠也十二位之陰陽隱見各半其發用者皆其見而明者也時所偶值情所偶動事所偶起天運之循環事物之往來人心之應感當其際而發見故聖人設筮以察其事會情理之相赴而用其固有之理行其固然之素位所謂幾也幾者誠之幾也非無其誠而可有其幾也是則爻見於位者皆反其故居而非無端之忽至矣然姤一陰下見不可謂之復者陽位乎明陰位乎

周易內傳

卷二下

十六

幽陽以發陰以居道之大經也則六位本皆陽位陰有時踐其位而固非其位故陽曰復而陰不可曰復且初三五本陽位也積陰猶盛而陽起於初得其所居亦有復之義焉陽一出而歸其故居則不可復禦陰得主而樂受其化故亨自幽而出見日出入乎積陰之下而上與陰相感曰入疾患也一陽初發爲天心始見之幾致一無雜出无疾也一陽以威羣陰陰雖暗昧而必資陽以成化情所必順入无疾也朋謂五陰相連而爲黨也來下相接也陰猶極盛疑有咎焉而陽震起於下以受陰而入與爲主則朋陰之來非以相難而以相就幽无

咎也以人事言之在事功則王者不易民而治而聖作於創業之始多士多方雖繁有其徒皆撫之以消其疑貳在學術則君子不絕欲以處而仁發於隱微之動聲色臭味雖交與爲感皆應之以得其所安不患朋之來而特在初幾之貞一爾反復其道者言有反有復者其道也誠之所固有幾之所必動也七者少陽之數數極於六不可復減必上生至於七而陽復萌也天道之固然即人事之大順繇此以往愈引愈出而陽益生皆一陽震起之功也率此而推行之世無不可治而人無不可爲堯舜也

周易內傳

卷二下

十七

彖曰復亨剛反

復之亨以剛之反於位也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以動而行乎順之中則於己無患其孤而物雖隨不足以相礙故特患其不動耳無礙物之不順也

反復其道七日來復天行也

天之運行恒半隱半見日過一度周而復出於地於此可想陰陽具足屈伸於幽明而非有無也七日者數極則反之大概舊說謂自姤至復於易卦天數俱不合今不從之

利有攸往剛長也長上聲

不動則漸嚮於消動則必長往而進焉繼起之善相因必至故雖一陽乍生而可謂之長

復其見天地之心乎

此推全體大用而言之則作聖合天之功於復而可見也人之所以生者非天地之心乎見之而後可以知生知生而後可以體天地之德體德而後可以達化知生者知性者也知性而後可以善用吾情知用吾情而後可以動物故聖功雖謹於下學而必以見天地之心爲入德之門天地之心不易見於吾心之復幾見之爾天

周易內傳

卷二下

十八

地無心而成化而資始資生於形氣方營之際若有所必然而不容已者擬之於人則心也乃異端執天地之體以爲心見其窅然而空塊然而靜謂之自然謂之虛靜謂之常寂光謂之大圓鏡則是執一嗒然交喪頑而不靈之體以爲天地之心而欲效法之夫天清地寧恒靜處其域而不動人所目視耳聽而謂其固然者也若其忽然而感忽然而合神非形而使有形形非神而使有神其靈警應機鼓之盪之於无聲无臭之中人不得而見也乃因其耳目之官有所窘塞遂不信其妙用之所自生異端之愚莫甚於此而又從爲之說曰此妄也

不動者其真也則以惑世誣民而爲天地之所棄久矣故所貴於靜者以動之已亟則流於偏而忘其全故不如息動而使不流而動豈可終息也哉使終息之而槁木死灰之下心已喪盡心喪而形存莊周所謂雖謂之不死也奚益而不知自陷其中也程子曰先儒皆以靜爲見天地之心不知動之端乃天地之心非知道孰能識之卓哉其言之乎自人而言之耳目口體與聲色臭味皆立於天地之間物自爲物己自爲己各靜止其域而不相攝乃至君臣父子兄弟夫婦各自爲體而無能相動則死是已其未死而或流於利欲者非心也耳目

周易內傳

卷二下

十九

口體之微明浮動於外習見習聞相引以如馳而反居其退藏之地則固頑靜而不興者也陽之動也一念之幾微發於俄頃於人情物理之沓至而知物之與我相貫通者不容不辨其理耳目口體之應乎心者不容於掩抑所謂惻隱之心是已惻者旁發於物感相蒙之下隱者微動而不可以名言舉似如痛癢之自知人莫能喻也此幾之動利害不能搖好惡不能違生死不能亂爲體微而爲用至大擴而充之則忠孝友恭禮樂刑政皆利於攸往而莫之能禦則夫天地之所以行四時生百物亘古今而不息者皆此動之一幾相續不替而非

官然而清塊然而醜之爲天地也審矣邵子之詩曰一陽初動處萬物未生時其言逆矣萬物未生處一陽初動時乃天地之心也然非特此也萬物已生而一陽之初起猶相繼而微動也又曰元酒味方淡是得半之說也淡可以生五味非舍五味而求其淡也又曰大音聲正希則愈非矣希聲者聲之餘也是剝上之一陽也金聲而後玉振之帝出乎震聲非希也限於耳官之不聞而謂之希也其曰天心無轉移則顯與反復其道之旨相違矣天地之心無一息而不動無一息而非復不怙其已然不聽其自然故其於人也爲不忍之心欲姑置

周易內傳

卷二下

二十

之以自息於靜而不容已而豈大死涅槃歸根復命無轉無移之邪說所得與知哉是則耳目口體止其官人倫物理靜處其所而必以此心惻然泮然欲罷不能之初幾爲體天地之心而不昧自其不流於物也則可謂之靜而固非淡味希聲以求避咎也是心也發於智之端則爲好學發於仁之端則爲力行發於勇之端則爲知恥其實一也陽剛之初動者也晦之所以明亂之所以治人欲繁興而天理流行乎中皆此也一念之動以剛直擴充之而與天地合其德矣則出入无疾朋來无咎而攸往皆利故曰作聖合天之功在下學而必於此

見之也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
至日冬至也后謂諸侯省方行野而省民事也雷在地
中動於內以自治而未震乎物民以治其家君以治其
朝而無外事焉所以反身自治而立本也言至日者自
至日爲始盡乎一冬之辭若云但此一日則商旅暫留
於逆旅愈羈縻而不甯后之省方豈日出暮歸而但此
一日之不行乎民則至日以後寒極而息以養老慈幼
而勤修家務后則息民於野而修明政事使始和而頒
行之皆動於地中之象也自京房卦氣之說以冬至一

周易內傳

卷二十一

二十一

日當復之初爻限十二卦爲十二月之氣拘蔽天地之
化於十二卦之中既無以安措餘卦則又強以六日一
爻文致之說愈不通使其果然則冬至後之六日何以
爲迷復之凶邪又云七日來復自姤數之則十二日而
卦變盡又自相戾背矣以冬至一日閉關爲義調應時
令觀值八月陰氣方盛又何日獨宜省方姤當夏至陰
生又何宜施命哉天之有四時十二中氣自其化之一
端而八卦之重爲六十四卦又別爲一道相錯而各成
其理並行而不相襲自不相背造化之神所以有恆而
不可測也京房者何足以知此哉其說行而魏伯陽竊

之以爲養生之術又下而流爲蠱火彼家之妖妄故不
可以不辨

初九不遠復无祇悔元吉

不遠速而近也祇語助詞言不至於悔也初爻爲筮之
始畫一成象而陽即見故曰不遠推之於心德一念初
動即此而察識擴充之則條理皆自此而順成不至於
過而有悔此乾元剛健之初幾以具眾理應萬事而皆
吉矣

象曰不遠之復以修身也

身者最其不遠者也乃動而出以應物得失休咎聽之

周易內傳

卷二十二

二十二

物而莫能自必雖刻意求善而悔亦夢矣何也待物感
而始生其心後念之明非本心之至善也方一起念之
初毀譽吉凶皆無所施其逆億而但覺身之不修無以
自安則言無過言行無過行卓然有以自立矣以誠之
幾御官骸嗜欲而使之順則所謂爲仁繇己不下帶而
道存也

六二休復吉

人依樹蔭以息曰休六二柔而得中下近於陽樂依其
復所謂友其士之仁者與吉人居則吉矣

象曰休復之吉以下仁也

屈意而樂親之曰下不遠復以修身仁人也下與之依故吉凡陰居陽上類以乘剛爲咎此獨言下而非乘者一陽下動以資始之德震動羣陰非陰之敢乘而五陰順序以聽其出入無相雜以相亢靜以待動其德不悖也易之不可以典要求也類然

六三頻復厲无咎

頻與瀕通字从涉从頁隸文省水爾近而未即親之辭六三去初較遠不能如二之下仁而與震爲體進而臨乎外卦其於復道不遠矣然必嚴厲自持不與上六相應而後无咎以柔居剛非一於柔者故可有厲之象焉

周易內傳

卷二下

二十三

象曰頻復之厲義无咎也

義不得與陰相睚而上應迷復也

六四中行獨復

就五陰而言之四爲中矣處上下四陰之中四陰環拱欲奉之爲主旋於不能自拔乃柔而得位又爲退爻舍同類而下應乎初樂聽其復不言吉者然信道非以謀利計功不期乎吉者也

象曰中行獨復以從道也

初之德仁而又其正應道所宜從也

六五敦復无悔

六五居尊位疑可以與陽相亢不聽其復乃爲坤之主厚重自持則陽方長而已不拒靜以聽動无悔之道也象曰敦復无悔中以自考也

考省察也位雖居中而度德相時自省其不足而順靜以退聽熟審於貞邪以待治何後悔之有

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

四處羣陰之中而退聽五履至尊之位而大順皆不禁陽之來復上六遠陽已甚恃其荒遠欲爲羣陰之長亢而不屈不度德不相時迷而凶矣初方奮起震羣陰而

周易內傳

卷二下

二十四

施化朋來无咎固無所猜疑於上六而懲創之而上六既反天道人不致討天且降以水旱之災薄蝕之眚乃亢極而無自戢之情怕其陰險復行師以與初爭勝敗師喪而命之不保必矣上六非天子之位故稱國君諸侯之負固不服者也至于十年不克征謂初九蕩平之難也隗囂死而隴右不下陳友諒殲而武昌未平其象也以學者之治身心言之仁之復也物欲之感皆順乎理而餘習存於幾微不易消除非義精仁熟仍留未去故程子有見獵心喜之歎克之之難如此特爲初九重戒之

象曰迷復之凶反君道也

非君道而欲爲之君羣陰且不從況陽之震起者乎

三三无妄

震上乾下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄云者疑於妄而言其无妄也若非有妄則不言无妄矣時常陰積於上陽乘天化以震起而昭蘇之則誠所固有之幾也乃此卦天道運於上固奠其位二陰處下非極其盛而初陽震動非以其時理之所無時之或有妄矣然自人而言則見爲妄自天而言則有常以亨時有變以起不測之化既爲時之所有卽爲理之所不

周易內傳

卷二下

二十五

無理天理也在天者卽爲理縱橫出入隨感而不憂物之利則人所謂妄者皆无妄也君子於天之本非有妄者順天而奉天時於妄者深信其无妄而以歸諸天理之固有因時消息以進退而不敢希天以或詭於妄故天道全於上天化起於下元亨利貞四德不爽而其動也非常正之大經於人或見爲眚若日月之運行自有恆度誠然不相凌躐而人居其下則見爲薄蝕必退而自省不敢干陰陽之變以成事之愆所以不利有攸往言其匪正者未嘗非元亨利貞之道而特非人所奉若之正也故曰无妄災也非天有災人之災也

象曰无妄剛自外來而爲主於內

外卦皆陽陽與陽爲類而一陽離其羣開二陰而在下以主陰而施化又自遯之變言之九三之陽入而來初於將遯之世返歸於內以主二陰其來也欲以爲主非無情也有情則雖不測之變而固非妄矣

動而健剛中而應大亨以正天之命也

其動也承健而動五剛中而二應之不失其正則非無所禀承而動者雖非時序而承天固有之四德惟其所施而可矣天道有恆而命無恆故曰莫非命也順受其正者存乎君子爾

周易內傳

卷二下

二十六

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

其匪正者卽此大亨以正之命而有時不循其常人不與之相值則於人非所應受之命也夷齊不遇虞夏之世孔子不與三代之英天命自成其一治一亂之恆數而於君子則爲變日月之眚當其下者不利亦此理也昧其變而不知止謂天命實然或隨時以微利或矯時而冥行則違人情悖物理所往必窮矣天之命本非祐己而可行矣哉蓋天之大命有千百年之大化有數上年之時化有一時之偶化有六合之大化有中土之時

化有一人一事之偶化通而計之皆无妄就一時一事而言之則无妄者固有妄也有所祐有所不祐者聖人不能取必於天況擇地相時以自靖之君子乎人子之於父母也小杖則受大杖則走命之以非己所當爲則夫已多乎道非是則不足以事親亦此道爾

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂盛也對猶應也雷承天而行發生之令不必有定方定候而要當物生之時物與之无妄者物物而與之啟其蟄達其萌蠡蠢良楛無所擇而各如其材質皆不妄也以無擇爲盛以不測爲時此其爲无妄者雖若有妄

周易內傳

卷二下

二十七

而固无妄也先王不以此道用之於威福恐其刑已濫而賞已淫雖自信无妄而必有妄矣惟因萬物之時天所發生之候行長養之令金木水火土穀惟修草木鳥獸咸若使之自遂其生則道雖盛而無過然所謂對時者因天因物以察其變非若呂不韋之月令限以一切之法也

初九无妄往吉

无妄之不利有攸往者業已成乎无妄之世更不可往也往吉者以其无妄而往也初九承天之命以其元亨利貞之德信諸心者動而大有爲立非常之功如伊尹

之放太甲孔子以匹夫作春秋行天子之事則先天而天弗違往斯吉矣

象曰无妄之往得志也

心安而人莫不服

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

田閒歲而墾曰菑歲耕成熟曰畲不耕而穫不墾而熟有代之於先者也初九爲震之主以其不妄之誠創非常之業二柔得位而居中雖與震爲體而動不自己靜聽以收其成則往而利言則者戒占者之勿效人動而亦動也无妄之爲非誠信於己者不可躬任其事自初

周易內傳

卷二下

二十八

而外皆以安靜爲得不然則雖合義守貞而固匪其正也

象曰不耕穫未富也

不言菑畲者義同則舉一而可括也不耕而穫其所收者亦薄矣惟不貪功利故能以靜御動而往利

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

此以遯之變而言也或繫之牛遯之所謂繫用黃牛之革也行人謂初九邑人則三固居其位者也二欲繫陽於三而陽來居初爲初所得三以柔不當位而外卦之健行且責其不敏故災災自外至者也非三之自取初

使之然程子所謂无妄之福也

象曰行人得牛邑人災也

邑人之有罪而蒙災也然失牛於其邑不責其人而誰責則亦非妄也災既非妄安受其咎可矣故不言凶

九四可貞无咎

四與初相應初以剛濟剛非能靜以處无妄者然動以誠動有唱必有和有作之者必有成之者諒其誠而與同道亦不失其正而得无咎可者僅可之辭

象曰可貞无咎固有之也

動而无妄固有其事則抑固有其理諒其非妄而與之

周易內傳

卷二下

二十九

相濟可爾

九五无妄之疾勿藥有喜

天位至尊而初擁震主之威以立非常之功五之疾也然五中正得位坦然任之而不疑其妨己而亟於施治初九之志本非過上功成而坐受其福矣

象曰无妄之藥不可試也

疑之則姑試之不知其疾固无妄者可勿藥也或王之於周公始試藥之而四國亂終勿藥而王室安

上九无妄行有言无攸利

初以陽剛震起代天而行非常之事上九晏居最高之

地處欲消之勢不能安靖以撫馭之而亢志欲行則違時妄動自成乎青而无攸利矣

象曰无妄之行窮之災也

時已過位已非其位權已歸下恃其故常而亢志以行高貴鄉公之所以自斃也

三三大畜

乾上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也大畜以陽畜陽也艮者乾道之成以止為德以一陽止二陰於中而因以止乾其用雖柔而志則剛用柔以節乾之行於內所以養其德而不輕見待時而行

周易內傳

卷二下

三十

則莫之能禦矣乾畜美於內精義以盡利敦信以保貞備斯二德皆艮止之功也不及元亨者止而未行長人之德未施雲雨之流形有待也不家食者受祿而道行之事也而止之者將以厚其養而大用之待其汲引以進與艮之一陽志道合而利見受祿不誣矣利涉大川者健於行而姑止止之者又其同志以之涉險艱不濟矣小畜畜之者之志異故相持而不解大畜畜之者之道同故相待而終行

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

贊大畜之德其美如此其至也剛健乾之德也篤實輝光艮之德也艮所以爲篤實者陰道斂而質靜而方止於內而不亢則務本敦信之道也乾之剛健力行不倦而艮以靜斂之又以光照之志著見於外使乾信其誠而益務進修日畜而日新矣乾之六爻外三爻其功化也內三爻進德修業也畜其德業而不怠於功化則學問益充寬仁益裕德自日新而盛其資於養者深矣君子之自修則韞玉以待沽明王之造士則譽髦以成德也

剛上而尚賢能止健大正也

周易內傳

卷二下

三十一

尚進也剛出乎二陰之上居高以倡引惕而進之以進之道止之誘掖獎進使精其義故利健行者恐過於敏以止之道進之使敦厚其德非大正者不能故貞不家食吉養賢也

養其德而使日新則受以祿而位與德相稱而吉矣利涉大川應乎天也

有艮上一陽與乾合志則時踞以涉險自有同心之助乾秉天德易以知險有應則彌利矣

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

更反行
去聲

天者資始萬物之理氣也山雖地之形質而出雲蒸雨生草木與寶藏皆天氣淪浹其中以成化故天未嘗不在山中豈徒空虛上覆者之爲天哉山之廣大其畜天之氣以榮百昌者厚矣君子安安而能遷聚而能散不欲多畜也惟學問之事慮多而愈不厭皆足以養德故取象焉前言往行亦人之美爾而人受天之靈以生言行之善皆天理之著見因其人而發也能知人之善皆天之善則異端忘筌蹄離文字以求合於虛寂其邪妄明矣

初九有厲利已

周易內傳

卷二下

三陽具而後成乾艮體具而後畜之也涉險皆利在一爻言之則剛健欲行而不受止此爻與象之所以小異也乃以止道養人之德者施於剛躁之動自未能遽受故日新之德亦必抑志受止而後成非驟止之而卽受則於三陽有戒辭與彖義亦不相悖初九陽剛始進而四以柔止之於早固有危厲不安之意而戒之以利於已已亦止也

象曰有厲利已不犯災也

剛得其位可以自信無害乃出而有爲則物之險阻固不可知見止而止然後無傷

九二輿說輶

說吐活反

車所載以健於行者故取象焉大畜之乾專言行者對艮止而言因時立義也輶車軸縛也說輶解其軸之縛本不欲行與小畜之說輶欲行而車敗異九二居中無躁進之心遇六五之止而遂止乃靜退修德之象不言吉凶者力務畜德志不存於利害若占得者雖於事覺無害有利而意不欲行則止之

象曰輿說輶中无尤也

居得所安但求無過不以進取爲念

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

日本義云當作日今按文義讀

周易內傳

卷二下

三十三

字如

三以剛居剛而爲進爻有良馬之象上九與合德而尙賢養其才於已裕而延之進可以騁矣而四五二陰居中爲礙未可遽以得志故必知難而守正乃利曰戒令之辭輿謂與人衛從行者九三進初二兩陽且從之其輿衛也閑防制之使守其職也已既艱貞尤必申其戒令使輿衛各有敬忌而不失其度乃利有攸往

象曰利有攸往上合志也

爻有以陰陽相應爲合者有以同類相得爲合者各因其卦此謂上九與乾合也

六四童牛之牯元吉

施木於牛角以禁觸曰牯初九始出之剛而位乎下故爲童牛及其童而牯之本義謂禁於未發之謂豫是也元吉者吉在事先也四應初而止之故有是象象曰六四元吉有喜也

施德教於初九非豫期於獲福乃養士而收百年之用小學而得上達之理創業而致興王之功皆喜也喜慶皆自外至之辭而喜乃中心之所悅慶猶一時之嘉會

六五豮豕之牙吉

周易內傳

卷二下

三十四

豕去勢曰豮豮則馴而牙不妄噬六五應九二而畜之九二剛不當位有妄躁噬物之防五豮之以制其暴則剛柔相得而安故吉

象曰六五之吉有慶也

豕不易制者也春秋傳曰封豕長蛇荐食上國制其躁而使順應不期而至之慶也

上九何天之衢亨

何負也路四達曰衢何天之衢莊周所謂負雲氣背青天也艮之畜乾非抑遏之也止其躁養其德以使裕於行也至於上九尙賢而與陽合德乾德已固引而上升

則三陽依負之以翺翔左宜右有惟所往而無不獲矣
象曰何天之衢道大行也

道謂陽剛健行之道

三三頤震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤之爲卦以卦畫之象而立名上下二陽上齧下頤之
象也四陰居中齒象也頤之爲體下頤動以齧上齧止
而斷之震動於下艮止於上亦頤象也頤所以食而生
人之養賴此爲用故爲養也貞吉正乃吉也天生百物
五味以養人非有不正者也人之有唇舌齒頰以受養

周易內傳

卷二下

三十五

亦豈有不正者哉滋其生充其體善其氣凝其性皆養
之功也頤卦之象中虛而未有物靜以待養初無縱欲
戕度之失因乎其所必養亦何患乎無飲食之正而小
體爲大體之所麗養小體者忘其大體養大體者初不
廢小體頤之貞何弗吉也乃以其虛以待養在可貞可
淫之間故戒之曰所謂貞者存乎觀與求而已觀所可
養而養之以養人於可求而求之爲口實以自養則貞
也貞斯吉也非是弗貞而何易言吉也

象曰頤貞吉養正則吉也

養其所當養則正正則徧給天下之欲而非濫以天下

養一人而非泰咸受其福矣
觀頤觀其所養也

君子以養人爲道者也然豈以徇人之欲哉既不吝於
養人而養君子養小人養老養幼人有等物有宜人子
不以非所得奉之親人臣不以非所得奉之君鼎肉不
以勞賢者之拜秉粟不以爲繼富之施遠宴樂之損友
懲淫酗之惡俗食以時用以禮審察觀度而正不正見
矣

自求口實觀其自養也

君子謀道不謀食非求口實者然養資於天下之物豈

周易內傳

卷二下

三十六

有不求而自垂者哉求之有道則謀食卽謀道矣自其
小者而言之如鄉黨內則所記烹割調和之皆有則不
以取一時之便而傷生卽不使不醇不適之物暴其氣
而使沈溺靡悍以亂其性則雖小而實大自其大者而
言之九州之貢可供玉食而簞食豆羹乞人不屑故伯
夷叔齊餓於首陽而孔子疏食飲水樂在其中禹疏儀
狄而爲百世師桓公親易牙而國內亂所繫者大而必
慎之於微審察觀度貞不貞吉不吉於斯辨矣

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉
此又推明頤之爲道本無不正善觀之則因其時合其

宜不必如異端之教日中一食矯廉之操死於嗟來而後爲貞而民物之生皆厚德皆正與天地養物之理通而聖人之爲元后父母亦卽此以成得也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下之雷山上聞之其聲不正古云衡嶽峯頂聞下雷聲如嬰兒愚膏驗之隆隆隱隱方動卽止信然飲食言語皆繇於口言欲出而慎之食欲入而節之不宣志而導欲常使如山下之雷不迫不濫樞機謹而心存嗜欲制而理得皆所以養德也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

周易內傳

卷二下

三十七

以全卦立言謂初爲爾我謂二上四陰也靈龜所從問得失者初九動之主得失之幾在焉本靈龜也乃躁動而望四陰以垂頤不自觀而侈於物宜其凶也

象曰觀我朵頤亦不足貴也

觀人之朵頤賤其矣而云亦不足貴者易不爲賤丈夫謀若稽阮之流以沈醉相尚自謂爲貴而豈知其事止飲食亦不足貴哉王融云爲爾寂寂令鄧禹笑人則尤朵頤之凶也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

陽求陰與凡物之養人者皆地產也故初爲自求養二

以上四陰爲養人顛逆也野人養君子下養上順也自上養下逆也拂違也經上下相應之常理邱高也謂五也二與五爲正應義當上養卽使下養小人亦必承君命以行而不敢專今見初之貪求就近與之相感拂君臣令共之大義不奉命而市私恩行必凶矣陳氏厚施於民以奪齊其免於凶幸也汲黯矯詔發粟史氏侈爲美談揆之孟子搏虎之喻則固人臣之所不得爲亦凶道也

象曰六二征凶行失類也

掠美市恩上且爲君所惡下且爲同事所側目矣

周易內傳

卷二下

三十八

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

拂頤拂人待養之情而不養也六三與震爲體初之所望養者也乃位剛志進而與上九之尊嚴靜止者相應拂初而不與之頤當多欲之世而吝於與雖異於二之市恩徇物爲得其貞亦凶道也小人之欲不可徇亦不可拂上旣剛正不受其養又拂小人之情欲絕物以居無用於世故无攸利不能利物不合義矣易屢言十年要皆終竟之辭僅言十年者春秋傳謂筮短龜長以此聖人不終絕人而天道十年一變得失吉凶通其變而使民不倦筮不占十年以後其意深矣善之短愈於龜

之長也

象曰十年勿用道大悖也

頤以養人爲道拂而不養悖於觀頤之道

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四正應乎初而施之養以上養下亦顛頤也當位而養其所應養故吉虎視謂初九眈眈垂耳貌虎怒噬則耳豎眈眈順而有求也初九剛躁本虎也以有逐逐之欲媚養己者四以養撫之疑於徇小人之欲然居其位而以君子畜小人之道使之馴服則固无咎

象曰顛頤之吉上施光也

周易內傳

卷二下

三十九

上謂四居上而臨初也光者君子有養民之道非以徇小人其志光明

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五不與二應拂上養下之常經而比於上九以成止體以之處常得正而吉然不厭小人之欲則緩急无與效力以之涉險危矣哉武王伐殷散鉅橋之粟漢高推食解衣而韓信效死飲食之於人大矣勿以己之居貞而強人同己君子達人情而天下無險阻矣

象曰居貞之吉順以從上也

能順乎上則可以安其居矣

上九由頤厲吉利涉大川

人知下頤之動以齧物而效養不知非上頤之止則動者無所施故頤之爲功必繇乎上上九以剛居高爲民止之主靜正無欲止動於發其以自養者正則德威立而人不敢妄干之所施養於人者罔非其正吉道也以之涉險正己無私不貪利而妄動則無不利涉險者雖務得小人之情而必端嚴以自處諸葛孔明所謂靜可以致遠也

象曰由頤厲吉大有慶也

不期人之順己而人自服

周易內傳

卷二下

四十

三三大過

變上

大過棟橈利有攸往亨

卦之六位初在地下潛藏未見有體而不能用上既居天位之上不近於人有用而體託於虛皆物之所不樂居也中四爻出於陰上人效其能而登天位固爲陽之所宜處而天之化人之事物之理無陽不生無陰不成無理則欲濫無欲則理亦廢無君子莫治小人無小人莫事君子而大過整居於內既據二五之中復據三四人位以盡其才損二陰於重泉之下青霄之上豈非陽之過乎大過小過之象皆以三四爲脊中竦而兩迤於

下擬之以屋三四其棟初上下垂之字也陽之性亢棟竦而高上下柔弱故爲棟橈恃其得位乘權爲可久居則終於橈利宜也宜往交於陰以相濟而後亨二五利而无咎往之利也乾之積陽甚於大過而非過者十二位之在幽明各司其化奠陽於明奠陰於幽陰不自失其居故陽可無過大過業延陰以效用而又置之疏遠故過也夫之所以非過者陽方盛長陰留不去非陰方出而亢之也姤之所以非過者陰起干陽陽有往勢非據止天位而不思遷所以惟此一卦爲大之過也

象曰大過大者過也棟橈本末弱也

周易內傳

卷二下

四十一

初上皆下垂者而上有末之象焉又自下承上則謂之本自上垂下則皆謂之末

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

義七
雪反

二五中位正而與初上相比下交成巽以受其入上交成兌而相說以行則可節其過而亨非然未有能亨者也

大過之時大矣哉

獨言其時大者謂其時爲成敗興衰所難必之時不易處也君子居得爲之位小人失職而遠出非甚盛德鮮不激而成害也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

滅漚而欲沈之也澤欲滅木木性上浮終不可抑君子之行獨立於流俗之表世不見知而不懼不悶抑之而愈亢晦之而彌章不嫌於過剛若處得爲之時交可與之人則不可過也

初六藉用白茅无咎

白茅茅之秀也柔潔而樸素古者祀上帝於郊埽地而祭以茅秀藉俎簋所以致慎而不敢以華美加於至尊初六承積陽於上卑柔自謹有此象焉君子守身以事親如仁人之高帝求无咎而已

周易內傳

卷二下

四十二

象曰藉用白茅柔在下也

位在積剛之下故以柔爲美則棟之橈非己不克承之咎過在大也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

楊陽木陽亢則枯稊根下旁出之白荑女妻室女也陽剛雖過而二得中居柔以下接於初之稊陰故有此象生稊則再榮得女妻則可以有嗣當過之世而能受陰之巽入故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

自慮其太過因而下交初柔而樂承之剛柔調矣

九三棟橈凶

三四皆凸起而為棟者三以剛居剛躁於進而不恤下之弱下必折矣包拯用而識者憂其亂宋不顧下之不能勝任其能安乎

象曰棟橈之凶不可以有輔也

民者上之輔也過剛則人疑懼事不立而怨作誰與輔之

九四棟隆吉有它吝

四以剛居柔雖隆而不亢二三兩陽輔而持之可保其隆然外卦之體以上爻為藉上弱不足以勝任亦不能

周易內傳

卷二下

四十三

有為矣四退爻就內故以上為它

象曰棟隆之吉不橈乎下也

不橈乎下所吝在上耳

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

陽過已極亢居尊位下無相濟之陰惟上六與比而相悅一時之浮榮也故為枯楊生華老婦士夫之象五為主以比於上不言士夫得老婦而言老婦得士夫者五無就陰之志上為兌主悅而就之也五得位得中亦未

有咎而時過曜於非偶則訕笑且至必无譽矣
象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

下無輔而求榮於上終必危矣亢極而屈於失所之孤陰自辱而已

上六過涉滅頂凶无咎

過涉謂陽已過而已涉之以出其上如水盛漲而徒涉必至於滅頂之凶然過者陽也非陰之咎也上欲以柔濟剛而剛不聽反擯抑之於外進柔和之說於剛嚴之主以此獲罪者多矣其心可諒也言滅頂者卦以三四為脊覆乎上爻之上也

象曰過涉之凶不可咎也

志在濟剛道之所許

周易內傳

卷二下

四十四

三三坎坎下

習坎有孚維心亨行有尚

伏羲之始畫卦也三畫而八卦成及其參兩而重之陰陽交錯為貞劓二卦之象以合於一而率非其故然交加屢變固有仍如乾坤六子之象者震得震巽得巽坎得艮離得兌艮得坎兌得離貞劓皆為六子之象與他卦異蓋他卦為物化人事之變隨象而改而雷風水火山澤易地易時大小殊而初无異也重者仍如其故有以源流相因成象者坎也以前後相踵成象者震也巽也離也以上下相疊成象者艮也以左右相竝成象

者兌也相因相踵相疊相竝而其形體性情功效無異焉故卽以其三畫之德擬之而仍其名以名之此成象以後見其不貳之物變而必週其常也習仍也重卦八而獨加習於坎者舉一而槩其餘也坎內明而外暗體剛而用柔藏剛德於至陰之原而不可測故爲坎坤不平之象而效於化者爲水自其微而言之則呵噓之蒸爲溼者氣甫聚而未成乎涓滴皆含坎之性而依於陰以流盪於虛固不測也及其盛大則江海之險而難踰亦此而已若其流行之處則地之不足而爲澤以受水猶其有餘而爲山以積土故坎兌分配焉陰之凝也堅

周易內傳

卷二下

四十五

濁以靜而爲地之形陽之舒也變動不居而爲天之氣故曰陰靜而陽動陽非無靜其靜也動之性不失陰非無動其動也靜之體自存水亦成乎有形者矣而性固動靜則平易而動則險已成乎形而動者存是靜中之動幾隱而不易知者也坎之德亦危矣哉而陰陽必有之幾天地所不能無雖聖人體易簡以爲德亦自有淵深不測靜以含動之神則亦非但機變之士伏剛於柔中以爲陷阱者然也坎而又坎其機深矣而聖人於易擇取元化之善者以爲德而不效其所不足故特於剛中之象著其有孚謂其剛直內充非貌柔以行狙詐而

易以溺人者之足貴也若老氏曰上善若水則取其以至柔馳騁乎至剛無孚之坎爲小人之險豈君子之所尙哉維心亨者外之柔不足以亨而中之剛乃亨也以剛中惇信之心行乎險而變動不居者皆依有形之靜體而不妄則行可有功而足尙君子所貴乎坎者此也孟子所謂有本也

彖曰習坎重險也

重直能反

重險則嫌於不誠故以下文釋之

水流而不盈行險而不失其信

此釋有孚之義水之性險故專以水言自其著者而言

周易內傳

卷二下

四十六

之所以見坎固天地自然之化非人爲機詐之險也水有流有止坎者其所止也而滄至於重坎則流也流則易淫洑而踰其所居變詐之所以叵測也而水不然雖流而必依其所附在器止於壑止於壑不踰其涯量以憑虛而旁溢是陽之依陰以爲質也行險者性雖下而迂折繫同於危石巨磧以必達乃至高山之伏泉渴鳥之吸漏不避難而姑止而往者過來者續盡其有以循物不違此水之有孚者也善體此者以爲德則果於行而天下諒其誠矣

維心亨乃以剛中也

心者兩之於中以立本者也言乃者明非外見之柔可以涉險而得亨

行有尙往有功也

不終陷於二陰之中行而必達潤物而必濟故天下尙之

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

此又推言險亦自然不可廢之理而必因乎險之時善其險之用非憑險以與物相難也天以不可升爲險而全其高非以絕人自私地以山川邱陵爲險而成其厚

周易內傳

卷二下

四十七

非以阻人於危王公以城郭溝池爲險而固其守非以負險而肆虐用險者非其人不可也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

此專取重險爲水洊至之象而取義也凡相仍而至者必有斷續而水之相沓以至盈科而進不舍晝夜君子之學誨以之則不厭不倦常德行者月勿忘其所能習教事者溫故而知新

初六習坎入于坎窞凶

據全卦已成之象以言一爻之得失此類是也當習坎已成之世而以陰柔人於潛伏之地將以避險而不知

其自陷也

象曰習坎入坎失道凶也

險已頻仍道在剛以濟之而卑柔自匿不能忘機憚畏已甚必凶

九二坎有險求小得

二以剛居柔雖中而未能固有其剛誠信未篤所行不決如水之在源有遠達之志而仍多迂阻足以自保而憂危亦甚矣坎之內卦皆失位故二雖中而未亨離之外卦皆失位故五雖中而多憂

象曰求小得未出中也

周易內傳

卷二下

四十八

未離乎中故可以小得而前有險而未能出無以及物故所得者小

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也坎坎坎而又坎也險且枕下之險承之入於坎窞上且進而入於險也當二險相仍之際柔不能自決波流來往於險中徒勞而無能爲也

象曰來之坎坎終无功也

陷陽者陰也陰之乘陽三與上當之乃三以柔居剛而爲進爻志不在於陷二故異於上六之陷人而因以自陷然徒懷濟險之志而不能自拔則固无功之可見矣

六四樽酒簋二句用缶句納約自牖終无咎

貳字本義從鬼氏連用缶爲句今按連上讀爲簋貳自通樽以盛酒燕禮也簋以盛黍稷食禮也貳聞也陳樽酒而又設簋食合而相聞非禮而急於樂賓情之迫也缶陶器有虞氏所尙器古而質樸謂樽與簋皆瓦也缶製下平而博盛物能不傾者納物必於戶迫於納而嫌其約乃自牖焉古之牖無樞故可納柔乘剛則陷陽而險承剛則載陽而使安六四柔居柔而當位上承九五故其象如此以水言之則溪澗仰出合流於大川之象相孚而合則且出險而夷夫惟其情之已篤則雖儉不

周易內傳

卷二下

四十九

中禮而江海不擇細流是以終得无咎坎之內卦言險而外卦不言者水險於源而流則平故四五爲美異於離火之下灼而上且滅也方技家以言心腎之交本此象曰樽酒簋二剛柔際也

際相交接也柔居柔以接當位得中之剛故情迫而輸誠恐後也

九五坎不盈祇既平无咎

九五剛中得位而處洊至之下游所謂江海爲百谷王者流盛而不盈溢此當之矣既有盛大流行之德則危石巨磧皆所覆冒而險失其險至於平矣雖疑於爲陰

所乘而不得外見然持之有道進而有功何咎之有象曰坎不盈中未大也

大者自肆之意剛中以動而在二陰之中含明內蘊故無盈滿自大之咎

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

憑高以陷陽障洪流而終決世既平而已猶險刑必及之徽纆係罪人之墨繩叢棘獄也三歲古者拘係罪人以三歲爲期不得見釋也

象曰上六失道凶三歲也

較初之失道爲甚故其凶爲尤長

周易內傳

卷二下

五十

三三離離上
離利貞亨畜牝牛吉

陰本柔暗而附麗乎陽以得居乎中則質之內斂者固而發於外者足以及物故其化爲火火之氣日在兩間不形而託於虛麗於木而炎以成熟光以照耀乃成乎用外景者陽之發也陰固在內者也得所利以成其用則利居得其所而正則貞能知所附麗而得中美不必自己而大美歸焉則亨皆言陰也畜聚而養之也牝牛順之至者謂陰也畜陽畜之也陽任於外以爲陰所麗以保陰而使不濫則成陰之美而陰信任之故吉言陽

吉也陰靜正居中任陽以發舒其美陽盡其才以施光
暉於上下而保陰以成不動之化兩善之道也人君虛
順以任賢而化隆俗美天下文明此成王附麗周公以
興禮樂而周公養沖人之德以成大勲之道也其在學
者虛中遜志常若不足而博學多通強行不倦則文著
而道明亦此理焉反是者剛愎中據而溺於私利坎之
所以陷與

彖曰離麗也口月麗乎天百穀草木麗乎地重明以麗乎
正乃化成天下

麗呂支反麗手地
地字從集解本

此廣言麗之義以贊卦德也麗者依質而生文之謂日

周易內傳

卷二下

五十一

月附天氣以運百穀草木依地德以榮未有無所麗而
能奠其位發其美者也離之德重明而惟柔中以麗乎
剛之正故明不息人君以此道不據尊以孤立而行依
乎道治依乎賢則禮樂文章效大美於天下而化成矣
柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

柔而麗乎剛之正則奠位乎中而自通天下之志故君
道以之而亨上既虛己以任賢則賢者亦盡其發揮而
道行志得無疑沮之憂惟盡其才以養君於善順而吉
矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明謂日也不取象於火而取象於日者火相迫則在上
者威若其已息而更然有異火矣日則今日已入地明
且復出不改其故言兩作者以卦體言爾實則相續無
窮也大人德位俱尊之稱非其德無其位施明不已則
文有餘而實不足惟大人德盛而道在照四方事日變
道日新明不繼則自以為無不知明無不處當而固有
不明不當者矣求入之情通物之理豈有窮哉

初九履錯然敬之无咎

履始踐其境也錯然經緯相間文采雜陳之貌離體已
成而初九動於其下忽觀此物理錯陳之大觀以剛而

周易內傳

卷二下

五十二

有為之才為二所任則為物所眩而急於自見咎道也
乃位在潛退有敬慎而不敢嘗試之心焉所以无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

辟必
益反

剛明可試而急於自見則咎敬慎以辟除之乃可以無
咎明不終之害雙敬脫輓轡馬周被召於逆旅為時所
倚重驟著其聰明以求飾治道而一用不能再終以
不顯太祖善解縉袍西之書而不用使老其才教以敬
也惜乎縉之不自知敬也

六二黃離元吉

黃之為色近白而不皎近赤而不炫與青黑居而不相

揜能酌文質之中以麗物采而發其文者也元吉吉於始也水之相承源險而流平火之相繼始盛而終燼故坎道盛於五離道盛於二人之有明待後念之覺者特亡之餘僅存之夜氣終不可恃也若昭質之未虧者一念初發中道燦然於中自能虛以受天下之善而不蔽於固陋迫其已知更求察焉則感於情偽而利害生私意起其所明者非其明矣故愚嘗有言庸人後念賢於前念君子初幾明於後幾天理在人心之中一麗乎正而天下之大美全體存焉夫子所以譏季孫之三思也其在治天下之理則開創之始天子居中而麗乎剛明

周易內傳

卷二下

五十三

之賢以盡其才則政教修明而中和極建若中葉以後更求明焉雖虛己任賢論治極詳且有如宋神宗之祇以召亂者此六二之吉所爲吉以元也占者得此當以始念之虛明爲正

象曰黃離元吉得中道也

二五皆中而二得其道矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九三以剛居剛而爲進爻前明垂盡不能安命自逸而懷忿伎以與鄰起爭勝不克則嗟所謂日暮途窮倒行逆施者也生死者屈伸也樂以忘憂惟知此也衛武公

耄而好學非自勞也有一日之生則盡一日之道善吾生者善吾死也樂在其中矣大耋之嗟豈以憂道哉富貴利達名譽妻子之不忍忘而已馬援跋足於武溪卒以召光武之疑怒而致凶況其下焉者乎

象曰日昃之離何可久也

知不可久則鼓缶而歌可矣少而不勤老而不逸謂之下愚

九四突如其來如焚如死如棄如

前明甫謝餘照猶存而失位之剛遽起而乘之羿莽是也占此者小人雖盛可勿以爲憂

周易內傳

卷二下

五十四

象曰突如其來如无所容也

前明之餘燄猶足以灼始然之浮火而滅之

六五出涕沱若戚嗟若吉

後明繼前明而興以柔道居尊高宗宅憂而三年不言成王卽政而嬖嬖在疚盡仁孝以慕先烈知艱難而戒臣工商周之所以復明也

象曰六五之吉離王公也

離謂麗乎其位也仰承先烈而欲嗣其耿光非憂危以處之不勝其任矣元祐諸賢輔其君以解熙豐之政而求快一時無惻怛不得已之情未能無過若曹不定嗣

而抱辛毗以稱快魏之不長婦人知之矣此專爲嗣君而言然君子守先待後亦可以此通之

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

王用王命之也有嘉歎美其功之辭折首罪人斯得也俘馘生死皆曰獲醜小類獲匪其醜脅從罔治也當嗣王之初必且有不軌之姦乘之妄動六五之憂危所以不釋也上九爲五所附麗以求明者而在外蓋允后徂征周公東征之象誅其首惡而兵刑不濫雖剛過而疑於亢實所不得而辭僅言无咎者所謂周公且有過也象曰王用出征以正邦也

周易內傳

卷二下

五十五

言非窮兵黷武以天下未定不容不正也孟子承先聖而懼閭邪說以正人心歸斯受之亦此二爻之義讀易者以義類求之無不可占無不可學也

周易內傳卷二下終

周易內傳卷三上

船山遺書一

衡陽王夫之譏

下經

三三咸兌上

咸亨利貞取女吉

咸恆二卦皆自否泰之變而言是陰陽之動幾也夫欲效陰陽之動以消否而保泰則必相入以爲主而效其匡濟則未濟之以撥亂既濟之以反正是也又其不然則陽居外以章其用陰斂而內以守其虛庶幾天包地外以運行之幾則損益是也而咸恆異是咸以坤三之

周易內傳

卷三上

六往乎上而成悅以乾上之九來乎三而苟安以止三上者浮動之幾陰陽相感而還相易以往來所謂物至知知而與物俱化者爾四之與初退而自立之位也恆潛移於下以相入而相動進則可以爲而退抑可以守以是爲久而固存之道而不知所遷之失其位則相持而終不足以爲功矣此二卦者陽皆內闕而陰皆外著陰得見其功而陽反藏於內求以消否而保泰難矣哉時中之道進以禮退以義浮動而進進不以禮也潛移而退退不以義也故二卦皆無吉爻而咸之三上恆之初爲尤凶各焉卽二卦而較之咸爲愈者九之居三六

之居上感而猶不自失者也恆初與四則尤偷安而失其正矣是以咸固亨而於物不傷其利於己不喪其貞恆則亨乃无咎利貞而後利有攸往也咸之亨者已成乎否則不得不動以咸感雖淺而志亦自此而通若夫感之得失視乎其後而已非否塞之故矣利貞者陽下而止陰之逼陰上而悅陽以不流固合於義而二五之中得其位固保其貞也故視恆爲愈取女吉者兩少相得初不必有深情至理以相與然剛下而不離其類則男道不瀆柔上而之於外則女子遠父母兄弟之道故吉也雖然於取女之外無取焉矣君子擇君而事輪忱

周易內傳

卷三上

以致身謀道以交盡忠而竭信非夫婦之禮僅因媒妁而通者也

彖曰咸感也

咸皆也物之相與皆者必其相感者也咸而有心則爲感咸无心之感也動於外而卽感非出於有心熟審而不容己之情故曰咸

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利

貞取女吉也

說七雪反下女之下胡稼反

感應以相與謂隨感隨應不必深相感而已應之然而陽得位以止陰之濫陰得位以節陽而說之有此德故

其占能亨利貞而爲取女之吉

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

凡推言卦德而極贊之者皆卦之情才本有所不足而聖人窮理通變以達天則見陰陽之變化爲兩開必有之理數初無不善之幾而但在觀察之審因而善用之爾夫受物之感而應之與感物而欲通者必繇其中必順其則必動以漸而感之无心一動而卽應此淺人情僞相感之情君子之所弗取也然而天地有偶然之施生聖人有汎應之功化道大而无憂則幾甫動而無擇

周易內傳

卷二上

三

於時位故陰陽一相接而萬物怒生無所待也聖人觸物而應仁義沛然若決江河深求之者固感之以深淺求之者卽感以淺從其所欲終不踰矩天下乃以不疑聖人之難從而和平旋效則在天地聖人無心以感而自正咸之爲道固神化之極致也乃善觀之者於此而見道之至是有觸而必通天地之情不倦於屈伸故頑靈淑慝生成肅殺甫有所遇卽以其流行之幾應之而災祥寒暑各得其理萬物之情著見而易動甫與禦之而卽止甫與綏之而卽說一如男女相感於一旦初不必有固結之情而可合以終身聖人見此情也則知感

以貞而貞卽應感以淫而淫卽應性不知檢其心天下易動而難靜則外之所感卽爲中之所說而安而天地萬物屈伸之幾情僞之變在乍動之幾勿忽爲無關於神理則天地變而時中之道卽因以成能萬物興而得失之應卽決於一念此乃以善用夫咸而不憂其德之不固者也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山至高也而有澤不恃高也君子德厚於己而受人以虛則天下無感而不通矣然爲山之上澤非卑屈也非中枵也君子之虛異於老氏之虛久矣

周易內傳

卷三上

四

初六咸其拇

陰陽交感三與上兩而六位皆言感者天地萬物之情感於外則必動於內故不感則已一感則無有能靜者故君子慎其所感於利害情僞之交恐一觸而不能自持也爻之取象於人身者陰陽感而物生陽成乎艮而乾道成男陰成乎兌而坤道成女形之已成形開神發而情生焉感之所生一因乎成形以後物之生也類然獨取象於人身者易之有占爲人告而使人反求諸身以驗所感也內卦之感者股也外卦之感者口也股屈伸之機口情僞之所出也拇與腓皆隨股而動者也初

去三雖遠而俱爲陽爻殷動而拇必感之象居下而柔不能自主占此者受制於人而得失亦淺

象曰咸其拇志在外也

外謂三就內卦言之分內外也志在外已不能有志也六二咸其腓內居句凶居

凶居謂所處之不吉也腓不能自動而聽股之動者二比於三隨三所感而受之屈伸者必然之理勢則吉凶皆其固有六二柔中當位而無心以待感則所處即凶而亦理數之恆有貪賤患難素位也壽夭正命也皆莫不吉凶居而吉則吉居可知矣

周易內傳

卷三上

五

象曰雖凶居吉順不害也

順受其正如腓之順股則亦何害之有

九三咸其股執其隨往吝

股下體屈伸之所繇以感腓拇而使動者也陽自上而來三以變否而使通乃位剛志進上與兩陽爲類有隨陽而往之象蓋偶然以感而相感之情不固雖爲民之主而无止道使終下感二陰則事矣乃情終遂隨陽以往無固合之志吝道也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

不處言無深結二陰與之終止之意所執下者感下則

爲二陰之主隨上二陽則爲三陽之卑役爾者於厚施依人而動小人之道也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

自股而上心也不言心者府藏之宮神志魂魄之舍下自丹田上至咽大體之官皆靈明之府其言心者言其會通之屬耳四超出於屈伸之上而靈明受感去上遠而不易動所以貞吉雖若有悔而非其固有也心者萬感之主貞淫判於一念之應故又戒以憧憧往來朋從爾思言天下之動吉凶得失相感者無窮而心以靈而善動易爲往來所搖則能貞吉而无悔者未易也其義

周易內傳

卷三上

六

繫傳備矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

感於害固害感於利亦害也未感者心之本體可以感而不妄感者也往來无定而憧憧然以不定之情則沒於感而志不光大矣兩設言之以示得失繫於一念所謂人心惟危也

九五咸其脢无悔

居外而易以感者上六也五與相比不能不爲之感然剛中得位如背肉之安而不妄動則亦可以免於悔矣象曰咸其脢志末也

末謂上六謂之末者爲感尤淺晦可不爲之動也

上六咸其輔頰舌

一口耳而殊言之謂之輔頰舌者動則俱動形其躁也天下之物有理而應之也以心上最居外易以受感陰含三而上不繇中而馳騫於外此道聽塗說所以棄德也不言凶咎者得失无常吉凶無據易不爲之謀占者遇此勿聽焉可耳

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕水流滕涌貌一咸而卽言賤可知矣兌爲口舌又爲悅佞人之言令人可悅非智者必爲之感動書戒無稽

周易內傳

卷三上

七

之言以此

三三恆巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往

咸者易動之情感焉而卽動也恆者難動之志相持而不相就也否泰咸恆損益既濟未濟相綜之閒相反甚焉咸之欲消否也迫浮動於上不待籌度於中而卽咸恆之欲保泰也堅一陰已起於下一陽已動於四而二五猶堅處於中以抑之初之陰四之陽各以陰降陽升之常理植根深固而處於內雖相應而无相應之情其應也皆以位之所固然而相應非有情焉以相接雷欲

出而風欲入雖會於一時不相謀也且陰入於陽之內

而干其化陽微動於中而襲陰之藏自恃也固則於物有所不恤斯道也非天地之不與聖人同憂普萬物而无心聖人之恭己無爲聽物之自成而不求近功者未足以與於斯焉不動心之道惟能知天下之言以通天下之志則雖恆而亨也而可无咎不然則自恃堅者必忤於物而憂疑生矣惟持大正而不恤不足慮始之人情義之與比而陰益乎物罔違道以干譽而與物以大正則雖恆而利有攸往不然則剛愎自用以遠於人情而行焉皆窒矣故必亨而後无咎必利貞而後利有攸

周易內傳

卷三上

八

往咸以易感而難乎貞恆以難遷而難乎利非謂消否之道不在感保泰之道不須久也視所以用之者何如耳德合於天地道至於聖人則咸而遂通悠久無疆皆至德矣然而非希天之聖終未易言也易不言二卦之失而但言其所以得蓋物无可絕之情而人不可以无恆不容遽斥其所不足以啓拒物喪耦徇物失己之弊故但示以釋回增美之道與不可輕用之意聖人之修辭所以盡誠而爲化工之筆也夫

彖曰恆久也

執所安居以爲可久之道

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆上時掌反下胡嫁反

陽自初往四曰上陰自四來初曰下雷動風興氣以時至各行其化而自然相與陰人陽以求合陽出乎上以動陰此天地所固有之常理而非其變若此者固將以爲可恆久之道也

恆亨无咎利貞久於其道也

要豈无道而可以恆哉陰陽之相襲以時而應勢之恆也安而不遷順以動而用其正道也无道而持久不移咎之所積據爲利而害隨之矣

天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也

周易內傳

卷三上

九

天地之道所以恆久者以其不已也寒暑生殺隨時合義而各以其正則利有攸往非以是始卽以是終終而不可更始據位於退藏之地恃爲不易之主而能利攸往邪

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

得天合天運行之常度也變化而能久成因時而變而不爽也聖人之道所存諸中者大正則天下之風俗萬變而卒成其化未嘗不以潛運於內者爲可久之理而要未有不循物之義以爲大正者也若以密藏執滯爲

恆貞淫未審而皆據之是天地以疾風迅雷爲常非天地之情矣萬物以發而不斂枯而不榮爲恆非萬物之情矣以其執而易毀者知其貞而常存君子之不諫而貞知此而已矣

象曰雷風恆君子以立不易方

雷動而不可遏風行而不可反惟其立於內者定也君子之行於世也因時順應而不執惟其所以自立者持其志而不遷故行一不義殺一不辜得天下而不爲物豈能移之哉

初六浚恆貞凶无攸利

周易內傳

卷三上

十

浚深入也以泰之變言之初以陰自外來入於二陽之下而欲持根深固以爲恆故曰浚恆初與四恆之主而初尤其求恆之始志僻尤甚焉雖上承乎剛有貞順之象而凶德以之而成行焉未有能利者也

象曰浚恆之凶始求深也

恆者非一旦而可恆也深者非一旦而可深也求之有序則深造有漸治道學術未有不然者陰陽之交方泰而於立卦之始怙其巽入之巧卽求入陽之下以據爲安人情不宜天理不順自謂得深以譏人之淺而執以爲恆陋儒涉獵詩書卽欲試之行事以立不易之法而

亂天下異端以頓悟爲宗特爲密印而告人心皆此爻之象

九二悔亡

初以浚爲恆二與之比聽其入而與之相保悔道也然居得其中雖不當位能守其素不求恆而未變是以悔亡泰否咸恆損益既濟未濟自然相應之卦應所不論故爻以相比取義

象曰九二悔亡能久中也

能久者中也異於求深於始者也

九三不恆其德或承之羞貞吝

周易內傳

卷三上

十一

卦惟三與上爲當位而其占凶吝者恆者變而能常者也三與上恃其位之正見一時之可安而不久以其道則不能恆必矣初方入以求恆三剛而求進不憂其相迫適以召初之恥辱耳或者倘至之辭初與三非相應之交不期而受其辱故曰或自下來曰承得位故貞承羞故吝

象曰不恆其德无所容也

在變而變卽其常天時人事皆已異志不隨時以盡大常而恃位爲安物不能容之矣

九四田无禽

剛自下來而處於四非所安而安焉欲以動而有所謂守株待兔者也

象曰久非其位安得禽也

陽往交陰進不得天位退失其本基以隱伏相機爲可久之術隗囂公孫瓚之所以亡也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

六五與四相比聽九四之動不與俱動任陽之動而靜以相保婦人之恆婦人之貞也四亦以其柔而易親相與爲保遂見爲可恆而退聽焉失丈夫之義矣吉在五凶在四也

周易內傳

卷三上

十二

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

一謂九四五得中而從乎四無易志故吉從婦者匿於其下以求安四雖爲震主而失位浮寄其剛不正近比乎陰故有從婦之象凡從婦者始未嘗不暴而終屈也上六振恆凶

振如玉振之之振收也上柔得位陰陽方相入相動已恃其居高得位欲苟且柔和以收拾爲可久凶之來無以禦之矣

象曰振恆在上大无功也

上之於初四遠矣以柔道收已變之局不足以立功則

害且及之矣天道久而不已惟終而有始也據其恆以爲恆凶必乘之恆卦六爻皆不吉久不以道也二五差能自安而非變化以久成三上則無而爲有虛而爲盈者也天地風雷之變而不失其常豈人事之易及哉德非聖人恬中藏之密用以終身凶其免乎

三三遊艮下

遯亨小利貞

尊者出而在外曰遯書曰遯於荒野猶春秋君奔稱孫也立卦之體下二爻爲地位地位者陽之所以藏於深而植根以起用者也陰長而居二陽退於虛矣雖下卦

周易內傳

卷三上

十三

之三陽猶在焉而三爲進爻且進而與三陽連類以往故曰遯遯亨者君子進則立功退則明道明哲保身樂在疏水於己無不亨而息元黃之戰以勿激亂且立風教於天下而百世興焉於天下亦亨矣小陰也陰未失其居下之義故利陽遯而與相應故貞遯陰長矣而初二无凶咎者二得下之中也位莫美於中臨陽已得乎下之中故陰爻皆蒙之而吉遯未踰乎下之中故陰爻無傷陽之懸觀猶得乎上之中故爻多美辭大壯未得乎上之中故辭多危以三畫之重爲三才之位言之則二出乎地上爲人用之大美五居天位而近於人爲人

承天而天祐人以內外貞卦言之初四者退爻也三上者進爻也進則過退則不及剛柔皆有過不及之失二五酌其宜以立爲定位而居之安故位莫美於中也陰利貞而無逼陽之過陽之遯所以益亨陽亨則陰過亦泯而不喪其利貞矣

彖曰遯亨遯而亨也

四陽合志上无陰以爲之揜沮志得而道亦伸矣

剛當位而應與時行也

當位謂九五剛當位則道无所屈應二應五也陰無拒之情而有挽留之志禮意未衰從容以去遯之美莫

周易內傳

卷三上

十四

尙焉故曰好曰嘉

小利貞浸而長也長上聲

浸漸也陰雖長而以漸得中而止未失乎正而於義亦合

遯之時義大矣哉

遯非其時則巢許之逃堯舜嚴光周黨之亢光武也非其義則君臣道廢而徒以全軀保妻子爲幸孟子所謂小丈夫也非精義乘時者無繇以亨

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴遠惡皆去聲

山自以爲高而欲逼近於天天覆幬之而終不可踰惟

絕遠之而不與相狎也不惡者不屑與之爭嚴者雖求合而必不受惟超然遯於其外小人自伏處於下君子之遯以自潔也非若漢末黨錮諸賢處艸野而與小人相觸者也

初六遯尾厲勿用有攸往

遯尾爲遯之尾也尾者繫於後而可曳者也初與四應陽欲遯而初以眇小之才欲以柔道牽曳之必蒙其嚴厲斥絕矣勿用有攸往者戒其聽陽之遯而勿強往曳止之

象曰遯尾之厲不往何災也

周易內傳

卷三上

十五

柔而在下本无逼陽之嫌而位卑力弱不能作雷行之客但安處而勿與其事自不見絕於君子

六二執之用黃牛之革莫之勝說

勝牛聲義吐活反

黃中色牛順物陰道之正也革堅韌之物勝能也六二柔得中而當位其情順矣比近乎陽而與五應見陽之遯堅欲雷之故陽欲去而情不能忘乃陽決遯而不可挽不能吉而其志可嘉則遠於凶咎矣

象曰執用黃牛固志也

非其志之固則虛拘君子所謂執我仇仇亦不我力者矣六二順應於五故其志可深信

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

三與二陰合爲艮體艮有止道二執之固而三爲其所繫進退不能自決心戰而疾危矣斯道也惟以之畜臣妾則可耳臣妾情順乎己與之近而撫之而不失其剛則既无不孫之憂而能容以使無怨畜者止而養之艮道也

象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊謂志衰而氣亦餒進退者君子之大節故曰大事九四好遯君子吉小人否

好去聲否如字

九四有初六之正應故得全其交好以去而不出惡聲

周易內傳

卷三上

十六

君子引身而退之吉道也小人恃不見惡於君子而冒昧依附以有爲凶矣初六之所以災也

象曰君子好遯小人否也

君子雖好而遯矣豈小人之可微以求福

九五嘉遯貞吉

二固志以執五五得雍容成禮而退遯之嘉者也然其吉也以其貞也非以其嘉也五豈遯二之執以爲榮者哉

象曰嘉遯貞吉以正志也

嘉則嫌於不正而剛中得正道固不屈所以吉

上九去陰遠而无應於下則其遯也超然自遂心廣而體胖矣夫往者所以來也屈者所以伸也或屈於暗而伸於明太公辟紂而終以開周或屈於一時而伸於萬世孟子去齊而爲百世師无不利也

象曰肥遯无不利无所疑也

四五皆有應則進退未免疑而上獨否

大壯 乾下

大壯利貞

大謂陽也壯者極其盛之辭陽道充實而嚮於動志盈

周易內傳

卷三上

十七

氣盛而未得天位則爲彊壯有餘而未乘乎時之象故
僅言其壯若有勉之惜之之辭焉乾之四德大壯所可
有不言元亨者以未得天位會不足以純天而達其雲
行雨施之大用也利貞者其情也性情則已足矣美利
足於己可以美利天下而純陽無雜則正而固也陰尚
據其上疑於相應而貞則必利其利以貞也

彖曰大壯大者壯也

嫌於言壯之太甚故釋

剛以動故壯

陽德剛健而動爲天地之大用乾德已成因時震起以

大壯利貞大者正也

純剛則盡自彊之道無陰私之累而震陰以使知退剛以養成動以時興皆正也正則无不合義而利矣

正大而天地之情可見矣

正大正其大也此言人能正其大者則可以見天地之情而不爲陰陽之變所惑也天地之化陰有時而乘權陽有時而退聽而生者天地之仁也殺者物之量窮而自槁也大體者天地之靈也小體者物欲之交也君子

周易內傳

卷三上

十八

者受命而以佑小人者也。小人者違命以干君子者也。人惟不先立乎其大者以奮興而有爲則玩生殺之機以食色爲性以一治一亂爲數之自然則陰干陽欲戕理濁溷清而天地之情晦蒙而不著惟君子積剛以固其德而不懈於動正其生理以止殺正其大體以治小體正君子之位以遠小人則二氣絀綱不已以陽動陰生萬物而正其性者深體其至大至剛不容已之仁而灼見之矣。故大壯之壯惟其利貞而二陰據上不足爲之累也。

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

地以上皆天也故有雷在天上之象雷本陽氣之動親乎天非但震物君子之壯壯於己非壯於人也積自彊之道以動而不餒者惟禮而已孟子謂之集義禮者義之顯於事物者也道義充而節文具浩然之氣自塞乎兩間如雷上於天陰不能遏若助長以凌人其壯必稿非大壯也

初九壯于趾征凶有孚

大壯大自壯也剛德已固而以動則壯初以四與己同道遂感之而與俱動壯以趾而已妄動必折故凶惟其恃四之孚也

周易內傳

卷二上

十九

象曰壯于趾其孚窮也

二三皆與陰應初獨與陽孚宜其吉而反凶者德薄位卑九四奮興以往泄於陰而不恃初以爲援則所孚者志不相通也

九二貞吉

陽剛得中爲乾之主大之正正以此也故直言其吉而辭簡辭有險易此易辭也陽不當位而不言悔亡无咎者乾道渾成凡位皆其位故凡卦有乾體者九二皆无悔咎之戒

象曰九二貞吉以中也

中則正也所謂中者對外而言九二以庸德爲健行內修之盡非施健於外以凌物爲壯也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

罔與網通羝羊牡羊也九三與上六相應小人見君子之壯而欲用之而九三因欲網羅之以爲己應雖不自失亦危矣羝羊本剛以求牝故急於前進而九四以震動之才當其前限之而困其角乃反而不前幸得保其貞耳

象曰小人用壯君子罔也

因其有見用之情遂欲網之亦過矣楊龜山之於蔡京

周易內傳

卷二上

二十

唐應德之於嚴嵩是已

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輶

九四爲震動之主前臨二陰無所繫應陽實陰虛以至實馳騁乎至虛無所阻蔽爲藩決不羸之象輶車箱也三陽在下積實已盈故壯莫盛焉震之壯乾壯之也大正而吉雖不當位固无悔也

象曰藩決不羸尚往也

陰尚據天位貴於往以治之

六五喪羊于易无悔

此立乎卦外以說卦之全象也四陽類進至此忽變而

陰喪羊之象易本義云或作疆場之場是也兩相交界之地也春秋傳云疆場之事一彼一此无悔者言既壯以其貞則雖未得天位而陰據之亦可无悔也不以六五之得失爲占者爲陽慰不爲陰危君子辭也虞書羊者朱子謂大壯卦體似兌亦一義例筆者偶用爲占亦可

象曰喪羊于易位不當也

此位非陰所宜居故爲羊歎其喪

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

陽長陰將退矣上六恃六五之得尊位而已思藉之以

周易內傳

卷三上

二十一

安有不欲去之象而下望九三之應己乃三既爲觸藩之羊矣上係戀觀望而不能退陽已壯而四方向往固不能遂其固位之志无攸利矣惟其柔而不爭知艱難以決於退則可吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不詳謂不審時度德咎不長者退而不犯難也

三晉

坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉延而進之也需與晉同道而德異需三陽欲進爲陰所闕而九五居尊以待其來陰不能蔽之晉三陰欲延

爲陽所限而六五居尊以延之上陽不能止之剛之相需以道相俟也柔之相進以恩相接也康安撫之也三陰分土而爲主於下有諸侯之象焉六五柔以撫之使安其位其所用錫者馬之蕃庶馬以行地而坤主利也晝日三接者既錫之又屈體以下延之晝日離明之象三接者天掛同姓時掛異姓土揖庶姓徧晉三陰也易之爲教扶陽抑陰而於觀於晉於鼎無惡陰之辭於晉尤若與之者陰陽剛柔皆天地之大用有時而柔道貴焉則亦不廢其用然柔辭類有四德而觀晉無之則陰之不足於德亦可見矣不言吉者王者之待諸侯恩威

周易內傳

卷三上

二十二

竝用而天下甯有大明之君有至順之臣則可厚錫車馬隆禮延接以懷柔之不然則錫以富而尾大不掉難以接而且下堂見諸侯之漸固不如遜與豫之利建也

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上天子臨諸侯之象順而麗乎大明諸侯承事天子之象柔進而上行陰離四而進乎五爲柔之主以延三陰本義謂自觀變者亦通

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明德者無私無欲可大白於天下之德也日出地而物皆照非欲人之見之明盛則自不可掩耳君子之明德曉然使天下其喻而無所隱取象於此自明對茲眾而言卦與明夷相綜自待重以周待人輕以恕明晦異用之道如此

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初居下而不能即進有摧如之象然柔進以安下位其進不迫是以貞吉陰自應陰陽自應陽道同相信之謂孚初與四應以柔遇剛罔孚也四罔與孚將止其進而初无急於求進之心處之裕如則雖見摧而无咎

周易內傳

卷三上

二十三

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

行去聲

獨行幽獨之行見摧而不失其柔靜之操故正未受命者進陰者五也居尊制命而應在二初未受其登進之命故當隱居自適以待時所謂碩人之寬也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

愁字古無音鄭義秋之爲言愁也音摯此當同之候反者禮卿飲

愁固也介大也王母謂六五陰居尊位乃王母之象六二正應九五堅固其柔順之節以承上故能受錫馬三接之大福

象曰受茲介福以中正也

居中以守侯度當位而得順正
六三眾允悔亡

眾謂初二三陰三當進爻連類以進眾所信從首受六五之延接故雖以柔居剛上礙於九四而協心效順故悔亡

象曰眾允之

句

志上行也

眾志皆欲進而受五之三接故六三進而眾從之
九四晉如鼫鼠貞厲

鼫與碩通大鼠也鼠之行且前且卻所謂首鼠兩端也三陰志在上行五方延而晉之四以陽處退位橫互其

周易內傳

卷三上

二十四

閒使三陰之行疑忌前卻不得速進如鼫鼠然雖以陽止陰爲得其貞而亦危矣

象曰鼫鼠貞厲位不當也

居非其位徒以增人之疑故危

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居尊一於柔以待下宜有悔也然麗於二陽之剛而以虛明照下下皆順之率此以往延三陰而進之雖有九四之沮使欲進者首鼠兩端其失其得爲未可知而一意懷柔勞來不倦則安其位而吉宜於物而无不利矣

象曰失得勿恤往有慶也

懷柔得其道物自順之

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角者在上而觸物者也晉其角物方進而此爲角觸而禦之不使其進之已過焉晉以柔進柔柔過則上下无章而失制上九以剛居上節柔之過三陰方順无可威惟取私邑之不率者伐之以建威銷萌能如是則吉而无咎若守其柔道之常爲正則法令不行而吝矣離以麗乎剛而得明故可厲而吉而上爲柔爻又下奉六五之陰爲主故有貞吝之戒

周易內傳

卷三上

二十五

象曰維用伐邑道未光也

柔道方行陽施未能光大故僅可伐邑以示威

三三三明夷

離下坤上

明夷利艱貞

夷傷也離爲大明豈有能傷之者哉惟時處乎地下爲積陰幽暗之所揜光暉不得及物則其志傷矣君子之所謂傷者非傷其身之謂德不施於物則視民之傷如己之傷也文王當紂之時蓋如此利艱貞者二以柔居中得位而養其明以上事暗主所合之義在艱難而不失其貞蓋文王之志也文王於明夷而言貞周公於明

夷而言拯言符各以其時可以見易之爲道變動不居然而文王之德至矣

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以

之難乃旦反

明謂日也非地之能加於日上日未升而入於地中也日固出於地以照天下而時方在夜則入地中安以受其傷內謂自修其德也外出而事上也或以爲中藏智而外示柔則王莽之姦豈文王之德哉明夷本以明而受傷象大明爲地所揜而夫子卽象以推德則坤不爲幽暗而爲柔順若與卦義不相通然兩開之啟閉有其

周易內傳

卷三上

二十六

象則天下有其時而君子卽可體之以爲德夷者時之變也而君子之常也故死生禍福皆天之道卽皆聖人之德非窮神達化者其孰能知之

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

晦其明安於下而受晦也內難居於晦而不得出以受暗主之辱也正其志不失其柔順中正之德也夫子兩取文王箕子之德以言能體明夷之道者惟文王箕子足以當之與周公備言殷周興喪之事異蓋亦有武未盡善之意與

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

有夜之晦以息乃有旦之明以作君子自昭之德无物不徹无時或息而其益取則有所不察察於幽曖而小人之情偽自无不昭徹於君子之心用晦者所以明也坤爲眾蓋統貴賤賢不肖之雜處而言也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

周公於明夷之後極其變而著之於爻以爲明之有晦晦之復明乃理數之自然以見文王艱貞之德必終之以變伐之事而周之革商爲順天之舉爻動而變變而情生事起故爻與象或道同而事不嫌於異焉初九則

周易內傳

卷三上

二十七

太公之象也二陽爲明所麗周公自當九三太公當初九以夾輔清明之運也初去三陰也遠疏遠在外故宜避地遠去飛去之速也垂其翼困窮之象君子于行言其懷君子之道往之海濱也三日不食窮已至矣有攸往往而麗乎六二以昭明德歸周之象也主人有言者殷之餘民固識其異志所勿恤也陽剛之才既可以大有爲而分位不親去暗即明出困而興義士雖曰薄德而志得道行矣

象曰君子于行義不食也

非其親暱之臣避無道而去不食其祿義也夫子但釋

此爲義者蓋亦不取其攸往而有言惟伯夷能終其于飛之義耳

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

此象文王之事也傷于左股不能大行也言左股者手足尙右傷其左尙未大傷象羑里之得釋馬行地坤象也馬壯陰盛象紂惡盈也拯馬之壯救殷民以冀全殷祀所謂雖則如燬父母孔邇也終以受命於天而吉象曰六二之吉順以則也

柔則順中正則道明於天下而可爲則有其德故能救民之傷而吉

周易內傳

卷三上

二十八

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

此象周公相武王伐紂之事南狩以明治暗得其大首象誅紂疾速也不可疾者養晦待時必天命既固人心既順之後則事雖非常而固正九三與上六相應以明之盛進而克柔暗之將消其時矣言貞而不肯吉期於合道之正非謀利計功也

象曰南狩之志乃大得也

乃云者時至而功乃就也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此象商容膠鬲之事左腹者肝居左而主謀預聞其甚

周之謀也明夷之心乃殷民被傷而望周之心于出猶言爰出出門庭輸於周而勸其伐也六四與坤爲體蓋居於暗邦者四爲退爻下就內卦之明故有此象不言吉利者非人臣之常道不輕獎其功

象曰入于左腹獲心意也

苟暗極矣則肘腋之臣且窺短長以外交矣可不懼哉六五箕子之明夷利貞

上爲暗主而五近之相比於同昏之廷不顯其明以自晦故爲箕子之象然必如箕子之貞而後合於義不然則其去飛廉惡來也無幾矣

周易內傳

卷三上

二十九

象曰箕子之貞明不可息也

箕子以宗臣而抑非如微子之處嫌疑既無去國之道欲繼比干以死而君側無親臣故伴狂爲奴而晦已甚然於艱難備極之日彞倫攸敘之道未嘗一日忘之則迹自晦而道自明是以利貞然則箕子懷道以待武王之訪乎非也箕子无待武王之心而訪不訪存乎人者不可期也君子雖際大難可辱可死而學道自其本務一日未死則不可息於一日爲己非爲人也懷道以待訪則訪不可必而道息矣志節之與學問合於一而事分爲二遇難而恣情曠廢无明道之心志節雖立獨行

之士耳非君子之所謂貞也

上六不明晦初登于天後入于地

此則紂之象也不明晦者君昏而天下皆爲之暗也初登于天謂先王之克配上帝後入于地殷後王之喪師也五君位而上爲明夷之主者天位已去寄居天位之上將消亡之象

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

四國四方之國照明德被之也昏暗喪亡僅云失則者道二仁與不仁而已矣失堯舜之則則爲桀紂也爻辭專象商周興喪之事蓋周公因文王艱貞之德而推言

周易內傳

卷三上

三十

之以見周之革商乃陰陽理數之自然而非武王之弋命且以垂戒後世爲意深切玩其辭以謹其動而天命人事昭然矣易與神物以前民用而若此之類專指興亡得失之大故若不切於民用者以義類求之則身之榮辱家之成毀初无異理筮者皆可推理以利用而先王卜筮之設原以國有大事乃決於神君子以占世道之汙隆進退之大節故一可以商周興亡爲鑒初非若火珠林之類爲市井屠販之人謀錙銖之利挾策干進之夫求詭遇之名也

三三家人

離下巽上

固有之貞而隨之以邪豈特二女之嬪虞太姒之興周妹喜妲己褒姒之亡三代爲興喪之原哉卽士庶之家父子兄弟天性之合自孩提稍長而已知愛敬其乖戾悖逆因乎氣質之凶頑者百不得一也婦人一人而亂之始之以媚惑終之以悍驚受其惑而制於其悍則迷喪其天良成乎凶悖而若不能自己人倫斁天理滅下淪胥於禽獸而不知其造端於女禍聖人於此懼之甚戒之甚而曰利女貞言女貞之不易得也女德未易貞而繇不貞以使之貞惟如家人之嚴君以閑之絕其媚而蚤正其悍使雖爲哲婦豔妻而有所制而不得逞則

周易內傳

卷三上

三十一

言物行恆之君子正己而崇威其道尙矣然則利女貞者初上之功大矣哉
彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

此就中四爻而言之也先言女者二陰之卦以陰爲主亦彖辭利女貞之意正位剛柔各循其道內外各安其職也女與柵外之事以妄動固家之索男子而問及酒漿瓜果絲枲雞豚之事以廢人道之大家亦自此衰矣天包地外以運化理地在天中以待天施內外正位天地之大義固然人不得而違故惟貞乃利

家人利女貞

家人睽蹇解四卦互相錯綜而卦之名義見矣中四爻者卦之定體也初上者卦之所始終御體以行而成乎象以起用者也家人中四爻皆得其位而初上以剛閑之陽之爲德充足而无閒禦其浮游而閑之之象也故化行於近而可及於遠蹇中四爻亦得其位而初上以柔載之柔者不健於行而滯於其方足弱之象也故外見陰而止不往睽中四爻皆失其位既失位而乖矣初上又以陽束之於外而數動故愈束之合而愈離貌相應而情相猜解中四爻亦失其位乃初上以柔調和之

周易內傳

卷三上

三十二

无所閑束則靜以居動故危疑不安之意漸以解散而陰陽之搏擊以平家人閑各正之人情以聚睽束不正之意志則離蹇可行而養以柔泉之育於山也解非所安而柔以緩之雷之已出而釋以雨也觀其畫體其象審其錯綜之異而四卦之德與其爻之險易可見矣家人者一家之人聚順之象也各正其位以盡其道而以剛嚴統之无不利矣陰陽各得而獨言利女貞歸美二四者聖人曙於人情世變而知齊家之道惟女貞之爲切也陽之德本和而健於行初无不貞之憂所以不貞者陰雜其閒干陽之位而反御陽以行是以陽因失其

家人有嚴君焉父母之謂也

此言初上二爻也嚴者剛之德君者爲之綱而治之也上爲父初爲母天尊地卑父尊母親之道也母道慈而亦云嚴者父之嚴言物行恆以示德威而已故上九但言反身而威自乎家人之道始於纖細而放乎淫辟情竇起居飲食衣裳容止之節皆貞妄之原父道不瀆閑而正之者母也故凡子婦之不類兄弟之不若皆母不嚴而縱之於父所不及知之地習氣已溺父雖欲施教而反相夷故閑家亡悔之道責之於初九母尤不可不嚴也

周易內傳

卷三上

三十三

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

父父不言母者統母於父也初上之剛嚴父父也中四爻之得位子子也三四相追隨兄弟也兄以慈愛爲友故柔弟以莊敬爲恭故剛夫夫五正位於外也婦婦二正位於內也原本其功父道之嚴爲本故家人之德成於初上天下定者風化自近而及遠也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

行去聲

風自火出和煦而不務遠及有物者切於事理有恆者修其常度君子取法於風火言行平易近情無速於致

遠之心而自足以致遠家修之道然也

初九閑有家悔亡

閑者禦其邪而護之使正也家人本無不正尤必從而閑之謹之於微母教也雖若過於剛嚴而後悔必亡象曰閑有家志未變也

中四爻本各得其正未有變也及其未變而防之養蒙於早以定其志母教之功大矣哉

六二无攸遂在中饋貞吉

无攸遂者不遂其志欲婦人之志不可遂甚於欲也饋者祭禮主婦親饋敦黍在中者自房中入室設之敬慎

周易內傳

卷三上

三十四

從夫以奉祀事修婦職也六二柔順得中而當位得婦道之正而吉

象曰六二之吉順以巽也

順故无攸遂巽者入也而有撰具之意在中饋以求歡於寢廟其宜家必矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃嘻嘻皆火聲詩多將嗃嗃春秋傳譴譴出出嗃嗃火之烈嘻嘻火餘燄之聲也九三以剛居剛而不中故爲嚴厲太過之象未能和洽故悔然終正家而吉乃三爲離火之餘其炎且殫嚴太甚者威且窮則悔其嚴而

不終其厲是以有終吝之戒

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

雖嗃嗃而固未失正家之道悔而弛其嚴則失節矣

六四富家大吉

陰主利六四以陰爻居陰位故富富非大吉之道惟柔

順靜退而不驕可以長保其富而大吉

象曰富家大吉順在位也

居柔退之位不貪進而溢於非分

九五王假有家勿恤吉

假古伯反

假至也猶詩至于兄弟之至德足以及之也九五剛中

周易內傳

卷三上

三十五

得位與二正應以德相感格正其家而家正矣則化未及遠不足為憂而風教所被邦國天下自化言王者惟聖王之德足以當之

象曰王假有家交相愛也

剛正嫌於失歡乃德自足以相感而有六二之配樂而不淫則家自宜

上九有孚威如終吉

有孚謂與初九之剛德合也初九以剛嚴閑之於內上九復剛正以莅其上威不瀆而家自正終吉者非謂初不吉而後乃吉言永保其吉也

象曰威如之吉反身之謂也

父道尊而不瀆身正而威自立家人男女各正其位又有初九之閑則所謂威者不在撻責反身盡道而教自行矣

三三睽睽

睽睽上

睽小事吉

睽乖異也中四爻皆失其位初上以剛彊束合之而圖不親故成乎睽此卦與噬嗑相似而九二以剛居中尤為難合故雖應而應不以理下交而上疑是以其爻多險異之辭焉夫人居不安之位而欲相與交其志之不

周易內傳

卷三上

三十六

固所必然也柔靜以俟其定則自釋剛動以制其爭則愈離此睽與解之所繇異道在初上也睽之於吉難矣小事者陰事也周禮所謂陰禮宮中婦人之治也前朝後市後市為陰近利之事亦陰事也宮中合諸國之賸羣姓之女本不相親市雜五方失居之民亦不相信而剛以束之合其不合者則吉柔道方行應剛而得制故能吉焉外此者無吉矣

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

睽蹇解三卦象傳釋卦皆以化迹之象言之不詳其六爻之畫爻辭抑又不取於此此夫子引伸觀物而見陰

陽之有其變者必徵於兩開物化人情已然之迹補文王周公之所未言而理固一致也動亦以初二爻之陽言二女之志不同者二陰以居皆非位不循其分則志趣乖異兌陰競進而離安於所麗以自尊也

說非君子之道而麗乎明則亦察於事情矣柔進上行者與家人皆二陰用事之卦而陰自二上三自四上五雖不當位而漸以升且五陰居中而志以得故可吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

周易內傳

卷三上

三十七

推言睽之爲道若乖而不適於用而善用之則天地之化人物之情理皆可因異而得同因其時善其用亦大矣哉固非特小事之吉而初上之合異爲同者未爲不允故爻辭多得无咎本非有咎也天地睽清濁異也男女睽剛柔異也萬物睽情形異也事同謂變化生成之事事類謂相聚以成一類之用如水土合而成坯筋漆合而成弓之類

象曰上火下澤睽君子以同而異

火炎上澤流下火不熾澤澤不息火不相害也而各成其用君子之與人也同爲君子則以異相切磋而不雷

同以相襲故異而不傷其和若非其類而與之立異以明高則水火交爭孤立无與而危矣善用睽者用之所同不黨也不用之於所異則不爭也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪息浪反

睽之所以爲乖異者陰亢乘剛居尊位處進爻而終不自安陽抑而承陰志在求陽以自輔而不順乎陰故貌雖相應而情固離初之與四不相應疑有悔而有喪馬不能行之象然此卦惟此爻爲當位上不爲柔所乘而四以同德相感閑勒在手不憂物之難制故勿逐自得而悔亡且初豈徒恃四之同志而得所御哉凡中四不

周易內傳

卷三上

三十八

正之爻雖皆惡人而剛果自任出而見之以遏其亂矯志裁物而自處無過固可以閑人之邪如狄仁傑孤立於淫穢之廷其用大矣睽以初九爲功解以上六爲得以剛禦乖違者當堅立而制之於早以柔解紛亂者當待時而救之於終睽初解上又皆得位故睽初賢於上解上貴於初

象曰見惡人以辟咎也

辟必益反

辟除也中四爻咎之徒也見之爲辟除之

九二遇主于巷无咎

巷宮中甬道六五以柔居尊下臨九二之剛中心有嫌

焉不能自安於斧展之間以接二三雖剛而得中不亢就巷以見而遇之與之相應此如晉文召王見之於溫春秋原情而許之故无咎

象曰遇主於巷未失道也

當危疑之際不失臣節

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

睽之用爻皆失其位而三以柔居剛志在躁進其乖異尤甚方急於行下二陽其所乘之輿也不與之同心則見輿之被曳而欲急鞭其牛乃柔不堪任而牛又掣矣上九見其乖躍張弧而欲射之三乃順而與應於是施

周易內傳

卷三上

三十九

以髡劓之薄刑懲其不恪而三乃知懲則是能改過以服善故无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

位皆不當而獨於三言之者陽之不當位惟陰亢而乘其上故被抑而屈於陰之下以失其所卦以陰為主其責在陰家人所以獨言女貞得失不繫乎陽也五亦不當位而免責者居中如遇剛者上九以剛臨之三不敢不順應家人以下四卦得失皆成乎初上亦可見矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四以失位之陽三與五乘權得中或迫進相干或據尊

相乘睽而孤矣元夫剛之長也四與初相應而道合特之以自輔而交孚處勢雖危能與剛正者合志故无咎

象曰交孚无咎志行也

四有不平於五之志得初陽而志行矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

厥者在彼之辭厥宗彼所依以爲主者謂二以初爲依也膚易噬者卦與噬噬相類故言噬膚亦有齧合之象焉六五柔居尊而非其位遇九二之剛疑其傷己而不欲下往以交故二有不能廷見而在巷之象乃二所依以輔其剛者初也則固以剛束異以爲同者也既與二

周易內傳

卷三上

四十

志合而相入必噬二與五使相應以不終乖則五往而應二抑何患焉故无咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

非所期而得合慶自外來也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

說此活反

六五方以陰居尊而上九以失位之陽寄處其上孤矣乃上九之志欲治睽與初同道者也故任剛而欲懲其乖異以使安而所正應者失位陰濁躁突之三若豕之溺於泥塗徧而視在下之爻陰陽錯亂盈車皆鬼也於

是憤其不戢張弧而欲射之三乃畏服不敢爲寇而求婚因說弧以與之相應三無異志則陽可不爭而陰志亦斂若晴霾不定之宇而得雨以解可以吉矣言遇雨則吉者遇不遇未可定之辭治雜亂之道終不如解之上六以柔待其自散而射之爲无不利也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

雨則陰之氣泄而陽亦舒矣

三三蹇艮下坎上蹇利西南不利東北利見大人貞吉

不速於行之謂蹇爲卦中四爻皆得其位道可以行矣

周易內傳

卷三上

四十一

而初上皆柔有始終畏慎不欲遽行之象故爲蹇柔居下而爲艮止不然則既濟之涉也柔在上而知天下之險不然則漸之進也家人既正而猶閑之以剛行於近者睽而弛則懈蹇得正而猶需之以柔將有爲於天下以消其險健而迫則危故彼爲閑家之象而此爲蹇於行之道各有所宜存乎舉易者善用之爾蹇者非不行也行而後見其蹇焉擇利而蹈在平而若跛惜恐其蹇越也西南高山危灘之鄉行者必畏慎若蹇以此道行之則利東北青兗行博之地可以快行將忘其蹇故不利大人謂九五陽剛得中以居天位而有柔以相輔以

敬慎柔和之道使各正者不忘險阻之戒見之則沐其德教而利故爲天下所利見也貞吉又統一卦而言當位得正雖无急見之功自有警問而充碩茂不吉也

彖曰蹇難也難如字舊讀乃且反者非是

難與論語先難後獲之難同不恃其道之正行而且止其難其慎也

險在前也見險而能止知矣哉知去聲

此贊卦德之美也以艮坎二象釋卦名義補彖之未及而意亦相通險在前者以上之柔故陽遂陷於陰中欲暢遂坦行而不得也險者天下之必有以剛果之氣臨

周易內傳

卷三上

四十二

之則雖有險而不見其險以柔慎之心處之則集木臨淵常存乎心目之間於是始終於柔止而不迫則天下之情理无不得大知之所以善用其正也抑爲當位而貞則本无乖異危疑紛亂之境須急於拯救故可以見險而遂止爲漢文帝之撫南粵而不爲唐太宗之征高麗爲寶融之束身歸漢而不爲馬援之據轍上馬斯以爲知若時在陰陽交戰傾危之際畏難而不敢進則爲宋高宗之稱臣於女直與持祿全身保妻子之張禹胡廣又其下者閉戶藏頭禍將自至下愚不肖之尤者何稱知哉

蹇利西南往得中也。不利東北其道窮也。

往得中者未嘗不行而自中其節不失其剛中之正其道窮者恃正而忘險道必有所窮矣。

利見大人往有功也。當位貞吉以正邦也。

柔嘉惟則大人之所以爲天下利見而見之者可與圖功矣。位皆當可施之邦國而咸正邦國之治惟正己而徐待民之自化與齊家之尙剛嚴其正同而道不同也。

蹇之時用大矣哉。

當其欲行未行之際以熟審天下之機宜斟酌百年之

周易內傳

卷三上

四十三

治忽君子之大用正於此而定也。

象曰山上有水蹇君子以反身修德。

山上之水幽細渟凝旋以潤山而不急於流行君子之修德取法於此爲之難言之初闕疑而慎言其餘闕殆而慎行其餘欲然若不足意誠而身自潤矣。

初六往蹇來譽。

出而行於天下曰往退而自正曰來初上之柔不欲行蹇之所以爲道也三四初上之出蹇之而始出者也故皆曰往蹇舊說以爲往則入於險中者未是如上六已出乎險何亦云往蹇乎往蹇來譽者能蹇於往則來自

得譽也初六柔靜而退居下无行之意以靜俟其正則中四爻之美皆歸之不期譽而譽自至矣。

象曰往蹇來譽宜待也。

人之亟於行者欲以邀譽而不知靜以居正不邀譽而譽自可待也。

六二王臣蹇蹇匪躬之故。

蹇蹇蹇而又蹇慎之至也六二遇九五剛健中正之君可以大有爲而猶有謙讓不遑之德若恃當位得中而急於自試則愛君之誠皆虛矣柔靜以與初六合德靖其詳密其難其慎思補過而無微功求名之志斯以爲

周易內傳

卷三上

四十四

蹇道之純也。

象曰王臣蹇蹇終无尤也。

時已正而欲速於行則成乎過季沈以不用梅詢曾致堯爲報國蓋得此意。

九三往蹇來反。

九三以剛居剛而爲進爻非無志於往者乃與上六相應上以柔道撫之則反而與二陰相合以成乎艮止故其往也亦能蹇也。

象曰往蹇來反內喜之也。

初二二陰志在柔靜三剛而能止故喜其反而相與慎

持

六四往蹇來連

六四柔當位而以靜退爲德能蹇於往則安於其位與

二陽相協而不自失也

象曰往蹇來連當位實也

自二以上皆當位而獨贊四之當位四以柔居柔安於蹇之至者也實謂養育其德令篤實也

九五大蹇朋來

大謂陽也九五以剛健之德居中正之位陽道之盛者也德與位皆可以大有爲矣而居二陰之中蹇而不速

周易內傳

卷三上

四十五

於行審之愈固居之愈謙智名勇功皆所不尚以深體天下之險阻而凜匹夫勝子之懼是賢人君子所樂就以相益者也蓋人君位居人上已爲下之所憚而況才美道正則天下之欲效忠也愈難恃強知多聞以敏速剛斷自用則讒諂面諛之人至而善者退君无爲而善與人同相无技而實能容惟大蹇而後朋來朋來而道愈盛矣

象曰大蹇朋來以中節也

居中得位而資於初上以節其剛故大而不能蹇以致朋來之盛

上六往蹇來碩吉利見大人

上六當陰陽各正之餘尤以柔道慎其終斟酌飽滿以釋回增美其道充實而博大无不吉以是而見九五之大人凡以經綸天下者皆取諸懷而行之裕无不利也象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在內者中四爻各得其正而相與彌縫其美也從貴謂上六之德已純乎吉而資九五之尊以行之往无不蹇則行无不利推之天下國家施之後世而皆正故曰蹇之用大矣哉

三三解震上

周易內傳

卷三上

四十六

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解者解散其紛亂也中四爻陰陽各失其位而交相闢以雜處於是而成乎疑悖解之之道使陰陽各從其類以相孚而君子小人各適其所欲則雖雜處而不爭如雷動而輿陽雖在下而升陰雖上凝而降則陰陽交戰之患息矣以剛治之則愈睽睽雖治而陰有喪馬之憂陽有張弧之戰解以柔撫之加意拊循矜其不正之過而小人樂得其欲君子樂得其道則陽不忿而陰不疑待其自相解散而治之也有餘故上六可以射隼而夫子曰待時而動也利西南者西南山川何磊不平之地

以解道行之則利也不言不利東北者蹇有平坦之道故以爲防而解无之也无所往以柔道安之則止而不爭而自求其類以相孚初之所以无咎而吉也有攸往則解之四已豫待其自散而因治之上之所以射隼獲之而吉也賢於睽之迫於治而望遇雨之吉遠矣夫上下陰陽各失其道固宜剛以治之以清流品而定名分解以柔道靜聽其自釋近於葺闢而莫能理然而解之往來皆吉者陰陽雖失而猶相爲應則上下猶和而君子小人不相爭競故闕止陳恆皆小人而爭於國則齊亂不已維蜀之黨皆君子而爭於廷則宋亂乃生斂驕

周易內傳

卷三上

四十七

氣以從容俟其以類相從而後徐施其治賢於迫束以激乖離者不亦遠乎以六三之不與上應而孤立必罹於災上亦以柔道制之而隼爲我獲況其他乎此解之所以利而風吉也

彖曰解險以動動而免乎險解

此以震坎之象言之然惟初之柔故知其險而不敢以易心臨之惟上之柔則動而無所窒以相競故能免乎險則與卦畫之義亦相通也

解利西南往得眾也

以解之道而行乎人情險陂之中眾自悅而從之

其來復吉乃得中也

以柔待之而不激故二五各安其位

有攸往風吉往有功也

上之欲治其紛亂也風矣而柔以俟時則收功易

天地解而雷雨作雷雨作而百果艸木皆甲拆解之時大矣哉

陰亢而乘剛故難結而不解其在天地之化則陰凝於上而陽伏不興結爲寒凍噎霾而艸木不足以生乃柔和之氣動於上下雷乃以升雨乃以降晦蒙之氣消陰陽各從其類則百果艸木之萌錮者皆啟解之功大矣

周易內傳

卷三上

四十八

惟其時也不言義用者解以无用爲用而不執乎義也待其時而自解焉惟聖人爲能因時

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦縱釋之宥寬之薄其刑過誤犯罪故犯也雷雨之作以釋蘊結凝滯之氣而蘇物然疾雷聞作而不恆君子非常之恩聞一用而已五陰乘陽而居中未至於邪有過之象三陰乘剛而陷陽則其罪也

初六无咎

解之爲道以近相解如解結者先於其緒先其近而後其遠先其易而後其難則以漸而解矣故初以解二上

以解五初應四而解之者必待朋至之孚上與三同道而解之者必有乘高之射初六柔以承剛靜以待動則二可安於中而不疑雖未有功自无咎矣占此者自省无過順以受物則吉道在无咎故其辭簡

象曰剛柔之際義无咎也

際交也遇也以柔遇非正之剛自靜處以寡過義當然也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

狐之爲獸邪而善疑自三以上三爻皆失位而不安其象也九二剛中自任因險立功有田而獲之之象得狐

周易內傳

卷三上

四十九

則且委其矢乃初以柔解之故不急於殺而矢不失黃中色也有獲狐之才而能聽解以不自喪則不失其貞而吉睽解中四爻之失位陰之僭以成乎陽之不平故於陽无過責之辭

象曰九二貞吉得中道也

獲之而又不窮其殺居中之道得矣

六三負且乘致寇至貞吝

睽解失位之爻惟三爲尤妄上承九四之剛本屈居卑賤而下乘九二之剛躁進憑陵是擔負之役人而乘軒矣兵自外至曰寇居非所得寇必奪之道宜凶而僅曰

貞吝者有上六高墉之射解其悖故可悔過以保然而已吝矣

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

承上六之解將不咎人而自咎猶得爲貞

九四解而拇朋至斯孚

拇足大指謂初也四與初爲正應四剛失其位有逼五之嫌初以柔解之而卑柔居下力弱而情殊固未能解如解結者不以手指而以足拇矣但二近初二聽解於初二本與四同道爲朋而相待者也兩陽交孚二解而四亦漸解勢不容以終自怙也

周易內傳

卷三上

五十

象曰解而拇未當位也

未當位之文與位不當異言解之者之未當位故如拇也解之不當位者五獨言初未當位者惜其解之情得而權不足也如上六則當位而有高墉之勢矣

六五君子維有解吉有孚于小人

君子小人以位言五居尊爲君子三則負且乘之小人也五以柔居尊道不足而二以婞直自用則其憂疑不釋將激而與小人黨以犯上醜正幸上之柔和不迫從容而解之維其有解是以吉君子既得解則且以道威孚小人而小人亦化矣五孚於三四孚於二陽不畸而

陰不戾初上之爲功大矣蕭望之惟不知此恃其剛以

與柔懦之元帝爭得失而宏恭石顯之忿媚愈烈郭子

儀之處程魚庶幾得之

象曰君子有解小人退也

有解有解之者也退退聽命也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

公三公坐而論道師保之尊臨君之上以解君子之眩

惑者也隼驚戾之鳥高墉居上之辭上以柔解紛而豈

忘情於去陰慝以安善類乎就密勿之地解君子之惑

君子聽其解而以治小人也易矣以剛治者始於剛而

周易內傳

卷三上

五十一

後且柔睽上之所以說弧也以柔治者藏用於柔而乘

時以行斷解上之所以射而獲也六三飛揚攫擊之志

戢則陰陽之爭不興无不利矣

象曰公用射隼以解悖也

射之但以解其悖耳小人孚則不射可也

周易內傳卷三上終

周易內傳卷三下

船山遺書一

衡陽王夫之譏

三三損

免下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損益亦以泰否之變而立名義者也泰三之陽進而往

上上之陰退而來三爲損否四之陽退而來初初之陰

進而往四爲益不言進退往來而謂之損益者卦畫一

而函三三復函三而爲九陽全用之故其數一而九陰

缺其中之一故二而六陽實而陰虛陽用有餘陰用不

足理數之固然也損之外卦本陰也陽以三中之實補

周易內傳

卷三下

上之中虛而陽之數損矣否之內卦本陰也陽損其四

中之實以與陰於初而陰益矣損者陽之損也益者陰

之益也陽本至足以損爲惜陰本不足以益爲幸故損

歸陽而益歸陰內卦立本以定體外卦趨時以起用者

也損陽之體益陰之用而陽損矣損陽之用益陰之體

而陰益矣陽損陰益者皆自其立本者言之也起用者

往而且消立本者來而且長者也內卦在下爲民外卦

在上爲君內卦筮得在始爲質外卦後生爲文內卦在

中爲情外卦在外爲事內卦方生爲德外卦立制爲刑

損民以養君損質以尚文損情以適事損德以用刑皆

損道也而益反是損益者陰陽交錯以成化自然之理人心自有之幾損不必凶而益不必吉也恆不謂之損者損必損於已定之餘而恆損之於初則不知變通之用故恆多凶咸不謂之益者益必益於實而成以其餘相益則偶然之感而固非相益也損益天地之大用非密審於立本趨時之道者不足以與於斯故二卦之象辭極贊其道之盛焉有孚者初與二剛相孚四與五柔相孚陰陽交足於內自相信以為無憂而後以其有餘者損下而益上損剛而益柔陽固充實未喪其中位而陰已足以利其用非內不足而徇乎外者惟其有孚則

周易內傳

卷三下

二

元吉矣陽雖損而中道自得根本自固也以君民言之仰事俯畜之有餘而貢賦將焉止亦虛以待之而置之有餘之地未嘗恃之以自養而迫於求以性情學術事功言之質已實情已至德已洽而不欲其太過乃損其餘以補之使文外著事有節刑有章而非虧本而侈其末也故元吉也以其損體而從用疑有咎也故又申言其无咎以其舍同類而趨於異疑於不可貞也故又申言其可貞如是則三之陽往而上含義而利物允矣聖人恐占者當損之時損以為道而有疑於非吉利之事慮其為咎而不可貞則无以應天地自然之理人心節

宣之妙故備言其道之无不宜以使安於損焉觀於彖傳而舊說之拘於一端其亡當多矣既已備言損道之美而更發明其用之善見損而非有傷也曷者勸其用之辭二簋特牲之饋祭饗之薄者也言當損而何弗損哉二簋可矣陽之居三者陽之餘也損之而不傷其實者陽之數三其九而二十有七所損者三耳君足而民自餘文生而質自存事適而情自固刑用而德不衰也彖曰損損下益上其道上行上行上者行也三為陽之上上為陰之上上者處有餘之勢而道在進所宜行者也

周易內傳

卷三下

三

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往惟其上行而不損其中之實故備此數美曷之用二簋可用亨二簋應有時陽道方盛損其餘而不憂陰道欲消益之以一陽而得固故二簋雖薄而人神賓主之情自應惟其時而已損剛益柔有時

乾剛坤柔損乾益坤也乾道上行行者以時行而損坤道下行益之以陽而情順也乾坤之交方泰以變通而益利其用乘其至足而用其所餘則損剛益柔非以傷陽而喪交於陰乃因可損之時而損也

損益盈虛與時偕行

此極言損之密用而推必動之幾一皆自然之理也陽已盈則損陰極乎虛則益損則盈者虛益則虛者盈矣與時偕行行於時之中變化不測而時以不滯也蓋嘗觀於四時之行矣春夏為陽秋冬為陰而非必有截然分界之期而不相為通陰晴寒暑於至盛之中早有互動之幾密運推移以損此之有餘益彼之不足齊麥冬榮靡艸夏死幾用其微一如二簋之享而陰陽之成質不虧生殺之功能自定則有孚而可貞者固然時行其正損益行其權乃既損既益而時因以變遷則損益行

周易內傳

卷三下

四

而時因與偕行也一元之開闢一歲之啟閉乃至一日之日暮一刻之推移皆有損益存乎其間而人特未之覺耳愚者見其虛而以爲損而不知未嘗損也見其盈而以爲不可損而不知其固損也苟明乎此則節宣順其理勢調變因其性情質文刑德哀樂取舍無容執滯而節有餘以相不足无一念之可廢其幾矣庶幾得與時偕行之大用與凡言時者皆在占易者之審身世而知道而學易者不可躐等而強合惟聖人德盛化神自无不偕乎時其立教以示天下則使人知其理之固然而勿容過爲憂疑以悖道爾

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

陽已過則亢而成忿陰已極則靡而成欲損陽之外發者以虛而悅則忿息益陰之將衰者以剛而止則欲遏欲窒則志行高而如山之峙忿懲則惠澤行而如澤之潤山澤者自修之德風雷者爲學之功老子曰爲學日益爲道日損亦窺見此意與

初九已事遄往无咎酌損之

損者三也受益者上也然盈虛之變非驟然而達成必以漸爲推移而未變者已早變其故三損而乾剛已成兌悅上益而坤柔已從艮止非徒二上之損益已也初

周易內傳

卷三下

五

二之情已移而後三之行乃決故曰三人行明非三獨有損之志特所用者三爾初九以剛居剛而潛處於下未有必損之情故於占此爻書戒之曰能輟其陽道潛藏之事而遄往以益上則可无咎且申釋之曰非欲初之損也乃往而酌所宜損者損之也損益自然之理於德本无得失故但戒占者當其時位則思所以善處之焉與他卦之義例不同

象曰已事遄往尚合志也

尚庶幾也能已事而遄往則與三合志而不以損爲數也

九二利貞征凶弗損益之

二居中而爲陽剛之主戶損之事者以剛居柔情不能自固則有急於損之心矣損者必有餘而後可損立本固而後可以趨時是以有孚乃吉故戒之以守正則利往損則凶二但固守其剛使充足於內則不待損而自有以益上矣亦戒辭也初退而二進初剛而二柔故一則勸其往一則止其征裁成之道也

象曰九二利貞中以爲志也

位既中則當固守其中而不妄動以聽三之損

六三三人行則損一人一人行則得其友

周易內傳

卷三下

六

則者自然之辭言理數之必爾也卦之畫成於三三則盈矣三人行而數已盈氣已足而必損其一無俱損之理亦无不損之道也損一人則一人行矣而其行之一人則必得其友者而後損之而安也內卦本乾變爲兌者損其三中之一也三處有餘之地而既損爲陰與四五同道而相友坤道成焉損三而交得矣象既成而有天包地外之象陽運乎外陰處乎中天地之化機於此而著占者得此則當斟酌彼己之宜利用其損情遂而事宜斯雖損而固无傷矣

象曰一人行三則疑也

所以六三之獨損以往者以无三人俱損之理而所損者必其所宜損則損之而各得其情之所安初各於損二志於損皆失理而疑六三行則亡疑所謂二簋應有時也

六四損其疾使遄有喜无咎

內卦本乾體而三損使其不損則陽損陰而陰乘陽四受其衝病矣三之損損四之疾也不待上之受益而早喜其居位之得安因相與相得而爲友夫利彼之損而以柔相曜疑有咎也而四當位之柔靜正无求益之心故无咎

周易內傳

卷三下

七

象曰損其疾亦可喜也

喜而友之可也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

言或者三非五之正應五之所不望其益者也兩貝爲朋龜守國之寶也三本損以益上非益五也乃卦本坤體三陰居外而欲消得上之益以止而安於尊位是五之寶也弗克違者理數之自致元吉无所待而自吉也象曰六五元吉自上祐也

上謂上九祐者保其尊上受益而五承其祐矣

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

易之文簡故多詞同而意異此言弗損益之與九二之義異謂无所損而受益也上於下宜損己以益之而陰數止六有可益而无可損則於義无咎而守正以受益爲吉矣既益則利有攸往矣上爲君下爲臣內卦損陽以益上忘家憂國之臣也而上與三正應而得之固分義之可受者也

象曰弗損益之大得志也

得忘家之臣而安止以受益得志而利於行矣

三三益震下巽上

益利有攸往利涉大川

周易內傳

卷三下

八

益以損乾之剛益坤之柔而謂之益不謂之損者剛雖損於四以益陰於初而爲方生之爻陽道且立本而日長則陰益而陽亦益非若損之損三以居上爲已往之爻寄居於天位之上實自損以益彼也華歸根而成實君自節以裕民文反樸而厚質志抑亢而善動利有攸往允矣利涉大川之義彖傳詳之

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸

往中正有慶

下下上下字戶緣反說弋雪反

此通釋利有攸往之義益民而民說一義也陽自上而下返於初以消否正其志於內而光昭上行一義也陰

居二陽居五各得中而正而四之益初二受其益外來之慶以贊其行一義也略言三義而益之利於往者可推矣

利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆

此通釋利涉大川之義木謂巽也京房謂震巽皆屬木屈八卦以就五行其說不通行動之使行也動之而巽以行行以漸進而不遽爲舟行之象循涯日進而无遠不居行舟之利所以不可禦也

天施地生其益无方凡益之道與時偕行

此推言益道之大爲乾坤合德之大用也陽之益初天

周易內傳

卷三下

九

之交於地以施也陰之進而居四載陽以發生也凡天地之間流峙動植靈蠢華實利用於萬物者皆此氣機自然之感爲之盈於兩間備其蕃變益无方矣而其无方者惟以時行而與偕行自晝徂夜自春徂冬自來今以沂往古無時不施則无時不生故一芽之發漸爲千章之木一卵之化積爲吞舟之魚其日長而充周洋溢者自不能知人不能見其增長之形而與寒暑晦明默爲運動消於此者長於彼屈於往者伸於來學易者而知此則天下皆取善之資而吾心无可弛之念其於益也不亦大乎

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

陰凝於下而不上交陽來初以動之而改其過雷以震
懦之象陽安於上而不下交陰往四以順之而成其美
風以導和之象則者速辭風雷至速者也改過遷善以
速而益四之損初之益皆在卦下速也益者學以益性
之正損者修以損情之偏君子之善用損益也

初九利用爲大作元吉无咎

初既受益乾道下施而爲長子可以大有爲矣乃陽之
下施以惠初非徒利其生而實以成其能非體乾元之
德以承天之祐則不足以勝其任故必元吉而後无咎

周易內傳

卷三下

十

象曰元吉无咎下不厚事也

其位在下力固不厚慮其奮興一時而不足以繼故戒
而勉之此亦爲占得者言也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

陽益於初以輔二而消其否二之得益大矣故與損五
同其象而六二柔中得位樂受陽施以保其正則其吉
永固較損五爲尤吉焉有其德受其福而柔順不敢自
居爲功乃以禋祀於上帝所謂天子有善讓於天神斯
享之尤其吉矣二上應五自有此象

象曰或益之自外來也

外謂外卦乾也天所益也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益之用資益以爲用也凶事水火兵戎死喪之事乎三
與二四合德也中行卦三陰而三當其中行以告而請
益也公謂四四近九五尊位爲三公主諸侯之聘圭以
昭信也三比外卦而爲進交陰欲求益於陽而三行以
請於四請而求益非君子之道惟水火有分災之禮兵
戎有救患之典死喪有賻襚之儀則與者非濫求者非
貪可无咎也三望益而二陰與之同心乃行以告而抒
其誠信有大夫承命訴訟之象憂患在己既爲禮所宜

周易內傳

卷三下

十一

請則上下同心而輸忱以往宜矣天王之求車求金貪
也陳災而不告火慢也皆咎也

象曰益用凶事固有之也

固有其情固有其禮則可固有其事諸侯之禮凶必告
訃而鄰益之通諸士大夫之於知交亦此禮也故士待
外嫺至而後葬

六四中行告公從利用爲依遷國

中行告公從者三來告而四從之因以其陽之固足者
益初也遷國者陽下益初則陰遷居於此也依本義謂
如晉鄭焉依之依是已四既損陽以益初從三之告則

與三同其柔德相比以奠其位而得所居所謂因不失其親也與損三得友之義同

象曰告公從以益志也

本有往益之志故告而必從益陽无不施之理惟陰元而不求則陽有所不能强施如瘠土之不受膏雨亦无如之何矣陰能仰承陽必下應施之而陽不爲損陽豈有吝情哉

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五位天德其施惠於下以益陰之生者心固然也四本乾體與五同德相孚而惠心一也告而即從不待五之

周易內傳

卷三下

十二

問焉默承其意以資始之益益下吉莫尚矣惠者四往益初之德也而功歸於五則何待五之損己而後益於物哉天之施萬物以生者四時五行之氣施之也而推其德者曰天施王用亨焉然則大臣承主意以惠天下而德歸天子君子資聖訓以惠後學而德歸聖人德之至者不勞而惠行焉益之所爲有益而未嘗損也惟視其所孚者而已矣

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

四既合德以行惠可勿問矣大謂陽益行而不勞得志可知

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

四損己以益下故有爲依之利五有惠心以孚四故歸德而獲享帝之報上九陽亢在上驕吝而无益物之心無益於物物亦莫有益之者而或且擊之矣吝生於驕而驕吝者之心當其求益而畏擊則不能无望於人及其終不得益而未必有擊之者則又亢而自恃自以爲善揣人情而可以術御而不知无恆者人之所厭惡而自絕於天也益上與損初皆吝吝於損而无益者損初位下而上承二故可勸勉之以益上已亢故決言其凶驕以成吝禍尤不可解也勿无通

周易內傳

卷三下

十三

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

不言上不益物但言物莫益之者從一偏言之以該其全理自外來者卦中元相擊之爻而天下禍生不測則莫爲之益親戚且叛而兵戎自至發於其所不及防也

三三夫

乾下兌上

夫揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往號反夬之爲決者絕而擯之於外如決水者不停貯之決而任其所往求其无相淹濡而不復問所以處之也爲卦陽盛已極上居天位下協眾志一陰尙畱而處之於外陽已席乎安富尊榮而絕陰於无實之地以是爲剛斷

之已至矣乃陰終乘其上而睥睨之陰固不能忘情乎
陽陽亦豈能泰然處之而不憂故爻辭多憂而彖辭亦
危陰之爲德在人爲小人爲女子爲夷狄在心則爲利
爲欲處女子小人者置之於中而閑之處夷狄者抑之
使下而撫之若使亢焉化外而徒損之以重其怨則其
爲憂危之府必矣以義制利以理制欲者天理卽寓於
人情之中天理流行而聲色貨利皆從之而正若恃其
性情之剛遂割棄人情以杜塞之使不足以行則處心
危而利欲之乘之也終因閒而復發二者皆危道也故
統帥羣陽以損一陰而且進且退終室礙而不得坦然

周易內傳

卷三下

十四

以自信焉嗚乎天下豈有五陽同力而不能勝一陰者
哉惟恃其盛而損之以爲不足治乃不知彼之方逸居
於局外以下窺我之得失也故三代以下爲王者不治
夷狄之說自以爲道勝無憂而永嘉靖康憑陵禍發垂
至於祥興海上之慘千古同悲野火之燎一燭未滅乘
風而熾豈在大乎五王誅武氏而三思猶蒙王爵要典
焚而馮銓猶以故相優游輦下皆此象也其在學者則
三月不違之仁尤當謹非禮於視聽言動之著見伯禹
戒舜罔若丹朱召公陳旅焚擬之商紂一私未淨戰戰
慄慄尤在慎終可不戒夫是以知夫者憂危之府也日

之朔月之望有薄蝕焉盛夏之榮有靡艸焉天地且然
而況於人乎揚者栩栩自安之貌宮中曰庭王庭王之
後宮也陰居五之上而當位雖擯絕之猶安其所而乘
其後以俯窺也如是則羣陽相與交爭以號呼不甯而
見其危矣危則自治不可不飾故必告自邑亟內治則
憂羣陽之不相下而必申命以有合也內治修則徐而
制之專任能者以建威銷萌可矣若恃眾盛而以卽戎
九節度之所以潰於相州也利有攸往內治得則率道
以行陰自无號而消沮矣慎終之道憂危之吉也
彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和說反

周易內傳

卷三下

十五

健故決說故和決之不盡陰得以相說而遂與之和
揚于王庭柔乘五剛也

乘剛故揚揚而自得勝既盛五已據天位柔復乘於其
上憂若在外實在內也

孚號有利其危乃光也

知其危乃光大而不與陰爲緣

告自邑不利卽戎所尙乃窮也

以剛之盛爲尙而恃之以戰陰則窮

利有攸往剛長乃終也

長上聲

追修其德而不已道勝於己陰乃終凶

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上於天勢必下降決之象也君子在上以祿待天下之賢者无所吝畱取法於此所繇異於項籍之印剗不與也然澤者天之澤祿者天之祿非君子以市恩而可居之爲德者也有居德之心則驕士而士且不以爲德故忌而戒之

初九壯于前趾往不勝爲咎

初居下位恃積剛之勢以剛居剛遽欲前以逼陰力弱而不相及不勝必矣不勝則陽之銳折而陰益安據於上所謂與於不仁之甚者也位未高道未盛而欲攻小

周易內傳

卷三下

十六

人則一不勝而且折入於邪賈捐之是也德未充義未精而欲遏制人欲必且激而成乎妄佛老是也皆以壯爲咎者也

象曰不勝而往咎也

量其不勝惟益自彊於善則可矣

九二惕號莫夜有戎勿恤

莫漢故反

九二剛中而居柔位彊於自治而不暇與物競者也惕者心之憂也號者戒羣陽使之自治也上六非二之應又相去疏遠其有戎心出於非意莫夜之寇也害不及己勿恤焉可矣卦惟此爻爲得然謹慎自持而不能恤

陰之未去故夬之爲卦決而實不能決也

象曰有戎勿恤得中道也

以剛居柔中而得其道矣道得則戎不能爲之傷故可勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

三與上應有比匪之嫌既與爲正應情固不可絕而外必示之以不屈則小人且怨而難及之周顗之所以殺身壯頄之凶也以剛居剛志非台汚則決然於夬而以與諸陽並進已獨遇上六有相濡濡之迹心愠結而不容不形於色則雖凶而无咎稱君子者諒其志之終正

周易內傳

卷三下

十七

而爲君子

象曰君子夬夬終无咎也

事雖凶而義自正惟其決於夬也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

次七私反且七餘反

九四以剛居柔而爲退爻不能敏於夬者也故爲羸弱不能行之象然使隨九五之後而獎九五以前進如牽羊者之從其後而鞭之則陰可消而悔亡乃與兌爲體聞上六之甘言將不信諸陽之同德則亦安能亡悔哉以其與陽爲類也故可有牽羊之得以其弱而易悅也故終不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

聽之能明辨其貞邪而已與初合體則甘言得進而惑之

九五竟陸夬中行无咎

竟胡官反从廿與从艸者異

竟細角羊不能觸者陸平原之地羊所樂處也竟本羊體而行於平原得其所安故有此象九五雖迫近上六有決於驅除之責而安居自得與之鄰而无戒心夬夬而實未決也以其得位居中而非曜於陰柔故亦可以无咎

象曰中行无咎中未光也

周易內傳

卷三下

十八

與上比而其爲兌體心繫於悅僅以免咎而已夬之九五與剝之六五同故剝五承龍而利夬五夬夬而未光上六无號終有凶

陰慝潛上雖有與之應而相比以說者時至則瓦解徐達師至通州而元主北去不能望救於人也以羣陽相牽故必待其運之已窮而終乃凶本義謂占者有君子之德則其敵當之不然反是易不爲小人謀蓋固然也象曰无號之凶終不可長也

爲君子者可以慰矣勿疑其乘人之上而不易拔也

三三姤

巽下乾上

姤女壯勿用取女

取七句反

不期而會曰遇姤之象也遇本艸次不以禮相見之辭而姤乃女子邂逅與男相遇之謂其爲不貞明矣陰之忽生於羣陽之下本欲干陽而力尙不能敵故巽以相入求以得陽之心而逞其不軌之志其貌弱其情壯矣卦本一陰爲主而卦之名義象爻皆爲陽戒小人之幸君子之不幸也若恤其孤弱卑下而容其遇則抑豈知其志之壯也目中已无君子將入其腹心而爲之蠱賊哉故一陰而遇五陽志无適從與己悅者因而入之不幸而與之遇視其令色如戈矛聞其甘言如呪詛得其

周易內傳

卷三下

十九

厚賂如鳩毒堅剛不爲之動則无如我何女雖淫悍豈能傷不取之人乎乃在不期而會之際陽方盛而二五皆未喪其中則忽之以爲不足憂而乍然相喜者多矣戒之於早猶可不亂而非中人以下所能无惑也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

乍然相得終必相亢豈可長哉宋與女直遇而欲恃之亡遼高麗主知而宋不知乃終以亡唐高宗納武氏之日豈知其滅唐之宗社哉

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也

姤之爲時已極乎陽道之憂危而夫子推言天地之化

以通大人正己格物之道抑豈必不相遇而始亨哉苟有其德則且與天地同其化機夷狄可使懷柔小人可使效命女子可使承順則雖妬而何傷於盛德如天之遇地而品物榮天不失其剛健中正之德則化无不行君子以剛健中正率禮无違而遇之則小人順而天下无不服從然則越禮以取女者自貽不終非必不與陰遇而始得行其志即食色而禮在即兵刑而仁行苗格於舞干誓御奄尹正於冢宰皆遇之以其道者也

妬之時義大矣哉

本義曰幾微之際聖人所謹當其時制其義非聖人不

周易內傳

卷三下

二十

能然亦豈有他道哉以義制利以禮制欲以敬制怠则无不可遇之陰矣

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天之所以資始萬物者非但風也而下施於物則喧風至而物皆生涼風至而物皆成物乃得以遇天之施矣王者之積德以爲天下父母而民或不喻其志則假誥命以詔之而天下喻焉取象於此顧其發爲王言必深切出於至誠以巽入於人之隱微非飾詞而人遂動也道配天而後化如風也然惟君道宜然以其所及者遠故必誥而後喻降此以下惟務躬行以言感人則抑末

矣姤本不貞之卦而大象專取天風之義與彖全別聖人不主故常觀陰陽之變而即變以取正故讀易者不可以大象例彖也類如此

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車者見凶天下遇其凶也初六孤陰卑下故曰羸豕牝豕之淫走也必羸孚如期而不爽蹢躅行而不止也繫於金柅貞吉以戒陰而喻之以吉道也一陰而遇一陽與二相守則不失其貞吉矣若不繫而遲遇所宜從者而前進則將干亂羣陽而天下遇其毒矣以戒陽之宜爲防也又從而申之曰金柅之繫豈可必哉

周易內傳

卷三下

二十一

其爲羸豕矣則必將蹢躅而不爽矣而可不早制之乎象曰繫于金柅柔道牽也

柔之道以制於剛爲正小人順於君子夷狄實於中國女子制於丈夫皆道之固然故以繫而止之爲貞九二包有魚无咎不利賓

魚陰物包受而懷之也初六出而求與陽遇遲遲即欲適願得受之者則有所繫而止其淫邪二雖非正應而以剛居中直任天下之咎於己則固无咎矣若不任其責而委之於他人使浸淫及上則害无所止賓之不利二亦不利也賓謂三以上諸陽

象曰包有魚義不及賓也

陰之遇陽卒然而起介然而合本無擇於應之正與不正得所附而有道以止之則其害猶可止息二不幸而正與之遇則慨然以身任撫馭之責二之義也為名教受過為義命受責譏非不避而害不蔓延矣若遷延避咎推不美之名使人分任之則禍自己延雖欲沽清剛中正之名豈可得乎推此義之盡則孔子謂昭公為知禮亦此而已矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

次且音可夫卦

三與巽為體未嘗不恣意而聽陰之入故與夬四同象

周易內傳

卷三下

二十二

然以剛居剛則能嚴厲自持而可免於陰之汙染故无大咎

象曰其行次且行未牽也

雖次且而固行矣則不為陰所牽矣故无大咎

九四包无魚起凶

四與初為應欲包初為己有而二已受陰之遇四能與陽同升而不以初為志則得靜正之道乃以剛居柔而為退爻以就下有強合於陰而不能之象无魚矣又從而包之本可不凶而挑起禍端凶道也

象曰无魚之凶遠民也

陰為民不懷己而欲強應之不得則必爭民心愈離生起禍端无甯日矣

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞柜柳其條可編為器以貯物瓜易潰之物包之密則不潰九五剛健中正盡道自己而不憂陰慝之作以其曲成萬物之德包妄起妄遇之陰輯其潰亂而使化為章美惟含容之道盛則陰交陽以成品物之章始於不正而終於正矣是豈陰之德足以致之哉容畜裁成之功自天隕而得之意想之外瓜之不潰杞護之固非瓜之能爾也

周易內傳

卷三下

二十三

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也舍如字書夜反舍置也陰消極而必生理數之自然命也九五以含章為志不委之於命而必欲護之以止潰亂乃大人立命之德惟剛健中正足以當之人而天矣

上九姤其角吝无咎

姤其角者陰陽方遇而上為其角既非其應又與絕遠則吝於遇矣吝不足以章品物而能自守不渝則无咎象曰姤其角上窮吝也

上處於窮極之地陽道將衰不容不亢則吝而非咎

三三萃坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往反白

艸之叢生曰萃澤地者艸叢生之藪也而叢生必各以其類此卦三陰聚於下二陽聚於上各依其類以相保故謂之萃然陽之能聚於上者惟陰聚於下不散處以相閉陽既在下嫌於將往而消而上六復覆其上保陽而使不往以萃於其位則陽之得萃陰之順而說者成之陰雖羣處致用之地高居最上之位而皆以保陽故六爻皆言无咎萃亨程子以亨爲羨文然上言亨者通萃之德而言之下言利見大人亨者則就見大人而言

周易內傳

卷三下

二十四

其亨之繇也陽聚於其位陰順於下而奉之嘉之會也王假有廟者羣陰聚順於下四贊九五而以承事乎上六上爲宗廟王者聚羣心以致孝享而神可格所謂合萬國之歡心萃之盛者也利見大人亨言三陰聚以從六二而應九五見之而上下各安其位志无不通也應以正合義而永貞故曰利貞大牲特牲牛也用大牲吉利有攸往者言聚順以事天則受福而行焉皆利也蓋太極之有兩儀也在天則有陽而必有陰在地則有剛而必有柔在人則有君子而必有小人中有中國而必有夷狄惟凌雜而相干斯爲大咎乃陰以養陽柔以保剛

小人以擗戴君子夷狄以藩衛中國陰能安於其類而陽自聚於其所當居之正位交應而不雜則陰雖盛而不爲陽病鬼神以是不亂於人而佑人以福愚賤以是自安其類而貴貴尊賢得以彙升此萃之所以聚眾美也故彖應言其亨利貞吉焉陽雜乎陰而小人始疑陰雜乎陽而君子始危免此而緩人神利行藏何弗宜哉彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也說七雪反陰安聚於下則成乎坤順陽得位於上而陰衛其外以不消則說五得位而二應雖類聚羣分而志不相違斯以成乎聚而致亨也

周易內傳

卷三下

二十五

王假有廟致孝享也孝者順德合羣心之順以致於上廟中之象也順者陰也致享者九五之陽也然能聚下之順而後順乎親者大也利見大人亨聚以正也二五各當位得剛柔之正而四從五聚初三從二聚惟其正是以羣心附之用大牲吉利有攸往順天命也五居天位天所命也下羣聚以順之則可升中以享帝觀其所聚而天地萬物之情可見矣

陽必聚於上陰必聚於下陰保陽以不散陽正位而陰不離理氣之必然天地萬物莫能違也非是則雖聚而非其情之所安

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

水本流於地中而浚地爲澤潴水以防旱而不使旁流散漫時雖未需水而畜之无以待用蓋積以代置也君子不居无用之貨惟戎器則除治之於安甯之日以待不測之用則聚而不嫌於不散

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎號反刀

周易內傳

卷三下

二十六

初六與二三二陰本相孚同志而與九四爲正應則又有舍其所萃以就所應之心乃兩端交戰不能自決而究爲二陰所離若將號呼固黨相握爲一以爲歡笑則溺於私而失順陽之義惟勿以此爲恤而往奉四以聚於五庶幾无咎以其卑弱處下而无定志故有此象而不失其應則可獎之以无私繫而免於咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

物雖不齊以相感而豈能亂貞人之志哉志先亂則苟且懷安而失正耳

六二引吉无咎孚乃利用禴

六二爲坤順之主柔中得位初三二陰之所恃以聚也能引之以應乎剛而陰陽上下各以類相從而安則无咎乃初與三皆懷自固其黨之心二必誠意相應使初二深信其相引之爲吉乃克同寅協恭以戴陽於上然後上下各得而利益非信友則不能獲上與聚順以事祖考之理同頌奏假者所以貴乎靡爭也六二之道豈易盡哉引吉而後无咎孚乃用禴而利有其難其慎之戒焉禴夏祀特而不禘二專應九五故言禴

象曰引吉无咎中未變也

三陰聚而二爲之主勢足以背上而自固自非大順之

周易內傳

卷三下

二十七

貞其心易變能引之以用禴則心可諒於天下言未變者危辭也陰聚於內非上六則成否故其辭危

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三與二陰聚處不當位而有躁進之情不自安於下小人所以長戚戚也以其承剛而爲進爻能往戴二陽使聚於上可得无咎陰之情本鄙固而怙其黨吝也未可必其往也故爲兩設之辭使占者各自擇焉小吝小吝者吝也小謂陰

象曰往无咎上巽也

上謂外卦二陽巽順而入也謂上承剛以相得也先儒

互體以三上合四五爲巽卦說亦可通然不可爲典要
概施之他卦

九四大吉无咎

九四本非吉也以上與剛中之君相保下有聚順之民
相戴則藉之以得大吉非其德之能然所處之時爲之
也因與五相聚以安亦得无咎如宋張俊之保其祿
位是已

象曰大吉无咎位不當也

使非遇大吉之時其能免於咎乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

周易內傳

卷三下

二十八

五雖與四萃聚於上爲四陰所保然陽亦孤矣且輔之
者非其才之能堪尤危道也但以居尊而不失其尊故
可无咎且二之應己雖各自爲聚不與陽同德而非其
所孚然當位之柔本體坤順之貞以效順則无所疑而
悔亡永貞與坤用六文同言坤德也元謂其本然
象曰萃有位志未光也

羣陰方盛擁尊位則有危心不能光大以施德教所賴
以亡悔者陰之永貞耳

上六齋咨涕洟无咎

齋與
涕同

三陰萃於下二陽萃於中上獨孤處而无與萃能勿憂

乎然上之在外所以冀陽於五而不使之消則身危而
主安義元咎也

象曰齋咨涕洟未安上也

居上而孤處不安其情必戚處當憂之時亦何能遽望
其安乎身不安而義自正

三三升坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

自庭徂堂應階以上曰升賓嘉之禮主賓交相揖迭相
讓互相升於是乎情洽而禮成以卦二陽讓陰以登於
上初六之陰讓陽以登於二三更迭相延從容而進陰

周易內傳

卷三下

二十九

升陽陽升陰賓賓乎從容不迫巽順而相應故謂之升
元亨者陽爲初陰所升得中而爲主於內陰爲陽所升
居尊而爲賓於外陽爲主而道行故不失其德之元而
自成乎嘉之會也用見大人勿恤者陰爲賓而下應乎
九二用是以見大人可不以陰亢陽卑爲嫌也南者向
明之方陰既爲陽所升則志協於陽而柔順之道以近
光而行其吉宜矣升之爲卦本泰之初變陽而成上下
既交而又得初六之陰以巽乎陽則不以法擯陰於外
而與陰迭相讓以進道之尤美者也故三陰不終爲小
人以初之能承陽於下而上六雖陰之窮猶忘軀命以

進於善則惟陽之進之也以禮而无不順也卦亦陰爲主而陰道之得於斯盛矣

彖曰柔以時升

待有升己者而後升焉則升以其時矣所謂進以禮也巽而順剛中而應是以大亨

初陰升陽而成乎巽入外卦受命於陽以升而成乎坤順九二剛中不喪其主道而五下應之故大善而亨通用見大人勿恤有慶也

陰雖非位而陽志與之應則所遇者榮也

南征吉志行也

周易內傳

卷三下

三十

陰受陽升主賓道合志无不行矣

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

變風言木者風生於空无在地下之理聖人取象必物理之所有非若京房之流強合八卦五行而違其實也順德順其序也謹於微而王事備慎於獨而天德全皆木生地中曰積而爲喬林之象蓋嘗論之君子之於德也期至於高明廣大之域一也而言學者或從而分爲二道皆成德之功而倚於一偏則各有所失或以爲道本高大而局之近小則循末而忘本或以爲道在卑邇而頓希乎高大則志廣而事疏游夏俱承聖教而互相

非況後世之言德性言問學者相爭不息乎夫聖人之

學易垂訓以詔後學者非一卦之足以該全學各有所取而並行不悖聖學之所以大中至正而盡乎人性之良能也守卑邇以求漸至是欲變駁率以使企及也務高大而忽於微是不待盈科而求盈滿漚也夫君子於易也取法各有其時時者莫能違者也當志學之始而致知以適道必規恢乎極至之域故大學之始即求知止乎至善而天之命人之性聖之所以達天而知化雖未至焉必期以爲準繩而不畏登天之難姑孳孳於近小及其志之已定學之已正然後優而柔之馴而習之

周易內傳

卷三下

三十一

小節必謹細行必矜造天地之道於夫婦之知能立萬物之命於宮庭之嚶笑以克副乎大无外小无閒之大德故顏子之心三月不違仁而後夫子使即視聽言動以審於幾微此非可與仲弓以下所亟言也觀象於升而積小以高大者順德之事也德豈易順者哉有成德於心而後察於其序序已察而後可順焉然則子游之舍小以求大君子憂其德之不純而子夏後倦於高大固非中道而俟能者之方故曰君子於易各有取於學各有時積小以高大者成德以後之功也順也豈初學之以自畫者所得託哉

初六允升大吉

允誠也初六自處於卑柔以承陽而升之使為主於內讓賢能進君子出於至誠故升德之吉莫吉於初羣陰方升而獨屈以巽也

象曰允升大吉上合志也

上謂外卦三陰居上而順應乎剛虛中以待陽之升本有其志而必藉初之屈於下以承進之初與合德而志行焉是以大吉

九二孚乃利用禴无咎

象與萃二同而意異延陰以升者三也二處三之下位

周易內傳

卷三下

三十二

遠於陰雖受初之升而不當位无能為主惟孚合乎三乃以升陰而利有孚則位雖不當而无咎

象曰九二之孚有喜也

喜得三以成相升之美

九三升虛邑
凡升之道主賓相得以成禮君臣相獎以成治故升人者必自升也九三剛得位而為進爻以推陰而升之陰既升則三亦升矣陽實陰虛坤為國土陰既升則虛中以待陽之進而與為治故有升虛邑之象不言其利而固无不利矣

象曰升虛邑无所疑也

初允之二孚之三陰闢門以待之豈復有所疑沮哉

六四王用亨于岐山吉无咎

亨與亨同

四非天位而謂之王者為羣賢所推進文王之象也周公於追王後尊稱之岐山文王封內之山四升而上賓於神祇臨其上者陰也故為地祇登山而修祀事雖未受命而郊神享其德矣於事既吉於義亦不失諸侯祀境內山川之禮柔順而當位升亦其宜固无咎也

象曰王用亨于岐山順事也

以時升而安於侯度其事順矣柔當位而為退爻讓不

周易內傳

卷三下

三十三

遷升天位文王之道也

六五貞吉升階

升者至階而止升之位也六五為坤順之主非有自尊之意以貞而為陽所樂推二與應而延之上升先言吉後言升階者六五柔順為志不自以升為吉也

象曰貞吉升階大得志也

大謂陽也陽本樂推五而升之五雖貞順而時至必升升之者之心愜矣

上六冥升利于不息之貞

升者至階而止上六九進而往則且即乎欲消之位而

返入幽冥昧於升矣然上之進處於高危所以延陽而安之於內則雖瀕於消謝而貞志不移此貞臣正士不以險阻危亡易其志者也貞不息而允合於義矣象曰冥升在上消不富也

不富陰也消不富言陰之且消冥升之不利也然君子以合義爲利當危亡之世出身以求濟難受高位而不辭死亡非其所恤文文山以之

三三困

坎下兌上

困亨 貞大人吉无咎有言不信

卦象有天化有人事有兼天化人事而立名者若困之

周易內傳

卷三下

三十四

類則專取象於人事非天道之有困也陰陽之迭相進退人物之情見險阻焉各因乎其時會與其情才而非必以困乎人特當之者志道不與時位相值而見困耳陰揜陽而謂之困賁陽遏陰而不謂之困者陽道本伸而屈則困其雖自讎其姦非必困舜禹而舜禹困王驩圖于髡自逞其佞非必困孟子而孟子困剛不可揜揜之而道窮故惟柔揜剛而曰困也若君子遏惡以抑小人使安其分而不逞非困之也以學者言之曰生知曰學知曰困學所謂困者非魯鈍不敏之謂也天性之良欲見而利欲揜之力爭其勝交持而艱危之謂也若使

无求達其良知良能之心而一用其情才於利欲則固輕安便利而捷得然則清剛者困而柔濁者无困審矣故陽遏陰不言困而陰揜陽言困也因爲君子憤排求達之情則其道之亨不待事之遂而早已遠乎吝故曰困亨貞大人者言大人之處困亦惟以貞爲道而貞固大人之貞非小貞也大人者言不必信行不必果化裁通變順應而不窮於用乃當其處困則靜正以居居處恭執事敬與人忠之夷狄而不棄此大人之惟以貞爲道而退守乎君子之塞智有不施勇有不用惟貞而後全其爲大人也然其貞爲大人之貞者不尙介然之操

周易內傳

卷三下

三十五

以與陰爭勝負榮辱而威乎硜硜之小節也貞大人而必吉者時當其困陰邪挾其智力乘勢而相揜始而億我之沮喪已而疑我之別有機權以相勝乃本无可勝之機而權有所不用雖小人之伎害亦豈復有求勝之心哉惟退守乎君子之貞初无心於御變而小人遽已莫窺其際然而時俄頃而已遷事不期而自至靜以待之旁通而厄解此理數之必然特躁於求通者不能待耳待之而自无不吉故紂不能殺文王匡人終不能害孔子凡若此者持之以志守之以約退藏於密而行法以俟命豈容言哉豈暇言哉言出而羣情益疑矣知其

言之必不信也故无言也非大人其能无不平之嗚乎以兌有口說之象故終戒之

彖曰困剛揜也

剛爲柔所揜也上揜五四三揜二初復從下揜之進不能退不可而困於中揜者或以勢揜而其志不伸或以情揜而其道且枉則別酒食皆揜也井亦剛揜而不爲揜者井九三進而濟險困九四退而入險是以異也險以說困而不失其所亨說七其唯君子乎雪反知命則樂天險而說矣剛中正位則不失其所惟君子能困困而善用之故亨

周易內傳

卷三下

三十六

貞大人吉以剛中也

二五皆剛大人之純乎健也剛則莊敬日彊中則不競不絀大人以此不期於吉而自吉

有言不信尚口乃窮也

言既不爲人所信而猶尚之能无窮乎凝神定志內省而信以天困乃不窮

象曰澤无水困君子以致命遂志

水在澤下澤无水矣澤不停水乃自窮也君子非无君可事无民可使而不欲爲陰所揜於是安於阨窮困其身而必不辱困其志而必不降去其膏潤安其枯槁推

致於命之極屯而皆受之以遂其志必无求通之心以困爲道者也

初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿

困柔困剛也然困人者未有不困者也其始也處心積慮所以窘辱正直者夢寢不甯萬棘叢於胸臆乃剛正之士方且處困而不失其所而困之之術又窮及其後直道終伸則欲避譏非而終不可挽欲全利祿而法紀不可逃故困卦三陽雖受困而有慶有終有說皆免於咎惟三陰之凶咎徒深困人者人不困而先自困此理數之必然而聖人因象示占以獎君子之亨而以凶

周易內傳

卷三下

三十七

咎警小人情見乎辭矣株木被伐徒莖而无枝葉者初六居下无剛之可揜而柔方乘剛使不得進初復以柔阻之於下使不得退乃剛志在進初无欲退之心徒自勞困坐於株木以守之縮項鼠伏懷邪而暗處未能困剛祇以自困至於三歲剛終不屈而慙伏自匿姦而愚矣占者遇此雖有小人懷暗害之心不足爲慮聽其自爲消沮閉藏而已

象曰入于幽谷幽不明也

不明於理則亦不明於勢守株自困可坐待其斃也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎食辭吏反

柔之困剛非能與剛亢而抑之也有富人貴人之權餌而陷之也九二下則初六承之以酒食縻之而不使退上則六三乘其上而將以爵祿羈之於斯時也欲峻拒之而禮有所不可卻欲受之而固非剛中者直道必伸之志君子所遇之困困此者也彼之猶有禮也以禮接之其敬而不與之瀆也以鬼神之道待之如孔子之於陽貨尚矣抑不然而必欲自伸以求往則觸其惡怒而凶雖非待小人之道而於義固无咎祭祀者大人之道征凶者貞士之守兩設之使占者自擇焉

象曰困于酒食中有慶也

周易內傳

卷三下

三十八

以剛得中故小人不敵即加害而慶之以酒食朱紱不言朱紱者略舉以該之象傳之有偏釋皆準此

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

九二剛介如石奠位於中六三欲困之力竭而莫能動先自困也以柔居剛所處不安還以自傷欲望上六之應己與爲匹耦而上六已困於葛藟艱危之中不能相助小人之自困且如此何足懼哉三位剛上位柔故有夫妻之象

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六之居三乘九二者不一卦而此獨爲蒺藜者以其據

之以困陽也不祥者犯天下之不祥凶必及之

九四來徐徐困于金車吝有終

金剛車所以行者謂五也九四以剛居柔而爲退又不急於求伸故與上六遠而不卽爲其所掎所困者五欲進而困五不能行則亦與之俱止而所行吝也然承五以待時而動柔豈能終掎之哉必有終亨之道矣

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

內難未靖不可圖外志在靖六三之難特其定而後足以進處困之善術也在困者惟寡與之足憂有九五之金車足恃雖與之俱困固必有終居位不安自足以无

周易內傳

卷三下

三十九

患卦惟此爻之受困也輕遠小人而近君子也處困而不與止人君子交未有能免於凶咎者也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

說此活反

上六從上而劓之六三從下而刖之處困而受傷不足爲君子之困所困者柔不明加以劓刖以赤紱相縻繫耳欲說此者未可遽也敬以自持而以神道感格之理極勢窮小人且悔罪而相釋矣象與九二略同而居尊當位說於困則大行故无征凶之戒赤紱朱紱文偶變而義同詩朱芾斯皇赤芾金鳥皆諸侯之命服

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福

也

剛健當位中道本直豈憂終困哉受福者行法俟命鬼神自佑小人自解貞大人之亨若出於意外而固不爽上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

葛藟皆柔韌纏延之蔓艸臲臲高峻崎嶇之地曰爰也于也陽道之伸亦何損於陰哉而必欲揜之勞心苦形以縈胃不已是自入於葛藟之中也且其所居者又高危不安之地於是而陰亦可以悔矣於其動而止自困也乃有悔之心焉因釋剛不揜而自遠以行則君子之難解而已亦吉矣上六柔居柔位居上欲消故賢於初

周易內傳

卷三下

四十

三而諒其能悔許之以吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

以其柔當位而未有傷陽之志故僅言未當吉行者行則吉也上六行將何往哉退處於卦外無用之地而已楊惲惟不知此是以與息夫躬同禍

三三井

巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汙至亦未繙井羸其

瓶凶

喪息浪反

井革鼎三卦皆取物象以肖卦畫卦名立而義因以起繫傳曰以制器者尚其象象所有而器制器成而用行

用之有得失而義存其中矣井之爲井也有數義焉木

之在水必浮而水上木下木入水中而載水以上以罍汲水之象汲水之瓶或用木或用瓦而瓦虛以浮有木道焉引而上之以致養於人此一義也水者五行之初氣內剛而體陽陽爲水陰爻中虛而爲空水待空而流凡水皆附於空之下而依地惟井則水方旁流穴空而使之聚其下則黃泉之位焉此卦上四爻一陰一陽相迭空而又空水盈其中初二水上而空下黃泉之區域也故自三以上人之所汲而初二水下灌於泥滓之窳人不可用其清濁用舍於此分焉此又一義也自黃帝

周易內傳

卷三下

四十一

始制井田三代因之井之爲字象其形井九百畝中爲公田廬舍在焉而中有井汲者溉者取給於此而遠近均井井分而畝首異嚮四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸甸方八里旁加一里爲成出長轂一乘公私之田畝貢助之制以井爲經界而兵賦車乘之出以四井之邑爲準式井井既各有滕塹四井之邑又殊其滕塹以合於邱甸嚮背之殊步卒七十二人之迭賦在焉與九百畝之井疆又異此卦之象陽象滕塹陰象田畝上四爻一陽一陰分明界畫以外嚮下二爻一陰一陽又殊畫以內嚮各成乎經界分田出賦不一其疆理有井邑之象

焉邑雖殊而井在其中者不遷此又一義也彖與交辭雜取其義故釋者未易通焉約而言之木汲水而出以利用所以養人而能汲其上之淨凝者不能窮其泉之所自來欲窮之則水濁而瓶傷明清而利物者爲宜登進沈濁而敗物者爲不可用故田有井以交足於上下而致養九州攸同古今利賴之大法宜爲人所利用而非如黃泉之暗流不爲功於人物則數義相通象皆有焉而協於一勿疑於三聖之所取不同而曰文王有文王之易周公有周公之易孔子有孔子之易也周流六虛神而明之存乎其人爾改邑不改井无喪无得往

周易內傳

卷三下

四十二

來井井以井田言也民有登耗賦有黜降戶有遷徙出賦之經制圖籍或改而井居公田廬舍之中爲八家之標準九百畝相拱而形埒定田之不改井定之也其畫有準而无能壅塞也自黃帝以至周末之有改六代興而不與俱興五代革而不與俱喪自三以上形埒嚮外而往二與初形埒嚮內而來井井鱗次易知易辨故曰井德之辨也此贊井之德而言有定位者有定分剛柔自成其理而但在用之者得其宜也汔至至其底也未繙井太深入則繩不及引而未登其用也贏敗也井之爲功至三而止往以利物者也深入其下則繩短而瓶

觸於所礙以毀蓋嚮背之理殊則取舍之事宜異初二不爲功而止以取敗用之不宜則凶矣剛柔之升降有定體陰陽之浮沈有異情清濁之得失有殊效用舍之利害有明微立德立功用賢養民污隆治亂大辨昭然矣

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

上時掌反

此贊卦德而言用之之道也巽入也上引而出之也其入也有定所其出也必其所用則可以養而不窮矣天下豈乏賢才足以裕國安民於无窮哉側陋旁求汲引之若將不及而君子小人各有界畫類聚羣分古今不

周易內傳

卷三下

四十三

易期於得賢而非期於求異若不辨於其清濁之分則公孫彊以野人而亡曹主父偃以倒行而亂漢害且至而不足以興利久矣改邑不改井乃以剛中也

水陽也而中以定井疆之經界不可改也五居中而上行二居中而下行未辨立不可易矣汔至亦未繙井未有功也

舍其清者不汲而求之愈下徒勞而无功羸其瓶是以凶也

非徒无功而抑足以致敗不明於往來清濁之定分則

以敗國亡家而有餘

象曰木上有水井君子以勞民勸相相如字息良反

相助也坎勞卦巽爲命令所以勸民而助其勤蓋言農事也木以上水用力勞而得水少然而以養則不窮稼穡之事勞於畝漁匪勤弗獲積日月而僅飽終歲君子申警之於于耜舉趾之日而以田畯之官幽雅之吹勸而相之使不逸不諉生於此養俗於此道也然爲民則然非君子自勞自勸之道故學稼學圃則爲小人

初六井泥不食舊井无禽泥乃計反

禽獲也謂得水也陰空在下二漏而入浚治之所不及

周易內傳

卷三下

四十四

泥滓不堪食矣舊井謂舊所嘗鑿者井水下漏則其上天水雖汲而必不可得小人濁亂於下君子道廢民不興行天下无可用之材不言凶而凶固可知朱子所謂占在象中也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

下謂下漏而濁也時舍者時所不尚也古者士之子恆爲士世祿之家以禮傳世修其訓典而又登進之於學校則賢才足用迨變佞之小人用而相習於下流詩書弦誦之風時所不尚則華胄之子弟皆移志於耕商詭隨於譌訟雖欲用之而无可用之才矣學士之家父兄

不戒使子弟狎小人遠君子習焉而相安於猥下故家大族夷爲野人浸以衰絕皆可傷也

九二井谷射鮒甕敝漏射食亦反

水旁出曰井谷射注也鮒鮒也得少水卽活井底堅實則水上涌而給於用下空而漏入谷中旁出涓涓僅堪注潤鮒魚而已此言小人下達雖有小慧不足用也甕敝漏亦水下洩也汲之者非其器則不得水此言用人者无引掖賢才之實則雖有君子亦不爲其用也九二下空而陽泄故象如此凶可知已

象曰井谷射鮒无與也

周易內傳

卷三下

四十五

與猶助也无爲塞其下流之防而汲之以上則必竭不釋甕敝漏者言无與則咎在汲者可知若節之初六不出戶庭則上不失臣臣不失身矣

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福

九三陽剛當位本有可用之才下陽實而不漏上空甕而不泥徒以深隱而不易汲耳不食者設辭言使其不爲人所汲用則憐才者心傷之矣言我者周公自言其求賢之情也可用急之之辭王明謂上六之勿幕而與相應也賢者榮而國益昌上下並受福矣

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

賢而不用豈徒明君哲相之心惻哉行道之人皆所深惜矣曰可用汲士亦有待時求沽之意焉自求福所以使王受福也

六四井甃无咎

四居井中而陰虛甃水井旁之發也柔當其位退而初治之象不卽汲用嫌於有咎而養才者務老其才使潔清而慎密作人之所以需壽考也

象曰井甃无咎修井也

三物六行所以教士之修而大用之雖不卽食所造就者多矣

周易內傳

卷三下

四十六

九五井冽寒泉食

水以清冽而寒爲美推之於人則潔己而有德威者泉其有本者也是人所待養而澤被生民者也九五剛中而上出故其德如此夫君子之德施能溥者豈有他哉有一介不取非義之操則能周知小民之艱難而濟其飢渴无私之心人所共凜則除苛暴而无所撓屈諸葛孔明曰淡泊可以明志冽寒之謂也杜子美稱其伯仲伊呂有見於此與

象曰寒泉之食中正也

無倚無邪德威自立矣

上六井收勿幕有孚元吉

收謂救反

收架輓轆之兩柱也勿无通古者井不汲則幕其上以避禽獸上六柔得位而虛己以履汲四既發治之上乃汲之相孚而求冽寒之賢以大用善之長而吉大矣

象曰元吉在上大成也

井之用至此乃登下成其德上成其治謂之大成井之君位不在五而在上亦所謂周流六虛不可爲典要也

周易內傳

卷三下

四十七

周易內傳卷三下終

周易內傳卷四上

船山遺書一

衡陽王夫之撰

三三革

離上兌下

革已日乃孚元亨利貞悔亡

已讀如辰已之已

革者治皮之事漬諸澤而加之火上內去其膜外治其毛使堅韌而成用此卦內離外兌既有其義離之中虛有離龜之象四五二陽皮之堅韌者也覆於龜上而陽爲文陰爲質上六滅其文而昭其質皆革象也其義爲改也變也獸之有皮已成乎固然之文質而當其既殺而皮欲敝壞乃治之而變其故質雖存而文異物之不

周易內傳

卷四上

用其已然而以改革爲用者也故曰革故也卦自離而變明至再而已衰故離五有泣涕戚嗟之憂革陽自外而易主於中以剛健勝欲息之明五陰出而居外寄於無位以作賓故殷周革命有其象焉然惟其在下也有文明順正之德而剛之來爲主也陽道相孚故卒成乎兌而天下悅之商周之革命也非但易位而已文質之損益俱不相沿天之正朔人之典禮物之聲色臭味皆懲其敝而易其用俾可久而成數百年之大法若其大本之昭垂者百王同道則亦皮雖治而仍其故之理所易者外而內無改也革者非常之事一代之必廢而後

一代以興前王之法已敝而後更爲制作非其德之夙

明者不敢革也故難言其孚而悔未易亡也道之大明待將盛之時以升中於時爲已日在禺中而將午前明方盛天下乃仰望其光輝而深信之六二當之故三陽協合以藏九五於天位而受命損陰改其典物故曰已日乃孚非如日之加已未足以孚言時之難也元亨利貞乾之四德自三至五乾道已成然後虎變而小人莫不悅順悔乃可亡德之難也有其德乘其時以居其位而後可革非大明於內取正相孚德合於天而欲遽革王莽篡而亂舊章眾叛親離雖悔何及乎先言悔而後

周易內傳

卷四上

言亡固有悔而能亡之亦所謂有慙德也

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

變澤言水者澤非能息火澤中之水乃息之也然兩固有水火日流行而不相悖害惟澤之所漸漸之以息火而火之所熇乾之水亦人所挹於澤之水也二女之志不同與睽同但睽止相背革則相爭以少加長故不但睽而必爭不相得者爭也爭則有不兩存之勢非但桀紂之暴湯武逢比欲存夏殷而伊呂欲亡之亦不相得之甚矣有道者勝焉則革

已日乃孚革而信之

天下信之惟其大明之德已盛於內也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡說七雪反

文明者其德也說者人信而說之時可革也大亨以正不言利者正而固者必合義之利故彖傳每統利於正備天地之全道可革也如是而革則當矣乃者其難之辭

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

四時之將改則必有疾風大雨居其間而後寒暑溫涼之候定元亨利貞化之相禪者然也湯武體天之道盡

周易內傳

卷四上

三

長人合禮利物貞幹之道以順天文明著而人皆說以應乎人乃革前王之命當革之時行革之事非其盛德誰能當此乎

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤因自然之高下濬治其條理而後疏通不滯火以燭乎幽暗者也澤通而火照之知其微而改之不特成法也治歷者因歷元而下推若川之就下理四時之軌度幽微未易測者而顯著其定候天之有歲差七政之有疾徐盈縮不百年而必改此不可不革者非妄亂舊章以強天從己也君子當治平之代非創制之時而可用

革者惟此

初九鞏用黃牛之革

鞏固守也固守其素而不革也黃中色牛順物離之德也六二以之初九之德未著且宜固守為下不悖之義以堅貞定志待六二順天應人之道文明已著而後革之其鞏也乃所以革也有文王之服事而後武王可興修德以俟命無容心焉

象曰鞏用黃牛不可以有為也

時未可為雖盛德能亟於求革乎

六二已日乃革之征吉无咎

周易內傳

卷四上

四

二為離明之主雖未登乎天位而已宅中當位此正所謂出中之日也乃革之統其後而言之既為已日光耀昭著而方升乎中從此而革其往必吉吉斯无咎矣革之美必備四德而以明為本知之明然後行之備善所謂大明終始然後利貞也故湯曰懋昭文王曰克明有天錫之智然後有日躋之聖乃可以順天應人而行非常之事得无咎焉

象曰已日革之行有嘉也

大明乎理而後天下皆嘉尚之

九三征凶貞厲革言三就有孚

就成也革之不可輕試也以九三剛而當位大明已徹然且不可自謂知天人之理數而亟往以革征則必凶道雖正而猶危也所謂已日可革者言乎知已明而行必盡善乾德之成自三而四而五三爻純就四德皆備仁義中正交協乎天人然後可以爲孚於下土而人說從之今此方爲乾道之始雖從其終而言之可就可孚而固未也九三以剛居剛而爲進爻故先戒以凶危而後許其有成以使知徐待焉

象曰革言三就又何之矣

之往也革以言乎三就之後則當三陽未就之初又何

周易內傳

卷四上

五

可輕往乎

九四悔亡有孚改命吉

九四當文明已著之後而於三陽爲得中雖不當位而剛柔相劑道足以孚信天下兩陽夾輔於上下成大有爲之業於時卽未遑制作而變伐以改命天與人歸宜其功成而吉

象曰改命之吉信志也

改命者聖人不得已之事於天下爲變當澤火相接之際不能無爭非吉道也惟自志足信其剛健無私而天下皆信之則順天者本乎應人而宜其吉矣

九五大人虎變未占有孚

此則革命而且改制矣自離而變者陽自上而來正天中之位承天之佑而爲建極之大人矣虎變亦於革取象治虎皮者振刷其文而宣昭之陽爲文文敷於天下矣變則損益前制而救其敝也未占者不待此爻之既驗乎占自九三以來知明行美乾德已純內信諸己外信諸人本身徵民則裁成百王更無疑也若此類爻動應占非夫人之所可用筮而遇此爲世道文明禮樂將興之象占者決於從王可也

象曰大人虎變其文炳也

周易內傳

卷四上

六

炳者光輝盛著人所共覩所謂考三王俟百世而成一代之美也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

陰自五而遷於上時已革矣其君子雖修先代之事守而其文物非時王之所尙不足以爲法於天下豹之爲獸隱於霧以濡其毛其文較虎爲闇二王之後所以雖善而無徵也若其在下之小人則已改面異嚮而從虎變之大人不可使復遵故國之典物矣爲君子者於此而不安於已廢欲有所行則凶武庚之所以終殄惟知時而自守其作賓之正則微子之所以存商也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

蔚反

蔚盛而不舒也與鬱同義君謂九五變離而兌君子之文抑而不宣小人之情從時而悅不可以征而惟宜居貞明矣君子小人以位言然此僅爲商周之際言也韓亡而張良必報莽篡而翟義致死豈以居貞爲吉哉

三三鼎

巽上

鼎元吉亨

鼎以卦畫取象則初爲足二三四爲腹五爲耳上爲鉉以巽離二體言之則木下火上爲烹飪以登於鼎之象而義因以立焉陰之德主養柔居五而以養道撫羣陽

周易內傳

卷四上

七

初陰在下效所養以奉主五資之以養陽君之所以養聖賢享上帝者固無不取之於民民非能事天養賢者從君而養也其所致養者有得有失而卦之諸爻惟三爲得位則揀別所宜養而不失者特離明在上之舉錯得宜五柔爲離主而不自用則資於上之陽剛外發以達其聰明故五麗之而不濫於所施如鼎之有鉉舉而升之以登堂載俎而致養者其功大矣卦以柔居尊而撫剛與大有畧同故彖辭亦同特鼎得初六之柔承上意而效其養於事爲順故加吉焉卦以陰爲主而二陰皆失其位自巽變者柔離其本位而登於尊二四上皆

非位而不安爲天下未聞君臣易位之象時未可以剛道莅物而息其爭故養之所以安之而取新凝命之義存焉矣然柔道行而抑必資於剛乃克有定則卦德之美在陽之元而以上之剛以節柔爲亨亦與大有上九之祐同也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也

亨與烹同

爲足爲腹爲耳爲鉉其象也巽入也火然而益以木烹乃熟備此二義故兼言之

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

養去聲

郊用特牛故不言大亨賓之禮牛羊豕具焉故曰大言

周易內傳

卷四上

八

聖人者惟德位俱隆乃可以享帝而養賢以定陰陽失位之世非聖人莫能君子以名世自期不可以食愛虛拘也六五上養上九享帝之象下養三陽養賢之象巽而耳目聰明

巽以入入之情而達之目明而聰達夫人之情雖君子亦豈能違養乎此釋內卦

柔進而上行得中而應乎剛

巽敵應而不相與變而柔進居中以與剛相應志通而養道行矣此釋外卦

是以元亨

具上二義故陽之元德伸而吉剛柔相應則志通而亨不言吉者文畧爾

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

火者兩聞故有之化而遇木則聚木在下而火然於上火聚而得其炎上之位也巽爲命令位正則命凝矣正位凝命以柔道緩天下而靜以安之不言大人不言后而言君子者天下初定弭失位之亂而大定之以文明巽順爲君國子民之道也此類專以貞卦二卦相配取象義不繫於卦名不必強爲之說

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

否卦反

周易內傳

卷四上

九

顛覆也顛趾倒持其足而傾之也否實之積於內者也以其相助也初六卑柔居下爲民致養於上之象顛趾而盡出其所積以奉上爲養賢之具民貧而吝其中固有否塞不樂輸之情而能捐私竭力以致養如妾之嬖而能佐主以補助其子誰得以其卑屈也而咎之

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

下奉上力竭而義不悖也從貴從九五養賢之志也言從貴則得妾以子之義亦明矣在下而柔令無不從故五樂得之以從己之用

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

二以剛中之德六五應之五擇其賢而輸誠以享之鼎有實也怨耦曰仇四與二均爲陽之同類而四比附於五擅爲己寵與二相拒乃以折足致凶則爲有疾而不能就我以爭二可安受五之鼎實矣故吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終無尤也

之往也往而授人也五之有鼎實必慎所授四安能與二爭哉二固可安享而無尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

卦惟此爻爲得位剛正之才可以有爲而受上之禮享者也三爲進爻則固有進而受享之意乃以卦變言之

周易內傳

卷四上

十

柔自四進而居五改革異體爲鼎耳陰陽不相比而志不相通四又怙貪以閉阻之則五烹雉膏以待士而三不得與時易世遷剛正道塞而君側有媚疾之臣賈生所以困於絳灌也但三與上爲應而上以剛柔有節爲道則釋疑忌而伸三之直其悔可虧故終獲其吉雉離之禽也禮陪鼎有雉踞既兩者陰陽之和上以剛居柔故曰方雨

象曰鼎耳革失其義也

三剛正本持義以自居而鼎耳既革則不與時遇而義不伸故終言虧悔特虧之耳未能無悔也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶覆反

覆傾也公餗上之所儲於民以足國者渥濡汙穢之貌四下應於初而忘其上取養於貧弱之民民不堪命折其足矣病民者病國者也民貧而貪不止汙穢露著所謂害于而國凶于而家者也占者遇此當速遠言利之人以免於禍

象曰覆公餗信如何也

信果然之辭小人之使爲國家也以利爲利菑害並至無如之何矣言當遠之於早

五鼎黃耳金鉉利貞

周易內傳

卷四上

十一

五爲耳黃中色黃耳以黃金飾耳也金鉉謂上九於上言玉而此言金者自五之柔親上之剛則金之堅而勝舉鼎之任者也五惟中正而柔以虛中待賢故得九二之大賢以力任國事於義合而情亦正具此二德吉可知矣

象曰鼎黃耳中以爲實也

陰本虛也得中位而虛以待陽則出於誠而實矣信賢而篤任之故金鉉之利貞皆其利貞也

上九鼎玉鉉大吉无不利

文明外發力任國事而成君之美貴重華美師保之德

宜受大烹之養吉矣利於國利於民无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

以其剛節九五之柔乃能舉大器而成其美君所敬養而在上宜矣哉

三三震震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯喪息浪反

震雷聲也雷之用在聲聲動而振起乎物也陰性凝滯而居其所喜於斂而憚於發非有心於錮陽而得其類以凝聚則遏陽而不受施於時爲春氣方萌之際陽欲起而陰闕於其上陽不能散見則聚於一而奮以求出

周易內傳

卷四上

十二

乃以無所待而驟發陰愈凝則陽愈聚以出故雷恆發於陰雲寒雨之下而將霽則出之和而不震其出而有聲也非陽氣之聲也兩間之見爲空虛者人目力窮於微渺而覺其虛耳其實則細縕之和氣充塞而無間陽氣既聚而銳以出則劃破空中細縕之氣氣與氣相排盪以裂而散於是乎有震之聲凡聲皆氣之爲也故雷始從地出地中無聲而地上有聲陽之銳氣既劃裂空中細縕之氣而散之於是陰陽之怙黨以相持者失其黨而相和以施故動植之物受之以發生而興起焉陰暄之日非無陽也而近乎地之上則陰之凝結也爲甚

陽出而未及散因急聚而成形故或得物如斧如椎者焉陰急受陽施而成於俄頃者也萬物之生無不以俄頃之化而成者人特未之覺爾故或驚以爲異而不知震體之固然也其或震而殺人物者當其出之衝也出不擇地而人之正而吉者若或祐之而不與相值此抑天理之自然陰之受震和則爲祥乖則戾也此卦二陰凝聚於上亢而怠於資生陽之專氣自下達上破陰而直徹於其藏以揮散停凝之氣動陰而使不即於康陰愈聚則陽愈專陽愈孤則出愈烈乃造化生物之大權以威爲恩者也故其象爲雷而凡氣運之初撥於亂人

周易內傳

卷四上

十三

心之始動以興治道之立本定而趨時急者皆肖其德焉凡此皆亨道也不待詳其所以亨而但震動以興則陰受震而必懼陰知戒則陽亨矣然陰方積而在上其勢不易動也雖剛直銳往之氣無所阻撓而抑豈悉雖自任者之足以震之哉固必有竦惕而惟恐不勝之情則震之來陰競競也物無不競競也陽亦未嘗不競競也乃陽之震陰非傷陰也作其情歸使散蔽固以受交成資生之用也則陽之志得陰之功成物之生以榮而笑言啞啞二陰之所以安於上而無憂也凡雷聲之所至其氣必搖蕩而物之有心知者必驚雷之若然而永

者則聞於百里其殷殷而短者不能百里卦重二震內卦迅起外卦繼之以永故百里皆驚焉震道之盛者也七以升肉於鼎而載之俎魯和黍釀酒以和鬱而灌者天子諸侯祭則親執七載牲而奠鬱不喪者一陽初起承乾而繼祥首出以爲人神之主受天命以奠宗社也其德則震動恪其生於心而以振起臣民怠滯之情交於鬼神治於民物莫不奮興以其贊救甯也震之爲象德本於此以筮者言之則時方不甯而得主以不亂雖驚懼而必暢遂當勿憂其可懼之形聲而但自勉於振作以學易者言之震異者天地大用之幾也君子以之

周易內傳

卷四上

十四

致用民兌者天地自然融結之定體也君子以之立體人莫悲於心死則非其能動萬善不生而惡積於不自知欲相瞻利相困習氣相襲以安皆重陰凝滯之氣閉人之生理者也而或以因而任之恬而安之謂之爲靜以制其心之動而不使出與物感則拘守幽暖而喪其神明儉安以自怡始於笑言而卒於恐懼甚哉致虛守靜之說以害人心至烈也初動之幾惻隱之心介然發於未有思未有爲之中則怠與欲割然分裂而漸散以退繇是而羞惡恭敬是非之心怵惕交集而無一念之敢康雞鳴而起孳孳以集萬善而若將不逮其情競競

也則其福笑言也其及者遠也則其所守者定也王道盡於無逸聖學審於研幾震之爲用賢智所以日進於高明愚不肖所以救特亡而達禽獸非艮之徒勞而僅免於咎者所可匹矣

象曰震亨

本義云震有亨道是也天下之能亨者未有不自震得而不震則必不足以自亨也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐者非有畏於物使人恐者亦非威以懾之但專氣以出惟恐理不勝欲義不勝利敬不勝怠發憤內省志壹

周易內傳

卷四上

十五

氣動而物自震其德威之道也有則者如其震動恪其之初幾以行之自不違於天則

震驚百里驚遠而懼邇也

所驚者及遠而非務遠也惟恐懼之心不忘於几席戶牖之間自足以震動天下

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

此釋不喪匕鬯之義程傳云有脫文出言其動而不括也凡人之情怠荒退縮則心之神明閉而不發自謂能保守其身以保家保國不知心一閉塞則萬物交亂於前利欲乘之而日以偷竄惟使此心之幾震動以出而

與民物之理相爲酬酢而不甞然後中之所主御萬變而所守常定孟子之以知言養氣不動其心者如此嗣子定阼而擊邪之黨自戢乃保其國而爲人神之主亦此道也卦一陽上承二陰故有主祭之象

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊頻仍也君子之震非立威以加物亦非張皇紛擾而不甞乃臨深履薄不忘於心復時加克治之功以內省其或失震於內非震於外也內卦始念之憂惕爲恐懼外卦後念之加警爲修省象洊雷之疊至

初九震來虩虩後笑言啞啞

周易內傳

卷四上

十六

初九爲震之主故象占同彖言後者非此爻有笑言之喜通二三言之而初以裕其理也變亨言吉者此但具吉理待成卦而後亨通也震初與四同而初吉四泥艮三與上同而三屬上吉蓋人心初動之幾天性見端之良能而動於後者感物之餘將流於妄若遏欲閉邪之道天理原不舍人欲而別爲體則當其始而遽爲禁抑則且絕人情而未得天理之正必有非所止而強止之患逮乎陰柔得中之後內邪息而外未能純乃堅守以止幾微之過乃吉此震艮之所以異用也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

後有則亦通二三言之後之則初定之矣

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

喪息
浪反

初六震來者言其震而來也二三震來者言初之來震乎已也初與四之震自震也四陰之震爲陽所震也始出之動幾甚銳厲言其嚴威之相迫也十萬曰億大也陰主利故曰貝陽剛之來甚銳以嚴使陰大喪其所積而無甯處遠躋於至高之地以避其銳以雷言之出於地上而驅迫陰氣之綱紐者直上而達於青霄勢所激也其在人心一動於有爲而前此之懷來之蘊積者一旦盡忘而不知其何往亦此幾也乃以雷言之既震之

周易內傳

卷四上

十七

餘陽氣漸彌漫散入於寥廓與陰相協則綱紐之氣仍歸其所其在人心震動之後天理仍與人情而相得則日用飲食聲色臭味還得其所欲而非終於枵寂以遠乎人情乃若天下治亂之幾當戡亂之始武威乍用人民物產必有凋喪而亂之已戡則財固可阜流散者可還復其所皆勿逐自得之象也逐之則逆理數之自然而反喪矣七日與復同震復皆陽生之卦

象曰震來厲乘剛也

二居剛柔之衝首受震焉故見初之威嚴而不無自危之心然而無庸也

六三震蘇蘇震行无眚

蘇柔草也蘇蘇往苒般柔之貌三去初遠情漸懈散雖受震而猶蘇蘇柔而不可驅策也但所居之位本剛而居進則固可以震行者若因震以行則无眚矣蓋震之忽來在怠緩者見爲意外之眚而有與震俱動之情則見其本非眚而勉於行所謂聞雷霆而不驚也

象曰震蘇蘇位不當也

位剛而反柔非能因震而動者也

九四震遂泥

泥乃計反

泥滯弱而不能行也迅雷之出也甚厲後漸蘇蘇以緩

周易內傳

卷四上

十八

及當將散之際又有爆然之聲而漸以息不能及遠矣九四震後復震之象也不出於地而震於空其震既妄故不能動物而將衰人心一動而忽又再動是私意起而徒使心之不甯其於事則漢高帝之困於平城唐太宗之敗於高麗也

象曰震遂泥未光也

動不以誠私意妄作而志不光

六五震往來厲億无喪有事

前震已往後震復來雖若嚴厲而威已黷不能撓散乎陰而陰可安於尊位人无喪也乃六五居中非無能爲

者必有所興作以盡陰之才而致於用以見功不言言者視其事之得失而未定也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震而不已雖无喪而行猶危居中盡道而有為以應之則陰不待喪其積而自居成物之功矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

震索索受震而神氣消沮也矍矍驚視貌上六陰居散位不能有為受震而欲妄行必失措而凶顧其所受震者抑有辨矣上與四合為外卦之體躬之震也初九則

周易內傳

卷四上

十九

其鄰也四之震乃無端之怒可勿以為驚懼初之震則君子之德威不容不悚惕者能不為四所搖而凜承乎初則无咎矣柔而得位故可不至於征凶而免於咎四與上陰陽合體又有夫婦之象故曰婚媾不為四動而為初動故四有相責之言雖然可弗恤也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

遠於陽而無興起之情受震而自失心不能自持得矣戒者君子之以名義相警責初九嚴厲震以其道之謂也

三三民民上

民其背句不獲其身句行其庭不見其人句无咎

周易內傳

卷四上

二十

民者堅確限阻之謂四陰已長居中乘權而日進陽乃止於其上以遏之使不得遂焉以是為守之堅而阻其汜濫之勢為積流之砥柱也是之謂艮夫天地之化機陰資陽以榮陽得陰而實於相與並行之中即有相制之用無有陰氣方行忽亟遏之之理故五行四序六氣百物皆無艮道而惟已成之形象有之則山是已水之嚮背雲日之陰晴草木之異態風俗之殊情每於山畫為兩區限之而不踰於其域人之用心有如是者不為俗遷不為物引克伐怨欲制而不行同室鄉鄰均之閉戶亦可謂自守之堅救過之強忍而有力矣故曰艮其

背不獲其身行其庭不見其人无咎也艮其背者卦以內嚮者為面外嚮者為背背者具以成生人之體而非所用者也卦之初爻幾之動也其中交道之主也三與上在外以成乎卦體而無用陽峙乎上僅以防陰之溢而陽成乎外見故其卦曰艮其背艮非必於背也此卦則艮背之艮也夫處於陰盛之餘而欲力遏之以使之止是以無用而制有情則必耳不悅聲目不取色口絕乎味體廢其安有身而若無身抑必一家非之而不顧一國非之而不顧矍然立於物表有人而若無人而後果艮也果艮其背也則不見可欲使心不動而後可以

无咎矣艮之善止於此矣雖然既有身矣攝一髮而頭爲之動何容不獲既行其庭矣吾非斯人之徒與而誰與則何容不見吾恐不獲者之且獲而不見者之終見也則以免咎也難而況進此之德業乎故震坎巽離兌皆分有乾之四德而艮獨無夫子以原思爲難而不許其仁蓋此意也後世老莊之徒喪我喪耦逃物以止邪而邪益甚則甚哉艮而无咎以自免於邪而君子爲之懼焉

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

周易內傳

卷四上

二十一

此通論行止之道以見艮之一於止而未適於時也身世之有行藏酬酢之有應違事功之有作輟用物之有豐儉學問之有博約心意之有存察皆繇乎心之一動一靜而爲行爲止行而不爽其止之正止而不塞其行之幾則當所必止一念不移於旁雜而天下無能相誘當其必行天下惟吾所利用而吾心無所或各行止無適莫之私意而天下皆見其心非獨據止以爲藏身之固而忘己絕人以爲姑免於咎之善術矣
艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

此言艮其背非時行時止之道必內不得已外不見人而後僅以无咎也凡言无咎皆有咎而免者爾背止體故變背言止止其所者據背以爲可止之地而止之以止爲其所安也乾坤六子皆敵應之卦獨此言敵應者以其止而又相敵則終不相應也夫行止各因時以爲道而動靜相函靜以養動之才則動不失靜之體故聖人之心萬感皆應而保合太和陰陽各協於一今以止爲其所而與物相拒以不相入則惟喪我喪耦守之不移而後成乎其止而无咎嗚乎難矣萬緣息而一念不興專氣凝而守靜以篤異端固有用是道者而不能无

周易內傳

卷四上

二十二

咎惟不知動之不可已而陰之用爲陽之體善止者之卽行而止也

象曰兼山艮君子以思不出其位

崇山相疊而終古有定在其位也山以蘊釀靈氣積之固而發生無窮在人則爲心之有思然思此理則卽此理而窮之而義乃精思此事則卽此事而研之而道始定不馳騫於他端以相假借君子體艮以盡心者如此非絕物遺事以蕭然如委土也

初六艮其趾无咎利永貞

初與二爲三所止者也而初在下爲趾陰之初生而不

得其位故止之於早則妄動之失免矣利永貞者戒之之辭止邪於始易而保其終也難未見異物則意不遷恐其既感於外則且變得位以行則自恣常若此受止而不妄乃永貞而利

象曰艮其趾未失正也

三雖止不以道而當方動之初勸之進不如沮之止固可時踰審慮以得行止之正

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓居下體之中隨股以動而不躁順乎行止之常者也六二陰當位而得中比於九三固願隨陽以行而得剛

周易內傳

卷四上

二十三

柔之節三不拯恤其情而固止之失所望而不快必矣人之有情有欲亦莫非天理之宜然者苟得其中正之節則被袵鼓琴日與萬物相取與而適以順乎天理不擇其善不善而止之則矯拂人情雖被裁抑而聽其強禁安能無懟心哉甚矣三之違物而逞私意也

象曰不拯其隨未退聽也

本志隨三而順理以行不拯而止之勢必不能安心退聽騏驥豈終困於鹽車哉

九三艮其限列其夤厲薰心

限居上下分界之所謂腰也列橫陳於中夤脊也九三

居四陰之中隔絕上下橫列其間為腰不能屈伸而脊亦受制之象厲危也欲止邪者必立身於事外耳目清而心志定乃察其貞淫而動靜取舍惟吾所裁而不為邪所困今乃置身於陰濁繁雜之中橫施裁抑抑之太甚而上下交逼則危其身所見所聞無非柔暗孤立不能而將為所移則危其心危心之害甚於危身一尺之練受無窮之煙塵欲以不喪其潔也不亦難乎

象曰艮其限危薰心也

所止非其時地如人腰脊之氣梗塞其病曰關格許衡姚樞講性學於□元受薰而為□之□似此

周易內傳

卷四上

二十四

六四艮其身无咎

四與五受上止者也自腰以上為身身者心之舍所繇以發五官之靈制言行之樞者也有所受制而靜以馭動異乎腓足之職司動而被鋼者柔而當位樂聽裁抑上以其道止之慎於自持則繇是以行焉可无咎矣

象曰艮其身止諸躬也

身之自任也曰躬反求自盡躬行君子之道知止我者之以善言行無不快之心也四於咸為心於艮為身一也艮以止外誘之私則曰身咸以應羣動之變則曰心六五艮其輔言有序悔亡

輔曰輔也言則輔動五位在上而爲外卦之樞機有所自出也言剛厲則簡而當柔則爲甘言爲巧說上亟止之則所言者皆當乎事之序而悔亡五本有悔上止之乃亡咸上爲輔艮以五當之者陽爲德性陰爲形體故艮之取象於身極於五而上乃止德也

象曰艮其輔以中正也

本義云正字義文六五不當位非正故也中虛而受止故有慎言之德艮止之道莫善於言惟口興戎言之不忤則難於行老子曰多言數窮不如守中艮道於此宜矣

周易內傳

卷四上

二十五

上九敦艮吉

凡止之道能終於止者必其當止而可終不行者也然而難矣無靜而不動無退而不進天之理數人心自有之幾也故必熟嘗乎變化之途而審其或行或止之幾以得夫必不可行之至理而後其止也歷萬變而不遷上九立乎四陰之上物情事理皆有以察其貞淫而力遏非幾於毫釐之得失則其確然而不移也止於至善之定靜而非強爲遏制者也於是而止純乎正而无妄矣以修己治人而莫不吉矣故克己之學惟顏子而後可告以四勿之剛決而非初學之所可與止之急則必

不能改異端之所以無定守而爲陸王之學者終於無忌憚皆未厯乎變而遽求止也

象曰敦艮之吉以厚終也

成德者加謹之功也

三三漸艮上

漸女歸吉利貞

水所潤漬曰漸相近而密相入循次以相浹之謂也卦因否卦之變而立義否陽上陰下各據其所而不交漸則坤上之陰上乎四以相入乾下之陽下乎三而止焉陰陽於是乎得交以消否塞而陰之進陽之退以其密

周易內傳

卷四上

二十六

遷者潛移於中易相就而豫相浹故其卦爲漸漸以消否而剛柔交化凶爲吉矣然交道之大正者近不必比遠不必乖尤必居尊而爲主者以誠相感述若疏而情自深今此就近潛移以情相洽而直相受二之陰五之陽居中自如無相就之志則其道惟女歸爲得而吉焉陽下於三男下女也陰上於四婦人以外爲歸也婚姻之事地相鄰爵相等族相若年相均知聞已夙而後媒妁以通其事在內而不及於外女外歸男下達各得其正以漸而吉也吉止於女歸者君以漸道而交臣則浸潤之小人承寵士以漸而交友則沈溺之損友相狎皆

非吉也女歸先言女而後言歸女往而歸男嫁娶之謂也異於歸妹之先言歸而後言妹爲男反歸女之辭故漸吉而歸妹凶卦中四爻陰陽各當其位貞也而功在四往者消之位也陰之爲性安於內而難於出外四往而後三來四放道以抑情而順其正雖離羣外出而不恤二五乃以各襲其中位而無不正則合義而利永固其貞矣故近而相親未免於嫌而要歸於善終異於歸妹之潰亂遠矣

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也

周易內傳

卷四上

二十七

進陰進謂六四也漸之進惟女歸爲吉有不可他用之意焉陽上陰下各怙其所安陰進而後陽下之故有女歸之義而吉蓋雖有男下女之道而陽剛終無先自卑屈之情必陰先往而後剛柔各得其位消否之功在陰之往也雖僅爲女歸之吉而陽不亢陰不賊宜家之化施於有國亦治平之要王化之基矣

其位剛得中也

其位猶言以位言之九五雖以六四上進而乾道損然不失其中則位固正也所以利貞

止而巽動不窮也

以二體之卦德言之有艮止之德而後巽以入焉居安資深而左右逢原也漸之所以利也世之爲學者不知此義滅裂躐等而鄙盈科之進爲不足學自異端有直指人心見性之說而陸子靜王伯安附之陷而必窮動之不善宜矣

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

別言木者山上之風動物而長養之驗於木也艮止以居德巽風以善俗止而不遽入而不迫君子體德於身居之安而自得敷教於俗養以善而自化皆繇浸漸而深漸者學誨之善術也世豈有一言之悟而足爲聖之

周易內傳

卷四上

二十八

徒俄頃之化而令物皆善哉異端之頓教所以惑世而誣民也本義云賢字疑衍

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

卦之諸爻皆取象於鴻者鴻飛以漸不迫而不息也卦爻之位外高而內下內陽南而外陰北鴻自北而南曰陽鳥禹貢所謂陽鳥攸居也三自外而內漸下嚮於南鴻之來賓也於秋冬也四目內而外漸上往於北鴻之北鄉也三陽下則五與上有且來之勢四陰上則初與二有且往之勢而固未來未往也近者先移焉故曰漸也曰于曰磐曰陸皆下也南方之地水石平曠之地也

陸則近於北者也曰木曰陵曰達皆高也北方水濕風高之地也陽則漸以下陰則漸以上而來南之時寒下二陰方沍之象往北之時暑上二陽方炎之象其飛也密移其往來也陰陽均故於鴻而得天化物情漸進之理焉暑則北寒則南常得中和之氣漸之所以貞而利也干水之涯也南方水草之地鴻之所安進而於此有徘徊不欲更進之情初六柔而居下故有其象而柔弱爲小子時方進而遲回不敏羣將孤矣故厲四其同羣而相應者四往而初止四不能不相責也故有言然漸之爲道以不迫爲美則時尙未至姑止而待焉安妥而

周易內傳

卷四上

二十九

後能遷故无咎

象曰小子之厲義无咎也

小子者未可急於行者也則雖以不敏而危自備其分義

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐大石平而固者鴻漸進而止於此尤可以安矣二柔當位而中故有此象衎衎和樂貌居之安則自得也故吉漸卦陰陽之交近而相比非交道之盛故皆以止而不躁爲吉

象曰飲食衎衎不素飽也

飲食而吉者豈以安居寔樂爲宜乎必有中正柔順之德以靖其於位則雖不急於進而非無事而食也以學問言之則造以道而居安自得非遽望有成於坐獲九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

初二四鴻之漸而往也三則其漸而來也陸中原平曠之地鴻之南征近南者先焉而早至於中原矣雖漸也而實遽也三男下女四女外適故爲夫婦陰方上交而陽相背以下無反顧之情征不復也婦雖孕而無與恤之不育也遷之遽交之淺則其情不固所以凶卦德雖爲漸進而三四動見於占則未能漸凡此類以著策九

周易內傳

卷四上

三十

六之動而言故與卦之全體有異所謂惟其時也三既下無可復上之理則與初二合而止於內以禦寇而消否捐其生不恤其家可也剛當其位故得有此利象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

醜類也五上與三同類之陽也二陽安居未有行志而三遽下移獨往不反則雖四陰上交而不能相聚以成生化之美惟退而與六二相比而二樂得之以相保則利

六四鴻漸于木或得其桷无咎

桷橫枝平出如椽者鴻趾有幕不可木棲惟得桷則可暫安四就近而進无所擇而輒往與三同其運動故有此象以其當位也故或得其桷或者不必得之辭而亦理之可得者也陰進而往外以順承乎五上之剛變而不失其正故賢於三而无咎

象曰或得其桷順以巽也

柔順以巽入於二陽之下雖離羣孤往而可安

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

勝音升

鴻之南也經鴈門之塞所謂陵也前者已至於陸而後者尙集於陵居高而不遽下得漸之正者也九五居尊

周易內傳

卷四上

三十一

而得位故有此象婦謂四也四出歸於外五爲之主其正配也四欲上進五遠引而不相狎有不即相交而不孕之象不孕不相接也然四之情既篤五安能終拒之哉惟不聽其遽於求好而漸乃相接則彖傳所謂進以正可以正邦者也故不勝其吉

象曰終莫之勝吉得所願也

連吉爲文謂不勝其吉也得所願者陰之外適固樂得君子而事之謔浪笑傲莊姜不得其願知狎昵之不可恃也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸讀如達

陸舊說以爲達字之譌韻與義皆違謂雲路也上處至高之位而乘巽風之上乃翱翔雲際而不欲下之象羽所以飛者儀法也三四交移以密邇之情爲進退上去之遠止於最高而不下蓋鴻之南也違寒就暝適水草稻粱之鄉有希榮之情焉翔雲路而不屑君子愛身以愛道揚雄所謂鴻飛冥弋者何篡也矻頑起懦可以爲百世師矣

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

志不降身不辱孰得而亂之急於消否者志士之情三四所以爲女歸之吉安於下而不妄者貞人之守初之

周易內傳

卷四上

三十二

所以雖危而免咎尊德樂義而不輕於動者大人之操上九所以爲法於天下可進可退而不失其正者君子之度二五所以和樂而得願六爻異用而各有其道漸之所以利貞而上九其尤矣

三三歸妹

兌下震上

歸妹征凶无攸利

征而卽之以爲家曰歸女歸者女外適而以夫家爲歸也歸妹者男舍其家出而就女以爲歸也卦自泰變陰陽本有定交而乾上之陽出而依陰坤下之陰反入而爲主於內就近狎交不當其位男已長女方少相悅而

動以從之卦德之凶甚矣故無所取象無所取德而直就其占言凶言无攸利與剝卦同而尤凶但舉卦名已知爲不祥之至勿待更推其所以凶也征凶者以往而凶湯不往則陰不入而干陽婦之不順皆夫輕就之情導之也既言凶又言无攸利者往歸之意以爲利存焉而不知適以貽害君子之屈於小人中國之折於夷狄皆見爲利而自罹於害失其位而利可微乎然惟征斯凶則初之得位而安於下二五之居中而不動固可以免所以彖凶而爻或有吉存焉不征則不凶矣彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人

周易內傳

卷四上

三十三

之終始也說以動所歸妹也

說七雪反

上古之世男女無別黃帝始制婚姻而匹耦定然或女出適男家或男就女室初無定制故子姒姬姜皆以女爲姓迨乎夏殷雖天子諸侯且有就女而婚者易兩言帝乙歸妹是已周之興德南國之淫亂始爲畫一之婚禮自納采以至親迎畧放古者陽就求陰之意而必女歸而無歸妹之事然後氏族正家道立而陽不爲陰屈天經地義垂之萬世孔子曰周監于二代吾從周此周道宜從之大經大法也故施及秦漢等贅壻於罪人有謫戍之法焉後世非貧賤無賴之野人未有以妹爲歸

者矣此傳緣其始而言之當匹耦未定典禮未定之先亦未大拂乎天地之大義蓋陰之情與然內樂於與而外吝於與抑以存其恥心故必陽往而動之然後悅而生化興焉則男就女以爲家亦可矣然人道之正正於始始於此則終於此陽一屈而就陰則陰入而爲主於內陽反賓焉終其身受制而不能自拔故先王於此慎其始以防之乃如此卦之象所以爲歸妹者不恤禮制之既定苟且便安規小利說焉而動者也始不正而終爲人道之大患自非帝乙鮮有不喪國亡家而陷於惡者所以凶而无攸利也

周易內傳

卷四上

三十四

征凶位不當也

三四失位二五因之

无攸利柔乘剛也

外卦二陰乘一陽內卦一陰乘二陽陽妄動而爲陰所乘則敗於家凶於國惟陰之制而莫如之何隋文帝之剛爲獨孤所乘而身殺國亡況唐高宗光之未能剛者乎

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤流下雷終奮出而不爲衰止男已長女方少不憂其不偕老而說從之推此志也貧賤夷狄患難皆可以永

焉者也天下無不可終之交無不可成之事君子明知事會之有微而必保其終情不爲變志不爲遷蓋象而以爲德庸人不知微而妄覲其終之利智士知其微而爲可進可退之圖以自全孔子曰道之不行已知之矣文信國曰父母病雖知不起無不藥之理聖人之仁所以深君子之志所以不可奪也大象此類皆與彖殊指不可強合者也

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹以娣謂當歸妹以娣之世也此句統下九二言之娣少女謂三也跛能履眇能視分言之而固相聯以成

周易內傳

卷四上

三十五

文二爻之德相肖也陽之往出而歸陰得其娣以歸而爲主於內亂道也初九剛而居下不隨四以行跛象也惟守正而不妄動則如跛者之行畏仆而必慎以此道而正四之不正往而吉矣履與歸妹內卦皆兌而上承乾震之剛故皆有跛眇之象而履孤陰妄進故自謂能而非其能歸妹四輕往而過不在三則初與二能保其正而與履之素履往坦坦幽貞德固相若皆處濁世而有孤行之操者也易之文簡故詞同而意異

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

此與九二象傳文皆相承當歸妹以娣之時世已變而

初能守其恆故跛而能履上承九二之剛足以知微與同道而免於污故吉陽以不歸陰爲恆理

九二眇能視利幽人之貞

二剛非其位而上爲六三之陰柔所揜有眇象焉然天下貞邪治亂之辨本易曉了而柔不自振者誘之以動則迷二以剛中之德無欲而清則五之爲君三之爲娣從違自審而弗復如四之失所歸此乃柏舟之婦麥秀之老理明而義自正也

象曰利幽人之貞未變常也

以其近三而爲兌說之體疑於變故言未變常亦恆也

周易內傳

卷四上

三十六

謂陰陽之正理

六三歸妹以須反歸以娣

須給使之人女之賤者也古者天子諸侯媵用姪娣姪貴而娣賤陽舍其位離其類以外歸志行之卑賤適足與須女相配而已反歸謂旋歸於夫家陰來就陽六之來三也六五中正不輕就匪人而與相說惟坤下之陰卑賤而就之先得其寵內志不修自此始矣干君而僅得合於權佞之臣亦此象也進不以正則不正者應之象曰歸妹以須未當也

當謂當位四失其位三因失焉言未者過不在三也

九四歸妹愆期遲歸有時

此正征凶无攸利之爻不再言占者象已決言之於此原其致妄之繇而設戒以導之於正聖人不輕絕人之情抑以上古舊有此理雖足致亂而固可教以正也不待女之歸而男反歸女者以三十而娶不可過期乾三之陽已老坤四之陰方穉六五中正待禮成而後行故陽屈已而往從之不以賤辱爲恥乃爲之戒曰雖其歸之遲而自有時何至卑屈失身以召柔之乘已哉詞之婉諷之切周公當婚禮初定之時曲體人情而救之以正故其辭溫厚而動人若後世淫色吝財之夫則固不

周易內傳

卷四上

三十七

足與言也

象曰愆期之志有待而行也

待年待禮陰之志本正而未嘗不欲行九四急於往而不姑爲待何也男擇配臣擇君士擇友豈有定期哉急於立身緩於逢時則已不往而物可正推而上之聖人之養晦以受命待賈而沽玉亦此而已矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙歸妹歸而逢其吉者故此爻當之君女君帝乙所歸之妹謂五娣謂三也三陰穉而以色悅人陽所狎也言袂良者君子辭爾六五柔順得中而應以正貴德而

不以色爲良陰德之盛者也故日月幾望五惟有待而行不與四俱亂故帝乙歸之雖失正而可宜家然惟有

帝乙之德而遇恭儉自持之賢配乃能獲吉使其爲悍嬖之妻而自不免於狎溺則征凶而无攸利也必矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也以色言之不如娣矣德稱其位故貴爲天下之母而帝乙亦蒙其吉所遇之幸也婁敬不遇漢高帝馬周不遇唐太宗則與蘇秦同其車裂矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

女謂上六士九四也筐禮所謂笄實榛栗棗脯以見舅

周易內傳

卷四上

三十八

姑者刲羊無血自斃之羊也吝於六禮苟簡以成事故女不歸士而士歸女包死腐以誘女末俗之惡吝而已矣士吝則女愈驕乃以無實之筐見舅姑而不忤上六之陰亢九四自貽之辱也

象曰上六无實承虛筐也

承虛筐者不以禮意相接也夫四之屈辱往歸豈無觀利之心哉乃此以吝往彼以驕報所必然者故先王之用財也儉而獨於賓嘉之禮重費而不恤所以平天下之情而使相勸於君子之道其意深矣□□□人趨苟簡而倫常以斃可不鑒哉

三三豐離下

豐亨王假之勿憂宜日中伯反

豐者盛物於器滿而溢於上之謂此卦一陽載一陰於下二陽載二陰於上陰有形質者也得中而加於陽上盛滿而溢於所載故謂之豐以其自泰之變言之陰入而為主於二其明乃盛陽出而動於外動以滿盈亦豐象也而豐於外者蔽其中豐於上者蔽其下在二體則陽雖動於外而陰固不去尙揜其離明以卦畫言之則陽受蔽於陰爲重疊覆障之象在陰則勢處其盛在陽則載陰而大有事焉非易處之卦也以其陽雖受蔽而

周易內傳

卷四上

三十九

爲方生之文明之發而動之始也故亨然而非有其位非有其德者未易亨也惟王者撫有天下而載萬民富貴福澤過量相益而不必辭處於深宮而臣民之情僞相積以相蒙覆皆其所容受以待治則固不能離彼而炫其孤清故至於豐不當以爲憂而必拒之撤之以自礙其有容之度夫王者既有其位矣而抑必有其德惟大明麗中盡察於物情之微曖則可任其叢雜相掩而不爲之亂若非王者之位則一受習俗柔暗之蔽百鍊之剛且化爲繞指之柔若非日中之德則肘腋之下蒙蔽所積而況四海之遙兆民之眾一葉蔽目不見泰岱

矣故豐者憂危之卦也非德位兼隆固當以爲憂也

象曰豐大也明以動故亨

陰盛而陽皆載之故曰大蔽盛則不得通然而亨者六二陰得其位而陽相與麗以發其明二陰積上而九四震起以動之使勿怙其柔暗故亨明之所以不揜者皆九四之能拔出於外導宣其幽滯而明乃上行非然則明夷矣何易言亨乎

王假之尙大也

惟王者之道以廣大而徧載天下之繁雜爲尙下此者不能也

周易內傳

卷四上

四十

勿憂宜日中宜照天下也

能如日之中徧照天下無幽不徹乃可勿以豐蔽爲憂日中則月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

此言陰盛之不足憂而惟日中之不易得也日中則昃明以動而猶恐其失也月盈則食陰雖中而固有其可虧者也人則有邪正之消長鬼神則有禍福之倚伏邪可使悔而之正禍固爲福之所倚而何憂乎而不能以明照天下則吉且召凶善且流而之惡消息盈虛聽乎時而不審其變人且焚之鬼神且傷之而何易言勿憂

乎苟非堯舜禹之相繼以治天下則其驩頑讒之覆蔽以成陰暗者自相乘以亂苟非文王之不遑暇食衛武之耄而好學則方其明而若或障之方其動而若或掣之矣故曰豐憂危之卦也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

電始出而雷即發其雷必迅所謂雷電皆至也惟重陰覆蔽故陽之出也必怒致致之於市與旬人行辟也折獄既明刑即決焉姦人無可容其規避雷電迅疾之象噬嗑之明罰敕法已斷而必更察之立法之慎先王詳刑之典君道也豐之折獄致刑已明則斷君子用法之

周易內傳

卷四上

四十一

巖吏治也君子謂守法之嗣君與聽獄之卿士

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

配主謂四自下匹上謂之配主者卦以下畫為基初為離主四為震主十日曰旬春秋傳曰天有十日自甲至癸旬數也九四當離體已成之後日之數已盈而遇之者以其大明生其善動雖有日中則昃之憂而自可无咎往則為四之所嘉尙矣陰盛非剛不能致察初與四相資以成日中之治所以善處豐也初不言豐者二雖蔽初而柔得其位居中以爲明主無相蔽之情也

象曰雖旬无咎過旬災也

雖旬无咎言即至於旬而尙无咎則其不可過可知初與四遇當離之已成則兩剛相得過此則五上之陰且蔽之矣五能蔽四不能蔽初以其遠也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀編草爲藩蔽日中見斗日食而星見也六二上應五而五以陰揜陽故爲豐於障蔽爲日食晝晦之象二不容不疑其蔽己之明疑甚而疾矣乃二以柔中當位虛中而信物以與五相孚則五且感發而與之同志棄暗求明吉矣豐非剛不能撤蔽而二以柔能感五者麗於剛以爲明也

周易內傳

卷四上

四十二

象曰有孚發若信以發志也

能信諸己則足以發人之志也陽實陰虛以實之謂信而易每於陰言孚者人之懷疑必先有成見於中窒而不通則遇物皆見其乖異虛以受之自能擇善而篤其信實以言信之用虛以言信之體也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛舊說以爲旛幔沫小星也日中見沬日食既而晝晦極矣右肱謂四九三之所以資動者也九三處明之終日中而昃矣而上應上六之極幽極暗故爲幔障天而日晝晦之象上之蔽也厚三與應而受其蔽雖有九四

之剛可資其動以撤蔽而弗能用也漢元受石顯之蔽而蕭望之不能抒其誠唐德宗受盧杞之蔽而陸贄不能效其忠蓋此象也亦无咎者未詳程子以爲无所歸咎亦通

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豐惟王假之必將大有所爲受蔽於上不足以照天下而何大事之可爲終不可者姦蔽賢則賢終不爲之用也

九四豐其沛日中見斗遇其夷主吉

夷等夷也在上而交下曰夷四雖不應五而與五相比

周易內傳

卷四上

四十三

故與二同象而受蔽更切焉賴其下與初應兩剛相得明以濟動而陰弗能終揜之故吉

象曰豐其沛位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉句行也

象雖與二同而受蔽更深故於此發不當不明之義四雖爲震主而以剛居柔與五相比則所處之地危矣非離體則明不足以燭幽獨陽不足以勝眾陰必行而下就乎初以相輔乃得吉焉豐之所以能明以動者功在四而四又資初當昏昧之世求賢自輔爲善動之要術四之吉惟其爲退爻而不自怙其剛以輕試於障蔽之

中也

六五來章有慶譽吉

五以陰暗居尊位力足以障蔽乎陽本無吉道惟其得中爲六二之所仰而求孚者而陰尙未盈能下受之故二來而施之以明彌縫其不善而著其善乃有慶譽而吉有者本非所有而有之辭慶福自外來也譽名自外成也

象曰六五之吉有慶也

本非吉以得二來章之吉而慶

上六豐其屋蔀其家闔其戶闔其無人三歲不覿凶

周易內傳

卷四上

四十四

上恃二五之陰皆得中而已又居於其上驕盈而重蔽陽剛其德凶矣蔽人者先以自蔽陽剛方明以動安能蔽之徒重屋厚障不能見遠而已明之所不照處於幽暗之室有人若无而人亦終無欲見之者見絕於有道而凶矣占此者遇如此闇傲之人絕之可也五可爭而上下不可化也

象曰豐其屋天際翔也闔其戶闔其无人自藏也

豐滿盈溢亢而自驕高居而絕物明者不施以照終於自藏而已其愚若此不足以爲日中之憂

三三旅艮下

旅小亨旅貞吉

相從而行曰旅古者卿行旅從故曰行旅以二體之象言之火在山上野燒也前發後發相踵競進而不留若行者之在途相躡而適征以卦畫言之三陽皆在陰上往也陽爲客陰爲主陽之旅也自否變者五陽去位而止於三雖止而非其居三固進爻也則亦姑寓而欲行者也旅者陽也乃陽倡則陰必隨陰无陽以立其不易之基於下則雖得中而非其安居陽旅而陰從之以旅矣一陽往而一陰從之二陽往而二陰從之陰隨陽行若卿行之有旅從陰亦旅矣六五居中非其位也雖有

周易內傳

卷四上

四十五

文明之德而艮止阻之以不下逮陽已往而明王不作己亦不得安於上位故先儒謂仲尼爲旅人小亨小者陰也陰得二中故亨旅貞吉者旅之貞旅之吉也上不當位而止本非正而不吉乃時當其止道不足以行而文明不息以明道爲己任隨所寓而安焉爲旅之正而樂天安土得其吉矣
象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

得中乎外不能得其正位而在事之外也陰下陽爲順乎剛雖柔而放道以行也止矣而必麗乎明以不息故

卽此而志無不通道無不正居無不吉也陽君陰臣陽見陰隱雖德備文明若仲尼亦但謂之小以位言也夫子之志於彖傳自道之

旅之時義大矣哉

非其人則失正而不能亨因其時合其義居不安而道不廢隘與不恭俱不足以當之故極嘆其大
象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

離火明也艮止慎也旣明且慎則速斷之而不淹滯以滋擾如山上之火過而不居君子之於民教之治之皆遲久而不迫惟用刑則非君子之本心不得已而寄焉

周易內傳

卷四上

四十六

耳雷之則證佐待理而久淹枝葉旁生而蔓引胥吏讎姦而迭爲舞易其殃民也大而姦人得以規避故以不留爲貴

初六旅瑣瑣斯其所取災

彖專取六五立義爻則各以其得失言之旅之時義雖大然非六五文明之德則其得失亦微所謂苟非其人道不虛行也瑣瑣細小貌初六卑柔無遠志而隨陽爲旅則鄙屑而爲裏糴結屨之謀災之至若出意外而不知務小忘大正其所自取也

象曰旅瑣瑣志窮災也

窮者自窘於微細之中也

六二旅即次懷其資得童僕貞

二柔得中位旅得所安之次舍矣陰爲資糧童僕謂初也瑣瑣在旅人則取災在童僕則爲正以柔懷童僕而使效其貞小之亨也旅初與二所取象占皆小節爾而易猶爲告之苟非不義亦日用之常聖人詳著之以前民用而學易者慎微之道在焉

象曰得童僕貞終无尤也

懷其資未免非尤惟得童僕貞則免於咎懷資而失童僕之心斯寡助而塗窮矣

周易內傳

卷四上

四十七

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

喪反

陰爻之旅皆從人以旅者也陽爻之旅則自欲旅者也旅者行而不畱君子之仕止久速因時制義無悖悖窮日之心九三以剛居剛不中而爲進爻急於去而不畱無反顧之情焚其次誓不復反徒眾解散不可復收雖使其去合於正而亦危矣

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

傷謂傷於君子不輕絕人之義以旅與下謂既悖悖以去使初二之心解體導之離散不能復合介然之義其終必窮好勇而不知所裁將與鳥獸同羣乎

九四旅于處得其資斧我心不快

處羈旅所處之國也斧者行而攜以備樵採桮杙之用者三去而迫於去四則剛失位而居退爻義未可畱而姑畱者也畱則得其資斧而四志本剛非以資斧爲念者也故心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四非陽剛宜居之位故雖得資斧而不快若孟子於齊梁是也

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明之禽六五離之主欲麗乎陽以發其光輝而得

周易內傳

卷四上

四十八

中於外不能乘權以有爲則不得雉而竝其所以射者亡之所謂道之將喪也然雖爲旅人而道賴以明則人之所與天之所篤又豈能去之哉止而麗乎明此爻當之

象曰終以譽命上逮也

上無明王則天人之所宗仰者在己也周公心儀其人而孔子自當之

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易

易與場通

上九居離體之終陽已亢極火災於山上而不息鳥有巢而被焚之象蓋時有災危去以避害者也免於禍則

笑而貪生悻免爲人所不禮無可再棲之枝將號咷而悲思其故處矣牛順物易驅場也居其國有其家則無可去之理順道也子思所以遇寇而守也喪其貞順於國而越疆外出道失而身必危故凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

聞亡

聞名譽也既居高位則義在同其災患而以旅道自處違其義矣不終不順人皆賤之雖有陽剛之才無德而稱焉

周易內傳

卷四上

四十九

周易內傳卷四上終

周易內傳卷四下

船山遺書一

衡陽王夫之譏

三三巽

巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽陰潛起於陽下與姤遯同兌陽盛於中而陰外與大壯夬同而姤爲陰干陽遯爲陽避陰巽則以入爲德大壯戒陽之壯夬獎陽以決陰兌則以說爲道何也巽兌本三畫卦之名重而爲六不失其象風有于喁之相因澤有左右之竝流皆無異道則重而爲六猶然三畫之象也三畫之卦天之理物之體形象之自然者也相雜

周易內傳

卷四下

而六畫生則物之變人之用得失之或然而不得不然者也六畫不異於三則用而仍如其體姤遯大壯夬之重而有異也則體異而用亦異也夫天之理物之體陰陽柔剛參伍以成形象一惟其自然陰本不以干陽而潛起陽亦不畏偏而欲避陽雖盛而非恃其壯以決去乎陰則體天體之無不善者以肖其德而嘉與之故巽以入爲利兌以說爲貞若夫陰遇陽而迫陽以避陽壯而決絕乎陰固非天地綱緼互相屈伸以成化之道故姤遯無相入之美壯夬無相說之情也然則震之陽起而動陰與復臨義畧相通艮之陽上以止陰與剝觀道

客相似震恐以致福喪貞而七日得復之理也艮敦而吉大觀在上君子得輿之象也而異於巽兌之別於姤遯壯夬又何也震初陽起而動地下之陰四陽出地而動地上之陰乃以出入無疾而相感以臨艮三止陰而不能止二陰又乘其上剝之所以剝膚止之又止而後止焉觀之所以必觀我觀民而恐志之未平天人體用之義均也若夫姤遯陰干陽而通之陰皆進而陽皆退巽則六四居陰以順乎陽而陽未相率以之於外大壯夬陽連類以擯陰亢而且消兌則陽納陰於三相說而不相拒巽兌之與姤遯壯夬其象異其德異固不可以

周易內傳

卷四下

二

震艮例求也此讀易者之當知變通也巽者選具而進之謂能慎於進則相入故爲入也柔順修謹欲依陽而求相入以成化巽之德也陽且樂而受之是以小亨陰雖入而剛不失其中剛柔相濟往斯利矣大人謂二五剛中德位並隆者也選慎以入而相見見斯利矣陰之亨利者也程子曰兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也兌陽之爲也巽陰之爲也兌則亨巽所以小亨也然陰周兩儀自然之體而萬物資生之用得其正而亨而且利亦孰非天道之正人事之善者乎

象曰重巽以申命

重直龍反

巽有二義自陰而言之則自下而柔順以入合於陽自陽而言之則剛得中而以柔道下施入物而相勸勉此以九五剛中君德爲主而六四下入起義六四非上入而下施者也重巽者初以柔施而四又申之也承剛中之道柔以下逮愚賤不可卒喻申命而後能入民之隱剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽乎中正者不以當位得中遂剛以臨下而柔巽以入民則志可喻於物而物遵以行故利有攸往此以自上施下者言也柔皆順乎剛者慎以進而不敢干陰道得

周易內傳

卷四下

三

而就正於剛中者其益大矣故小亨而利見大人此以自下順上者言也內卦三爻皆取下順上之義外三爻皆取上施下之義象錯言之明其用異而道同也象曰隨風巽君子以申命行事

巽之爲風者動氣者陽氣也陽氣聚於外薄陰在內陽不得入而陰弱不相激則陽乘動幾往復飄聚而鼓盪以行焉聚而行於此則彼虛陰乃乘之以入莊周所謂厲風濟則爲虛也虛而陰入矣入而和則晴雨平物彙昌矣隨風者前風往而後風復興之謂飄風則不相繼故不能終朝相隨以不息風之柔和者也故莊周曰洽

風則大和君子之將欲興民以有事命之又申命其始不迫其繼不厭期於人民而事以集颶風之相隨則草皆順偃而寒暄以漸而成取法於此斯無不教不戒慢令之三惡矣但言行事爲政言也明非言教也若教則不憤而啟不悱而發喋喋然徒勞而无益也

初六進退利武人之貞

陰起而入陽進也在下而柔退也初六陰欲入而未果故爲進退不決之象陽爲文陰爲武陰上臨陽而欲進故此與履六三皆言武人武人勇於進者貞則慎於進而不妄故得進退之宜而利

周易內傳

卷四下

四

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志治者陰屈下以求入於陽所以受陽之藉成而感化武人不怙其勇而望治慎於進以就正故利此所謂利見大人也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽在牀下謂初也史撰辭告神者陰有鬼神之道焉故用史巫凡敵應之卦既不相應則以相比者爲應求陰陽相比而相求則和遠則乖矣故巽二五吉而三上凶客初六進退維疑在牀下而不能起應乎剛二以剛居柔篤志下求紛若不已則陰可入而陽得其耦故吉不

當位疑有咎也而不失其剛中之德則无咎象曰紛若之吉得中也

用史巫紛若則疑於太屈而剛固得中雖求陰而不自失

九三頻巽吝

頻與輿通三以剛居剛而不中見陰之巽入而輿登以受之不能止陰使不入徒吝而已

象曰頻巽之吝志窮也

不通之謂窮巽端以人倫物理爲火宅而欲絕之終不能而祇以自窮蓋若此

周易內傳

卷四下

五

六四悔亡田獲三品

此所謂利有攸獲也三品謂禽獸客充君之庖上獲申殺下殺皆獲焉是大獲也四在上卦之下乃處命以入下而使行事者也國之大事在祀與戎而巽非征伐之卦田獵以供賓祭役民率作故取象焉柔以申命下順聽之故田而多獲悔亡者本無悔也

象曰田獲三品有功也

申命以得人之情則行事而有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

先悉尊反後胡豆反

九五居尊爲中命之主禮樂征伐自上出其正也吉道也悔亡蓋下无初有終之義无初疑於悔有終則悔亡矣无不利者於位爲宜於德爲稱四之功蓋五之利也民不可與慮始五以剛中之道率民以有爲民將疑憚故无初而終於有功則有終而无不利庚者更新行事之義故外事用剛日而以庚爲吉先庚三日而告之初六始出令也後庚三日而復警以其不逮六四申命也於是而命無不行事無不立矣故備諸美辭以贊其盛象曰九五之吉位正中也得其位乃能行其命

周易內傳

卷四下

六

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下亦謂初也資斧所以行之具也初求入而上與之絕遠陰陽之情既已隔絕而不通所恃以入民之隱而勸之行者四之中命而命自五出非上所制上又亢而無下逮之情喪其所以行者權失而益之以驕詩所謂上帝甚蹈勿自察焉者也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽既在牀下而高處乎上則不通甚矣又不比乎四而無恃以行則凶者其情理之應得而非意外之變也此言貞凶別爲一義然上九亦無不正之失特以過恃

其剛正而凶遂爲應得之禍爾

三三兌兌上兌亨利貞

兌爲欣說之說又爲言說之說而義固相通言說者非徒言也稱引詳婉善爲辭而使人樂聽之以移其情饋人千金之璧而辭不善則反以致怒故言說者所以說人而人之有心不能言則鬱稱引而詳言之則暢故說者所以自說而說人也此卦剛居內而得中柔見於外者所以宜其中之藏使不鬱而交乎人以相得者也柔見於外憤盈之氣消而爲物之所喜故從其用而言

周易內傳

卷四下

七

謂之爲兌兌有三德而特无元元者陽剛資始之德外發以施化兌卦陽德不著見而隱於中未足以始也說者事成而居之安乃以人已交暢若以說始則是務相隨順而道先自枉其爲言說則先以言者事必不成故兌於元德不足焉其亨利貞者說則物我之志成通說而物我胥勸以相益說之以道本無不正也具此三德自無不亨而利者皆正正自利矣兌有二義一爲下順乎正以事上而獲上則下亨而上利內卦以之爲上得其正以勸下而得民則上亨而下利外卦以之要其以剛中之貞爲本則一也

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞

柔外故說剛中則合義以利物而非以膏粱致人之疾疾守正以永固而非誘物邀歡而後遂渝故兌卦之德惟在剛中非此則小人之說不利不貞而不足以亨不釋亨者說自能亨也

是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

先蘇細反
難奴案反

推廣說之爲用爲王道之美利而皆剛中柔外之德成之也剛中則順乎天之正柔外則應乎人之所利天順而人應則上以之先民興事赴功而民忘其勞上說下

周易內傳

卷四下

八

而下自貞也民之既說則踴躍以從王雖使之犯難以死而不恤下說上而上自利也惟其外雖柔而中固剛則是秉元后父母之常經以通四海之志而非小惠之苟說以干譽下亦率其親上死長之義以合天下而同心而非宵小之面諛以取容所以爲說之大而民無不勸也六子皆天地自然之化而艮兌專以人事言者山澤爲陰陽已成之體非摩盪之幾乾道成男而爲艮坤道成女而爲兌成乎人而性情功效皆惟人之自成而天不復與也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

澤者川流之地體所謂河身也兌之卦畫上虛下實坎

水塞其下流隄而壅之滯水灌注以潤物其象也故上輪所積以惠下謂之恩澤澤雖曲折遷流而固一澤故重兌之卦不可以上下言而取象於兩澤之左右並行者爲麗澤焉兩澤並流有若將不及而相競以勸於行之象然其歸也則同注於大川以至於海君子之道學之者一以聖人爲歸而博約文質本末先後之異趣各以其質之所近而通焉乃恐其專己而成乎私意則取益於同門同志之學者相與講習各盡其說以競相辨證當其論難之時若爭先求勝而不相讓而辨之已通則皆至於聖人之道如麗澤之不相後而務相合也游夏曾有同遊於孔子之門而禮記所載互相爭於得失用此道也君子之用兌用之於此而已苟非朋友講習而務以口說相競流而不反則適于堯公孫龍之永爲佞人又奚取焉

初九和兌吉

兌體之成雖以三上之陰爲主而剛中柔外相因以說則六爻皆有兌之德焉異於巽之陰入陽而陽受其入震艮之陽動止乎陰而陰爲其所動所止也和兌者以和而說也初潛而在下而陽剛得位未嘗與天下相感

周易內傳

卷四下

九

率其素履與物無競殆有月到天心風來水面無求而自得之意焉君子之吉也

象曰和兌之吉行未疑也

君子之行素位而居易者也富貴貧賤夷狄患難無入而不自得自說其說非待說於物何疑之有其不然者處順則得非所據而疑其不安處逆則妄有歆羨而疑其可微惟無剛正之德故也

九二孚兌吉悔亡

下孚於初九以合德於剛中則不爲妄說以剛上承乎柔而不亢抑可以獲上而吉雖不當位悔亦以亡

周易內傳

卷四下

十

象曰孚兌之吉信志也

志正則可以信友而獲上

六三來兌凶

來者招致之謂六三居四陽之中而以不正之柔上諂而下諛待物之來說而相與說小人之道也故凶兌之亨利自三成之而爻凶異於象者兌體已成則剛中之德外雖柔而自非容悅三獨發動則柔以躁進而爲小人之媚世此類從簒者占其所動而言別爲一例抑以兌本非君子之守故非全體陰陽之和則必流爲邪佞也

象曰來兌之凶位不當也

宜剛而柔無所不柔矣而況雜乎四陽之中以躁進乎九四商兌未盍介疾有喜

四與三比而居上卦之下近乎民者也以剛居柔不欲受小人之媚而抑不欲拂人之欲酌量於寬嚴之中不能得咸宜之道所以未甯然說民之道莫先於遠邪佞之小人姦佞不讎則雖未有惠澤及人之事而天下已說服之九四介於來兌之間能以說己者爲疾三進而己退靜以止躁不期民之說而民自說矣

象曰九四之喜有慶也

周易內傳

卷四下

十一

己方以未甯爲患而天下說之外至之喜也

九五孚于剝有厲

剝喪亂也厲威嚴也而有危意九五剛中之德已至而與九四剛靜疾邪之君子相孚則雖喪亂卒起而以之犯難人心既說且忘其死履危地而德威自立說之大者不在啍啍之恩施於小人也

象曰孚于剝位正當也

德位相稱賢者說從民爲之用雖處剝喪不相離叛矣上六引兌

居高而以柔待物所以引民之說者也異於九五之民

自勸而忘其死故不言吉然以上說下采當其位異於三之屈節以招上而說之故不言凶殆朝者驩虞之治乎

象曰上六引兌未光也

有干譽於民之心焉則德不光民之說民自說也非可引者也

三三渙

坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙水散貌風動水飄水浮木泛皆渙象也卦自否變者渙散其否也乾下之陽下而居二坤中之陰上而居四

周易內傳

卷四下

十二

陽為主於內則陰不得怙黨以相亢陰順承於外則陽受其入而不驕否泰之變屢矣而獨此爲得陽之退雖不當位而得中陰之進雖失其中而得位物之固執而不解者授之以所安則樂於散而懲相拒之迷否塞之情改而上下通嘉會而亨矣故六爻皆吉蓋嘗論之人之情有所凝滯而不達者皆以己所懷安之士爲情之所便因據爲道之所宜既執之以爲道則精力志慮一聚於此此外雖有甚安之位甚遠之圖皆爲志所不及意所不願之境一旦豁然悟其所據之非風拂水流盡破拘畫之藩籬乃知昔所爲崇高者非崇高也退抑乃

以止物之忌而中和可以宰物昔之所爲安處者非安處也上達而得其所通而順理乃以達情拓散其分據之心於俄頃之間已如徹重圍而遊曠宇繇此而推行之破一鄉之見而善以天下離一時之俗而游於千古則在下不吝在上不驕渙之爲功於進德修業也亦大矣哉詩云泂泂爾游矣優游爾休矣言拘繫之日散也是以渙之六爻皆吉也王假有廟者陽自四而下居於二率三陰以事上也當其在廟則爲臣爲子而要不失其居中之位二之以退爲尊也利涉大川者陽來入險而不憂也可以事鬼神則天下無不可通之志可以涉

周易內傳

卷四下

十三

險阻則天下無不可安之遇斯以於物皆利而變焉而不失其正也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

剛聚於上則且消而窮矣來而居二則以入險而得通柔在二在四皆得位也不吝其中位之尊出而之外乃以上交而同乎陽二者皆亨通而柔之爲功大矣以其舍黨去尊而順上也

王假有廟乃在中也

乃云者謂雖離羣退處而乃得其中也故修子臣之節而不失其王之尊

利涉大川乘木有功也

木浮水上行舟之象二以剛中能載而涉險之功立矣
巽一爲風乘風而浮於水亦利涉之象古者舟未有帆
故象傳不言乘風後人以帆使風而行於水蓋亦取法
於渙制器者尙其象但精其義皆可創制古人所未盡
以俟後哲若此類者眾矣

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

渙與節相綜之卦節儉而聚渙散而豐風行水上無所
吝止極文章之觀先王享帝立廟以事天祖於財無所
惜於力無所吝於己不患其無餘於民不惜其難給乃

周易內傳

卷四下

十四

至薪蒸芻蕘皆廣取而輕用之與節之不以勞民傷財
者異道所謂菲飲食而致孝乎鬼神也言先王者郊廟
之禮開創者定之

初六用拯馬壯吉

馬行地者故坤之象馬陰純在下馬之壯也馬壯則有
奔馳蹏齧之傷二來主陰而制之初承二而奉之爲主
以制馬而使之馴以免於咎拯之者二也利用其拯者
初也而吉在初矣

象曰初六之吉順也

順陽而下之也

九二渙奔其机悔亡

出疆外適曰奔机程傳謂卽左傳投之以机之机亦通
謂所憑以安也或作机者伐木而留其本也在險中而
可以止奔於義尤合陽舍上位越三而來二以散陰之
黨若將不及曰奔來而得中以止若奔者之遇机而息
焉雖不當位疑於有悔而居中以主陰使順而散而悔
亡矣

象曰渙奔其机得願也

二陰繼奉之以爲主故散而不怙其羣

六三渙其躬无悔

周易內傳

卷四下

十五

陰陽以類聚則合而成體三與初同類而二來居閒以
散之陰之體不純成矣非徒二之能散之也三爲進爻
而位剛本欲上行以應乎剛是能公爾忘私者雖不當
位而遂其就陽之素心固无悔矣

象曰渙其躬志在外也

外謂外卦進從六四之陰以順陽而應上九不恤陰之
同體是以无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

陰之自二而往四既以散陰凝不解之羣抑以散陽亢
不交之羣羣散而大同本然之吉無所待也二與四皆

漢羣者而功歸於四蓋舍內而出外去中而居下非情之所可願使陰吝而不往則陽亦無從得二以爲机而止焉虛中位以召陽爲主而已爲陽下非消釋其鄙吝之情者不能也漢有上漢而至於上漢也上漢於山而高於地可依以止者謂四漢而固高以安也夷等類也陰方相聚於內同類且相倚以爲羣忽舍之而外適非初與三思慮之所及拔流俗以奮出而巽入以依乎陽剛中正之主惟豪傑之士能之非凡民所測而卒使皆免於晦蒙否塞之中所謂非常之人成非常之功也

象曰漢其羣元吉光大也

周易內傳

卷四下

十六

阿私結黨則卑暗而鄙陋六四自我漢羣光明正大何吉不臻乎

九五漢其大號漢王居无咎

汗者陽出而散陰者也號命令也五剛中得天位而與巽爲體下同於四四爲巽主申命以誥下者五不怙陽之羣而資四以播教令於下宜其大公無眚之德意而險側皆順焉雖王者之居宜積盛大以爲鞏固一陽虧而失其聚而天位自定命令自行固无咎也古者天子之畿制邑以賜諸侯爲湯沐之邑其漢王居之義乎

象曰王居无咎正位也

雖漢而王者之居固无咎者剛中正位不以一陽之去就爲損益也

上九漢其血去逃无咎

血者戰爭之事逃遠也陰凝於下陽亢於上否則必爭而上當之未免於傷乃既漢散其羣則陰巽入乎陽而陽爲主於陰爭息而血去矣可以遠慮事外矣時平而志靜故无咎

象曰漢其血遠害也

遠于願反

以漢故能遠交爭之害而超然逸出

三三節

兌上坎下

周易內傳

卷四下

十七

節亨苦節不可貞

節竹節也有度以限之而不踰也卦畫一陰開以一陽二陰開以二陽陽實陰虛虛者在上方實在下以爲之節下二陽近根之促節也陽之節陰也陽有餘而陰不足以不足節有餘而相通焉陰之節陽也以二體之象言之兩間之水無窮而澤之所容有準不漏不溢有節度也二水相沓而實其下以使不洩故有慎密之象焉節而亨矣爲陽之節陰者言也陽亨而復云苦節不可貞者爲陰之節陽言也有餘者物之所甘不足者物之所苦陽道方亨而必裁之以不過則自居約而處物亦

吝固將自以爲廉於用物而得貞乃自居之約可謂之貞處物之吝強人情以所不甘則不順天理之正不可以爲貞矣以其實節其虛則虛者恃以保固忠謹之所以通天下之志畏其有餘節以不足則儉而固不給萬物之用而無以成天下之務象兩設之使學易者擇焉而占者得之雖以儉而不困於行而終不合於道非君子寡過永譽之宜也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

此明亨之爲陽言也剛柔分言其相間各成乎眇而不相亂得中乃可以爲陰之節而陰恃以不傾中有主則

周易內傳

卷四下

十八

通乎物而不隨物以流也

苦節不可貞其道窮也

此明陰之節陽爲已過也道不足以濟天下則窮而非正矣

說以行險當位以節中正以通

說七雪反

說以行險不以憂懼失度也當位以節謂九五以篤實之剛爲陰虛之節也五以中正節乎二陰之中上下皆可通矣言能行險而說節而甘者惟九五當位中正以爲陰之節則無過不及之差而於物皆通以見節之亨在剛中而陰之過爲裁抑者非貞而抑未可亨也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

天地之化寒暑溫涼莫之節而自中其節惟無過也亦無不及也王道之裁成民物非故爲損抑以崇儉陋制度立而財不傷民不害所以志說而用亨如九五者斯與天地四時合其節矣

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

行下孟反

多寡曰數長短曰度如禮器所謂以多以寡以高以下之類是也德行德之施於物者厚薄剛柔之則也澤之受水也有限而水爲澤之所有自足給灌注之用君子以此道通志成務其節也非無水而以自困困民也道

周易內傳

卷四下

十九

本有餘而酌其施受之宜也若陳仲子之流以無水爲節則徒苦而人道廢矣

初九不出戶庭无咎

初居卦下爲澤之底苟非堅實必致下漏困之所以无水而窮也戶室戶庭其外楹閒也時方在室內而未行道宜緘密陽剛下實防陰之流慎之於內而不使出涵其有餘以待不足雖過於慎而自无咎

象曰不出戶庭知通塞也

當藏於內而未見於外之始必剛決慎持以防其放佚塞之所以求通也知者知時宜也若二則知塞而不知

通矣

九二不出門庭凶

門大門庭其麻也既審慎於內而出於外矣則行焉可矣又從而節之慎而無禮者也剛非其位知塞而不知通故凶

象曰不出門庭凶失時極也

極至也時至事起而吝於出則事敗而物怨之

六三不節若則嗟若无咎

二陽已積則有堅光太過之憂三當其上急欲節之而柔失其位力有未逮故不能節也而憂之急其迫切欲

周易內傳

卷四下

二十

節之心雖若已甚而實不吝已也故无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

謂誰得而咎之也剛過而折通人所戒楚父老之於龔生是已是或一道也不得謂之爲非

六四安節亨

與三同道以節陽之過而柔當其位且上承九五而受其節在節而安無所嗟歎剛柔均而通塞適其宜故亨象曰安節之亨承上道也

方以柔節剛而上有九五剛中之主以節己四能承之則陰陽正均而行之亨矣

九五甘節吉往有尚

自四以下剛柔既分而有節九五以剛健中正之主議道自己而節陰之不足以制爲中道合乎理順乎情物之所甘也以此而往宜爲天下之所尊信矣

象曰甘節之吉居位中也

以中道而居天位創制立法而天下悅服

上六苦節貞凶悔亡

五以中道爲節而物情甘之不可損也上猶以爲過而裁抑之以人情之所不堪雖無淫佚之過可謂貞矣而違物以行其儉固之志凶道也然而悔亡者天下之悔

周易內傳

卷四下

二十一

皆生於侈汰白處約則雖凶而無恥辱

象曰苦節貞凶其道窮也

節之爲道惟賢者可就不肖者可企及則亨儉過則吝物所不順故窮

三三三三

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中內也孚信也感也卦畫二陰在內不得中而三爲躁爻四爲疑地相聚而異志既有不相信之勢而失中無權志且不平然而安處於內靜順以不與陽爭則其信陽也至而陽之感之者深也三順乎二而說四承乎五

而相入皆虛以聽命乎陽而無疑無競是二陰之孚於中孚者陰也孚之者得中之陽也夫欲感異類者必同類之相信己志未定同道不親則無望異己者之相洽以化二撫初五承上相與成純而不雜邇說則遠安是以至實之德內感三四而起其敬信以說故謂之中孚言陽之能孚陰於中也而陰之在中者孚矣豚魚陰物謂三四也二五以中正之德施信於三四而三四相感以和順於內受其吉矣利涉大川象傳之釋備矣利貞者施信以感物物蒙其利剛中以孚陰於內而不自失則貞有其利貞之德故涉險能利而所孚者皆受其吉

周易內傳

卷四下

二十二

也

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

說反

成乎異者六三成乎兌者六四陰效說而順以入陰化而和矣惟二五剛中以道相孚故陰樂受其化陰爲國土爲民故曰邦孚信也而謂之化者朱子謂如鳥孚乳之象誠篤以覆翼則如期而化生

豚魚吉信及豚魚也

及相逮也信足以及之而豚魚皆信感以實則以實應利涉大川乘木舟虛也

乘木澤榘木也舟虛者外實中虛有剝木爲舟之象焉

舟之利於涉以中虛而非外之實以爲之閑則不能成中虛之用惟四陽在外左右相均而無隙故中得以有其虛而受物之載以經險而利於行二五能兩二陰故二陰虛以受感而不窒亦以明二五剛中之德足以致陰之孚也

中孚以利貞乃應乎天也

天謂陽也陽孚之以利物貞固之德故陰應之誠者天之道至誠而不動者未之有也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

兌爲言說以詳論而酌其當巽風和緩以俟議之平允

周易內傳

卷四下

二十三

巽命以施澤於下寬道也然緩之以詳議使無冤而已非縱有罪以虧法也緩之議之信諸心而後殺之則雖死不怨矣大象之言刑獄者五聖人慎罰之情至矣學易者可不謹哉

初九虞吉有他不燕

虞度也安也陰之連類以居於內非初所可遠感者初潛處於下內度之已惟守其剛正以與二相孚而安故吉他謂四燕亦安也言雖有相應之四亦非其所安而獨與二合德也中孚以純而不雜爲美然惟初靜處而無欲感之情則吉上已亢而不相感則又過矣初承二

而上乘五故初孚二而上不能孚五

象曰初九虞吉志未變也

雖無感陰之情而亦無乖違之志審度以求安而聽二之來感不求速合者不至於離故吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

和胡曰
反靡與
感通忙皮
反好去聲

鶴高潔之象陽之象也陰林蔭之下二雖居中而在下

卦故爲陰子謂初九兩俱陽而初承二故爲子好爵相好之爵謂六三與二相比而奉二爲主以尊貴之吾二自謂爾謂初也靡繫屬之也二剛中而欲以誠感六三

周易內傳

卷四下

二十四

聯爲兌體以相和好得同道之初九與相倡和乃勸之偕和於三以靡繫而聯屬之使相孚化益惟其爲鶴之鳴故能下合乎初而上感乎三不然初之不輕燕三之無定情豈易孚者乎

象曰其子和之中心願也

以誠感者故以誠應但釋初之和釋三之靡三柔易感而初剛難燕也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

陰之爲性雖同類而必疑四與三比本無相敵之情而三爲躁進之爻與四異體而不親見爲敵也甫相得而

即相猜鼓進而攻之四不與競乃罷而退於四而不得

進則泣已而爲二五之剛以正相感則相洽比於四而悅以歌無恆之情不易乎死豚魚耳而終爲剛中所靡繫而保其信無恆者且孚焉九二之德感六三

象曰或鼓或罷位不當也

柔居剛位躁而不固無定情而不易感也

六四月幾望馬匹亡无咎

月以受日之施爲明陰陽相感之正者也六四承五之孚而順受之柔得其位月幾望之象陰爲陽所孚至矣由馬爲匹謂四二也陰黨盛則與陽亢四柔退而不

周易內傳

卷四下

二十五

與三同其躁忌馬匹亡矣陰孚於內中孚之道也與三異尚疑於有咎而正以消三之猜很使久而自化復何咎乎

象曰馬匹亡絕類上也

類謂三上謂上孚於五絕三以孚於五破小羣而惇大信感應之正故无咎

九五有孚攣如无咎

五剛中居尊可以爲上之主而孚於同以感於異者也雖上亢而不受其孚而五之誠信已至足以繫繫乎四而使之安故无咎三四非乘權之中位陰之情豈能晏

然處之而不爭哉二靡之五攀之乃以感異類而說以巽乃二得初之承而五不能平上之亢則二易而五難孚異尚易而孚同愈難伊川不能得之於蘇氏趙鼎不能得之於張浚亦自處於无咎而可爾

象曰有孚攀如位正當也

惟其位之正當故上不能不與之孚而四有攀如之固結也

上九翰音登于天貞凶

難曰翰音以其鳴有信也上九剛德非無信者然亢而居高自信而不下比於五以孚於陰則不自量其剛之

周易內傳

卷四下

二十六

不中尚小信而抗志絕物難之高飛能幾何哉以其剛而不靡也可謂之貞然亦匹夫匹婦之諒爾凶必及之象曰翰音登于天何可長也

飛甫起而即墜矣遠於陰則不足以孚又不能下順乎

五是絕物也一試而顛越所必然矣

三三小過

震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉

遺唯季反

二五者中位而爲卦之主也小過之卦畫陰皆據之又得初上二陰以爲羽翼而以三四進退危疑之地處陽

而錮之於內陰之踰其涯量者甚矣故曰小過乃過之爲辭非惡也非罪也則與否剝之消陽者異蓋陽雖勢微失中而猶處乎內未嘗如剝之削而孤否之擠而之外也柔得中未嘗溢也自上覆之自下承之將謂護陽而保之而勢極於盛遂軼其常度非其罪也故可以亨陽在內而陰商之以柔道行焉亦可以利物而不失其正然陰之爲道柔弱曲謹而不能勝大任故可小而不可大乃聖人於此寓扶陽抑陰之深意故申之曰飛鳥遺之音不宜上也宜下則大吉也鳥飛則翼竦而上而軀垂下翼憑虛而軀載實翼載軀以飛軀其本也四陰兩

周易內傳

卷四下

二十七

翼之象三四其軀也遺之音者軀之能事也陽體靈而用達於遠音者鳥之靈而以宣其意者也音下則聲聞於人間上則無聞焉鳥翼竦而上音與俱上軀睥睨而視下音與俱下不宜上者軀爲翼用也陰恃其過以挾陽而上也宜下者翼隨軀降也陽雖不及能斂陰以趨乎實也三四雖失中而處內一止一動皆其所主陰雖過可使戢其飛揚之志以順剛而行則大吉矣夫失中之剛豈能遽戢陰之拚飛哉而聖人曰陽固有可藉之資猶有可爲之時小雖過何嘗不可大吉乎人欲行不足以害天則好貨好色而可以王君子存猶足以制小

人故汲黯在廷而淮南憚裴度得用而承宗服大吉者終在陽而不在陰陰之過未足以爲陽憂也嗚乎此聖人扶抑陰陽之微權也抑惟陰非固懸勝猶足以大吉而異於否剝之必凶也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也

夫陰固不足以匹陽之德然亦孰非造化必有之實太和固有之撰可以通萬物之志與之利而得其定體之正哉時而乘權則秋冬有敷榮之草木陰雨有中節之正候不妨於過而未嘗不亨以利貞也惟其時而已矣含陽於內載之以行則當過之時而道存焉可有此三

周易內傳

卷四下

二十八

德特不足者元爾

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也柔可以勝小而大事非剛不能任失位不中雖剛不能

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

三四象鳥軀四陰在旁其翼也軀從翼以上陽爲陰所挾而從之往陰亢而不順陽逆也初上以之翼從軀以下陰不挾陽而從陽陽居內以制外順也二五比於三四以之然九三有或戕之凶以九三妄動不能居重以

御輕也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

行下孟反

雷在山上不能擊動地中而上入乎空則陰氣凝聚而盛矣小過陰之過也陽亢陰恭陽樂陰哀陽豐陰儉君子之道有過用夫陰者惟此三者耳不溺於怠惰不靡於嗜欲不流於慘殺則皆陽以勝陰而不使過也初六飛鳥以凶初上在外張翼欲飛之象陰盛而僭二五以翔逆理而行害及天下故凶以者謂以飛故凶

周易內傳

卷四下

二十九

象曰飛鳥以凶不可如何也

明非飛鳥之凶而遇之者凶也妻挾夫臣挾君夷狄挾中國不可復制示占者宜早爲之防

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

五上以陰居天位有鬼神之道焉故爲祖妣上祖也五妣也過其祖六二柔當位得中較上爲勝與五同道遇其妣也陽爲君陰爲臣二非剛中於君道爲不及而柔順當位於臣道爲得遇其臣也小過以陰過爲咎惟二以柔自靖爲可以无咎

象曰不及其君臣不可過也

臣不可以君道自居安於不及而柔順則當過之世而
无咎

九三弗過防之從或戕之凶

陰過則陽不及矣故曰弗過以其不能過也而爲二陰
所迫乃欲防而止之志大而力不足陰受其止從而戕
之矣莫匿之所以死於晉也言或者二柔順而初逆禍
自遠發也

象曰從或戕之凶如何也

道不足而志可矜故重爲之歎

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

周易內傳

卷四下

三十

當陰過於盛之世陽宜盡處於內以待其定三剛而躁
進以與陰相持故或戕之四以剛居柔守正而不爭故
无咎以其不能過也而上承六五以與之遇庶幾撫之
使順然五且居尊雖盛而未即合則往且危而不吝不
戒能戒則免於危矣戒而後免於危抑豈可以輕試圖
功乎勿用焉乃以永保其正蓋求勝不能求合不易自
守以免咎處於不足之勢者其道然也
象曰弗過遇之位不常也往厲必戒終不可長也
陽失其位而用於陰下不得已而過非其情也陰已過
而不相下雖與之遇交終不固故惟勿用爲正

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰暗居天位凝而不散四雖欲與遇終不可得而和
也陰陽和則雨陰亢而不受交於陽雲雖密不能雨也
四近尊位其象爲三公六五據位深處在穴之象四欲
遇五而不能得如弋本以射飛鳥而施之於穴固不能
入蓋終無如之何也陰邪盛而志士徒勞故爲四重
之

象曰密雲不雨已上也

陰已據上位任其蔽塞重昏而無如之何

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

周易內傳

卷四下

三十一

離麗也當也水旱曰災薄饑曰眚弗遇終絕陽而不相
下也過之勢已過而又自驕亢以求勝也此則鳥飛而
上逆之極也遇之者其凶甚矣是謂災眚言其爲害之
徧自天降災無可避也

象曰弗遇過之已亢也

翱翔天位之上肆志以逞故害及天下

三三既濟

坎下

既濟亨小利貞初吉終亂

既者已然之迹也濟者成也如人涉水已涉而事已成
也周易乾坤並建以統全身陰陽之至足健順之至純

太極本然之體也而用行乎其間矣乾以易而知險坤以簡而知阻陰陽不雜自細縕以成化天下之物天下之事天下之情得失吉凶賅而存焉而不憂物變事機之或軼乎其外乃就一時一事而言之大化無心而聽其適然之遇遇之適然者在天皆可成象在地皆可成形在物皆有其理在人皆有其情多寡盈虛進退衰王迭相乘而卦象以昭物理以定故自屯蒙以降錯之綜之物之所必有也占之所必遇也君子觀象以達化而學術事功出處所可得而學也然而造化之妙以不測爲神陰陽之用以雜而不離乎純者爲正故象雖詭異

周易內傳

卷四下

三十二

而道以不限於方所者爲無窮之大用其曰一陰一陽之謂道者陰陽十二皆備惟其所用之謂也非一陰而卽閒以一陽一陽而卽雜以一陰一受其成型終古而不易之謂也經之緯之升之降之合之離之而陰陽之不以相閒相雜畫井分疆爲已然之成迹則乾坤易簡之至德固非人事排比位置之所能與矣以化象言之乾坤六子之性情功效所殊異而交爭者莫水火若也乃當二儀畜五行以細縕於兩閒則固不可以迹求不可以情辨不可以用分不可以名紀迨其已成而水與火遂判爲兩物而不相得然其中自有互相入而不相

害之精理存焉其終也火息水暝而仍歸於太和若其一炎一寒一潤一燥一上一一下者皆形而下之器滯於用而將消者也繇此言之則既濟未濟爲人事已謝之陳迹而非乾元乘龍坤元行地之變化明矣自不知道者言之則曰爻有奇耦之定位而剛柔各當其位貞鮮各奠其中初與四二與五上與三各應以正乾坤之變化至此而大定而不知此有形之剛柔同異不足與於不測之神也且夫一陰也而卽授以一陽一陽也而卽授以一陰志無定主道無適從執中而無權賢姦各據其安理欲交戰於內生殺不適有常以詭合於情事之

周易內傳

卷四下

三十三

苟安而謝其愆以迹相倡和而情相乖忤雜而不倫主輔體用之不立以斯爲道天可以人之智能限之人可以己之成法處之而惡能不終乎亂哉無已則陰之懷土而自私者與陽分權而利得其所以行焉而自遂則亨者小之亨焉爾若陽則固不利有此相參相伍之陰柔與之相應也故雖當位以正應而非陽剛保泰持盈之福故既濟者陰之濟也未濟者陰之未濟也陽不以既濟居成功不以未濟求必濟象與爻皆主陰而言二卦皆小人之道衰世之象也陰乘陽而上以踞於至高之位則爲既濟陰處陽下陽利其行而不安則爲未濟

剛居剛柔居柔任其情之所安而據以不遷陽暉陰而陰感陽以爲交應則爲既濟剛柔相劑易位以求通則相應而固相合之道則爲未濟故曰濟者成也成乎得者恒于斯成乎失者恒于斯其得也失也其未盡得也猶未盡失也故未濟之爻賢於既濟也既濟者天無其化人無其事物無其理天之化人之事物之理雖雜而必有純也至雜而不純惟大亂之世無恒之小人以離其意欲故所亨者惟小也陰無不乘剛而出其上也夫六位之分剛分柔豈非義之必合而爲陰陽之正哉故可謂之利貞而要未聞剛以居剛柔以居柔情不相得

周易內傳

卷四下

三十四

勢不相下者之可久居也初吉者如涉者之乍登於涯自幸其濟而不恤前塗之險阻貞邪互相持以不相下其爲大亂之道豈顧問哉故曰亨小利貞初吉終亂亂非待既濟之後當其求濟而亂已萌生矣

象曰既濟亨小者亨也

本義云濟下脫小字然不必言小而下句申明之自通既濟之亨惟小者亨耳陰陽各當其位貞邪各快其志而相應不相制則陰之得志可知

利貞剛柔正而位當也

以常理言之則利貞

初吉柔得中也

六二柔當位得中尙安於其分而不淫

終止則亂其道窮也

剛柔各止其所以相雜而不相治剛已剛而剛道窮柔已柔而柔道亦窮惟其情之所安勢之所便各逞其志欲而大亂成矣非之無舉刺之無刺塗飾耳目而執中無權謂之亂德

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之

水在火上其中必有載水而問火者所以防水之下注而滅火君子有中道以豫爲調變之防如火可上達其

周易內傳

卷四下

三十五

氣於水以成變熟之用而止爭相軋滅之患蓋以載之道濟之也

初九曳其輪濡其尾无咎

二欲升而初以陽剛靜鎮於下制之不行曳其輪也初曳之則二之尾濡而不得濟故雖爲柔所乘而无咎此獎陽以制陰之辭也言濡尾者於未濟見之謂狐也取象於狐者狐陰邪之獸性多疑而妖媚以與人相亂陰雜於陽之中則疑與陽雜處而交應故能媚賤陰之辭也

象曰曳其輪義无咎也

陰豈可使之濟哉制之不行君子之義也

六二婦喪其茀勿逐七日得

喪反

弗車蔽也二陰柔居中爲婦婦人之車有茀所以蔽容貌而全其幽貞六二雜於二陽之中而欲上行以濟無所敬忌喪其茀則近於亂矣特以居中而爲離明之主志本光貞故但戒以勿亟於馳逐則七日自得終足以知恥而遠嫌言七日者六位已窮之後亂定而志白也象曰七日得以中道也

當位則居中而合乎道故雖處離亂而可終保其貞

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

周易內傳

卷四下

三十六

高宗當商道中衰治亂相半貞邪相干之時而奮發中興以嘉靖殷邦九三處明之終而介於險以剛居剛而爲進爻故取象焉伐鬼方詩所謂奮伐荆楚也楚人尙鬼故曰鬼方陽之閒於陰也始而相制制之不已則相攻三處二陰之中陰欲濟而陽制之不得故有征伐之事前臨坎險詩所謂聚入其阻也險不易擊故三年而後克小人謂上六濡首之小人也與三相應嫌於相用功成之後息勞而驕則小人易以讎其狐媚故戒之以勿用

象曰三年克之憊也

前阻於險後復無陽剛以爲之援孤軍犯難力已憊矣水將下滲而息火甚可畏也尙可容小人之相惑亂乎

六四繻有衣袽終日戒

繻反

繻程子以爲當作濡濡溼也袽敝絮四居坎體之下有滲漏濡濡之象衣袽以塞漏者以柔居柔雖有欲濟之心而不敢決於輕進既有衣袽而猶終日戒畏謹之至不言无咎而自不至亂可知

象曰終日戒有所疑也

柔退而處二陽之閒進則恐五之不受退則慮三之見攻畏謹自持以視無忌憚之小人遠矣

周易內傳

卷四下

三十七

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

九五介二陰之閒剛中得位陰所求也坎之位正北北以東爲上西爲下上六其東鄰六四其西鄰也陰欲濟而憚於五之尊嚴故皆仰求其相濟四慎而居約薄祭之象上盈而僭太牢之祀也五擇於二者當以下比乎四爲宜祭而神享之曰福受四之享於道斯得東鄰沐而濡首禮雖隆而誠不屬絕之可爾五雖剛中而貞妄雜進故戒之使知取舍焉朱子謂此爲文王與紂之事文王方服事殷而稱鄰又以受福自矜文王之至德周公其忍重誣之乎

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

禴祭夏祀時者儉而有節之謂吉大來者錫福於四人神交綏四之慎於濟吉道也乃於四不言吉而於此言之四之畏謹無微福之心也

上六濡其首厲

陰亢居上恃得位得應而猛於濟水淹其頂而不恤危矣哉陰之亨至此而極陰之亂至此而不可弭矣陰陽相雜各安其所而變化之道窮過此而無可爲者則惟撓亂以成乎未濟陰陽向背十二位自然之理數也象曰濡其首厲何可久也

周易內傳

卷四下

三十八

天下無有各據其所安之位相雜相合而可久者濡其首則耳無所聞目無所見不知物變之至陰且消而陽亦失其位矣

三三未濟

坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟陰未濟也陰起於初進於三躋於五俱失其位爲陽所覆而不得達於上故未濟也以離坎言之火炎上而已上則散水流下而已下則涸各遂其情而不相爲用則火與水皆不足以成化亦未濟也陰未濟而陽上達陰不能掙乃不言陽之濟而言陰未濟三陰失位三

陽亦失抑不言陽未濟而但言陰蓋陽氣之流行上窮

碧霄下徹黃墟無往而非其體之所在無往而非其用之所行天包地外亦入地中升降出入行焉而皆得化焉而皆成故日時乘六龍以御天若陰之升而成功於兩間非陽襲其內以震起之則凝滯而不足以資變蕃之生陽覆於上不爲鼓盪以升而陰不濟矣故既濟未濟皆以陰道之成毀言而陽不與焉亨者陰之亨也陰得中而麗乎剛以爲明故亨既亨矣而又云小狐汔濟濡其尾无攸利者得位而居則亨欲行焉則无利也未濟三陽皆失位矣陰陽相間而陽道窮然而陽失位而

周易內傳

卷四下

三十九

陰亦不得則陰之不利未足以爲病故擬之小狐之濡尾若有幸辭焉狐者淫惑之獸也雜處以交乎人而更利於濟則爲人道之患故於其麗乎明也則迪之以君子之道而許其亨於其弱而無力狂而妄逞則明告以凶吝而止其愚易之所以曲爲裁成也嗚乎既濟未濟之世難矣哉非人事之有此也理數然也天下豈有且善而夕惡左君子而右小人者哉亦豈有刑與賞相參以成治欲與理相錯以成德者哉既濟之世已成乎雜糅之局而據爲得未濟之世未成其各得之利而猶有所憂疑則未濟愈矣小狐濡尾而無攸利未始非陽之

利也易以二卦終則以見陰陽之交感以成乎雜亂其變之極且至於如此險阻之極至非乾坤之易簡莫能知其變而定之以大常也

彖曰未濟亨柔得中也

六五得中柔道亨矣虛中以受陽乘剛而麗之以明未濟之愈於既濟以此故既濟言亨小而未濟言亨柔道得則剛志亦行

小狐汔濟未出中也

合三陰而謂之小狐以其乘剛之間而居其位也未出中者欲上濟而止於五未達乎上也陽位極於五陰位

周易內傳

卷四下

四十

極於上上者陰之尊位也汔者將至未至之辭陰不達上僅至於五故爲汔濟

濡其尾无攸利不續終也

三躁進五居尊初乃治於下不能相繼以上升陰之不利也

雖不當位剛柔應也

既濟亦剛柔應而獨於未濟言之者既濟當位則剛以居剛柔以居柔各擅其所利而恣其情之所安則雖應而志不相下未濟不當位以剛居柔以柔居剛剛者不傲可以受陰而不驕柔者不靡可以交陽而不吝寬猛

相劑刑賞相資溫厲相節則以威焉而迪故五上皆言有孚以柔之有剛剛之有柔也在他卦則固以當位而應者爲亨利而此二卦異焉陰陽雜而相間各有時位之可據則易以起疑貌合而情不親固異於他卦之純焉而無互競之情也不當位而應以無疑故未濟六爻皆愈於既濟

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

居方者隨物之性情功效而處之以其所安各居其分位不相紊也慎於辨則知之明慎於居則處之當矣火本上水木下不相濟也置水火上以成熟變之功而患

周易內傳

卷四下

四十一

亦隨之既濟所以必防辨之明而使各居其所雖未有功自可無過蓋天下之物一物自爲一物貞淫美惡自不相雜知其異乃可統其同而水火之爭以息不可不慎也

初六濡其尾吝

柔弱在下欲濟而不能故有此象彖言无攸利者統三陰而言也此言吝者爲初六一爻言也初无求利之心利亦違之爲吝而已

象曰濡其尾亦不知極也

極如詩誰因誰極之極初爲上二陰所引而欲濟以至

於濡所託非其人柔而暗也

九二曳其輪貞吉

柔欲濟而二以剛中止之初是以有濡尾之吝裁陰而不使得志得正而吉矣

象曰九二貞吉中以行正也

剛不當位本非正也居中而不過以剛處柔而善其閑勒則中以得正矣陰陽之相間陰起乎下以上進未易禁其淫佚而初六卑柔則猶可禁止道宜剛斷以裁抑之而又不欲過激二惟剛柔相劑而以中道行之故處於二陰之間而不爲其所忌矣必大正以相治而後得

周易內傳

卷四下

四十二

爲貞乎

六三未濟征凶利涉大川

三爲進爻乘險而上進力弱而志剛以之行焉其凶必矣然而利涉大川者當險難之極無必全之道不顧利害而求上承乎剛甯武予以之至於此則吉凶非其所謀無可避之患也因而云利者可益見易之言利皆以合義利物爲利而非如火珠林之類以快志而得財爲小人所喻之利也

象曰未濟征凶位不當也

位不當而欲上進則必凶未濟之位皆不當獨於此言

之以其志可取而窮於時也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以剛居柔當陰陽交持之世而不失其正者也故不當位本有悔而可以亡震動而不困之謂居二陰之間不能困處則必有征伐之事伐鬼方下臨坎險而治之也剛柔有節與師而不暴則克之雖難而功成受賞矣大國謂主兵者非奉五之命故賞非天子頒之

象曰貞吉悔亡志行也

陰之未濟陽志得行剛柔得宜不憂陰之憑險以相雜矣

周易內傳

卷四下

四十三

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以柔居剛而履中未出乎中而不求上進安其位而知止故得正以吉而固无悔處陰陽交雜之世獨能虛中以麗乎二陽而著其文明雖非大人之造而允爲君子之光君子者以位言則守成而不徼功之令主以德言則希聖而不躐等之純儒以是而孚於陽雖用異而志同陰之以不求濟而得吉者也凡言孚者皆陰與陰遇陽與陽合此及上九獨別以其位言也易之不可爲典要辭亦有之存乎人之善通耳

象曰君子之光其暉吉也

暉光之散於虛而遙被於物者五之有光二陽發之故其吉在暉資陽爲德而不自求成所謂魯無君子斯焉取斯也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九以剛居柔故與三和而不拒其求濟之情遂相信以交歡固非咎也乃陰之爲性不可與耽者也處陰陽交雜之時志易以淫若以居高而無位之故失其所守不能如二之屯輪四之下伐以相裁抑則將爲六三所染而濡其首其有孚也正其所以失乎是也是者當其可之謂

周易內傳

卷四下

四十四

象曰飲酒濡首亦不知節也

以剛節柔故與三宴好而無損乃以兩俱失位之故遂相與放逸而浮溺則自且失節何以節彼哉君子雖當時不可爲猶不忘大正之矩與臣言忠與子言孝雖混迹卜肆自有名教在我之責存於心柳下惠和而不易其介無往而非道亦何至有濡首之辱哉

周易內傳卷四下終

周易內傳卷五上

船山遺書一

衡陽王夫之譏

繫辭上傳

伏羲氏之始畫卦也即陰陽升降多寡隱見而得失是非形焉其占筮其理備矣後聖因之若連山若歸藏皆引伸畫象之理而爲之辭使人曉然於吉凶之異以遵道而迪吉至於文王益求諸天人性命之原而見天下之物天下之事天下之變一本於太極陰陽動靜之幾貞邪誠妄興衰利害皆剛柔六位交錯固然之理乃易其序以乾坤並建爲之統宗而錯綜以成六十四卦舉

周易內傳

卷五上

萬變之必形者可以約言而該其義則周易之彖辭所繇折衷往聖而不可易也周公復因卦中六位陰陽之動而爲之象辭則以明一時一事之相值各有至精允協之義爲天所禍福於人人所自蹈於吉凶之定理莫不於爻之動幾顯著焉象與象皆繫乎卦而以相引伸故曰繫辭繫云者數以生畫畫積而象成象成而德著德立而義起義可喻而以辭達之相爲屬系而不相離故无數外之象无象外之辭辭者即理數之藏也而王弼曰得意忘言得言忘象不亦舛乎顧自連山以後卜筮之官各以所授受之師說而增益之爲之繇辭者不

周易內傳

卷五上

一如春秋傳所記附會支離或偶驗於一時而要不當於天人性命之理流及後世如焦贛關朗之書其私智窺測象數而爲之辭以待占者類有吉凶而无得失下逮火珠林之小技貪夫淫女訟愬盜帥皆得以猥鄙悖逆之謀取決於易則惟辭不繫於理數甚深之藏而又旁引支干五行鬼神妖妄如青龍朱雀之類妖妄也以相亂若夫文王周公所繫之辭皆人事也即皆天道也皆物變也即皆聖學也皆禍福也即皆善惡也其辭費其旨隱藏之於用顯之以仁通吉凶得失於一貫而帝王經世君子窮理以盡性之道率於此而上達其原夫子慮學易者

周易內傳

卷五上

逐於占象而昧於其所以然之理故爲之傳以發明之即占也即學也即以知命而不憂即以立命而不貳其以喻斯人於人道之所自立而貞乎生死休咎之大常意深切矣而傳易者或謂但爲筮設其因象立辭不過如火珠林之卦影爲學者所不必學則夫子作傳又何爲而加以象外之理乎此通儒之蔽不可不辨者也上下傳者因簡策之繁而各編之耳非義所繫也天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣斷丁亂反見胡旬反

此明周易竝建乾坤以統六子而爲五十六卦之父母在天之化在人之理皆所繇生道无以易而君子之盛德大業要不外乎此也乾者陽氣之舒天之所以運行坤者陰氣之凝地之所以翕受天地一誠无妄之至德生化之主宰也乃乾行不息於无聲无臭之中坤受无疆而資不測之生其用至費而用之也隱人不可得而見焉則於天尊地卑而得其定性之必然矣惟其健故渾淪无际函地於中而統之雖至清至虛而有形有質者皆其所役使是以尊而无尚惟其順故雖堅凝有實體之可憑而靜聽无形之搏挽不自擅而惟其所變化

周易內傳

卷五上

三

是以卑而不違則於尊卑之職分而健順之德著矣此言奇耦之畫函三於一純乎奇而爲六陽之卦以成乎至健於三得二純乎耦而爲六陰之卦以成乎大順奇耦至純而至足於兩閒故乾坤竝建而統易其象然其數然其德然卦畫之所設乃固然之大用也變尊言高者尊卑以司化之用言卑高以定體之位言也天高地下人生其中三極昭然因而重之以爲六位天之所顯示地之所明陳人之所仰事而俯承者著矣高者貴卑者賤故六位設而君臣之分隱見之殊功效之各營難无典要而有定位此言易設位以載九六之畫爲自然

之定體也位有陰陽而有體必有用三四者進退之機二五者主輔之別初上者消長之時皆有常也而爻有剛柔剛與陽協柔與陰稱或相得而宜或相劑而和則剛柔之得失於此斷矣此言爻麗於位而剛柔之致用當與不當之分也方者位也貞鉅各有三位而初四二五三上以類相應其近而相比者以類相孚交相聚也物者爻也爻之剛柔各自爲羣而性情分焉同羣者孚異羣者應如其道則吉非其道則凶若以陰陽之本體俱爲天地之大用何吉凶而一聚一分則得失差異是以吉凶生焉此言爻位有比有應有承有乘因時而

周易內傳

卷五上

四

生吉凶也凡此者乾坤二卦統六陽六陰於六位之中健順之理備貴賤之位陳剛柔之節定孚應之情通兩儀竝建全易之理吉凶得失之故已全具其體用則繇此而變化焉又豈聖人之故爲損益推盪以立象哉惟乾統天而天有以行其命令於地者則雷風日月成乎象惟坤行地而地有以效功能於天者則水火山澤成乎形天不終於无形地固成乎有象乾之所始而流形坤之所生而化光者變化自著於兩閒六陽六陰往來於向背十二位之中而發見於六位交相錯以利時乘之用陽之變陰之化皆自然必有之功效故六子與焉

以爲六十二卦之權輿而易道備矣
是故剛柔相摩八卦相盪

摩者兩相循也盪者交相動也惟其乾坤竝建六陽六陰各處於足以儲用而十二位之半隱而半見惟見者爲形象之可用者也天則十二次之經星迭出迭沒在地則百昌之生成迭榮迭悴在人物則靈蠢動植聖狂義利君臣治亂之分體而各乘其時所發見而利用者約畧得其六耳以十二至足之陰陽往來於六位之中相錯以進退剛利柔之受柔倚剛以安乍然有合而相摩盪則純陽而爲乾純陰而爲坤陰陽相雜而爲

周易內傳

卷五上

五

六子皆自然必有之化要非乾坤之至足亦惡能摩盪以成八卦之經緯而起六十四卦哉

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

此皆其相摩相盪所變化之形象也陽下起而鼓動乎陰成雷霆之象而爲震陰入陽下而散陽之亢以使和浹成風雨之象而爲巽陰陽交相映相函以相運則成日月寒暑相易之形象而爲坎離乾以剛而致其奇於耦中坤以柔而致其耦於奇內則成男女之形而爲民兌皆形象之固有而易於六位之中備其各成之變化

既鼓既運既成則絛是以變化无方以生五十六卦皆此至足之健順不容已於摩盪者爲之也此周易之窮理達化所以極其至而立義精也巽兼言雨者陰澤下流亦雨象也日南則寒北則暑月雖二十七日有奇周於九道而冬至之月恆在夏至之黃道夏至之月恆在冬至之黃道月南則暑月北則寒矣民兌不言山澤言男女者山陵爲壯谿谷爲牝也此上言天地自然之化以下則推原於乾坤健順之德明其所以起萬化而統全易之理乃終以希聖希天之學示學易者於乾坤竝建而得崇德廣業之樞要此章之次序也

周易內傳

卷五上

六

乾知大始坤作成物

夫人知天之大始而不知始之者惟乾以知之人知地之成物而不知成之者惟坤以作之故乾曰大明終始坤曰行地无疆然則苟有乾之知皆可以始苟有坤之作皆可以成而非至健則明不出於一類而无以豫萬變非至順則道隱於小成而无以善承終故以在人之知行言之間見之知不如心之所喻心之所喻不如身之所親行焉而與不齊之化遇則其前拒之情順逆之勢盈虛之數皆熟管之而不驚其變行之不息知之已全也故惟乾之健行而後其知爲大始也志之所作不

如理之所放理之所放惟其志之能順氣動而隨相因而效則無凝滯之情而順道之所宜以盡事物之應得勉焉而無所強爲焉而不自用順之至作之無倦也故爲坤之順承而後其作成物也乾坤者在天地爲自然之德而天之氣在人氣暢而知通氣餒而知亦無覺地之理在人耳目口體從心知知之所不至耳目口體無以見功皆此理也六十四卦之象其德有知者皆乾之爲也有作者皆坤之爲也其或知之非實作之非道者則陰陽之愆而要亦未始非剛柔固有之幾所發而但其時位之不齊耳知大始作成物則全易皆在其中

周易內傳

卷五上

七

矣

乾以易知坤以簡能

易以
成反

此言乾坤者指二卦之全體而言也變作言能者知作其功知能其效也在知曰易理有難易在能曰簡事有繁簡其爲純一而無間雜之義則同也謂純陽純陰道惟一而無事於更端也二卦竝建以統變化在乾惟健在坤惟順疑不足以盡萬變乃天下之理雖甚深而不易測然惟有所念廢者則有所疑惑純乎健而自強不息則無所凝滯而吉凶消長自可旁通其數抑惟矯物立異則勢窮而阻純乎順而承天時行則無所阻而悔

吝憂虞皆曲盡其材在天地則不勞而造物之功化無以禦其在人則知行皆一以貫而道无多歧此乾坤二卦雖未備六十二卦之變而已裕其理也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大

在天地則雷風寒暑山澤雖殊象異形皆有其常无所容其疑殆而不能離動植飛潛各率其情材以自效而奏其功古今不易而小大不遺天道之純爲之也在人則心純而理一天下歸其仁萬方效其順安於其教而德不讓勸於其善而道以廣皆此至健不息至順无違

周易內傳

卷五上

八

之德爲之也

可久則賢人之德可大則賢人之業

賢人賢於人者蓋亦謂希天之聖人也德不教而業皆成其所以致此者知行而已矣知則乾之大明以无欲不屈之剛燭乎萬理者也行則坤之通理以順事恕施之柔不雜私僻者也乾坤之德人生而性皆具有氣皆可清通有質皆可效法而惟賢人能全體之故時皆其時位皆其位行乎險阻而德業貞於一以易簡應繁難而不憂道之或誦也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言學易者能體乾坤之易簡則理窮性盡而與天地合德也知无不明則純乾矣行无不當則純坤矣以之隨時變化惟所利用而裁成輔相之功著焉則與天地參故周易竝建乾坤十二位之陰陽以聽出入進退成六十四卦三百八十四爻之象占所以盡天道昭人極爲聖學合天之軌則位有異時有殊而无九六以外有餘不足之數得參焉斯以冒天下之道而非連山歸藏之所及況後世之窺測氣機以占利害如加一倍乘除之法及復姤爲小父母之支說其不足與於三聖大中正正之道明矣抑嘗論之聖人之論易也曰易簡而苟

周易內傳

卷五上

九

且之小儒與佛老之徒亦曰易簡因依託於易以文其謬陋乃易之言易簡者言純乾純坤不息无疆之知能也至健而无或不健至順而无或不順也小儒情於敏求而樂於自用以驕語无事多求而道可逸獲異端則揮斥萬物滅裂造化偶有一隙之靜光侈爲函蓋乾坤之妙悟而謂人倫物理之繁難爲塵垢糠粃人法未空之障礙天地之大用且毀而人且同於禽獸正與知大始作成物之理背馳善學易者於健順求至其極則自易自簡慎勿輕言易簡也

右第一章 此章言周易首建乾坤之旨該盡乎全易

之理立天德王道之極以明文王定易序之大義
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人謂文王周公設卦觀象設卦畫於前而觀其成象也辭者象之義也吉凶象之所固有而所以然之理非辭不明繫者相屬而不離之謂象爻之辭必因乎象之所有卽有戒占者之辭亦因象之所當戒與其可戒而戒之若宜正而不宜邪則萬事萬理皆然不待戒也此節明象與辭所自設爲君子平居之所宜玩

剛柔相推而生變化

推吐
同反

推移也陽極於九而已盈則下移而八陰極於六而已

周易內傳

卷五上

十

款則上移而七變陽且變而有陰之用化陰受陽化而且從陽之德也六爻已成卦象而所占在一爻以剛柔之過必且推移故於此爻占其變化也如乾之九二且變而之陰有離之象故曰天下文明剛推而柔也坤之初六陰尙微弱而曰堅冰柔且推而剛也履之六三曰志剛謙之六五曰侵伐皆有變化陰陽之義此義例之常也若乾初動而无姤道坤初動而无復理則又不可據義例爲典要在學者之知通爾此節明變與占之所自生爲君子因動而占之所宜玩

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

得失以理言謂善不善也虞慮也易不爲小人謀詭至之吉凶於其善決其吉於其不善決其凶无不自己求之者示人自反而勿微幸勿怨尤也悔者行焉而必失則宜憂吝者求行而不遂則宜慮故言悔吝者以著其當憂虞也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

變者陽之退化者陰之進進所宜進退所宜退則得進而或躁或阻退而或疑或怯則失卦象雖成而當其時位有進退之幾焉故其得者卦雖險而可使平其失者卦雖吉而且凶易於發動之爻著其理焉晝動夜靜天

周易內傳

卷五上

十一

之道物之情也然動不可靜則氣浮而喪其心之所守靜不能動則心放而氣與俱餒故易以剛柔相推之數著其剛下生柔柔上生剛之動幾示人以動靜相商如晝夜異時而天運不息晝必可夜夜必可晝也

六爻之動三極之道也

初二地位三四人位五上天位每位必重氣之陰陽形之柔剛性之仁義交至而成乎全體大用也然而不能皆見於用故一時之所值一事之所占則道著焉當其時處其地擇其進退天之災祥地之險易人事之順逆因而決焉三極得失之理於斯顯矣

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

安者知其不可過而无越思居者守之以爲恆度序謂剛柔消長之次序樂者不驚其吉不惡其凶玩熟求其所以然之理也觀象玩辭學易之事觀變玩占筮易之事占亦辭之所占也承上文而言易因天道以治人事學之以定其所守而有事於筮則占其時位之所宜以慎於得失而不忘憂虞則進退動靜一依於理而自天祐之吉无不利矣天者理而已矣得理則得天矣比干

周易內傳

卷五上

十二

雖死自不與飛廉惡來同戮夷齊雖餓自不與頑民同遷皆天所祐而无不利也利者義之和也

右第二章 此章及下章皆言易道之切於人用居不可不學而動不可不占也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

謂彖爻之辭也彖一卦全體之成象變九六發動之幾應也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

謂彖爻之辭因象變而徵人事也剛柔因乎時位以爲

得失吉凶非妄皆繇道之得失小疵於道未失而不當其時位則剛柔差錯而必有悔吝无咎於道未得而有因時自靖不終其過之幾蓋禍福无不自己求之者雖或所處不幸而固有可順受之命故研幾精義謹小慎微改過遷善君子自修之實功俱於象爻著之周易之與後世技術卜占之書貞邪義例之分天地懸隔於此辨矣

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭辭在齊反

此言易之定體也貴賤猶言尊卑居中及在上者為貴

周易內傳

卷五上

十三

在下而不中者為賤居其位則有其職分之所當然者也齊與劑通小陰大陽也卦謂九六之爻麗於六位者各有宜居為位之當陰陽之分劑於此定也卦位兩設相遇以成象而吉凶之故因而繫之矣

憂悔者存乎介震无咎者存乎悔

此言易之存乎辭者其示人之意深切也介善不善之間也本善也一有小疵而即成乎不善故告之以悔吝使人於此憂之以慎於微而早辨之動而有過曰震本有咎而告之故使人知悔其前之過而補之則猶可以无咎易之所以警惕夫人而獎勵之於善者至非但詔

以吉凶而已

是故卦有大小辭有險易

繫言是故有不承上言者朱子謂喚起下文如此類是也小大因象而異其繫於世道之盛衰治理之治亂天道聖學之體用而象有之則大其他一事一物之得失如噬嗑臨頤家人革井歸妹之類則小卦純則辭易如潛龍勿用直方大之類卦雜則辭險如荷校噬膚載鬼張弧之類蓋人事之不齊務其大必謹其小居其易抑必濟其險奉天道以盡人能皆不可不備而易皆詔之辭也者各指其所之

周易內傳

卷五上

十四

指示也之往也使因其所示而善其行也張子曰指之使趨時順利順性命之理臻三極之道是也務其大則可以致遠謹其小則可以明微知其易而安於常知其險而不憂其變易之為君子謀者至矣

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易之象數天地之法象也乾坤統其全卦爻盡其變其體與天地合也彌綸也綸聯合而盡其條理也道謂化育運行之大用自其為人物所必繇者則謂之道自其妙萬物而不主故常者則謂之神全肖其體故曲盡其

用此二句一章之大指以下皆以申明此意

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

故字以上皆言易之與天地準者其下則贊其彌綸之盛也仰觀俯察兼畫卦繫辭而言餘倣此天文日月星辰隱見之經緯地理山澤動植榮落之條緒雷風界其閒以生變化者也易之以八卦錯綜摩盪而成文理者準之天文則有隱有見地理則有榮有落見而榮者明也隱而落者幽也其故則明以達幽而幽者所以養明明非外襲幽非永息於易之六陰六陽互見於六位以乘時而成文理者可以知幽明之爲一物而但以時爲

周易內傳

卷五上

十五

顯藏也

原始反終故知死生之說

原有本而生也反歸諸其故也陰陽之見乎卦象者其自下生而來也非无本極於上而且終其往也非消散而滅八錯二十八綜具乾坤之全體以相互屈伸故蓋始无窮而要歸可以繼起易言往來不言生滅原與返之義著矣以此知人物之生一原於二氣至足之化其死也反於絪縕之和以待時而復特變不測而不仍其故爾生非創有而死非消滅陰陽自然之理也朱子議張子爲大輪迴而謂死則消散无有何其與夫子此言

異也

精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

精者陰之始凝氣者陽之善動者也成乎形象者皆謂之物魂者精得氣而靈氣盪精而動者也變易其故而別爲新之謂爲者天地絪縕不息之幾以妙屈伸之用者也鬼神者二氣不已之良能爲屈爲伸之用而吉凶之所自出也易之或九或六結而成乎卦體出於无心之分合神之爲物而且爲鬼者也奇偶成而反諸大衍聽再營之游盪不必仍其故而又且成焉鬼之爲變而復爲神者也已成乎物者吉凶之效未成乎物者吉凶

周易內傳

卷五上

十六

之幾一聚一散變化无窮而吉凶不爽以此知鬼神之情狀无心而自有恆度則以事鬼神應災祥而制禮樂刑賞之大用无不與鬼神合其吉凶矣自天地一體一見之文理則謂之幽明自萬物之受其隱見以聚散者則謂之生死自天地至足之體以起屈伸之用而生死乎物者則謂之鬼神天地之道彌綸於兩閒者此而已矣而易以六位爲陰陽十二之全體一聚一散一屈一伸於其閒以迭爲幽明生死物變則準之以彌綸天地之道誠然之幾无不著明而吉凶之故亦必无爽忒矣此上言易之立體參伍錯綜以知化與天地之化相彌

綸者也

與天地相似故不違

不違天不違之也天地之所以宰萬物者理而已矣易一準乎時位當然之理以著其得失故吉凶雖未先見而其應不爽天地弗能違也此下言易之我用崇德廣業與天地之德相彌綸者也

知周乎萬物而道濟天下故不過

知去聲

過差也萬物之情理皆天地之化所發見而君子知之必盡以通志成務而利天下易於物之象變委曲蕃庶雖猥小而推之以陰陽之化理因示以濟之道則可

周易內傳

卷五上

十七

與天地之流行於品物而咸亨者无差忒也

旁行而不流樂天知命故不憂

樂虛各反

旁行隨所變遷无定則之謂不流於六位之中往來有紀而各成其義也易之錯綜變化得失不定皆物理人事之所有當其時居其位則有其道天命之无所擇而施知之則可不改其樂蓋在天者即爲理在命者即爲正天不與人同憂而易肖之以詔人不憂此知者之學於易而合天之道也

安土敦乎仁故能愛

天地普愛萬物而德施无窮隨陰陽之所附麗皆著其

生成而易无擇於六位之貴賤險易皆因時以奠居變

其進而抑其躁則无土不有天理之必盡而健順之化皆行焉是體天地廣大之生以詔人而利物也蓋人之妨其愛而病物者惟越位以生意欲則自私而不恤物之利害故易所重者在位以示无土之不可安不待施惠而於物无傷仁自敦矣此仁者之學於易而合天之道也朱子曰天地之道知仁而已

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

相肖曰範統攝曰圍晝夜相因而迭爲隱見者也此純

周易內傳

卷五上

十八

挈上文而言與天地相似範圍其化而不過也知周道濟盡知仁之用成物而不遺也知幽明生死鬼神屈伸一致之理通晝夜而知也通者易通之知者使人知也此皆與天地之道相彌綸者也其所以然之故則以天地之神无方而易之无體者一準之也无方者无方而非其方无體者无體而非其體不據以爲體也吉凶之數成物之功晝夜之道皆天地已然之迹有方者也而所以變化屈伸知大始而作成物者其神也綱繆之和肇有於无而无方之不行者也易之陰陽六位有體者也而錯綜參伍消息盈虛則无心成化周流六虛元體

之立者也故周易者準天地之神以御象數而不但象數測已然之迹者也後之爲易者如卦氣如游魂歸魂世應如納甲納音如乾一兌二方圓整齊之象皆立體以限易而域於其方雖亦一隅之理所或有而求以肖无方之神難矣哉

右第四章 此章備贊易道之大合乎天而盡乎人也一陰一陽之謂道

前章繇易而推天道之所自合見易爲至命之書此章推人所受於天之性而合之於易見易爲盡性之學蓋聖人作易以詔吉凶而利民用者皆佑人性分之所固

周易內傳

卷五上

十九

有以獎成其德業而非天道之遠人吉凶聽其自然也修之者吉修其性之良能也恃之者凶恃其性之定理也所性全體之外无有吉凶於此占卽於此學矣一陰一陽之謂道推性之所自出而言之道謂天道也陰陽者太極所有之實也凡兩間之所有爲形爲象爲精爲氣爲清爲濁自雷風水火山澤以至蜎子萌芽之小自成形而上以至未有成形相與綱緼以待用之初皆此二者之充塞无閒而判然各爲一物其性情才質功效皆不可強之而同動靜者陰陽交感之幾也動者陰陽之動靜者陰陽之靜也其謂動屬陽靜屬陰者以其性

之所利而用之所著者言之爾非動之外无陽之實體靜之外无陰之實體因動靜而始有陰陽也故曰陰陽无始言其有在動靜之先也陽輕清以健而恆爲動先乃以動乎陰而陰亦動陰重濁以順非感不動恆處乎靜陽既麗乎陰則陽亦靜靜而陰之體見焉非无陽也動而陽之用章焉非无陰也猶噓吸本有清溫之氣因噓吸而出入也故可謂之靜生陰動生陽而非本无而始生尤非動之謂陽靜之謂陰也合之則爲太極分之則謂之陰陽不可強同而不相悖害謂之太和皆以言乎陰陽靜存之體而動發亦不失也然陰陽充滿乎兩

周易內傳

卷五上

二十

閒而盈天地之閒惟陰陽而已矣一一云者相合以成主持而分劑之謂也无有陰而无陽无有陽而无陰兩相倚而不離也隨其隱見一彼一此之互相往來雖多寡之不齊必交待以成也一形之成必起一事一精之用必載一氣濁以清而靈清以濁而定若經營之若搏拊之不見其爲而巧无以踰此則分劑之之密主持之之定合同之之和也此太極之所以出生萬物成萬理而起萬事者也資始資生之本體也故謂之道亙古今統天人攝人物皆受成於此其在此人也則自此而善自此而性矣夫一陰一陽易之全體大用也乃泝善與性

之所從出統宗於道者固卽此理是則人物之有道易之有象數同原而不容歧視明矣

繼之者善也成之者性也

道統天地人物善性則專就人而言也一陰一陽之道天地之自爲體人與萬物之所受命莫不然而在天者卽爲理不必其分劑之宜在物者乘大化之偶然而不能遇分劑之適得則合一陰一陽之美以首出萬物而靈焉者人也繼者天人相接續之際命之流行於人者也其合也有倫其分也有理仁義禮智不可爲之名而實其所自生在陽而爲象爲氣者足以通天下之志

周易內傳

卷五上

二十一

而尤不知在陰而爲形爲精者足以成天下之務而無不能斯其純善而無惡者孟子曰人無有不善就其繼者而言也成之謂形已成而凝於其中也此則有生以後終始相依極至於聖而非外益下至於牝亡之後猶有存焉者也於是人各有性而一陰一陽之道妙合而凝焉然則性也命也皆通極於道爲一之一之之神所漸化而顯仁藏用者道大而性小性小而載道之大以无遺道隱而性彰性彰而所以能然者終隱道外无性而性乃道之所南是一陰一陽之妙以次而漸凝於人而成乎人之性則全易之理不離乎性中卽性以推求

之易之蘊豈待他求象數哉

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

知者之知之知去聲鮮上聲

以陰陽之分言之則仁者行之純陰之順也知者知之明陽之健也以陰陽之合言之則仁者陰陽靜存之幾知者陰陽動發之幾也皆性之所有而道之所全具者也特人以其性之所偏厚而學焉又專於所嚮則或謂之仁或謂之知亦既能見而未明於其全體之合一也百姓无能與於仁知則去道愈遠然倫不明而亦自有其倫物不察而亦能用物必有其剛必有其柔雖不審

周易內傳

卷五上

二十二

於時位之攸宜以斟酌消長之數酬酢往來之交而得失吉凶皆卽其可爲善者以爲不善不能離也特昧焉而不自覺耳以仁知所見不全而百姓不知故能喻於道以成德業者鮮是則易之理特爲人所不察而自流於日用之間欲爲君子者舍易不學安於一偏之見迷其性善之全體陰陽之大用將與百姓均其茫昧久矣此上言人性之所自出卽易陰陽交易之理流行於日用而不可離以下則言易爲性體之大全而盡性以盡物者皆不能踰乎此也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣

說

此言一陰一陽之道爲易之全體而於人性之中爲德業所自立以見盡性者之不可離也性函於心心之體處於至靜而惻然有動者仁也性之能麗於事物而不窮於其所施用也仁函於心本隱也而天理者未動而不測其所在雖或聞見有得而終不與己相親惻然內動乃以知吾心之有此而條緒昭察於心目之前則惟仁爲道之所顯也此陰陽固有其誠而必著其幾於動靜之介者也用麗於事物本著也而所以用者卒不可得而見同一視聽而明昧之幾不可詰同一言動而得

周易內傳

卷五上

二十三

失之發不自知述其用之已行則又成乎體而非其用故人所外著者皆體也而用則隱於中也變化錯綜於形聲兩泯之地用之密運乃一陰一陽主持分劑之微權而藏於動靜之中者也顯而微藏而著此陰陽配合參伍之妙一之一之道也以其顯者鼓之使惻然而興以其藏者鼓之而不賈於用一陰一陽之道流行於兩間充周於萬物者如此故吉凶悔吝无所擇而仁皆周用皆行焉在聖人之有憂者皆其可樂之天可安之士惟易全體此道以爲教故聖人於易可以釋其憂以偕百姓而同歸於道繇此而盛德著大業興一陰一陽

之道爲易之蘊而具於人性之中也如此誠至極而无可尙矣抑論之聖人盡性者也性盡則易之理該焉而何爲其尙有憂邪蓋道在未繼以前渾淪而無得失雨暘任其所施禾莠不妨並茂善之名未立而不善之迹亦忘既以善繼乎人而成乎人之性矣一於善而少差焉則不善矣聖人求至於純粹以精而望道未見則有憂性盡而盡人物之性而天運有治亂人情有貞邪不可遽施轉移以胥協於至善則有憂而惡能无憂乎同一道也在未繼以前爲天道既成而後爲人道天道无擇而人道有辨聖人盡人道而不如異端之欲妄同於

周易內傳

卷五上

二十四

天至於業大德盛人道已盡乃學於易而樂天安土以无憂此夫子所以自謂卒學易而後可无大過也富有之謂大業日新之謂盛德盡其性而業大者惟道之富有一陰一陽其儲至足而行无所擇也盡其性而德盛者惟道之日新一陰一陽變合之妙无有典要而隨時以我其美善也在道爲富有見於業則大在道爲日新居爲德則盛此申上文而推德業之盛大莫非易之理成於人之性中者爲之也生生之謂易

此以下正言易之所自設皆一陰一陽之道而人性之

全體也生生者有其體而動幾必萌以顯諸仁有其藏必以時利見而效其用鼓萬物而不憂則无不可發見以興起富有日新之德業此性一而四端必萌萬善必興生生不已之幾而易之繇大衍而生數繇數而生爻繇爻而生卦繇卦而生變占繇變占而生天下之靈蠢有源故不窮乘時故不悖皆卽此道也

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法已成之迹也仁之必顯藏有其用則吾性中知之所至在事功未著之先有一始終現成之象以應天下之險而不昧其條理者易之乾以知而大始者卽

周易內傳

卷五上

二十五

此道也仁凝爲德用成乎業則吾性中能之所充順所知之理盡呈其法則以通天下之阻而不爽於其始者易之坤以能而成物者卽此道也分言之則乾陽坤陰合言之則乾以陰爲體而起用坤以陽爲用而成體知能並行而不離一陰一陽之道法象皆備繼之於人所以合健順而咸善也

極數知來之謂占通變之謂事

極根極之也事謂既占而利用之以成乎事也善以成性而性皆善故德業皆一陰一陽之善所生修此則吉悖此則凶吉凶未形而善不善之理可以前知不爽

其數易之有占率此道也鼓萬物而不憂者一吾性固有之道故盡其性以通人物之性則物无不可用事无不可爲極乎變而不失其貞易之備物理之不齊以詔人因時而立事者率此道也

陰陽不測之謂神

神者道之妙萬物者也易之所可見者象也可數者數也而立於吉凶之先无心於分而爲兩之際人謀之所不至其動靜无端莫之爲而爲者神也使陰陽有一成之則升降消長以漸而爲序以均而爲適則人可以私意測之而无所謂神矣夫性一也皆繼道以生之善也

周易內傳

卷五上

二十六

然而聖人有憂仁知有其偏見百姓用而不知惟至健至順之極變化以周於險阻者无擇无端而時至幾生於不容已莫能測也易惟以此體其无方爲其无體屬流六虛无有典要因時順變不主故常則性載神以盡用神帥性以達權之道至矣一陰一陽者原不測也以此益知一之一之云者非一彼而卽一此如組織之相間而拂乎神之无方乖乎道之各得明矣然則列次序列方位方而矩之圓而規之整齊排比舉一隅則三隅盡見截然四塊八段以爲易豈非可觀之小道而需術之小人亦可以其小慧成法坐而測之乎

右第五章 此章推極性命之原於易之道以明卽性見易而體易乃能盡性於占而學易之理備矣根極精微發天人之蘊六經語孟示人知性知天未有如此之深切著明者誠性學之統宗聖功之要領於易而顯乃說者謂易爲卜筮之專技不關於學將置夫子此章之言於何地乎

夫易廣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣扶夫音

黃者包括富而暨被遠也大者規模宏而發生盛也謂柔與辭所該之義也遠者推而達乎萬變邇者反而驗

周易內傳

卷五上

二十七

之曰用也不禦於理皆无所滯也靜而正不待動而俱得其常理也天地之間兩閒所有之物理氣化也備者盡其變蕃之數也此極贊易道之大而下推其廣大之繇惟乾坤以統之

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉夫音扶專徒音反

靜者言其體動其用也專與搏攫通圓而聚也陽氣渾淪圓合而无閒之謂直行而无所詘也翕收斂含藏而所包者富闢啓戶以受陽之施順而不拒也生以化理言之則萬物之發生以爻象言之則六十二卦三百八

十四爻皆一陰一陽之所生以德言之則健於知而大明終始順於作而行地无疆也乾坤之生廣大如此故周易竝建以爲首而六十二卦之錯綜以備物化而天道盡於此也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配合也天地謂其大生廣生也變者陰變陽陽變陰爻之相閒者也通陰陽自相通爻之相承者也四時春通夏而秋變之秋通冬而春變之陰陽之義者陰以受陽之施爲義陽以施德於陰爲義月與日相映則明同道

周易內傳

卷五上

二十八

則晦揜日則餗爻之初四二五陰陽相應則多吉柔乘剛則凶日月之義也易簡乾坤之純也純乎剛則健而易純乎柔則順而簡括萬理於知能而純健純順則知之至行之成與天地大明終始承天時行之至德合矣至德猶中庸言大德天地敦化之本也惟有此至德以敦其化故廣大之生變通之道陰陽倡和之義皆川流而不息易之旨建乾坤以備天道者以此

右第六章 易統天道人道以著象而立教而其爲天人之統宗惟乾坤則一也此章之旨與第一

此章分言天道下章分言人道以申明之

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

扶音

崇德者日進於高明廣業者立焉而固行焉而順也不崇則執近小以爲德而不固不廣則業不切於事理而不足以行遠此聖學之極致而作聖者不容舍此而有歧趨則志學之初亦必以此爲聖功之準則故曰至矣知崇禮卑崇效天卑法地

知去聲

无私意私欲之累而達於化知之崇所以崇德也謹小慎微循乎天理之秩序而不敢踰越禮之卑所以廣業此聖學也而所效法者天地天地者乾坤之法象崇卑之至者也剛而不屈健行而不息法天之崇而知无不

周易內傳

卷五上

二十九

微柔而不亢順理而无違法地之卑而理无不中聖之所以希天而易乾坤竝建則下學上達之義備著於斯矣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

崇卑之位設而卦象爻辭所有之德業行乎其中非但其位然也天道崇而健德行焉地位卑而順德行焉一陰一陽之道主持之精理存矣成性者此一陰一陽健順知能之道成乎人而爲性則知以致知禮以敦行固其性之本有也存存其所存也存乎人者因而存之則道義皆繇此出矣知以極道之藏而道凝爲德禮以

周易內傳

卷五上

三十

爲存性之功乎

右第七章 此章分言易之盡乎人道而乾坤統之其曰聖人所以崇德而廣業而非但曰聖人所以占吉凶而審利害聖人之言炳如日星奈何曰易但爲卜筮之書非學者所宜讀也

周易內傳卷五上終

周易內傳卷五下

衡陽王夫之議

船山遺書一

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

象謂大象物之生器之成氣化之消長世運之治亂人事之順逆學術事功之得失皆一陰一陽之錯綜所就而宜不宜者因乎時位故聖人畫卦而爲之名繫之象以擬而象之皆所以示人應天下之至賾者也聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

周易內傳

卷五下

爻效也著於動而呈其占也卦者事物之定體爻其一時一事之幾也會所遇之適當乎此也通者所遇之動適在於此而自通乎全卦之理也典禮常法也謂之禮者大經大法人官物曲之謂韓起見易象而謂周禮在魯是也古者國有大事謀及卿士下逮庶人猶未決焉乃以命蓍著非小人之敢褻用典禮之所取裁也會通者在一時一事而必因時以求當其不易之大法則典禮元不行矣吉凶者得失之影響聖人之斷吉凶斷之以得失而已

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

聖鳥

卦備天下之象極於賾矣而以辨剛柔消長之得失閑其邪而安於善故不可惡爻盡化機之變因於動矣而吉凶之故原本於卦德之順逆故不可亂皆可以詔君子之盡道而精於其義占者學者決擇以制言動利害生死行法以俟自不犯物情之厭怒而亂其所守若後世易林火珠林先天觀梅之術言賾言動而不察物宜不循典禮故屠販盜賊皆可就問利害是訓天下以亂而可惡甚矣

周易內傳

卷五下

上言聖人作易垂訓之正大而此言占者學者之宜取法也占以謀其言動之宜學之所以善其言動惟在詳於擬議而已擬者以己之所言絜之於易之辭審其合否議者詳繹其變動得失所以然之義而酌己之從違成其變化言動因時研幾精義則有善通乎卦象爻辭而惟其所用无所滯也自此以下所引伸爻辭而推廣於修己治人之道皆擬議之精變化之妙也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外逆之況其邇者乎言出乎身加乎

民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之王也言行君子之所以動天地也可不慎乎行下孟反以下七節皆擬議爰辭以精其變化之義畧舉夫子所引伸之說見義味之深廣示學者當擬議之以言動勿徒視吉凶而憂喜類如此也中孚九二但言鳴和靡爵之吉爲下孚初九上靡六三之象而夫子推本於言行惟其爲鶴之鳴高潔而聲聞上徹於天遠被於野故同類必和而異己可靡和者邇相得也靡者遠相慕也在陰居室而非行遠之事剛中而孚於下則其言善矣言行皆重而詳言言者內卦兌爲口說於象爲鳴於人爲

周易內傳

卷五下

三

言以修身則行爲本以應物則言之感人爲速也樞戶櫛啟閉之主機弩牙存發之要也動天地者人之和戾災祥應之君子以位言慎之於出口舉足之聞而天人交孚非可揣度物情曲徇曹好而得倡和之榮也同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭斷都管反利銳利謂所嚮无阻也金難斷者可以斷金則行焉皆果矣蘭芳香人所樂聞者同人九五本以下應六二三四不能閒之故有先離後合之象而夫子引伸其義以爲君子與人同處人求自靖出處語默不必違同要以

心理相信故行皆利而言相洽與小人之其趨一塗而心懷冰炭者異所以始號咷以相求終歡笑以相得物莫能閒之也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

大過初六以柔承過盛之剛而順之於下爲卑順事天之象夫子引伸而推求之惟慎而後可以承事乎天錯諸地者錯簋俎也事天以質故錯諸地而可尤加慎而藉之以茅於禮无愆而於誠斯至雖薄物而可薦其格

周易內傳

卷五下

四

其以此推之以柔道自靖者必載恭肅之心則孤陰處於積剛之下而無失見慎之爲術在下者寡過之要也勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

不德不居以爲德也德言盛者謂若居功爲德則氣盛而辭多張大禮言恭以禮爲則其言自恭也引伸謙九三之義而言惟勞而有恭能以下人乃君子之謙非无功可見而但務柔遜以求媚於世惟以禮自謹則不期恭而自恭矣乃功固終不可掩而抑非无禮之勞則進

不亢而退不自失矣存其位存孤陽於積陰之世而當其位

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

義見文言於此重記之者此章所釋皆謹慎謙恭以擬議言動之旨其不能然則雖龍德而猶有悔故引與諸爻互證之

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

周易內傳

卷五下

五

密者疏之反非詭秘之謂詳審其時細察其人謹防其患不敢疏也失臣嫉忌者乘而傷之失身怨歸之也幾事兵戎之事制於一心而發之速以加彼者也節初六以知塞而得无咎夫子引伸之以爲未可出而必塞惟言語爲最蓋行之出也漸而言之出也速通塞之機決於俄頃而不可復收知塞者所尤慎也此章明擬言議動之旨而兩重戒夫言節中爭既有兌體抑以人之言行皆志動而氣隨以興氣无兩用發之於言則氣爲之一暢而其行也必不力乃出身而加人遠邇君民疑信交屬行則待事之成而入見其功其初不測也恒始于

疑而終於信言則一言而所藏盡出徹於上下人始於信而漸相推測以終於疑既信以爲必然抑疑其未必然而特以相欺則異己者相乘於未行之前以相禁害而行必不可成矣且夫不言亦何咎之有哉所謂欺入者所行在此而言彼之謂周顗之所以殺身也若不當初未嘗相欺也本不起天下之疑而氣以不洩而行之篤故聖人教人屢以慎言爲戒而行則惟勸之以敏知塞者不塞之於行而塞之於言則知塞而知通矣不憂天下之不孚矣何失身害成之憂哉此尤擬議切近之實功也

周易內傳

卷五下

六

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

知盜知盜之所自起而審所以弭之也器謂車也上慢挾乘剛之威以承四則慢而无禮下暴挾四之剛以乘二則假威而暴以其不足貴而輕之故思奪之以其得罪於上下而无與爲援故思伐之慢藏不謹於藏自炫其富治容自矜容態綽約如金在冶也皆小人暴得富貴驕淫之態引伸解六三爻辭而先以知盜爲言者非

徒懲小人使之知退乃以戒有國家者欲得盜之情以弭之於未起惟在慎重名器勿使小人盜位以招盜而患其難撲也晉用士會而盜奔秦魯納叛人而多盜田令孜寵而黃巢興童貫主而方臘起始於奪伐小人而終爲社稷生民之害故解悖之道乘高塘而先制六三之慢暴則君子道行而小人亦蒙安以全矣蓋擬議於事先而變化之大用以存也

右第八章 此章言易之義類深遠學者當精研其義以體之於日用而示筮者知變化災祥之理在於躬行之擬議勿徒以知吉凶吉則恃之凶則委之於无可

周易內傳

卷五下

七

如何也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也又通天一至地十二十字鄭氏本在第十章之首本義定爲錯簡序之於此班固律曆志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五之上以文義求之是也此言八卦之畫肇於河圖而下言蓍策之法出於大衍體相因而用有殊天地之變化用其全而人之合天者有裁成之節也五十有五河圖垂象之數也陽曰天陰曰地奇數陽也偶數

陰也天無心而成化非有所吝畱有所豐予斟酌而量用之乃屈伸時行而變化見則成乎象而因以得數有如此者陰陽之細經時有聚散故其象不一而數之可數者以殊焉以陰陽之本體而言之十二而已矣專而直者可命爲一翕而闢者可命爲二陽盈而陰虛陽一函三而陰得其二虛者清而得境全濁者凝而得境約此法象之昭然可見者也成變化而行鬼神者其用也用則散矣陽即散而必專直以行乎陰之中故陰散而爲四六八十而陽恆彌縫其中虛以爲三五七九一非少也十非多也聚之甚則一二散之甚則九十也成變

周易內傳

卷五下

八

化而行鬼神者以不測而神人固不能測也故其聚而一二散而九十者非人智力之所及知而陰陽之聚散實有之一二數少而所包者厚漸散以至於九十而氣亦殺矣成變化而行鬼神者天地雷風水火山澤之用也其或一以至或十以時爲聚散而可見其數之多寡有不可得而見者焉莫測其何以一而九何以二而十也天垂象於河圖人乃見其數之有五十有五陽二十五而陰三十各以類聚而分五位聖人乃以知陰陽聚散之用雖无心於斟酌而分合之妙必定於五位之類聚不溢不缺以不亂遂於其得而有合者以類相從以

幾相應而知其爲天地雷風水火山澤之象則八卦之畫興焉因七五一而畫乾因六十二而畫坤天道下施爲五爲七以行於地中地道上行爲十爲六以交乎天位乾止於一不至於極北坤止於二不至於極南上下之分所謂天地定位也陽盛散布於上至下而聚所謂其動也直也陰氣聚於上方與陽交於中而極其散所謂其動也闢也因左八三十而畫坎因右九四五而畫離離位乎東不至乎西坎位乎西不至乎東五與十相函以止而兩不相踰所謂水火不相射也因一三二而畫爲兌因二四一而畫爲艮一二互用參三四而成艮兌

周易內傳

卷五下

九

所謂山澤通氣也山澤者於天地之中最爲聚而見少者也少者少也甫散而非其氣之周布者也少者在內雷風水火之所保也因九六八而畫爲震因八七九而畫爲巽八九互用參六七而成震巽所謂雷風相薄也馳逐於外也雷風者陰陽之氣動極而欲散者也故因其散而見多也多者老也氣之不復聚而且散以无餘者也老者居外以周營於天地之間也八卦畫而六十四卦皆繇此以配合焉其陰陽之互相用以成象者變化也其一屈一伸爲聚爲散或見盈而或見詘者鬼神也此天地之所以行其大用而妙於不測也聖人始圖

河圖之象而數其數乃因其數之合而相得以成三爻之位者著其象故八卦畫而象之體立焉陰陽自相類聚者爲合陰與陽應陽與陰感爲相得聖人比其合通其相得分之爲八卦而五位五十有五之各著其用於屈伸推盪之中天道備而人事存乎其間然則河圖者八卦之所自出燦然眉列易有明文圖有顯象乃自漢以後皆以五位五十有五爲五行生成之序者舍八卦而別言五行既與易相叛離其云天一生水而地六成地二生火而天七成天三生木而地八成地四生金而天九成天五生土而地十成不知其多少相配之何所

周易內傳

卷五下

十

微一生一成之何所驗圖无其理易无其象六經之所不及聖人之所不語說不知其所自出而蔓延於二千餘年者人莫敢以爲非夫天生地成自然之理乾知始而坤成物易著其一定之義今以火金爲地生而天藏亂乾坤之德逆倡隨之分而不知火與金之生獨不歸天也何道使然雖欲不謂之邪說也可乎且五行之目始見於洪範洪範者大法也人事也非天道也故謂之疇行用也謂民生所必用之資水火木金土缺一而民用不行也故尙書或又加以穀而爲六府若以天化言則金者砂也礦也皆土也人汰之煉之而始成金亦泥

之可陶而爲瓦石之可煅而爲灰類耳土生之人成之何能與木水火土相匹也四時之氣春木夏火冬水彷彿似之矣秋氣爲金抑不知其何說若以肅殺之氣言金則金爲刃而殺者人也與槌无別也金氣何嘗殺而應秋乎五行非天之行於河圖奚取焉其一六生水云云乃戰國技術之士私智穿鑿之所爲而以加諸成變化行鬼神之大用其爲邪說決矣河圖著其象聖人紀其數八卦因其合六十四卦窮其變要以著一陰一陽之妙用而天化物理人事之消長屈伸順逆得失皆有固然一定之則所謂卦之德方以知也而筮策之事以

周易內傳

卷五下

十一

人迓天之用繇此而起矣

大衍之數五十其用四十有九

自此以下皆言揲策之數與其制數之理蓋以人求合於天之道也衍者流行之謂大衍者盡天下之理事皆其所流行而起用者也天下之物與事莫非一陰一陽交錯所成受乾坤六子之撰以爲形象而以其德與位之宜不宜爲理事之得失凡五十有五成變化而行鬼神者皆流行之大用也然天地不與聖人同憂故其用廣而无踰量之疑聖人能合天地以爲德而不能全肖天地无擇之大用是以其於筮也於五位之中各虛其

一聽之不可測而立五十以爲人用之全體天道有餘而人用不足行法以候命者非可窮造化之藏也故極乎衍之大而五十盡之矣其用四十有九者其一體也所占之事之體也著之待問也无不衍而人筮以稽疑者一事爾置一策以象所占之成事人謀定而後用其餘以審得失吉凶之變事雖一而變无穷故四十有九動而不已以應靜候之一一无常主因時而立其始圖大衍五十之中同可效用之一也

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛奇居反

周易內傳

卷五下

十二

揲筮法詳朱子筮儀兩兩儀也三三極也歸奇歸之无用地反諸靜存也奇畸零也不足於四之耦而合之爲十三十七二十一二十五皆不成數爲奇零也扚猶禮記云祭用數之仂之仂餘也舊說以爲左手手中三指之兩閒未是古者著長三尺非指閒所可持也筮禮就地爲席掛扚皆委之席前掛橫而扚直五歲再閏大畧然耳以實則十九歲而七閏有奇凡言象兩象三象四時象閏象期象萬物皆彷彿其大畧耳人之合天肖其大者非可察察以求毫忽之不差壬遁奇乙超符接氣細碎分合之爲小術破道易不然也再扚後掛再扚則

斂其劫以合於掛而待次揲之又掛

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六

十當期之日

期居宜反

此老陽老陰過揲之數也易言九六不言七八故以二老紀數過揲者所用也事理之所闕歷而待成者歸奇者所不用也非理之所效也故六乘其三十六二十四而數定焉抑以二少積之少陽過揲二十八六乘之爲百六十有八少陰過揲三十二六乘之爲百九十有二亦三百六十當期之日去其氣盈補其朔虛亦大畧也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

周易內傳

卷五下

十三

二篇六十四卦之爻也陰陽之爻各百九十二以二老積之陽爻得六千九百一十二陰爻得四千六百八以二少積之陽爻得五千三百七十六陰爻得六千一百四十四皆萬一千五百二十物以萬爲盈數至於萬而人之用物以成事之得失物之效於人以爲事之吉凶者大畧備矣過此以往物變雖无可紀極而无與於人事也

是故四營而成易十有八變而成卦

易變也分二掛一揲四歸奇四營之始成一變再合之三分之而成一爻凡三變六其三變而卦乃成四營亦

取四時運行之義十有八亦兩陽之九參陰之六陰陽互乘之象

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

筮者九變而三畫定八卦之象見小成矣乃又九變而六畫之卦乃成六十四之大象三百八十四之動象見焉自筮而言數自下積則小成乎貞而引伸以成卦故八卦相因之理在焉是以屯言雲雷蒙言山泉坎言洊至離言兩作自始畫而言三畫各重而六增一爲二以天之有陰必有陽地之有柔必有剛人之有仁必有義

周易內傳

卷五下

十四

觸其所與類合者以長三爲六則三極六位之道在焉凡占者之所擬議在己而有爲得爲失之能事在物而有以吉凶加之之能事皆畢於此則亦止此而可畢矣焦贛衍爲四千九十六伸之於无所引長之於非其類天下无此蹟而可惡動而亂之能事故但有吉凶之說而无得失之理則其言吉凶者亦非吉凶矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

行下孟反

酬受物之感而行之也酢物交己而應之也佑神助神化之功能也此亦合卦與蓍而言天道之流行於事物者卦象備蓍而其當然之理皆顯於所畫之象健順以

生六子皆河圖之天道也。蓍策用大衍四營而變化盡則所以修德而制行者因時以合道而仁不愚智不蕩无所據非德之執滯則其德亦非人之所易測矣。酬酢以盡人而立德佑神以合天而體道卦方而顯蓍圓而神易之所以廣大而切於人用也。

子曰：知變化之道者其知神之所爲乎？

上言卦之所自畫與蓍之所用皆準於天地之理數而卦象雖立成數雖在其十有八變分二之无心而七八九六妙合於軌則者非可以意計測度則神之所爲也。夫不測之謂神而神者豈別有不可測者哉？誠而已矣。

周易內傳

卷五下

十五

分之合之進之退之錯之綜之盈虛屈伸一因乎時而行其健順之良能以不置於充實至足之理數則功未著效未見之先固非人耳目有盡之見聞心思未徹之智慮所能測而一陰一陽不測之神可體其妙用故夫子終歎之以爲法象昭垂而神非誠不喻成數雖在固非筮史所能知君子之於易終身焉耳矣。

右第九章 此章繇河圖以蓍卦象繇大衍以詳筮法而終歎其神以見卦與筮之義深而不但倚於數今所釋經意有全置舊說不采者非敢好異儒先以矜獨得實以術數之言濫及五行律歷支干星命之雜說殊爲

不經聖門之所不道不可徇俗而亂真君子之道簡而文天人性道大正而無邪故曰潔靜精微易教也乃一亂於京房再亂於邵子而道士丹竈醫人運氣曰者生克之邪說充塞蔽蠱故不容不力辯也。

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以下筮者尙其占。

聖人之道聖人通志成務而示天下以其繇者也尙謂所宜崇奉以爲法也言講習討論以究理之得失辭其立言之義也動謂行也變以卦體言則陰陽之往來消長以爻象言則發動之時位也制器尙象非徒上古之

周易內傳

卷五下

十六

聖作爲然凡天下後世所制之器亦皆暗合於陰陽剛柔虛實錯綜之象其不合於象者雖一時之俗尙必不利於用而速敝人特未之察耳。

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此？
此響許兩反與羊測反

爲修己之事行應物也問謂卜筮以言推其辭之義以論理也受命不違其所問所言之理響與響通如響應聲而出无所差而應之速也遂卽也來物將來之事精者研究得失吉凶之故於剛柔動靜根柢之繇極其順

逆消長之微而无不審以要言之義而已矣義利之分極於微芒而吉凶之差於此而判有時有位或剛或柔因其固然而行乎其不容已則得正而吉反此者凶或徇意以忘道或執道以強物則不足以察其精微之辨易原天理之自然析理於毫髮之間而吉凶著於未見之先此其所以爲天下之至精而君子之所必尚也此節言尚辭尚占之道

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

參如離坐離立勿往參焉之參伍如史生與陰伍之伍

周易內傳

卷五下

十七

參者異而相入陰入陽中陽入陰中之謂也伍者同而相偶陰陽自爲行列之謂也奇偶之變爲八卦八卦之變爲六十四卦其象或參或伍相爲往來而象各成矣錯治金之器交相違拂之謂錯以繩維經使上下而交織者互相升降之謂也卦之錯而不綜者八乾坤坎離頤大過中孚小過綜之象二十八而成五十六卦屯蒙以下皆是錯而兼綜者泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟其錯則不綜者屯蒙之錯鼎革凡四十八卦通陰陽十二位而交相易則六十四卦相錯而成三十二對以於所發見之六位而相爲易則五十六卦上下顛倒於二十

八象之中此象也而謂之數者象之陰陽因乎數之七八九六也通其變謂卦有定體而所參所伍者異則道異如震遇澤而陽隨陰遇山而陰養陽三陽連類而損爲損下益爲損上陰陽各得而家人之利在女貞蹇之利見大人是已爻有定位而參之伍之也異則道異如陽居初而在乾則潛以靜而爲龍德在震則號號以動而致福陰居二而在同人則爲于宗之吝在明夷則爲馬壯之拯是已天下之動萬變不齊而止此剛柔之屈伸因時位而易其用不爲典要而周流於六虛以通之則天地之剛柔交入以成文者在是而君子之動行藏

周易內傳

卷五下

十八

文質進反勸威極典禮之節文以无不著其大美者惟尙此而能通也極其數謂因數以得象也其錯也一嚮一背而贏於此者詘於彼其綜也一升一降而往以順者來以逆天下之器其象各異而用亦異要其形質之宜或仰而承或俯而覆或微而至或大而容或進而利或退而安要惟酌數之多寡以善剛柔之用合異以爲同分同以爲異皆此一往一來一贏一詘以成之象象成體定而用以利矣變者盡乎萬殊之理而无所滯也至變則天下之事無不可爲天下之物无不可用動而咸宜創制立法而永爲物利矣此節言尚變尚象之道

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易統象占辭變而言无思无爲謂於事幾未形物理未著之先未嘗取事物之理思焉而求其義之精爲焉而營其用之變也設其象變繫以辭占而已寂然不動具其理以該四者之道无適動而爲一時一事之兆也感者學易者以心遇之筮者以謀求通焉通天下之故謂言動器占皆於此而得也此則至精至微而括之於一理之渾然以隨感必通非智計之所能測惟天下之至神乃能與也天下之至神誠之至也健而誠乎健順而

周易內傳

卷五下

十九

誠乎順細繼而大和裕於至足之原精粗本末常變皆備於易簡之中故相感者觸之而卽與以應得之象數非待籌量調劑以曲赴乎事物此則神之所以妙萬物而不測也周子曰誠幾神謂誠則幾誠之幾則神也朱子曰人心之妙其動靜亦如此人心者性之具於虛靈者靜而无不實故動而无不靈靈斯神矣

夫易聖人之所以極深而研幾也

大音

深者精之藏幾者變之微也極而至之研而察之者神也聖人之神合乎天地而无深不至无幾不察矣故於易著之以待天下之感而予之以通

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至

以言以占者謀理之得失審事之吉凶必於天下智愚「道順」之志皆通其順逆之繇乃能予以理之宜而不違其情惟極乎深而察其剛柔消長之萌在一念之隱微而萬變不出於此故无不可通也以動以制器者求事之成能求物之利用必因天下之務有所缺則有所需有所爲則有所成能因而節之文之以善其爲惟研其幾而知體用相因之際同異互成其微難見而靜有其體動必有其用則庶務合而歸諸道无不可成也乃其

周易內傳

卷五下

二十

所以極之研之者无思无爲於寂然不動之中易簡而該剛柔摩盪之大用則問之卽應用之卽效妙用而不測其功之速成也則一皆神之爲也非大明於全易渾然之體以得其至變大常之誠固未足以知此也要諸其實則與第一章易簡而理得同爲一理惟純乎健順以知大始而作成物故無深非其深無幾非其幾以速於應而妙萬物若何晏夏侯「元」之徒以老莊之浮明售其權謀機智而自謂極深而入神則足以殺其軀而已无他誠與妄之分也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

立誠以盡神之謂也

右第十章 此章目言聖人之道四夫子闡易之大用以詔後世皎如日星而說易者或徒究其辭與變以汎論事功學術而不詳筮者之占固爲未達又或專取象占而謂易之爲書止以前知吉凶又烏足以與聖人垂教之精意占也言也動也制器也用四而道合於一也道合於一而必備四者之用以言易則愚不敢多讓非敢矯先儒之偏也篤信聖人之明訓也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天

周易內傳

卷五下

二十一

下之疑大音

開物謂一陰一陽之道爲萬物萬事之所始成務謂事物之成自人爲者亦此理成之也冒者始終覆括之謂如斯而已者夏商之世易道中衰或多爲繁說侈於吉凶而不要歸諸道文王乃作周易一本諸天人之至理止其誣冗惟君子謀道乃得占以稽疑理定於一而義嚴矣以此立教後世之竊易者或濫於符命如乾鑿度或淫於導引如參同契或假以飾浮屠之邪妄如李通元之注華嚴又其下則地術星命之小人皆爭託焉惡知易之爲用但如斯而已乎通天下之志以陰陽之情

定天下之業以健順之德斷天下之疑以得失之理非是三者易之所不謀也

是故著之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫知與之知去聲餘易如字羊湘反夫音扶

此節言聖人畫卦繫辭設筮以自驗其德也德謂其情性功效義者理著於辭也圓者運而不滯謂七八九六撰无定則惟其所成而恰合也神盡其變也方者卦之有定體也知明於理之大全也易變易也陰陽麗於六

周易內傳

卷五下

二十二

位而因時位以殊也貢明告无隱也洗心退藏於密者聖人之爲莫非禮義可以惟其所行而洗滌自信之心以不決於行止必退而藏其用於天道之不測以筮決之蓋天道至精至密吉凶得失纖毫皆至理之所察而非可以道義之大綱定者故聖人自恐其疏而稽疑於陰陽之繁變以極致其謹慎周詳而後動也吉凶者凡民之所患聖人有天祐人助之德可以不患而不輕自恃有憂其未當之情而決於筮而免於患資著之神以窮其變而知來資卦之知以明所守於古今不易之理而藏往非聖人之至虛无我畏天而俟命者不能也聽

明窺知神武矣而智不自用勇不自恃雖道盛功興可以生殺惟己而猶以吉凶爲患聽天而待時文王演易道已大行而不興弔伐之師用此道也而德已至矣此聖人之用易以厚其德之藏者也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

夫音扶齊側皆反

此節明聖人以易使天下後世人得用之以筮而迪之以吉也興猶尙也神物著也齊者使人齊一其心戒筮者戒有司使恪其愷筮也以神明其德者以著之神靈爲民示所從俾无失德也眾人之齊戒雖不足與於聖

周易內傳

卷五下

二十三

人之洗心而收斂傲僻以待明於神則亦可以與於陰陽不測之神知惟聖人於易盡天人之理爲吉凶得失之原而察之精故能使天下後世信而從之此聖人用易以納民於敬慎而寡其過也

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器械而用之謂之法利

見胡句反

此節明六爻之義易以貢而前民用之理也惟其易故能明天道而察於民用萬變之故惟其貢故民皆得與而以神所告者明其德蓋卦與著神知之妙非民之所

與知而爻義之顯陳則民咸可用原本於神者同而所用有大小淺深之異易所以冒天下之道也乾坤謂陰陽也凡卦之陰爻皆坤順之體陽爻皆乾健之體散見於六十二卦者雖乾坤之象不全而體固具也闔戶闢戶以功用言陰受陽施斂以爲實闔之象也陽行乎陰盪陰而啟之闔之象也取象於戶之闔闢者使人易喻亦所謂易以貢也已闔而靜方闔則動闢之也動既闢而靜靜以成體動以發用故六爻之有陰陽皆具乾坤之德而用不窮也夫闔則必闢闢則必闔萬象體乾坤而各自爲體陰陽有畸勝而无偏廢其一陰一陽之相

周易內傳

卷五下

二十四

闔也純之必變也上生謂之往下生謂之來上下相連而陰陽以類聚者變之必通也既濟未濟變之極夫姤剝復通之盛也陰陽之變通行乎六位而卦成其見也象之所著也萬物之形皆以此爲虛實質文同異之制成乎器矣象立器成乃因其剛柔之得失裁成而用之則事之法也此闔闢往來互變以使六爻之失得爻自有義昭著呈見以聽民之貴賤智愚隨其日用考從違於陰陽不測之中極其所感而无不通神亦行乎其中矣故使天下之人齊戒而求以明其德者不測其所以然而莫不敬信以從乎筮策也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

此明著與卦之德方圓之所取法神知之所自生而聖人藏密以與民同患惟有其至足之原冒天下之道也太極之名始見於此抑僅見於此聖人之所難言也太者極其大而无尚之辭極至也語道至此而盡也其實陰陽之渾合者而已而不可名之爲陰陽則但贊其極至而无以加曰太極太極者无有不極也无有一極也惟无有一極则无所不極故周子又從而贊之无極而太極陰陽之本體細繹相得而同而化充塞於兩間此

周易內傳

卷五下

二十五

所謂太極也張子謂之大和中也和也誠也則就人之德以言之其實一也在易則乾坤竝建六位交函而六十四卦之爻象該而存焉著運其間而方聽乎圓圓不失方交相成以任其摩盪靜以攝動无不渾焉故曰易有太極言易之爲書備有此理也兩儀太極中所具足之陰陽也儀者自有其恆度自成其規範秩然表見之謂兩者自各爲一物森然迴別而不紊爲氣爲質爲神爲精體異矣爲清爲濁爲明爲暗爲生爲殺用異矣爲盈爲虛爲奇爲偶數異矣是生者從易而言以數求象於寂然不動者感而通焉自一畫以至於三自三以至

於六奇偶著陰陽之儀皆卽至足渾淪之乾坤所篤降有生起之義焉非太極爲父兩儀爲子之謂也陰陽无始者也太極非孤立於陰陽之上者也四象純陰純陽通之二象也陰錯陽陽錯陰變之二象也陰陽之種性分而合同於太極者以時而爲通爲變人得而著其象四者具矣體之所以互成用之所以交得其在於易則乾一象坤一象震坎艮一象巽離兌一象皆卽兩儀所相因而生者也四象成而變通往來進退之幾著焉咸乎六子之異撰與二純而八矣卦之體所繇立也截然爲兩爲四爲八各成其體所謂卦之德方也其在於著

周易內傳

卷五下

二十六

則大衍五十陰陽具其中而七八九六不出於此太極也分而爲兩奇偶无定而必各成乎奇偶兩儀也三變之策或純奇或純偶或奇開偶或偶開奇四象具焉進退无恆九變之中八卦成焉繇是而十有八變要不離乎八卦也无心隨感以通而皆合於卦體所謂著之德圓也乃自一畫以至八卦自八卦以至六十四卦極於三百八十四爻无一非太極之全體乘時而利用其出入其爲儀爲象爲卦者顯矣其原於太極至足之和以起變化者密也非聖人莫能洗心而與者也八卦立而時位之得失剛柔之應違吉凶定矣定者體之方也可

知而不可亂者也乃聖人於此既已具卦德於聰明神武而不恃之以忘民之患或凝其吉或違其凶或吉而有所不受或凶而有所不避以自遠於患而弭民之患惟洗心以聽於神之所告極深研幾而察於圓運不窮之神則大業之利用而无時分劑而不亂開物成務而道无不冒矣蓋惟聖人即顯知密上溯之太極之理至健而不息至順而无疆即圖以求方為不踰之矩為能與於其深而下此者日用而不知也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利

周易內傳

卷五下

二十七

莫大乎聖人探賈索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

色白反

此總承上而明冒天下之道之意變通謂秋變夏春變冬夏通春冬通秋富貴謂有天下履帝位崇高作君師而志无不行也隱者吉凶之未見深其所以然之理遠推之天下而準也亹亹大業之无窮也在天而為天地為日月為四時吉凶之所自出者蓍龜皆準之在人而帝王承天以行刑賞聖人法天以制事物大業之亹亹者蓍龜皆備具其道易之所以冒天下之道而聖人與民之交資以去患者也乃其所以然者天地日月四時

皆太極之緇所凝聚而流行帝王聖人受命於太極以立人極非聖人之洗心藏密不足以見其渾淪變化之全體大用而以名象比擬之私智窺測者不知其道之如斯而已也不貞於一而雜以妄則竊易而流於邪固君子之所必黜也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

見胡何反

神物蓍龜也則者取以為法也變化陰陽交動而生成萬物也垂象見吉凶者七政雨暘之災祥一陰陽時位

周易內傳

卷五下

二十八

之得失為之也雜書於易无取上兼言蓍龜雜書本龜背之文古者龜卜或法之以為兆而今不傳說者欲曲相附會於周易則誣矣此承上而言蓍龜之用合天人之理極乎其大故聖人法天而制為象占以盡其神用以示以告以斷民得與焉而開物成務之道備矣按此言易有四象以示易之全體則自八卦而六十四卦皆四象也乃邵子立二畫之卦以為四象因而於三畫之上增四畫之卦十六五畫之卦三十二委曲煩瑣以就其加一倍之法乃所畫之卦无名无義无象无占而徒為虛設抑不合於參兩天地兼三才而統陰陽剛柔仁

義之理且使一倍屢加則七畫而百二十八畫而二百五十六至於無窮無極而不可止亦奚不可守先聖之道者所不敢信易固曰如斯而已何容以算法之小術亂之哉

右第十一章 此章專言筮易之理然發聖人藏密之德凡民齊戒之誠則學易者亦可以得敬修俟命之理矣

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

周易內傳

卷五下

二十九

助者己用力而人輔益之之謂明非不勞而得福也順者順乎理信循物无違也六有上九在上而爲五所有以助乎五惟五虛中以下受羣陽而人助之居尊位而以柔承上九故天助之天助之則理得而事宜吉无不利矣陽剛者君子之道故又爲賢尚謂五上承之也夫子引伸爻辭明天祐不可微幸惟信順以爲本尚賢以求益乃可以獲祐也本義云恐是錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變

而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書謂文字言口所言言有抑揚輕重之節在聲與氣之間而文字不能別之言可以著其當然而不能曲盡其所以然能傳其所知而不能傳其所覺故設問以示占者學者當合卦象變通鼓舞之妙以徵繫辭之所示而不但求之於辭也象陰陽奇偶之畫道之所自出則易之大指不踰於此也六畫配合而成卦則物情之得失見於剛柔時位矣繫辭則以盡情意之可言者也義利之合也卦象雖具而變通參伍之然後所合之義顯焉辭雖有盡而卦象通變之切於人事者聖人達其意於

周易內傳

卷五下

三十

辭中以勸善懲惡歆動而警戒之則鼓舞天下之權於辭而著是利用出入使民咸用之神所寓也如是以玩索於易然後繫辭之得失吉凶皆藏密之實理而无不可盡之於書矣夫子示人讀易之法於此至爲著明自王弼有得言忘象之說而後之言易者以己意測一端之義不揆諸象不以象而徵辭不會通於六爻不合符於象象不上推於陰陽十二位之往來六十四卦三十六象之錯綜求以見聖人之意難矣

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

邪以逆反

緼衣內絮著也充實於中之謂成列二卦竝建而陰陽十二全備也毀滅裂之也謂人滅裂乾坤竝建之義也幾期也息者道不行不明也乾坤各具六爻之全體大用而卦惟六位乃六位之中所錯綜互見者无非此健順之德所彌綸以爲其實六位不足以容陰陽之十二則納兩儀於六位之中必有變有通而成乎六十四象明者以知來幽者以藏往來者以立體往者以待用體其全而後知時之所趣皆道之所麗學易者不明於此而滅裂乾坤竝建之理以詭遇於所變之象則姤之一陰何自而生復之一陽何自而來剝之五陽歸於何所

周易內傳

卷五下

三十一

夫之五陰返於何地變通无本而禍福无端无以見易矣抑不知陰陽之盈虛往來有變易而无生滅有幽明而无有无則且疑二卦之外皆非乾坤之所固有而乾坤有息滅之時於是而邀利於一時幸功於一得則自彊不息之學可廢以從時承天時行之德可逆之以自便德不崇而業不廣苟且趨避於吉凶之塗道之所以不明而不行也易始於伏羲而大明於文王夏商之世易道中衰連山歸藏孔子之世猶有存者而聖人不論以其毀乾坤而欲見易也如此則京房八宮世應迭相爲主獎六子以與乾坤竝列秦珣復姤爲小父母之說

皆所謂毀乾坤而不見易者也此節與上下文義不相屬蓋亦錯簡疑在第六章之末

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

形而上者當其未形而隱然有不可踰之天則天以之化而人以爲心之作用形之所自生隱而未見者也及其形之既成而形可見形之所以可用以效其當然之能者如車之所以可載器之所以可盛乃至父子之有孝慈君臣之有忠禮皆隱於形之中而不顯二者則所謂當然之道也形而上者也形而下即形之已成乎物而可見可循者也形而上之道隱矣乃必有其形而後前

周易內傳

卷五下

三十二

乎所以成之者之良能著後乎所以用之者之功效定故謂之形而上而不離乎形道與器不相離故卦也辭也象也皆書之所著也器也變通以成象辭者道也民用器也鼓舞以興事業者道也聖人之意所藏也合道器而盡上下之理則聖人之意可見矣

化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

此言易之功用盡於象辭變通之中也化裁者陰陽之迭相變易以裁其過而使剛柔之相劑推行者陰陽之以類聚相長而相屬即已著之剛柔更推而進盡其材

用也此以形而上之道爲形之所自殊可於器而見道者也以其變通之義合於已成之象而玩其所繫之爻辭舉是而措之於民用觀其進退合離之節以擇得失而審吉凶則事業生焉此以形而發生乎用之利可卽器以遇道者也聖人作易之意合上下於一貫豈有不可見之秘藏乎

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

承上文而申言之象辭之中變通在焉事業興焉辭以

周易內傳

卷五下

三十三

顯象象以生辭兩者互成而聖人作易之意无不達矣極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通

此言學易者卽卦象爻辭變通而盡聖人之意以利其用也存在也在卽此以知其理也極盡也具知事物小大險易之情狀也六十四卦天道人事物理備矣可因是以極其賾也動興起於善也玩其辭而勸戒之情自不容已也化而裁之者人之於事業有所太過則剛以節柔柔以節剛於卦之變而得其不滯之理推而行之者苟其所宜然則剛益剛而不屈柔益柔而不違卽已

然之志行而進之於卦之通而得其不窮之用也如此則可以盡聖人之意矣

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行行下孟反承上而推言之欲見聖人之意以盡易之理又存乎人之德行而非徒於象辭求之或不驗於民用則歸咎於書也易本天道不測之神神幽矣而欲明著之於事業以徵其定理惟君子能之非小人竊窺陰陽以謀利計功者所知也若默喻其理而健順之德有成象於心不待易言之已及而無不實體其道惟修德砥行者體仁合義自與易契合而信易言之不誣也

周易內傳

卷五下

三十四

右第十二章 此章專言學易之事然占易者亦必於化裁推行之妙考得失而審吉凶之故不然則亦泥辭而不驗矣存乎人之德行則惟君子可以筮而小人不能與之理也

周易內傳卷五下終

周易內傳卷六上

船山遺書一

衡陽王夫之譏

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣重面龍反

成列謂三畫具而已成乎卦體乾坤震巽坎離艮兌交錯以並列也象者天地雷風水火山澤之法象八卦具而天地之化迹具其中矣因而重之者因八卦之體仍而不改每畫演而爲二以具陰陽剛柔仁義之道也爻者效也重三爲六則天地之化理人物之情事所以成萬變而酬酢之道皆呈效於其中矣三畫者固然之體

周易內傳

卷六上

六畫者當然而必然之用人之所以法天而應物者非三百八十四爻莫盡其用陰陽具而後天效其神剛柔具而後地效其化仁義具而後人效其德重一爲二合二於一也故屯蒙以下五十六卦類以事理立名明其切於用也舊說以三畫之上復加三畫爲重此據象傳動乎險中大象雲雷屯之類以成卦而後內貞外幹因其現成之象而言自別爲一義若以伏義畫卦及筮者積次上生而成六爻者言之則非內三畫遠成乎八卦而別起外三畫以層累之故傳言參三才而兩之合二爻而爲一位也重者一爻立而又重一爻也故此於八

卦言象於重卦言爻而屯蒙以下皆性情功效爻之動幾非象也則非一象列而又增三畫爲一象今遵夫子參兩因重之義爲重卦圖如右

因乾三而重

☰乾 ☰兌 ☰震 ☰坎

☷坤 ☷艮 ☷巽 ☷離

因坤三而重

☰乾 ☰兌 ☰震 ☰坎

☷坤 ☷艮 ☷巽 ☷離

因震三而重

周易內傳

卷六上

二

☰乾 ☰兌 ☰震 ☰坎

☷坤 ☷艮 ☷巽 ☷離

因巽三而重

☰乾 ☰兌 ☰震 ☰坎

☷坤 ☷艮 ☷巽 ☷離

因坎三而重

☰乾 ☰兌 ☰震 ☰坎

☷坤 ☷艮 ☷巽 ☷離

因離三而重

☰乾 ☰兌 ☰震 ☰坎

三三兌 三三事 三三妄 三三履
因艮三而重

三三訟 三三否 三三渙 三三困
三三觀 三三萃 三三坎 三三比

因兌三而重
三三巽 三三泰 三三豐 三三賁
三三姤 三三畜 三三離 三三睽

初三五八卦之本位二四上其重也所重之次陽卦先陽而陰自下變陰卦先陰而陽自下變故交錯而成列重卦次序於義不必有取坎重艮離重兌艮重坎兌重

周易內傳 卷六上

離皆陰陽偶合之條理自然之變化不可以意爲推摹蓋象成而後義見此方在經營成象之初未嘗先立一義以命爻易之所以以天治人而非以人測天也故於八卦言象而於重言爻重卦但備爻以該三才之道初不因象而設爻備而復有象象在爻後則象傳大象之說取二體之德與象以立義自別爲一理不可強通之於因重若京房乾生姤震生豫之說則又下文剛柔相推之餘義非伏羲重三爲六之本旨其說又別所謂易爲道屢遷也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

推卽所謂相摩相盪也剛以乘剛柔以繼柔常也其摩盪而相開者天之化入之事變所繇生也六十四卦具而有陰陽互雜之爻則物理人事之變皆其所備著矣命以告占者也因爻之動而繫之以辭則人之進退作止所以善其動者皆其中所蘊之理矣此上二節言易理之利用於人者

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝辭之所著也爻動則時位與事相值而四者之占應之此以申明動在其中之意而言發動之爻爲所動之得失昧者不察乃謂因動而生四者吉一而凶

周易內傳 卷六上

三欲人之一於靜以遠害此老莊之餘藩毀健順以就生理而賊名教者也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

言剛柔者以爻有成形依地道而言之天之陰陽人之仁義皆在其中其象數則統於奇耦也以健順之全體起仁義之大用而合九六之定數爲爻之實卦之本也卽三才合德之本也其變其通則剛柔有必動之時而成乎交錯當其時立其義人之乘時速應而不滯以效此者也時雖必趣而本之已立乃可以乘時而趣之故下言貞一之理以歸其德於健順急立本也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

勝音升觀古反夫音扶

貞正也常也剛柔之定體健順之至德所以立本變而不易其常者也吉凶之勝天地之觀日月之明人事之動皆趣時以效其變而必以其至正而大常者爲之本也勝者道足以任之謂吉而不靡凶而不憂足以勝吉凶而德業不替者此貞也天之七政有隱見四時有推移地之榮枯殊候融結殊質而一惟其健順之至足以具大觀於迭運者此貞也日月有發斂有盈縮而陽明外施陰虛內涵一剛柔至足之德者此貞也天下之動

周易內傳

卷六上

五

雖極乎萬變之至蹟而非善則無應非得則無失仁義之流至於充塞仁義而惟趣時之變所至若其所自來則皆二氣絪縕迭相摩盪分而爲兩儀者同函於太極之中莫非此貞也陰陽之外無太極得失順逆不越於陰陽之推盪則皆太極渾淪之固有至不一而無不一者此貞也是以乾坤立本而象爻交動以趣時莫不出於其中也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者象此者也

易以政反
隤與隤同

確然至健而不虛之謂隤然至順而不競之謂乾坤二

純立體於至足而不雜則易簡之至也此指乾坤易簡爻之吉凶悔吝卦象之大小險易趣時以變通者各異而無非此乾坤易簡一實至足之理則剛柔之德以立本而貞天下之動者皆函於兩儀合一之原知太極之藏惟兩儀之絪縕不息易簡以得天下之理爻象效而像之豈越此哉

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

見胡
陶反

幾之初動者曰內事應之生起者曰外立本以趣時則隨爻象之所動而吉凶之理著因其變而以行乎吉凶

周易內傳

卷六上

六

之塗得其貞勝則無往而不可成功業聖人之繫辭無非以此鼓舞天下使因時務本以善其動合於貞一之道而已

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

此節上下疑有脫誤大要以明重三畫而六之陰陽柔剛仁義合二以立極之理著爻之所效也天地之大德曰生統陰陽柔剛而言之萬物之生天之陰陽具而噬吸以通地之柔剛具而融結以成陰以斂之而使固陽以發之而使靈剛以幹之而使立柔以濡之而使動天

地之爲德卽立天立地之本德於其生見之矣位也財也仁也義也聖人之立人極不偏廢者也所以成輔相乎天地而貞天下之動者也卦中三四二爻三爲人之正位於聖人爲位四爲出治之道於聖人爲財仁以守位義以理財則人位二爻之德也君道止於仁惟爲民父母而後可爲元后仁所以守位也仁者位中所有之德也義者取舍而已非義而取則上有匿情難責民以善而辭不昌民乃不服財散民聚而令下如流水矣義者於財而著者也仁義之藏生於人心一陰一陽之成性而此於守位聚人言之者自其效天下之動以利

周易內傳

卷六上

七

用者言也仁義並行而後聖人之盡人道者配天地之德以善天下之動則六位以盡三才其效益著明矣右第一章 此章約天下之動於爻象變動之中而又推原立本之乃以趣時舉而歸之於乾坤之易簡抑且約之於貞一以見易之大用極於博而約極乎變而常至足則六位三才之道也至實則健順也至一則太極也其文顯其義微聖人作易之大指盡於此矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

包薄交反王於放反

王猶君也文謂羽毛齒革之可登於用者地之宜地產所宜艸木金石之利若秦宜禾是也明神之著也通其德者達天地神化之理於事物也類分之合之以成用情實也將言制器尙象之理而先推八卦之所自作已盡天地人物之性情功效而一陰一陽神明之德寓焉故可因其象以制器也六十四卦皆伏羲所作但言八卦者八卦立而貞鉞二體上下交互皆不出八卦之成象也

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

俱與同

網獸網罟魚罟離爲目象外爲輪郭而中虛目目相承

周易內傳

卷六上

八

網罟之象禽魚自麗其中

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜採木爲耒耨耨之利以教天下蓋取諸益

耜今之犁頭耒耨耨古者耜端無鐵削木銳而用之耨應耜字之譌益卦一陽下入爲耜陽剛之銳也中三陰爲耒之曲陰柔曲也上二陽爲耒柄動而入土益之象舊說以卦名而畧其義按經云制器者尙其象則義在象而不在卦名若此節以耒耜爲益於天下則凡器皆益不獨耒耜故所不取餘放此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑

得其所得其所欲也離在上爲日中噬嗑之象上下二陽設爲關肆陰爲民爲利九四象有司治市者議察於中使三陰各退不終合以免黷貨無厭也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

兼言三聖者上古之世人道初開法制未立三聖相因乃以全體乾坤之道而創制立法以翼人位參天地而遠於□□所以治天下者無非健順之至理而衣裳尤

周易內傳

卷六上

九

其大者也不倦者乾之健行宜民者坤之順德通其變者卦體陰陽互爲參伍而乾無不行於其間法其健以獎民而興行民乃去其怠氣以興於行而不倦神而化之者陰主形陽主神陰性凝滯而承天時行以天之神化其形質斯以行地而無疆法其順以使民因嗜欲之情而率繇乎道以化其質民乃順其日用飲食之帝則而咸宜也易之爻象乾坤之變通而已窮極則陰陽互易以相變變不可久居則又順而通之以各利其用變通合而乾坤之大用播於六十二卦以利民用而承天之祐則三聖之法所繇創也法制之行衣裳爲九大

以列尊卑之等男女之嫌陰陽分建而不相雜上元法天下繙象地衣九章天數之奇裳十二幅地數之耦其取象備矣衣裳盡制若無益於民用而裁制苟且但便於馳驅動作則民怠於簡束而喪其健生其驚戾而亡其順□□□□天地之大經也故他卦不足以擬而取諸乾坤嗚乎嚴矣哉

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

始爲舟者剡大木剡其中今嶺南獨木船其遺制也剡削其木使銳以剡岸也渙三四二陰爲中虛五二二陽

周易內傳

卷六上

十

爲兩舷上一陽象篙楫初陰浮於水之象又巽木浮坎水之上風水相濟亦行舟之象也惟渙於巽言木見於象傳巽一陰入下二陽上莠有根株之象焉震體反此舊說謂益剡木採木取震巽皆木乃火珠林牽合五行之陋震之爲木經所不言且睽無震巽亦言弦木剡木異且不必爲木而況震乎

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

隨上一陰引二陽牛曳二轅大車以載重之象二二二

陰引一陽四馬並駕引輕車之象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

重直
德反

陰爻象門之兩扉豫內三陰外二陰爲重門九四陽亘其中象抱關擊柝者又震爲雷柝以象雷而驚眾暴客客之爲暴者古者假道之客或包藏禍心故必防之舊說取豫備之義乃豫本張大逸樂之義無先事早圖之意凡此類違失本旨故不取

斷木爲杵掘地爲臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過斷

古之爲臼者掘地作坎熟之使堅後世易之以石小過上下四陰象曰之齒棧中二陽象杵入曰又下止上動震艮之義

周易內傳

卷六上

十一

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

二與上爲弓幹五與三其曲也四象弦初其矢也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待

風雨蓋取諸大壯

上時掌反下尸隊反

上棟豎棟而上之也下宇從上垂下也四陽象棟柱從

地上聳二陰象苦蓋下垂以覆棟下明象陽上暗象陰

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後

世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

衣于既反

中野謂不必墓域也無數厚薄久近惟人之意也棺槨具而喪制備矣大過中四陽重固堅實之象藏於初上

二陰之中古者天子之棺四重舉其極厚者而言也上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以

繫蓋取諸夬

書契書木版各分其一以爲約左以取右以與若今之合同文書然治謂分理眾事之期會察辨別取與之數也夬五陽連合上一陰有分割之象離而固可合也右第二章 畧舉十三卦以言制器尙象之義凡聖人之制器以利民用者蓋無不合於陰陽奇耦錯綜之理數類如此聖人非必因卦而制器而自與卦象合故可經人行遠而人不能違卽在後世損益古法以從服食

周易內傳

卷六上

十二

居處修事之便其能與陰陽象數賖合者則行之永而與聖人同功其私心妄作奇巧無象可法者旋興而旋敝且如蒙恬作筆下剛長而上柔短亦夬之象洪武初始制網巾上下束合而中目繁多亦頤之象舟之有帆本末奇而中耦乘風以行於澤亦大過之象故曰以制器者尙其象凡制器者皆當取法非徒古聖然也是故易者象也

繇理之固然者而言則陰陽交易之理而成象象成而數之以得數繇人之占易者而言則積數以成象象成而陰陽交易之理在焉象者理之所自著也故卦也爻

也變也辭也皆象之所生也非象則無以見易然則舍六畫奇耦往來應違之象以言易其失明矣

象也者像也

此象謂卦之大象像者因其已成之形狀而寫之象已成乎可像故因而想像其道之如此此自彊不息以下諸義之所自生因乎象之已成也

象者材也爻也者效天下之動也是故吉凶生而悔吝著也

材者體質之謂效天下之動則其用也有此體乃有此用用者用其體惟隨時而異動爾吉凶自外至故曰生

周易內傳

卷六上

十三

悔吝存乎心而見乎事故曰著吉凶悔吝辭之所生所著也因爻而呈而爻亦本乎象所固有之材料者畫象之材也非象無象非象無爻非象與爻無辭則大象象爻辭占皆不離乎所畫之象易之全體在象明矣邵子曰畫前有易不知指何者為畫前也有太極即有兩儀兩儀即可畫之象矣

右第三章 此章示人讀易之法以卦畫為主

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶

奇居反

此据三畫之卦而言陰爻三分陽爻而缺其一而三

陽為九陰為六震坎艮之數二十一三乘七陽數也巽

離兌之數二十四三乘八陰數也三復四二震坎艮之

數六十三七乘九陽數也巽離兌之數七十二八乘九

陰數也六畫之卦一陰之卦六其數五十一一陽之卦

六其數三十九三陰三陽之卦二十其數四十五凡三

十二卦皆奇六陽之卦一其數五十四六陰之卦一其

數三十六二陰之卦十五其數四十八二陽之卦十五

其數四十二凡三十二卦皆偶一陰一陽三陰三陽之

卦為陽卦六陰六陽二陰二陽之卦為陰卦抑必有說

先聖未言以俟知者

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民

周易內傳

卷六上

十四

小人之道也

行下孟反

據以為道者曰德奉之以行者曰行卦之體用如是而

人之用之以成體者亦如是也奇謂之一偶謂之二

者立以為本民者使從所主而行也一者九之全體名

不足而實有餘二者三分九而得其六名有餘而實不

足君子之道主一以統萬行以循乎天理極其變而行

之皆順充實於內也小人之道義利理欲兩端交戰扶

兩可之心以幸曲全而既不足於義必失其利所歎於

中者多矣震以動於善艮以止其惡坎雖陷而有維心

之亨皆以陽為君也巽求入而情隱兌求說而外飾離

雖明而必麗陽以求明外明而內實暗皆以陰爲君也用陰陽者不在多寡而在主輔之分故君子以小體從大體而聲色臭味皆受役於宰制之心小人以大體從小體而心隨所交之物變遷而無恆所遵之道異也

右第四章 此章言學易之道

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

天下謂事物之與我相感而我應之受之以成乎吉凶得失者也君子之思以思德之何以崇其慮也以慮義之未能精故曰君子有九思又曰慮而后能得此成之

周易內傳

卷六上

十五

九四所以貞吉而悔亡也若天下之殊塗百致一往一來之無定爲逆爲順爲得爲喪爲利爲害爲生爲死則本無所容其思慮者蓋天下之物爲造化一本之竝育天下之事爲天運時行之進退貧賤富貴夷狄患難莫非命也則一致皆道之所行也則同歸窮理以盡性修身以俟命君子之盡心惟日不足而何暇爲天下思慮也思其得慮其不得吉來則驚往則憂凶往則幸來則患事物百變於前與之交馳而內喪其志物交而引朋從之所以失其貞也咸四當心與物感之位故戒之日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑

來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

推吐雷反
信與伸同

推者迭運而相承之謂日月相推者月惟於日往入地之時而來則明生若並行於天則失其明歲成謂生成之歲功以登也屈信以指喻同此一體特用異爾屈信相感者達於屈信之理而感其心以不凝滯於往來之迹而於屈存信於信存屈也利生者信亦利屈亦利無所不合於義也此夫子博觀於天地人物之化生死得喪之常而見一理之循環無非可受之命可行之道故極言之以見同歸一致之理而無事思慮以從其朋感

周易內傳

卷六上

十六

物而喪其志也往者非果往也屈而已矣來者非終來也信而已矣故死此生彼非有區畫之報而歸於大化之網繼善吾生者所以善吾死屈則鬼而信則神聽其往來之自致而貞一之體不喪則清剛和順之德不息於兩閒形神聚散交無所亂矣死生且然而況於物之順逆事之得喪乎同一指也同歸而一致者也其殊塗而百慮者爲得爲喪爲進爲退爲利爲害聖人視之屈信異而指無殊若見爲往而戚焉見爲來而訴焉外徇物而內失己屈而不能信信而不能屈指之用喪而指之體亦廢矣故曰何思何慮爲天下之往來言也知其

憧憧者不越於一指而愛養其指全體以待用者不窮感以其同歸一致而不感以往來不貞之思慮何從而起乎

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以全身也

尺蠖小蟲聳脊而後行古人布手知尺以大指中指一屈一信而爲一尺此蟲似之故名尺蠖屈信自然之理勢皆無所容其思慮而人之朋從其思者當其屈不安於屈而求信而不知屈之所以信乃同歸一致之理故以尺蠖龍蛇爲擬而言不能屈則不能信故舜惟與木石鹿豕同其屈而沛然江河之善莫之能禦有天下而

周易內傳

卷六上

十七

若固有之皆其豫定之誠受命以事天而不於往來之順逆勞其思慮喪其守而不足以行也
精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也

致用崇德君子之所思慮者此而已矣以其爲同歸一致之本也此指上文而言過此則天下之殊塗而百致者也精義者察倫明物而審其至善之理以合於吾心固有之制非但徇義之迹而畧其微也入神者義之已精不但因事物以擇善益求之所以然之化理而不測之變化皆悉其故則不顯之藏昭徹於靜存而與天載

之體用相參也此靜而致其思慮於學修無與於外應之爲而致之用者有本而不窮張子所謂事豫吾內求利吾外也利用者觀物之變而知之明處之當則天下之物順逆美惡皆惟吾所用而無有不利安身者隨遇之不一而受其正盡其道則素位以行而不憂不戚無土而不安此動而出應乎天下非欲居之以爲德而物不能亂境不能遷則德自崇張子所謂素利吾外致養吾內也此內外交養之功動爲信靜爲屈靜而致用則不窮於往動而崇德則益裕其來故朱子謂推屈信往來之理以言學乃精義入神以立體利用安身以起用

周易內傳

卷六上

十八

體立而用乃可行則屈以求信之理亦在其中往來靈運於心而不朋從於天下天下之屈我信我者本不可逆億以知而一付之不可知之化不求知焉則聖人所以貞生死貞得喪而終无悔也後之學易者於過此以往不可知之數乃至一物之成毀一事之利鈍強以熾推而求知用思慮於往來殊異之憧憧以計瓶化磁樞之興廢亦異於聖人之言矣
窮神知化德之盛也

神者化之理同歸一致之大原也化者神之迹殊塗百慮之變動也致用崇德而殫思慮以得貞一之理行乎

不可知之塗而應以順則窮神過此以往未之或知者付之不知而達於屈必信信必屈屈以善信之道豁然大明不以私智爲之思慮則知化此聖人之德所以盛也蓋人之思也必感於物而動雖聖人不能不有所感而所感於天人之故者在屈信自然之數以不爲信喜不爲屈憂乃以大明於陰陽太極同歸一致之太和不然則但據往來之迹以爲從違而起思慮則於殊塗百慮之中逐物之情僞朋而從之是感以亂思而其思也適以害義而已夫子引伸以極推其貞妄之繇爲聖學盡心之要不知者乃謂何思何慮爲吾心之妙用此釋

周易內傳

卷六上

十九

老賊道之餘藩不可不辨也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪郭以

欲以困人而敗其名清議自定不可揜也望援於不可恃之人欲以安身而人不我應徒召侮而已小人呼黨以與君子爲難自取死亡君子弗庸以爲憂困之必亨也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不

利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也射之食亦反

禽之爲言獲也所欲獲之鳥也器者君子乘權以治小人之道也上六得位而柔不急於解故曰藏器待時者六五惑解而後可治三也震之德動二陰虛中爲不括志已定道已勝時已至則成器而動矣所待在時而必先有動而不括之道乃可以時至而必動君子解悖之道不與爭以求勝時至道行則廓然白其志於天下小人自爭迫於解者惟道之不足東漢黨人所以愈解而愈紛也

周易內傳

卷六上

二十

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也不恥不仁故必利以勸之不畏不義故必威以懲之噬嗑之初尚可懲而使誠用刑於早以免小人於惡薄懲焉可也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可拚罪大而不可解易曰何校滅耳凶

何校猶未誅也滅耳而不聽恃罪之小而成乎大上九自恃居高而剛愎則殺之而必不可赦合二爻治獄之

輕重見君子之用刑始於懲誠而教之不改則天討必伸凶惟小人之自取非君子有心於其間也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

亂謂綱紀廢上下紊也亂者危亡之繇治所以安存之道也有其治謂方亂之時治之道固在但能念亂則卽此土地人民政事而治之理存其中矣否九五本有休否之德而夫子推言之雖安靜不失其常度而中心之兢惕未常忘危亡之戒外不妄動而內積憂危其亡其

周易內傳

卷六上

二十一

亡非徒其勢然也大人之操心固如此也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

知去聲鮮思淺反勝音升

貪以斂怨於下則德薄意計不出苞苴牘竿之中則知小眾所不與則力小小人非無才而志汙情柔則終於卑陋鮮不及者災害並至也不勝其任戒有國家者不當任之或謂聖人非責人以德厚而知力大但戒其勿貪大位其說迂矣小人之貪大位五鼎烹而不恤豈能戒之使退者易不爲小人謀示君子處小人之道爾

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾

者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉實用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

介于石靜之篤也不終日動之捷也豫之卦德本動而六二靜正自守嫌於不足以動乃天下動而有所滯累者皆立心不固以利欲累其進退持己無本則倚於人而隨物以靡諂上瀆下求濟其欲而爲人所掣不能自主矣惟不諂不瀆正己而無求則上不能制下无所牽進退綽有餘裕不待事變之著吉凶已有成形而得失之理決於當念從其後而觀之何其知幾之早同於神

周易內傳

卷六上

二十二

化而君子所守者至正之理黑白之辨顯著於前如飢食渴飲之自喻不待動念而早覺非以機智相測也微之必彰知之不昧而以或剛或柔應天下者不爽天下於其出處語默卜治亂焉則可謂之至神矣周子曰無欲故靜又曰靜無而動有詔瀆無他私欲亂之耳介于石無欲之至也本義云漢書吉之之閒有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

復行之復扶又反

庶幾合於復初之德也初九一陽起於五陰之下至靜之中而動幾興焉則知無不明而行無所待矣蓋靜而

存養之功已密則天理流行而大中至正之則炯然不昧故一念甫動毫釐有差即與素志相違而疾喻其非隱而莫見微而莫顯省察之功易而速矣故愚嘗謂庸人後念明於前念君子初幾決於後幾後念之明悔之所自生也初幾則無事於悔矣不睹不聞之中萬理森然而痛癢自覺故拔一髮而心爲之動此仁之體也於靜存之於動著之也

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

網緼二氣交相入而包孕以運動之貌醇者變化其形

周易內傳

卷六上

二十三

質而使靈善猶酒醴之釀而醇美也男女兼牝牡雖雄而言化醇化其氣而使神化生化其形而使長神在氣之中天地陰陽之實與男女之精互相爲體而不離氣生形形還生氣初無二也男女者陰陽之成形天地之具體亦非二也從其神理形質而別言之耳天地之理至是故兩三而用一一致者奉而與之之謂天致其一於上而成艮地致其一於三而成兌交相致以合同而化乃以保泰而通山澤之氣若者於損而不致則化不行矣故三人同行而損一以致之與異己者行焉則得友而相益以善體陰陽之化理以取益者不私己以自隘

不怙己而交物也按此言天地化醇男女化生形氣交資而生乃遂則乾坤稱父母而父母一乾坤之理於此可見人不能離生以養醇則父母之恩均於天地不可專歸生化於天地以遺忘父母仁人孝子事親以事天即此可悟而天地之化醇人物蕃育以迄消萎屈伸於網緼之內於天地初無所損若父母則劬勞以裕吾之生者皆損己以益其子故曰昊天罔極尤爲人子者所不可不深念也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民

周易內傳

卷六上

二十四

不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶易以或反安其身自處有道而不行險以徼幸也易平也易其心不以極喜極憂而迫於言也下專言懼者懼且不可語而況可溢喜以妄言邪定交道合而情孚也三者皆有恆之道無損於物則物自樂於相益反是者孤危而害將至矣益之上九高危而驕吝故決言其凶聖人之言徹上徹下日用之所不能違類如此尤讀易者所宜加警

右第五章 此章與上傳第八章旨趣畧同蓋亦示人

擬議之法而分屬上下傳者二傳皆聖人居恆學易有會而言初未嘗自定爲全書迨其爲傳隨彙集而詮次之因簡策之繁分爲上下爾子曰學易可以無大過亦畧見於此矣極天入之理盡性命之蘊而著之於庸言庸行之間無所不川其極聖人之學易也如此豈但知盈虛消息之數而效老莊之以退爲道哉聖人作易俾學聖者引伸盡致以爲修己治人之龜鑑非徒爲筮者示吉凶亦可見矣

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德逆邪以

周易內傳

卷六上

二十五

易統六十四卦而言所從出曰門有形有象而成乎事者則可名爲物謂爻也言凡陽爻皆乾之陽凡陰爻皆坤之陰也合德相合以成德體卦已成之體也陰陽合而成六十二卦各有性情功效而體因定焉陽卦體剛陰卦體柔體立而用因以著也撰其所作也凡物理之不齊人事之至隨皆天地健順之德所變通而生乾坤之良能體物不遺而變之通之者神明爲之也六十四卦具而乾坤之能事畢變通之動幾盡焉要其實則一陰一陽之用而已神明神之明也自其流行謂之神自其昭著謂之明

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

陰陽變通而成象則有體體立而事物之理著焉則可因其德而爲之名自屯蒙以下物理之化人事之幾得失良楮賅而存焉其類不一亦至雜矣然皆乾坤剛柔交感合德之所固有而不越乎天地之撰也衰世謂文王之世乾坤之撰無所不有而因時以著在盛治之世天之理正物之氣順而變有所不著惟三代之末造君昏民亂天之變已極日月雷風山澤有愆有伏人情物理或逆而成或順而敗而後陰陽錯綜不測之化乃盡見於象易之所爲備雜卦吉凶之象而無遺然在天者即

周易內傳

卷六上

二十六

爲理一消一長一盛一衰初無損於天地之大德特以勞君子之憂患而遂見爲不正之變乃體其撰皆可以盡吾健順之常則固不越乎乾坤之合德也治世無亂象而亂世可有治理故惟衰世而後雜而不越之道乃著而文王體天盡人之意見乎象彖者乃全也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音共當丁派反斷丁亂反

本義云而微顯當作微顯而闡幽開而之而疑誤此以下皆申明雜而不越之義往者已著之理來者必然之應微顯者事物之迹皆推其所以然而示其當然也闡

幽明示其繇來之故必見於事應也當名因象立名允當而卦德以著也言者辭之理正言定其得失應違之常理也斷辭以辭斷其吉凶也備者統上九者而言皆所謂雜也推其所從備則不越也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

中勝仲反行下孟反

名謂卦名及辭中所舉事物之名也小者專以一物一事言也取類取義而推其類也大如屯本草出土之象而可推之建侯噬嗑齧合也而可推之用刑旨遠盡陰陽變化之無窮辭文依義理以爲文則順理而成章也

周易內傳

卷六上

二十七

曲委曲於吉凶悔吝之故肆陳列也所言之事雖陳列分明而所以然之理則深隱也貳疑也謂有疑而筮也報者失得在人事而吉凶之應不爽也皆備贊易理以申雜而不越之義惟乾坤以爲門故不可越而惟衰世其變乃著伏羲之易待文王而興而並建乾坤以統萬象周易之所以軼夏商而備天人之道也

右第六章 篇內凡三言衰世之意以見惟周有易而易理大備於周然則雖果有伏羲之易猶當畧之以從周況其世遠亡傳徒爲後人所冒襲之虛名乎
易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

中古殷之末周之初也憂患者文王欲弔伐則恐失君臣之大義欲服事則憂民之毒痛以健順行乎時位者難故憂之周公之居東也亦然故以研幾精義者仰合於伏羲之卦得其理而以垂爲天下後世致用崇德之法舊說謂拘羑里爲文王之憂患非也死生榮辱君子之所弗患而況聖人乎

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

文王周公之志於此九卦而見以其時位之相若也履

周易內傳

卷六上

二十八

謙陰陽孤而處於憂危之位復微陽初起而重陰居其上恆陰陽互相入而相持損益盛衰之始困井陽皆陷於陰中巽陰伏於下而干陽皆殷末周初憂危不甯之象而聖人履其時即以九卦爲德則德卽成於時位之中而不他求術以相制勝也三陳之旨大率與大象取義畧同而參以彖辭基所以自立也柄持以應物者也本所自生也固自持不失也修裁其情之有餘裕進其理之未充也按下云困以寡怨井以辨義此疑傳寫之誤當云困德之地也剛雖爲柔揜而有地以自處也井德之辨也得正而知所擇也制謂以柔節剛也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而

隱易以或反稱如字

此實陳卦德以申釋上文之意履說而應乎乾應乾則行而不倦而能至於理所以爲德之基雖履虎尾而不傷也謙稱物平施不失其尊而物不能撝之所以爲德之柄而終吉復陽初動而察事幾之善惡於早所以爲德之本而繇此以入出皆无疾恆陰入陽中陽動陰內陰陽雜矣而藏於深密以立主則不以雜爲厭患故爲德之固而立不易方損懲忿窒欲先之遏止也難而後

周易內傳

卷六上

二十九

說則易故爲德之修遏欲者欲已淨而自得也益遷善改過日新以進德而不先立一止境以自畫故爲德之裕而其益无疆困剛爲柔撝而能遂其志則遇窮而心自通所以爲德之地而於土皆安井不改而往來皆成乎養以不窮故爲德之辨而因事制宜皆利於物稱舉也巽陰入陽而舉陽於上以保中位使不失其尊隱用其順德以求巽入所以爲德之制而能裁已亢之陽也履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以

興利困以寡怨井以辨義巽以行權

遠于怨反

此言聖人常憂患之世以此九卦之德修己處人故上

以凝天命下以順人情文王以之而成其至德周公以之而永保沖人進以成大業而退不傷於道之正故九卦時雖危而可因之以爲德蓋陰陽之化雖消長純雜之不一而深體之則道皆存焉亦所謂雜而不越也履以健行和而不流謙非徒自卑屈且以制禮而使人不能踰所以操天下之柄而制其妄自知者獨知之謂慎於獨而非幾早絕以順帝則而受天命者此其本也一德則德固矣忿欲損而害自遠遷善則道行而物自利窮則怨怨物者物亦怨之安於困則於物無侮井一陰一陽上下分而皆成其則以之因時制義辨而宜矣

周易內傳

卷六上

三十

巽順而隱以濟時之變則不激於裁制而制自行聖人之權也以此九卦之德處憂患外達物情之變而內自居於大正聖人之德所以至也他卦非無處憂患之道而但陳九卦者夫子深知二聖人之用心非人所易測也子曰內省不疚夫何憂何懼內省者自知之謂也然則復尤其至者與故曰復德之本也

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷

書其辭也不可遠謂當切問而近思之也爲道辭與象相應之理屢遷不可執成法以推測之也

變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要惟變所適

此言道之屢遷者也有定在謂之居變動不居其變動無定在也陰陽之氣絀絀而化醇雖有大成之序而實無序以天化言之寒暑之變有定矣而絀寒之暑絀暑之寒風雨陰晴遞變其閒非日日漸寒日日漸暑刻期不爽也以人物言之少老之變有定矣而修短無期衰旺無恆其閒血氣之消長非王之中無偶衰衰之後不再王漸王漸衰以趨於消滅可刻期而數也易體此以爲道故乾坤立而屯蒙繼陰陽之交也無可循之序十

周易內傳

卷六上

三十一

變而得泰否八變而得臨觀再變而得剝復其消長也無漸次之期非如京房之乾生姤姤生遯以漸而上變而非如邵子所指爲伏羲之易乾一兌二以漸而下變其變動有定居也六虛者六位也謂之虛者位雖設而無可據之實既可曰初二爲地三四爲人五上爲天又可曰內三畫爲貞外三畫爲舍五爲君位而有時非君初上無位而有時爲主因剛柔之周流而乘權各異也上下陰陽之消長升降也無常則變動不可測矣天化之神妙在天卽爲理人事之推移惟人之所造也剛柔相易謂位雖有內外高卑之分而剛柔各有乘權之時

卽以其乘時而居位者爲主輔唱和位虛而以陰陽之周流者爲實也易之爲道本如是以體天化以盡物理以日新而富有故占者學者不可執一凝滯之法如後世京房邵子之說以爲之典要故得位正也而有時非正居中吉也而有時不吉相應利也而有時不利坎或爲雲而或爲雨巽以上入而其命下施不可爲典要也類如是讀易者所當惟變所適以善體其屢遷之道也其出入以度外內句使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

此言其不可遠也外內有定位者也剛柔之往來无定

周易內傳

卷六上

三十二

位者也以無定之出入審度所以行乎其位者則精義不可以執一求而抑不可以毫釐差言易雖屢遷而當幾之得失於一出入揆度外內使人知道之不易合者又明於憂患之必有與所以致之之故則不待師保之詔而如父母之不可離抑非隨變動之吉凶而聽其自至也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

統承上文而言易道之至近而寓無窮之變非君子莫能用也率繇也憂患與故象不能著而聖人以辭顯之則繇辭以研究其精微而揆度其周流無方之方則天

化人事之變盡而所以慮之者之義精於無典要之中得其至當不易之理矣然占者非徒以知吉而喜知凶而憂也苟爲君子之人則察其隨時之中而乾惕以慎守其至正之則於是而易之道乃以行萬變而利用非其人則恃其吉而委其凶於無可奈何之數其占也不如弗占易道虛設矣易之爲書言得失也非言禍福也占義也非占志也此學易者不可不知也

右第八章 此章言學易占易之道最爲明切聖人示人之義炳如日星後世以數亂之非愚所知也古之爲筮者於事神治人之大事內審之心求其理之所安而

周易內傳

卷六上

三十三

未得在天子諸侯則博謀之卿士以至於庶人士則切問之師友又無折中之定論然後筮以決之抑或忠臣孝子處無可如何之時勢而無以自靖則筮以邀神告而啟其心則變可盡而憂患知所審處是知易者所以代天詔人迪之於寡過之塗而占與學初無二理若夫以射覆之術言易即欲辭悔聖言而不畏天命之愆其可得乎

易之爲書也原始要終以爲質也

要如字平聲

質定體也以全易言之乾坤並建以爲體六十二卦皆其用以一卦言之象以爲體六爻皆其用用者用其體

也原其全體以知用之所自生要其發用以知體之所終變舍乾坤無易舍象無爻六爻相通其成一體始終一貫義不得異如履之履陽而上者六三也則原始要終皆以三之履剛爲質臨以二陽上臨四陰則原始要終皆剛臨柔以爲質而說易者謂履上九自視其履臨六五以知臨下爻象自相踰濫裂質以成文異乎聖人之論矣

六爻相雜惟其時物也

射禮射位曰物物位也時物時與位也六爻之得失吉凶雖雜若不合於象然惟其發動之時位因時立義耳

周易內傳

卷六上

三十四

非有悖於卦之質也如履六三虎噬人與象辭若異而義自可通

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

易以政反卒即

以下皆爲讀易者言也本者如草木之根藏而未見末則全體皆見也如乾之初九一陽動於下不易知其爲潛以上有見有躍有飛有亢而後知之原始要終則无不知矣初象未著必待辭而後著卒盡也卒已成則觀象而知其義所自生故辭易知也初上之義盡於此舊說於凡卦之初皆言當某之始於上則言卦已極而將

變以卦言則本無將變之理以筮言則六爻備而筮事畢何變之有卒者成也非變也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備扶大音

物謂陰陽之成象者即爻也撰德所以造成此卦之德也是非吉凶得失之本也中四爻者出乎地盡乎人而應乎天卦之成德備於此矣即如復以初爻爲主而非中爻重陰則無以見其不遠之復夬以上爻爲主而非中爻積陽則無以見其无號之凶家人睽陽之閑於初上者同困井柔之掎剛於初上者同而中之得失異故欲明初上之初終必合中爻以辨之原始要終不可以

周易內傳

卷六上

三十五

辭害爻以爻害象也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

此句疑有闕誤大要謂六爻之成象辨卦之主輔則可

於吉凶而知所存之義矣

知者觀其象辭則思過半矣

知謂知易者讀易之法以象爲主而爻之雜撰是非因時物而成者即其質以思其變乃謂之知易聖人示人讀易之法於此最爲明切其謂有文王之易有周公之易有孔子之易何其與聖言異也

一與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之

爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

功者位之奇耦剛柔所見功之地也言善不同懼亦善也近謂近於五近尊則不敢自尊而懼不足以承故四雖多懼而固有善也二居下卦之中遠於尊位則嫌於相敵正以無所懼而不利然其大要以无咎而致譽則以得中故也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪邪以逆反

五履天位而中故貴三視之賤矣柔居之而危小人而乘君子之權也剛居之則有功言勝者三或過剛而凶

周易內傳

卷六上

三十六

特勝於柔耳五柔亦或吉剛尤勝也此二節亦言其大畧耳不可爲典要者又存乎其時讀者當善通之

右第九章 此章言讀易之法

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

廣大其規模之宏遠悉備其事理之該括也道者立天立地立人之道也易包括兩間之化理而效生人之大用故於六位著其象才者固有之良能天地以成化人以順眾理而應萬事者也陰陽天之才柔剛地之才仁義人之才天高地下人居其中各效其才物之所以成

事之所自立也

道有變動故曰爻

道三才之道也六位雖分三才殊道而天地網羅時相升降人心之邪正氣之順逆亦與天地而相感故初二爲地三四爲人五上爲天其常也其變動則隨位而三才之道見固不可爲典要以爻之陰陽動於其位道卽因之而在

爻有等故曰物

等差別也以數則有九六七八以象則有奇偶陰陽各成其形象麗於六位者二儀之象也物謂陰陽之質

周易內傳

卷六上

三十七

物相雜故曰文

自乾坤二卦外皆陰陽之相雜者也文者其承乘乎應之辨也

文不當故吉凶生焉

當兼當不當而言下之承上上之乘下同者相孚異者相應時各有當當則吉否則凶六位本有定體以著三才之道而其變動則交相附麗以效用陰陽二物出入於三才六位之中相雜而因生乎吉凶蓋人之有道本與天地相參而立而剛柔之用存乎人者或順或逆則陰陽之偏氣與之相感而相戾故凶者未有不繇乎人

之失也吉者未有不繇乎人之得也聖人作易君子占焉所以善用其陰陽於盡人事贊化育之中而非在天有定之吉凶人不得而與也

右第十章 此章明三才六位之理明卦之所繇重說詳第一章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾邪以逆反

殷之末世紂無道而錯亂陰陽之紀文王三分有二以服事殷心不忍殷之速亡欲匡正以圖存而不能故作易以明得失存亡之理危辭以示警戒危者使知有可

周易內傳

卷六上

三十八

平之理善補過則无咎若慢易而不知戒者使知必傾雖得位而亦凶冀殷之君臣謀於神而悔悟蓋文王之心亦比干之心也故曰盛德

其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也要如字

物事也要歸也道甚大者撥亂反治以回天之理在焉而忠厚無己之情寓於微辭以自靖不忍激成君臣之變德之盛故大也該天下之變於六十四彖之中上推天之所以爲天而下極於人事物情之變使知天下之理無不當以戒慎之心始之終之而後歸於无咎殷之

君臣能以此而自占則天命可回而周之至德終矣至於紂終不悟而成乎登天入地之象至周公之時乃追序殷之所以失爲後鑒非文王之所忍言也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

夫音扶易以或反行下孟反

乾坤謂易所並建以統卦爻者言天下之至健者惟乾之德行也天下之至順者惟坤之德行也舉凡天化物情運行而不撓者皆陽氣上舒其運焉而即動嘯焉而即靈無所不效以成能者皆陰性之固然乾純乎陽坤

周易內傳

卷六上

三十九

純乎陰健順之至矣健順至而險阻無不可知矣危而難於行者曰險滯而不通者曰阻陽氣之舒極天下之殊情異質而皆有以動之則出入於險而周知其故陰壹於順則雖凝爲重濁有所窒礙而或翕或闢承天時行以不滯於阻而自知其通是以六陽六陰並建以偕行升降盈虛爲主爲輔於物化人情者以其純而不雜易簡之德備天下險阻之變而無不通六十二卦三百八十四爻無非乾坤之所自爲則抑無非乾坤之所自知也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹

者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

說文雪反

侯之二字本義云衍文承上文而言知其理而得之則夫人心得所安而說矣知其變而盡之則夫人不定之慮可因之以研矣知其理知其變爲事物之所自成則天下亹亹不窮之功可就矣易以健順易簡歷險阻而無非其所自效而自知故以易之變化驗人之云爲而無不可知吉事謂吉禮祭也祭則筮日筮尸筮牲祥福也祭而神享爲福象事有形象之事知器謂知制器制器者尙其象也占事筮庶事也通幽明括事物於六十四卦爻象之間而統不出於六陰六陽之變化蓋人之

周易內傳

卷六上

四十

云爲皆陰陽必動之幾而或剛或柔之得失一本於健順以爲德行知其本則知其化而險阻皆通周易之道所以合天而盡人也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

與羊御反

上言易之爲道此則原筮所自設而極贊其妙也六位爲三才之道陰陽爲高卑之實河圖分五十有五於三位天地所設也畫其象名其卦繫以辭而斷以占著變化於云爲聖人成之也大衍五十而用四十有九分二掛一歸奇過揲審七八九六之變以求肖乎理人謀也分而爲二多寡成於无心不測之神鬼謀也人盡其理

鬼妙其變所以百姓苟以義問無不可與其能事無觀
深詰曲之難知而大行於天下矣若龜之見兆但有鬼
謀而無人謀後世推測之數如王遁之類有人謀而無
鬼謀三才之道不存焉可揣吉凶而不能詔人以憂懼
之故聖人之制作所以不可及也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此以下言占者之法八卦既各有象其貞舛交錯而爲
六十四卦皆天化物情之象也爻象其辭也情者既成
象而變動必有情實也雜居而得失異得則吉失則凶
未之或爽也占者於其象之相雜而求其辭之情則吉

周易內傳

卷六上

四十一

凶之故顯矣

變通以利言吉凶以情遷

陰陽之交相變而自相通皆乘一時之利而所利者有
得有失因乎情之正不正而吉凶異矣

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感

而利害生

惡烏
路反

此以推明變通雜居而吉凶可見之理示占者知得失
之繇也情屬於彼而與相離合曰攻取上言攻下言取
互文見意愛則相取惡則相攻攻取之得則應天順人
而吉失則致寇而凶其相攻取也近則攻不力遠則取

不便故其得失未甚而爲悔吝情實也情僞猶言誠僞
誠者其理所宜感僞者非所感而妄感也感以實則利
以僞則害此相雜之變通或應或不應或孚或不孚因
乎八卦相錯剛柔相雜愛惡遠近情僞之殊情而同一
位同一爻在此而吉在彼而凶各以其時位爲象爲情
占者所宜因象以求辭也

凡易之情近而不相得則凶句或害之悔且吝

此舉大凡以爲之例占者可卽此以究情之遷也近有
二相比也相應也皆近也相得有二異而相應同而相
孚也相得則吉否則凶時欲相濟則利於相應時欲相

周易內傳

卷六上

四十二

協則利於孚或害之者情非不相得而爲中爻所牽制
以害其交則事幸成而必悔事未成而吝如同人六二
與五相得以三四害之故凶

將叛者其辭僞中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭
多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

慙者欲言而若不能出諸口枝者不以正告且爲旁出
之言以觀人之意吉人善而疑福之人游如泗水者浮
而不定失其守謂典守而失之屈無以自伸也情見乎
辭類如此易因爻象之得失而體其情以爲辭乃繫吉
凶於下所以知險阻而盡情僞如大有之類其辭寡矣

慙者如觀之六二陰長得中位而將叛故闢而不出以相見枝者如睽上九之類多者如无妄彖辭之類游者如震上六之類屈者如夬上六之類險阻皆因其象以爲辭而惟健順易簡之德不逆億而先覺故能盡知而傳之

右第十二章 此章言易所以前知之故而示占者玩辭觀象以盡變之道畧舉一隅之義例在讀易者之善通爾

周易內傳

卷六上

四十三

周易內傳卷六上終

周易內傳卷六下

船山遺書一

衡陽王夫之議

說卦傳

繫傳發明文王周公彖爻之辭微言大義之所自著而說卦專言伏羲畫卦之理故別爲傳繇此而後世有伏羲文王次序方位不同之說乃文王之彖原本於伏羲之卦特繫之辭以明吉凶得失之故耳非有異也伏羲以八卦生六十四卦而文王統之於乾坤之竝建則尤以發先聖之藏然說卦傳言參天兩地觀變於陰陽則亦乾坤統全易之旨但伏羲有卦而無辭故其統宗不

周易內傳

卷六下

著文王既爲之辭又爲之序以申其固有之理終不可謂伏羲之別有序位爲先天之易也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

贊助也神明欲下詔於人而無從聖人以筮助其靈健昭著也生始作之也蓍蒿屬叢生者艸木因天地自然所生而無心無心故聽神明之用其靈則在分而爲兩之妙必用此艸者取其條直輕韌也舊說謂王道得而蓍生滿百莖說出史遷好異所傳此繫聖人作易之下則非天地生之可知

參天兩地而倚數

六合之全體皆天也所謂大圓也故以數數之則徑一
闢三而一函三地有形有氣在天之中與相淪洽而有
所不至則缺其一而爲二奇畫中實偶畫中虛其象也
倚任也天地之理氣不可以象象故任數以爲之象參
兩云者聖人參之兩之也天地渾淪之體合言之則一
分言之則二聖人以其盈虛而擬天之數以三地之數
以二卦畫之奇陽偶陰既明著其象而撰著之法用九
用六四其九而三十六四其六而二十四陽十二其三
陰十二其二一以參兩之法行之數可任而象可立道
因以著蓋人事之得失吉凶惟所用之盈虛有當有否

周易內傳

卷六下

二

故數可倚之以見道

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

天地自然之變發見於物理人情者六十四象亦畧備
矣其變一盈一虛陰陽互用也故以十八變而成一卦
因著其象立其名顯其性情功效之殊焉發揮者因所
動之剛柔而即動以著其效則爻之吉凶悔吝因之以
生生謂發其義也陰陽剛柔互言之在體曰陰陽在用
曰剛柔讀易之法隨在而求其指大率如此若下章以
陰陽屬天剛柔屬地又彖爻之辭言剛柔而不言陰陽
剛柔即陰陽其指又別古人言簡而包括宏深若必執

一爲例則泥矣

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

道即立天立地立人之道德者道之功能也義者隨事
之宜也道德之實陰陽健順之本體也以數立卦而生
爻極其變動發揮而不相悖害道本渾淪因而順之健
順交相濟而和矣及其因動起事因事成象卦各有宜
爻各有當以別得失以推吉凶則因時制宜而分析條
理以盡義無不各順其則也故推其精義合德之蘊窮
天下之理盡人物之性而天之繼善以流行萬化者皆
其所造極聖人之作易一倚數而功化之盛夫豈可以

周易內傳

卷六下

三

術測而義用之乎

右第一章 此章統贊作易之全體大用而以數爲本
數者聖人成能之利用人謀之本術也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰
陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才
而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位
而成章

在人曰性在天地曰命立天之道者氣之化也立地之
道者形之用也立人之道者性之德也此以陰陽並屬
之天者自其命之或溫或肅一生一殺者言也以柔剛

並屬之地者自其或翕或闢以育以載者言也天無二氣地無二形人無二性合以成體故三畫而八卦成而其命之降性之發各因乎動幾而隨時相應以起則道有殊施心有殊感陰陽柔剛仁義各成其理而不紊故必重三爲六道乃備焉成卦自畫卦之旨及筮者積變爲卦而言成章自統爻於彖共成一義而言也卦以順性命而利人之用一事一物皆有全理而動以其時故必兼之而後天道人事皆著於中矣三才六位既有定而初三五爲陽爲剛二四上爲陰爲柔於六位之中又有分焉則天之有柔以和煦百物地之有剛以榮發

周易內傳

卷六下

四

化光又無判然不相通之理擬之以人則男陽而固有陰女陰而固有陽血氣榮衛表裏之互相爲陰陽剛柔莫不皆然六位迭用乃以文質相宣而成章不復言人道者仁之嚴以閑邪者剛也陰也慈以惠物者柔也陽也義之有斷而儉者陰也剛也隨時而宜者陽也柔也則以行乎六位而迭用者也學易者於仁義體之而天地之道存焉則盡性而卽以至於命占者以仁義之存去審得失而吉凶在其中矣故曰易不爲小人謀以其拂性而不能受命也

右第二章 此章專說卦爻六位之旨先言陰柔後言

陽以叶韻耳非有意也舊說拘文牽義謂陰柔先立體而後陽剛施化又分仁屬陰分義屬陽辨析徒繁今皆不取

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯射食

此章序伏羲則河圖畫八卦之理而言其相錯以成章也說詳繫辭上傳第九章乾坤坎離對待而相錯也震巽艮兌交營而相錯也天高地下水左行而火右行雷風動於外山澤成於中自然之體也定位者陽居上清剛而利於施陰居下柔濁而利於受惟其位定是以交

周易內傳

卷六下

五

也通氣者山象天之高而地氣行焉澤體地之下而天氣行焉薄如春秋傳甯我薄人之薄雷者陽之動風者陰之動交相馳逐也不相射者各止其所而不相侵相侵則相息也惟其錯是以互成相因之用也繇八卦而六十四卦之錯可知已此言天地定位雖據河圖之九五一六十二上下之位而言實則一三五七九皆天之數二四八六十皆地之數則以交相參而相錯成乎八卦而五位之一奇一偶相配而不亂蓋乾坤之化行於六子者莫不有定位故文王並建乾坤而卦繇之以生相錯者不離乎五十有五之中讀者宜善通之

右第三章

數往者順知來者逆是故易逆數也數往之聲

從上而下謂之順從下而上謂之逆象之順逆數亦因之數者數其象也象之已成而數定矣則先記其總而後記其別如河圖因五十有五之全數而後推一六二七三八四九五十之分自多而寡順數之也若繇未有而有以漸積而成象則有一而後有二以至於多逆知其將有而姑從少者以起也逆數之也多以統少自上而下順也少以生多自下積上逆也故數往者必順而知來者必逆易以占未來之得失吉凶故其畫自初而

周易內傳

卷六下

六

二以至於上積之而卦成乾初得九增而十八以至於五十四迄乎上而象乃成下者事之始上者事之成本末功效之序自然之理也先儒皆謂已往而易見為順未來而前知為逆蓋此義也邵子始為異說以亂之非是

右第四章 此章本義與上章合為一章以徇邵子先

天之說先天者學僊者之邪說也未有天之先何象何數而可言者邪易曰先天而天弗違言大人之創制顯庸撥亂反治氣機將動而大人迎之於未見之前若導之者其字讀為去聲非天之前有此時位與後天判然

而異候也若其云繇乾而兌而離而震繇巽而坎而艮而坤兩相逆以相遇惟弄卦畫以餽成巧而於理不窮於性不盡於得失吉凶無所當特學仙者順之則生人生物逆之則成佛成仙之淫辭而陽往陰來相遇於震巽之交抑陰陽交構彼家之妖術聖人作易以順道理義致用崇德亦安用彼為哉徒虛立一伏羲之名於世遠年湮之後以欺壓文王而上之為聖人之徒者所不敢徇也此與上章意義各別故分為二章如先儒之舊

周易內傳

卷六下

七

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以

說之乾以君之坤以藏之雪反
此言六子之大用所以摩盪陰陽互相節宣而歸其本於乾坤也動者陽起而動陰之凝散者陰入而散陽之亢潤者陽資於陰以濡其燥暄者陰麗於陽而得其和止以遏陰之競進說以解陽之銳往陰陽交相為益而

無過不及之憂矣而宰制陰陽使因時而效六子之績者健行之氣君之也其能受陽之施含藏之以成六子之體者順承之德藏之也故能相摩相盪而六子之用行兩間之化浹也伏羲平列八卦而乾君坤藏之象已著文王並建乾坤以統易亦善承伏羲之意而著明之

耳

右第五章 第二章以卦之定體言其相錯之象故以天地統始而六子之序因其微著山澤體之最著者也雷風用之最著者也水火之體用皆微也言相錯之象則先著而後微象以著爲大也此章以卦之大用言其相益之序故自震巽而坎離而艮兌以歸本於乾坤皆因其自然之序非以方位言也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南

周易內傳

卷六下

八

方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

說七
雪反

前舉其目而後釋之或古有此言而夫子釋其義乃萬物出乎震以下文類公穀及漢律厯志則或前爲夫子所錄之本文而後儒加之訓詁也本義云所推卦位之說多未詳者良是而邵子以爲文王之卦位亦不知其

何據大抵易之爲道變動不居以意求之皆得則此亦未見爲文王一定之位也前言帝後言萬物者帝者萬

物之君主運物而終始之者也萬物無體以帝之用爲其體帝無用以萬物之體爲其用帝其顯仁而物其藏用所謂體物而不可遺也其以八方四時合言而互見者蓋與厯家地有四游之說畧同出乎震春中也成終始乎艮孟春也動物之自少至老植物之自榮至枯皆有出震而成言乎艮之條理焉則此所言亦序也非一定不移之位也其循環相生之序不以卦畫之升降爲次第蓋以卦德之用言而非以其體天地

周易內傳

卷六下

九

化變動而不可爲典要在天者卽爲理不可以人爲之漸次測度之也齊乎巽風以動物而使疏秀整齊之謂相見者物與物相見資於明也致猶致師之致引之而待其自至也役用也用以養也說言喜於自得之謂陰陽相薄而戰物既堅剛爭之所自起也坎爲勞卦者効用於天地之間其象爲水流而不得息艮則其勞止而將以紹來者之生故成終而卽以成始以意義擬之大畧如此其詳則朱子之所謂未詳也

右第六章 自此以下六章蓋古筮氏有此以占事應夫子取其近正者錄之於篇以待占者非夫子之贊論

也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神者乾坤合德健以率順順以承健綱繼無閒之妙用並行於萬物之中者也故但言六子不言乾坤乾坤其神也張子曰一故神兩在故不測故方動而啟之旋撓而散之方熯之旋潤之方說以解其剛悍之氣而使和旋艮以結爲成實之體而使止兩在不測而乾坤之合

周易內傳

卷六下

十

用以妙變化者不以性情功效之殊而相背無非健順合一之神爲之也水火相逮者燥溼寒熱之異而火入水中水入火中其象則河圖八三在左九四在右而五十交函於中以物理推之則煮水成湯火逮乎水以油起燄水逮乎火也雷風不相悖可並作也山澤通氣氣不以山高澤下而阻也六子之情才功用大殊而自小至大無物不體自生至死無時可數合一之妙乾坤固有之知能於斯顯矣惟聖人體之以爲德則勸威合於一致動靜合於一幾進退合於一中大德之敦化者成乎小德之川流健以無所屈者即順以無所拂則人不

可知而謂之神矣易之所以體天地聖人之妙用也

右第七章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此釋卦名義也健順以德行言動入止說以功用言陷麗以時位言陷者以懲陰之險故陽得中而憂其陷麗者以勸陰附陽以求明故陰得中而謂其相附麗也

右第八章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

周易內傳

卷六下

十一

此下四章皆古筮者雜占之說與彖爻之辭互有異同蓋非文王周公所憑以取象之典要然於物理亦合故夫子存之以廣所占之徵應要亦未可執也爲云者推本萬事萬物之所自出莫非一陰一陽之道所往來消長之幾所造也見乃謂之象形乃謂之器八卦之仁於此而顯其用也皆八卦之所藏也充塞於天地之間周流於日用之際近取諸身遠取諸物屈伸感而利生情僞感而利害生其動而化者即靜凝而成體誠不可遺而體物不遺或以象或以數或以性情功效或以時位而成學易者引而伸之以窮理則德業之崇廣亦可知

矣非徒爲筮者射覆之用也

右第九章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此所取象本爲筮者占身中疾痛而設然因此而見人之一身無非乾坤六子之德業所自著則繇此而推之血氣營衛筋骸皮肉之絡理又推之動靜語默周旋進反之威儀又推之喜怒哀樂愛惡攻取之秩叙無非健順陰陽之所合同以生變化而乘時居位之得失吉凶應之不爽君子觀象玩占而於疾疢之去留言行動作

周易內傳

卷六下

十二

之善惡皆可因筮以反躬自省而俟天命蓋人身渾然一天道之合體而天理流行於其中神之告之亦以其誠然之理非但迹象之粗筮之義如此其大固不可以技術之小智測也

右第十章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

稱者以此之名加彼之辭也張子西銘理一分殊之旨蓋本諸此父母者吾之所生成者也因之而推其體則爲天地因此而推其德則爲乾坤天地大而父母專天地疏而父母親故知父母而不知乾坤者有矣末有不

知父母而知乾坤者也思吾氣之所自生至健之理存焉思吾形之所自成至順之理在焉氣固父之所臨也形固母之所授也故敬愛行而健順之實知能之良於此而凝承以流行於萬理則見乾於父見坤於母而天地之道不違矣是以可名乾以父名坤以母而父母之尊親始昭著而不可昧六子皆乾坤之所生也則吾之有身備六子之體用性情者無非父母之所全以生者也無二本也而以術數言易者謂復姤爲小父母然則生我之父母又其小者一人而父母三焉非禽獸之道而何哉

周易內傳

卷六下

十三

震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

長知兩反中直送反少失詔反艮山白反

索求也揲著以求而遇之也此亦以筮者占父母兄弟了女而設也於經惟震睽革歸妹著此象他如師以坎二爲長子大過以巽初爲女妻亦不盡合筮者因事而占則應耳陰體立而陽入爲之主則爲男陽用行而陰又入之則爲女陽之入陰以施化常也然陽與陰相淪治則陰又以其柔潤之化入於陽中故巽離兌以陰感

陽而起化網繼化醇之妙不可以一例求也

右第十一章

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲馵馬爲木果

圓以物之形象言馵馬或謂食虎豹之獸然言馵馬則固馬也馵者性不馴良果有木生有蔓生言木者桃李之屬別於蔓生者

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲眾爲柄其於地也爲黑

分物得平之謂均均爲地而言於地爲黑者以之占地

周易內傳

卷六下

十四

則應在黧黑之土也

震爲雷爲龍爲元黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

長知兩反反乎亥反

旉花也塗路也決躁占事者當速決而躁動也蒼筤竹

色蒼翠而葉茂盛者馵足足散白作足足數動馬壯則

然的顙當額白反生已槁而復生究言其成功也健謂

馬蕃鮮謂稼鮮榮盛也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利

市三倍其究爲躁卦

繩直引繩以定牆屋之基進退事不決不果志不定近

利得財賄也三倍三倍其息其究以人言躁不雷也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂

爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心

爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜

其於木也爲堅多心

隱伏以人情言矯以爲弓輮以爲輪相承言之血卦當

見血也赤者血色亦相承言之亟心性速也下首首不

高舉馬疾馳則然曳人曳之不行多眚多隙漏也通者

周易內傳

卷六下

十五

事得順利

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大

腹爲乾卦爲鼃爲蠃爲贏爲蚌爲龜其於木也爲科上

槁中直送反

大腹丁癸病乾旱也科枝杪也贏與螺通

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閤寺爲指爲狗

爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節寺音侍

果蓏蔓生果孤瓢之屬閤寺刑人守門者黔喙鳥獸之

喙黑者

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲

剛兩句爲妾爲羊

毀折以物言附決以事言謂相倚附而得決也

右第十二章 本義云此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合蓋古筮人因象推求以待問與後世射覆之術畧同爲類甚繁故荀爽集九家解更有多占而夫子取其理之可通者存之實則盡天下之物天下之事天下之情僞皆卦象之所固有則占者以意求之無不可驗而初不必拘於一定之說故文王周公所取象者如坤言馬言冰之類又與此別君子之筮以審於義而利自在焉則篤信文周之象數冒天下之

周易內傳

卷六下

十六

道而已足若專爲筮人而占細事小物之得失利害則當於理者亦時相符合是以聖人亦存而不廢焉

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以

以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以

周易內傳

卷六下

十七

大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

可觀之
觀如字

右本篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必

乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得

周易內傳

卷六下

十八

其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉難七故反
長知兩反
說戈雪反

右下篇

二篇必非聖人之書卽以文義求之亦多牽強失理讀者自當辨之餘詳外傳

雜卦傳

雜者相間之謂也一彼一此一往一復陰陽互見而道義之門啟焉故自伏羲始畫而卽以相雜者爲變易之體文王因之而以錯綜相比爲其序屯蒙以下四十八卦二十四象往復順逆之所成也乾坤坎離大過頤小過中孚綜而不失其故則以錯相竝否泰隨蠱漸歸妹既濟未濟四象而成八卦則錯綜同軌周易以綜爲主不可綜而後從錯蓋以天有全象事有全理而人之用之者但得其半天道備而人用精是以六爻之中陰陽多寡卽就此而往復焉則已足備一剛一柔之用善一

周易內傳

卷六下

十九

進一退之幾成一仁一義之德矣雜卦者言其道同而易地則憂樂安危出處語默各因乎往復循環之理數而無不可體之以爲道也故伯夷太公同避紂惡而行異顏淵季路同效聖志而所願殊知其異乃可以統其同用其半卽可以會其全故畧於錯而專於綜實則錯綜皆雜也錯者幽明之迭用綜皆用其明者也周易六十四卦爲三十二對偶之旨也而傳爲言其性情功效之別焉

乾剛坤柔

二卦竝建剛柔備矣分之則純以成德合之則雜以成

章也

比樂師憂樂虛各反

均以孤陽得中為主而在上位則眾所親而樂行其道故雖失前禽而不以為誠在下位則權重而分不足以相泄故憂弟子之間之而恐致輿尸

臨觀之義或與或求

臨陽長擯陰而不以輕絕陰為德故咸而臨之與陰咸而不吝觀陰長侵陽而以仰承於陽為義故利用賓王求陽而觀其觀

屯見而不失其居蒙雜而著見胡鉤反

周易內傳

卷六下

二十

見謂動而發見居者止而不行之謂屯陽初出亟於見而據五位以自安故雖建侯不甯而膏終屯蒙卦陽出而雜處於二陰之中然終以奮起出於陰之上以自著見故擊出蒙昧而為童蒙之吉

震起也艮止也

起以震陰之滯止以遏陰之進震有功而艮寡過也

損益盛衰之始也

泰變而損陽自三往上而之於將消之位衰也否變而益陽自四來初而之於方生之位盛也中爻未變盛衰未極三之勢便於進時至則輕往四之勢便於退時至

則先來故為盛衰之始氣數之循環盛則且衰衰且漸盛自然之理而兆先見故曰損益盈虛與時偕行

大畜時也无妄災也

乾道成於下而艮止之使待時而進適養以時也乾道莫於上陰未嘗干之而震起以相迫躁動則生災也時故利涉大川災故行有眚

萃聚而升不來也

皆謂陽也自上而下曰來萃四與五相保而不往升三引二以進而不復萃則上陰護之升則初陰推之也故萃假有廟而升利南征

周易內傳

卷六下

二十一

謙輕而豫怠也

二卦皆孤陽而不得中位三為躁進之爻謙陽處之輕於往矣四為退息之位豫陽處之怠於行矣凡人之情謙者無尊重之度豫樂者雖奮起而終不振故謙必君子而後有終豫建侯行師而後利

噬嗑食也賁无色也

二卦皆有頤象食色皆養道也食者非所食而食之強齧九四之剛无色者非所飾而飾之色之不正者剛輕去中以文上而失其自然之美也

兌見而巽伏也見胡鉤反

柔見於外於情易動陰伏於下其志難知故兌上引人之說巽初在牀下而須臾巫之求

隨无故也蠱則飭也

故事也隨陽在下而隨乎陰儉小子之妄而無丈夫之志蠱陰在下而承乎陽飭子臣之節以順承君父之事故隨非元亨利貞則不能无咎蠱先甲後甲以效其功剝爛也復反也

陽退而之幽先自潰爛而後陰乘之復歸於明陰雖盛不足爲憂也

晉晝也明夷誅也

周易內傳

卷六下

二十二

明出乎地則可以燭陰而導之進地暗傷明而明終不可揜必反受其誅

井通而困相遇也

遇謂所遇之窮井上者上行下者下行往來不窮故通困欲出險爲功爲柔所牽遇之窮也君子之遇小人不患其爭而患其相說酒食朱紱不易脫而困矣

咸速也恆久也

天下莫速於感應之機三上浮出於外情易動隨感而卽應速矣恆四與初伏處於下密相爲移植根深固以相傾之道也

渙離也節止也

離散也否之散剛下而得中以解陰之黨爲渙泰道已成剛上而止陰之流爲節渙以消吝節以防驕

解緩也蹇難也

難如字

解四用爻皆失位而初上以柔處之以緩其爭而乖戾平矣蹇四用爻皆得位而可以有爲初上猶以柔道處之其難其慎之至也

睽外也家人內也

睽內不正而徒閑之於外家人內已正而後飭其外治否泰反其類也

周易內傳

卷六下

二十三

天上地下方以類聚者也而柔上剛下爲泰反此爲否陰陽以交成化類之反不反而通塞殊矣

大壯則止遯則退也

皆爲陽言也大壯未得中位止而不進壯者憂其危矣遯已離乎中位急於退退者所以善藏其用也

大有眾也同人親也

在上則柔可以撫眾君道也在下則柔而賢者親之友道也

革去故也鼎取新也

去起召反

革者離之變明再用則不鮮陰改而之上陽乃爲主於

中而前明已謝不復有易盡之憂鼎者巽之變柔去其位上升於五以昭其明而疑天命爲之新矣

小過過也中孚信也

陰盛之過乃真過也虛中自保而不汙陽之中位陽亦得其類而相信信之至也

豐多故也親寡旅也

旅物上者惟明無所蔽則事自有緒而不亢豐陽受陰蔽事無緒而危疑起自非以日中之明治之則天下多事而亂且生物之所親者情下逮也旅陽寄處於陰止不與物親則物亦莫之親矣豐陽已下而旅已上也

周易內傳

卷六下

二十四

離上而坎下也

陽之性升輔陰以升則陰亦上火之所以炎而上陰之性沈陷陽而抑之則陽亦下水之所以潤而下故離內卦吉於外自下上也坎外卦亨於內自上下也

小畜寡也履不處也

陰雖當位以畜陽而力微居於退爻故密雲而不雨微弱之象履陰不量其孤處進爻而欲踵剛以上不能安處靜俟故有履虎尾之危

需不進也訟不親也

需三陽爲四所隔不能與五相應以進故五需以待之

訟陽離其羣而處乎中三爲之關不與乾相親是以中室而爭

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

長知兩反

大過頤姤夬漸歸妹既濟未濟相錯綜對待之卦而文參差不偶者聖人無心於文而文自順流動以著化機之變動非若詞章訓詁之執滯排偶拘於法而執一所謂化工之筆也於以肖易之變動不居而不可爲典要道相若焉故雖挈乾坤以爲綱而自比師以下皆無一

周易內傳

卷六下

二十五

成之次序與周易之序且不必同則序卦之文與京房八宮世應邵子方圓之序位不足以肖天地之變易審矣今因其錯綜之序而釋之大過顛者本末揆也頤養正者止下以剛正柔也姤言遇者幸陰之得遇乎陽夬言決者勸陽之疾決夫陰也漸女歸待男行而女止於四柔得位而居之安女道之吉也歸妹三五二陰皆去其位而居於不正之位尤驕淫而處於上上者將消之位也陽起於初盛於二以相迫女斯終矣既濟陽得位而定陰亦定焉未濟二四二陽皆去其位而居於不正之位尤亢物而處於上上將消矣陰起於初以遞進而

相迫男斯窮矣初者方生之利上者消盡之地既失位而又濱於盡無方生之權不窮何待焉以歸妹未濟觀之則六十四卦三十六象雖相對待以備同異之理而其中互相參伍如睽解家人蹇損益咸恆之互相爲理亦可類推矣又雜卦所言者比師以下四十八卦皆以綜體相對而言自乾坤坎離大過頤小過中孚泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟而外卦之相錯者理亦對待以備並行不悖之理爲幽明體用消長盈虛之異致者今爲補詮之亦易中固有之理也同人以情相親也師以權相統也小畜止其動也豫動其靜也夬勸之決也剝懲

周易內傳

卷六下

二十六

其害也家人聚順解散其逆也革潤其燥蒙制其流也需陽相待以道晉陰相進以利遯相取而情各異也睽強其不齊而疑也蹇於其各正而加慎也噬嗑力爲合也井理相辨也損高就下也咸虛受實也臨有功而遜失制也復因得所而歸姤不期而會也鼎定而屯不甯也旅進也節退也恆陰之固也益陽之裕也艮忍也兌釋也震懼而巽幸也升相讓无妄相凌也謙以濟貽履乘危也訟有實而怨上也明夷上不明而忤下也渙啟其塞豐蔽其通也困揜而保其貞也賁著而虧其實也觀功不試而制以道也大壯權未得而養以威也萃聚

以親上也大畜儲少以養多也比得民大有有賢也

周易內傳

卷六下

二十七

周易內傳卷六下終

周易內傳發例

船山遺書一

衡陽王夫之議

伏羲氏始畫卦而天人之理盡在其中矣上古簡樸未遑明著其所以然者以詔天下後世幸筮氏猶傳其所畫之象而未之亂文王起於數千年之後以不顯亦臨無射亦保之心得卽卦象而體之乃繫之彖辭以發明卦象得失吉凶之所繇周公又卽文王之彖達其變於爻以研時位之幾而精其義孔子又卽文周彖爻之辭贊其所以然之理而爲文言與彖象之傳又以其義例之貫通與其變動者爲繫傳說卦雜卦使占者學者得其指歸以通其殊致

周易內傳

發例

蓋孔子所贊之說卽以明彖傳象傳之綱領而彖象二傳卽文周之彖爻文周之彖爻卽伏羲氏之畫象四聖同揆後聖以達先聖之意而未嘗有損益也明矣使有損益焉則文周當舍伏羲之畫而別爲一書如揚雄太元司馬君實潛虛蔡仲默洪範數之類臆見之作豈文周之才出數子之下而必假於義畫使有損益焉則孔子當舍文周之辭而別爲一書如焦贛京房邵堯夫之異說豈孔子之知出數子之下乃暗相判而明相沿以惑天下哉繇此思之則謂文王有文王之易周公有周公之易孔子有孔子之易而又從曠世不知年代之餘忽從畸人得一圖一說而

謂爲伏羲之易其大謬不然審矣世之言易者曰易者意也惟人之意而易在嗚呼安得此大亂之言而稱之哉此蓋卜筮之家迎合小人貪名幸利畏禍徼福之邪心詭遇之於錙銖之得喪窺伺其情乃侮聖人之言違天地之經以矜其前知而學者因襲其妄以之言微言大義之旨如元亨利貞孔子之言四德非文王之本旨之類竟以先聖通志成務窮理盡性之制作爲火珠林鸞技之陋術易之所以繇明而復晦也篇中如此類者不得已廣爲之辨卽象見彖卽彖明爻卽爻爻明傳合四聖於一軌庶幾正人心息邪說之意云

周易內傳

發例

二

繇今而求義文之微言非孔子之言而孰信邪意者不必師孔子則苟一畸人立之說焉師之可也又何必假託之伏羲也子曰易之興也其於中古乎又曰其殷之末世周之盛德邪則在文王而後易之名立易之道著是周易之義建諸天地考諸前王而夏商以上雖有筮人之雜說孔子之所不取況後世之僞作而駕名上古者乎文王之卦伏羲之卦也文王取其變易神妙之旨而名之曰易是故周公之爻辭得以興焉舍文王而无易舍文王而无伏羲氏之易故易之所以建天地考前王者文王盡之矣至宋之中葉忽於杳不知歲年之後無所授受而有所謂先天

之學者或曰邵堯夫得之江休復之家休復好奇之士歐陽永叔嘗稱其人要亦小智而有所窺者余或曰陳搏以授穆脩脩以授李之才之才以授堯夫則爲搏取魏伯陽參同契之說附會其還丹之術也亡疑所云先天者鍾離權呂崑之說也嗚呼使搏與堯夫有見於道則何弗自立一說卽不盡合於天猶可如揚雄之所爲奚必假伏羲之名於文字不傳之邃古哉其經營砌列爲方圓圖者明與孔子不可爲典要之語相背而推其意之所主將以爲何如方圓圖方位次序之餽餽鋪排者可以崇德邪可以廣業邪可以爲師保父母使人懼邪可以通志成務不疾

周易內傳

發例

三

而速不行而至邪不過曰天地萬物生殺興廢有一定之象數莫能踰於大方至圓之體充其說則君可以不仁臣可以不忠子可以不盡養父可以不盡教端坐以俟禍福之至嗚呼跖也夷也堯也桀也皆不能損益於大方至圓之中者也卽使其然而又何事曉曉前知以術明覺乎故立一有方有體之象以言易邪說之所繇興暴行之所繇肆人極之所繇毀也魏伯陽以之言丹術李通以之言華嚴又下而素女之淫妖亦爭託焉故學易者不關先天之妄言所不知也篇中廣論之

秦焚書而易以下筮之書不罹其災故六經惟易有全書

後學之幸也然而易之亂也自此始孔子之前文周有作而夏商連山歸藏二家雜占之說猶相淆雜如春秋傳之繇辭多因事附會而不足以垂大義而使人懼以終始孔子贊而定之以明吉凶之一因於得失事物之一本於性命則就揲策占象之中而冒天下之道乃秦既夷之於卜筮之家儒者不敢講習技術之士又各以其意擬議而詭於情僞之利害漢人所傳者非純乎三聖之教而秦以來雜占之說紛紜而相亂故襄楷卽京房鄭元虞翻之流一以象旁搜曲引而不要諸理王弼氏知其陋也盡棄其說一以道爲斷蓋庶幾於三聖之意而弼學本老莊虛無

周易內傳

發例

四

之旨既詭於道且其言曰得意忘言得言忘象則不知象中之言言中之意爲天人之蘊所昭示於天下者而何可忘邪然自是以後易乃免於鬻技者猥陋之誣而爲學者身心事理之典要唐宋之言易者雖與弼異而所尚略同蘇氏軾出入於佛老敝與弼均而開引之以言治理則有合焉程子之傳純乎理事固易大用之所以行然有通志成務之理而無不疾而速不行而至之神張子略言之象言不忘而神化不遺其體潔靜精微之妙以益廣周子通書之蘊允矣至矣惜乎其言約而未嘗貫全易於一揆也朱子學宗程氏獨於易焉盡廢王弼以來引伸之理而專

言象占謂孔子之言天言人言性言德言研幾言精義言崇德廣業者皆非義文之本旨僅以爲卜筮之用而謂非學者之所宜講習其激而爲論乃至擬之於火珠林卦影之陋術則又與漢人之說同而與孔子繫傳窮理盡性之言顯相牴牾而不恤繇王弼以至程子矯枉而過正者也朱子則矯正而不嫌於枉矣若夫易之爲道卽象以見理卽理之得失以定占之吉凶卽占以示學切民用合天性統四聖人於一貫會以言以動以占以制器於一原則不揣愚昧竊所有事者也易之爲筮而作此不待言王弼以後言易者盡廢其占而

周易內傳

發例

五

朱子非之允矣雖然抑問筮以何爲而所筮者何人何事耶至哉張子之言曰易爲君子謀不爲小人謀然非張子之創說也禮筮人之問筮者曰義與志與義則筮志則否文王周公之彝訓垂於筮氏之官守且然而況君子之有爲有行而就天化以盡人道哉自愚者言之得失易知也吉凶難知也自知道者言之吉凶易知也得失難知也所以然者何也吉凶兩端而已吉則順受凶無可違焉樂天知命而不憂前知之而可不憂卽不前知之而固無所容其憂凶之大者極於死亦孰不知生之必有死而惡用知其早莫哉惟夫得失者統此一仁義爲立人之道而差之

毫釐者謬以千里雖聖人且有疑焉一介之從違生天下之險阻其初幾也隱其後應也不測誠之必幾神之不可度也故曰明於憂患與故又曰憂悔吝者存乎介一剛一柔一進一退一屈一伸陰陽之動幾不疾而速不行而至者造化之權衡操之於微芒而吉凶分塗之後人尙莫測其所自致故聖人作易以鬼謀助人謀之不逮百姓可用而君子不敢不度外內以知懼此則筮者筮吉凶於得失之幾也固非如火珠林者盜賊可就以問利害而世所傳邵子牡丹之榮悴資枕之全毀亦何用知之以瀆神化哉是知占者卽微言大義之所存崇德廣業之所慎不可云

周易內傳

發例

六

從以占吉凶而非學者之先務也易之垂訓於萬世占其一道尔故曰易有聖人之道四焉惟制器者尙其象在上世器未備而民用不利爲所必尙至後世而非所急耳以言尙辭以動尙變學易之事也故占易學易聖人之用易二道並行不可偏廢也故曰居則觀其象而玩其辭學也動則觀其變而玩其占筮也子曰卒以學易可以無大過言算過之必於學也又曰不占而已矣言占之則必學以有恆也蓋非學之有素則當變動已成吉凶已著之後雖欲補過而不知所從天惡從而祐之以吉无不利耶京房虞翻之言易言其占也自王弼而

後至於程子言其學也二者皆易之所尚不可偏廢尤其不可偏尚也朱子又欲矯而廢學以尚占曰易非學者所宜讀非愚所知也居則玩辭者其常也以問焉而如嚮則待有疑焉而始問未有疑焉無所用易也且君子之有疑必謀之心謀之臣民師友而道之中正以通未有易合焉者則其所疑者亦寡矣學則終始典焉而不可須臾離者也故曰易之爲書也不可遠徒以占而已矣則無疑焉而固可遠也故篇內占學並詳而尤以學爲重

傳曰河出圖雒出書聖人則之雒書別於洪範篇中詳之而河圖者聖人作易書卦之所取則孔子明言之矣八卦

周易內傳

發例

七

之奇偶配合必即河圖之象聖人會其通盡其變以紀天地之化理也明甚乃說河圖者但以配五行而不以配八卦不知曠數千年而無有思及此者何也故取則於河圖以分八卦之象使聖人則圖以畫卦之旨得著明焉就詳繫傳第九章其以五行配河圖者蓋即劉牧易雜書爲河圖之說所自出易中並無五行之象與辭五行特洪範九疇中之一疇且不足以盡雜書而況於河圖篇中廣論之其云天一生水地六成之云云尤不知其何見而云然先儒但沿陳說無有能鳴言其多少生成之實者不知何一人言之而數千年遂不敢違邪易則文王周公孔子也

範則禹箕子也四聖一仁曾不如何一人之分析五行多寡之數弗究其所以然橫空立論而遂不敢違耶本義於大衍章推大衍之數出自河圖大衍筮法之本也筮所以求卦卦立而後筮生筮且本於河圖五十有五之數而況於卦筮則圖而卦之必先則於圖也愈明河圖之數五十有五大衍之數五十不全用者筮以筮人事之得失吉凶天之理數非人事所克備也天地之廣大風雷之變動日月之運行山澤之流峙固有人所不可知而所不與謀者五位之體天體也人無事焉則筮不及焉故筮惟大衍以五十而虛其體之五雖曰聖人法天而德與天配而豈能

周易內傳

發例

八

盡有其神化哉必欲盡之則惟道士之吐納風雷浮屠之起滅四大而後可充其說非理之所可有道之所可誣也故筮虛五位之一而但用五十也至於因圖以畫卦則以肖天地風雷水火山澤之全體大用該而存焉圖之象皆可摩盪以成象圖之數皆可分合以爲數而五位五十有五參伍錯綜而後八卦以成故圖者卦之全體而著策者圖之偏用卦與筮理數具足於圖中若但於筮言圖而圖則別象五行無與於卦是得末而忘其本矣聖人則圖以畫卦八卦在而六十四卦亦在焉因而重之五位十象交相錯焉六十四象無不可按圖而得矣或曰因五位十象

而成六十二卦可也。若乾六陽坤六陰圖則陽之象一三五七九象止五陽陰之象二四六八十象止五陰何從得六陽六陰而取則哉？曰天之垂象也不一其理聖人之則天也不一其道故曰其爲道也屢遷。河圖中外之象凡三重焉七八九六天也五十地也一二三四人也七九陽也八六陰也。立天之道陰與陽俱焉者也。至於天而陰陽之數備矣。天包地外地半於天者也。故其象二而得數十五猶未歎也。人成位於天地之中合受天地之理數故均於天而有四象然而得數僅十視地爲歎矣。卦重三而爲六在天而七八九六皆剛而又下用地之五人之或一或三

周易內傳

發例

九

而六陽成地五十皆陰五剛也剛亦陰之剛又用天之八六人之二四而六陰成此則乾坤六爻之象也。一三皆陽也乾虛其一而不用者天道大備乾且不得而盡焉非如地道之盡於坤也是知聖人則河圖以畫卦非徒八卦然也六十四卦皆河圖所有之成象摩盪而成者故曰聖人則之。乾坤並建爲周易之綱宗篇中及外傳廣論之蓋所謂易有太極也周子之圖準此而立其第二圖陰陽互相交函之象亦無已而言其並著者如此。余太極大圖者也圖但象其一面而三陰三陽具焉其所不能寫於圖中者亦有三陰三陽則六陰六陽具足矣特圖但顯三畫卦之象而

易之乾坤並建則以顯六畫卦之理乃能顯者爻之六陰六陽而爲十二所終不能顯者一卦之中嚮者背者六幽六明而位亦十二也。十二者象天十二次之位爲大圖之體太極一渾天之全體見者半隱者半陰陽寓於其位故轂轉而恆見其六乾明則坤處於幽坤明則乾處於幽屬易並列之示不相離實則一卦之嚮背而乾坤皆在焉非徒乾坤爲然也明爲屯蒙則幽爲鼎革無不然也易以絲爲用所以象人事往復之報而略其錯故嚮背之理未彰然乾坤坎離頤大過小過中孚已具其機抑於家人睽蹇解之相次示錯綜並行之妙要之綱繇升降互相消長盈

周易內傳

發例

十

虛於大圖之中則乾坤盡之故謂之繇言其充滿無閒以爻之備陰陽者言也又謂之門言其出入遞用以爻之十二位異於嚮背者言也故曰易有太極言易具有太極之全體也是生兩儀卽是而兩者之儀形可以分而想像之也又於其變通而言之則爲四象又於其變通而析之則爲八卦變通無恆不可爲典要以周流六虛則三十六象六十四卦之大用具焉乾極乎陽坤極乎陰乾坤並建而陰陽之極皆顯四象八卦三十六象六十四卦摩盪於中無所不極故謂之太極陰陽之外無理數乾坤之外無太極健順之外無德業合其嚮背幽明而卽其變以觀其盡

則屯蒙鼎革無有二卦而太極之體用不全是則易有本極者無卦而不有之也故張子曰言幽明不言有無言有無則可謂夜無日而晦無月乎春無昂畢而秋無氏房乎時隱而時見者天也太極之體不滯也知明而知幽者人也太極之用無時而息也屈伸相感體用相資則道義之門出入而不窮嗚呼太極一圖所以開示乾坤並建之實爲人道之所自立而知之者鮮矣

象傳之言陰陽皆曰剛柔何也陰陽者二物未體之名也盈兩閒皆此二物凡位皆其位無入而不自得不可云當位不當位應不應故於吉凶悔吝無取焉陰陽之或見或

周易內傳

發例

十一

隱往來發見乎卦而成乎用則陽剛而陰柔性情各見功效各成於是而有才於是而有情則盛德大業之所自出而吉凶悔吝之所自生也剛之性喜動柔之性喜靜其情才因以然介而陽有動有靜陰亦有靜有動則陽雖喜動而必靜陰雖喜靜而必動故卦無動靜而筮有動靜故曰乾其靜也專其動也直坤其靜也翕其動也闢陰非徒靜靜亦未卽爲陰陽非徒動動卽未必爲陽明矣易故代陰陽之辭曰柔剛而不曰動靜陰陽剛柔不倚動靜而動靜非有恆也周子曰動而生陽靜而生陰生者其功用發見之謂動則陽之化行靜則陰之體定爾非初無陰陽因動

靜而始有也今有物於此運而用之則曰動置而安處之則曰靜然必有物也以效乎動靜太極無陰陽之實體則抑何所運而何所置邪抑豈止此一物動靜異而遂判然爲兩邪夫陰陽之實有二物明矣自其氣之沖微而未凝者則陰陽皆不可見自其成象成形者言之則各有成質而不相紊自其合同而化者則渾淪於太極之中而爲一自其清濁虛實大小之殊異則固爲二就其二而統言其性情功效則曰剛曰柔陰陽必動必靜而動靜者陰陽之動靜也體有用而用其體豈待可用而始乃有體乎若夫以人之噓而吸爲陽吸而寒爲陰謂天地止一氣而噓吸

周易內傳

發例

十二

分爲二殊乃以實求之天其噓乎地其吸乎噓而成男乎吸而成女乎噓則剛乎吸則柔乎其不然審矣人之噓而吸者腹中之氣溫也吸而寒者空中之氣清也亦非一氣也況天地固有之陰陽其質或剛或柔其德或健或順其體或清或濁或輕或重爲男爲女爲君子爲小人爲文爲武判然必不可使陰之爲陽陽之爲陰而豈動靜之頃倏焉變易而大相反哉易不言陰陽而言剛柔自其質成而用著者言之也若動靜則未之言也信聖人之言而實體之可以折羣疑矣

昔者夫子既釋彖爻之辭而慮天下之未審其歸趣故繫

傳作焉求彖爻之義者必遵繫傳之曰舍此無以見易明矣傳曰觀其彖辭則思過半矣明乎爻之必依於彖也故曰彖者材也爻者效也材成而斲之在車爲車輪輿皆車也在器爲器中邊皆器也各效其材而要用其材故曰同歸而殊塗一致而百慮舍其同歸一致叛而之他則塗歧而慮詭於理雖有卮言之不窮猶以條枚而爲棟梁析豫章而爲薪蒸材非其材烏效哉說易者於爻言爻而不恤其彖於彖言彖而不顧其爻謂之曰未達也奚辭易之辭簡而理微舍其同歸一致而叛離以各成其說簡者莫能辨也微者可移易而差焉者也則亦可詭遇以伸其說而

周易內傳

發例

十三

爲之言曰文自文也周自周也孔自孔也則亦終莫之悟也今以略言之乾惟具四德故雖在潛而德已爲龍他陽之在下者莫能擬也勿用者以養其元亨利貞之德也坤惟喪朋而後有慶故上六處西南極高之位以得朋而疑戰屯惟利建侯而勿用攸往故九五之膏屯而委其利於初九蒙惟濟則不告以貞爲吉故六三以近昵而爲不貞之女推此而求之彖爲爻材爻爲彖效以彖之經求爻之權未有不鍼芥相卽者也至如履彖不咥人而六三咥者舍其說以應乾之純德而躁以進也而彖已先示以履虎之危機同人亨於野而六二於宗而吝亨者在陽而吝在

陰兩相同而得失固殊也豫建侯行師之利九四當之非餘爻之所能逮咸備三德而爻多咎吝以利在取女以順而妄感皆非繇其所以異觀其所以同豈特思過半哉爻之義無不盡於彖中而何讀易者弗之恤耶篇中以爻不悖彖爲第一義故破先儒之說而不敢辭其罪釋經者得句而忘其章得章而忘其篇古今之通病也近世姚江之徒拈單辭片語以伸其妄皆此術余亦釋氏離鉤得魚之淫辭而君子奚取焉

卦變者因彖傳往來上下進行內外之旨推而見其所自變也夫子作彖傳於卦畫已定卦象已備卦德已見於彖

周易內傳

發例

十四

辭之後而得其理焉明此卦之所以異於彼卦者以其爻與位之有變易也蓋自天化而言之則萬象不同之形體大化不齊之氣應各自爲道而非繇此而變彼而以人事之同異得失言之則陰陽各自爲類而其相雜以互異者惟繇情之動而往來進退於其間數有參差則性情功效之臧否應違以殊非忽至無因乃其推移之際毫釐之差千里之謬也彖傳之以卦變言者十五隨曰剛來而下柔曰剛上而柔下噬嗑曰柔得中而上行賁曰柔來而文剛分剛上而文柔咸曰柔上而剛下恆曰剛上而柔下損曰其道上行益曰自上下下漸曰柔得位渙曰剛來而不

窮皆三陰三陽之卦故。占注以爲自否泰而變而先儒非之謂乾坤合而爲否泰豈有否泰復爲他卦之理程子因謂皆自乾坤而變然此二說相競以名之異而非實之有異也若汎言自乾坤而變則六十二卦皆乾坤所摩盪而成若以隨蠱之屬剛柔之上下言之則所謂自乾坤變者亦下乾上坤下坤上乾之謂從三畫而言則謂之乾坤從六畫而言則爲否泰其實一也三畫之乾坤或成象於內或成象於外各從其類而不雜者則爲否泰離其類而相雜則爲隨蠱以下十八卦純者其常雜者其變故否泰非變而餘卦爲變故彖傳之理多以否之變爲得泰之變爲

周易內傳

發例

十五

失玩傳自見其義不當疑否泰之不足於變也變者象變也象不成乎否泰即其變非謂既否既泰而又變爲他也以揲蓍求之其理自見乃若无妄曰剛自外來而爲主於內大畜曰剛上晉睽鼎皆曰柔進而上行則又非乾坤也非否泰也无妄者遯之剛自外來也大畜者大壯之剛上也晉者觀之柔進五也睽者大畜之柔上進也鼎者巽之柔上行也此又一義爲遯爲大壯爲觀則陰陽雖崎勝而猶從其類亦純象也爲无妄爲大畜爲晉則雜也惟睽爲大畜之變其義稍遠而鼎革爲巽離之變又別爲一義要此諸卦皆相雜而難乎取象變易之極非固然之體撰則

有彼卦稍有移易而又別爲一道之理從其變而觀之以審進退升降於幾微窮人情物理之致易之所爲屢遷而憂其介也若上下秩然而成章陰陽相比而定位則道之常也象之有定也不復論其變矣乃朱子謂一卦而六十三卦皆可變其說本自焦贛贛之爲術博衍著策九六變動而爲四千九十六之占辭繁冗重複而究不足以盡天道人事無窮之理數以爲憂悔吝而補過之明鑒姑不具論即其所云變者以筮法動爻言之非謂卦之固有此也且如賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔言賁也非賁泰也周易啟蒙謂六爻不變則占本卦彖辭是賁之彖非

周易內傳

發例

十六

以占泰二上兩爻之變也明甚惡得謂一卦之變六十四卦乎此焦氏之說與啟蒙固相矛盾泰之何曲徇而兩存之也一卦而六十三變春秋傳有其文蓋夏商之季易道衰而筮氏以其小智爲游移不定之占以求億中文王演周易盡廢日者之術歸之易簡孔子所傳者文王之易焦贛所演者夏商日者之術論文周孔子之易而以日者之術亂之奚可哉篇中於隨蠱卦言泰否之變无妄大畜晉睽鼎革各殊其說玩爻象而宗二聖之指不知其餘也惟乾坤以純爲道故曰時乘六龍以御天又曰天德不可爲首九五雖尊不任爲羣陽之主而各以時乘坤曰德合

无疆承天而時行六二雖正而下不能釋初六之凝陰上不能息上六之龍戰自此而外則卦各有主或專主一爻行乎眾爻之中則卦象卦名卦德及爻之所占皆依所主之爻而立義或貞卦兩體相應或因卦變而剛柔互相往來則即以相應相往來者為主或卦象同而中四爻之升降異位或初上之為功異道則即以其升降剛柔之用爻為主非在此一卦而六爻皆其有一德也一爻行乎眾爻之間如履惟六三為柔履剛則餘爻之陽皆其所履不可於外三爻而言履他爻初二與三同為兌體雖有履道而未履乎剛故啞不啞不與焉復卦為初九為能復大有惟

周易內傳

發例

十七

六五為有乎大而餘爻皆聽復而為柔所有姤同人豫小畜之類其義皆然二爻相往來而以所往來者為主如損之損三而益上益之損四而益初則惟所損所益之兩爻為主而餘爻皆受損益者也恆之初與四固藏以持久餘爻非有恆道需晉之五居尊而遙相待上與四為隔絕所繇以俟需者則需與所需晉與所晉者異矣以相應不相應為主者中四爻之合離有得失之異如中孚之二五得中相合而孚其類以感三四故三四非能孚者初上則尤不與於孚者也或卦象同而中四爻之升降異如賁柔來二以飾陽故賁須終不得為大文噬嗑剛自五而來初

以齧合交雜之陰陽而非道則賁惟二與上為致飾噬嗑惟初與上為強合有賁者有受賁者有噬者有受噬者不得概言飾與合也中四爻象同而初上為功異者如家人以剛閑得位之貞而蹇以柔用解以柔解失位之悖而睽以剛爭則中四爻之得失皆聽乎初上不自為合離行止矣有閑者有受閑者有解者有受解者有啟其疑以睽者有致其慎而蹇者未可無辨以離爻於全卦之象也觀其象以玩其象則得失之所繇與其所著吉凶之所生與其所受六爻合一而爻之義大明矣舊說概云當某卦之世則皆有某卦之道主輔不分施受不別遇履則皆履物遇

周易內傳

發例

十八

畜則皆畜彼至於說不可伸則旁立一義如訟九五為聽訟而不問所訟者為何人之類揆之卦畫參之彖辭絕不相當非義所安者審矣篇內疏其滯會其通非求異於先儒庶弋獲於三聖耳以筮言之則繇三變以得一畫以為初漸積至十八變而成卦疑初為始而上為終然卦者天地固有之化萬物固有之理人事固有之情筮而遇之則占存焉非因筮而後有卦也如天之健非漸以盛而嚮於弱地之順非馴習以至而且將逆至如夬剝之屬非上不成其初則未嘗決陰而剝陽也即以筮言初爻得奇者三十有二豈必初九為

乾之始得偶者三十有二豈必初六爲坤之始卽至五爻得陽而爲乾爲夫尙未可知五爻得陰而爲坤爲剝尙未可知無上不成乎初亦陰陽無始動靜無端之理也卦有以初終爲時位者然而僅矣卽如乾以時言而豈必一人焉絳潛而見而躍而飛亢閱歷盡而不爽乎孔子終於潛周公終於見文王終於躍堯始卽飛比干伯夷始卽亢人事如此物之變天之化尤其不可測者需非九五始固進而誰需訟非九二五自居尊而無與訟然則何所據於時與地爲卦之始卦之終也未嘗觀變觀象以玩其占與辭而初則曰當某卦之始上則曰當某卦之終奚足以研

周易內傳

發例

十九

幾而精義乎其尤異者於泰則曰泰極且否於否則曰否極而泰於畜則曰畜極而通然則明夷之終夷極而必無傷解之終解極而復悖乎以天下治亂夫人進退而言之泰極而否則堯舜之後當卽繼以桀紂而禹何以嗣興否極而泰則永嘉靖康之餘何以南北瓜分人民離散昏暴相踵華夷相持百餘年而後開畜極而通則苟懷才抱德者憤起一旦不必問時之宜否可以爲所欲爲而志無不快以天化言之則盛夏炎風酷暑之明日當卽報以冰雪山常畜而必流水常通而必塞矣故泰極者當益泰也否極者當益否也泰上之復隍否上之傾否自別有旨而不

可云極則必反也極則必反者蓋人以慰不得志於時者之佞辭何足以窮天地之藏盡人物之變貞君子之常乎故舊說言始言終者概不敢從而求諸爻象之實卦或有初而不必有終不計其終或有終而不必有初不追其始合渾淪之全體以知變化之大用斯得之矣

本義繪邵子諸圖於卷首不爲之釋而盡去之何也曰周流六虛不可爲典要易之道易之所以神也不行而至也陰陽不測者也邵子方圓二圖典要也非周流也行而至者也測陰陽而意具然者也易自下生而邵子之圖自上變自下生者立本以趣時者也自上變者趣時而忘本者

周易內傳

發例

二十

也天地之化至精至密一卉一木一禽一蟲察於至小者皆以不測而妙盡其理或寒或暑或雨或晴應以其候者抑不可豫測其候故易體之以使人行法俟命無時不懼以受天之祐故乾坤並建卽繼以屯陰陽始交而難生險阻在易簡之中示大命之靡常也泰而旋否否而旋復有恆而遷明已夷而可閑於有家神之格不可度而矧可射也故曰百物不廢懼以終始君子之學易學此焉耳有疑焉而以問問此焉耳固法象自然必有之變化也邵子之圖如織如繪如釘如砌以意計揣度域大化於規圓矩方之中嘗試博覽於天地之間何者而相肖也且君子之有

作也以顯天道即以昭人道使崇德而廣業焉如邵子之圖一切皆自然排比乘除增減不可推移則亦何用勤勤於德業爲邪疏節闕目一覽而盡天地之設施聖人之所不敢言而言之如數家珍此術數家舉萬事萬理而歸之前定使人無懼而聽其自始自終之術也將無爲偷安而不知命者之勸邪於彖無其象於爻無其序於大象無其理文王周公孔子之所不道非聖之書也而挾古聖以抑三聖曰伏羲氏之易美其名以臨之曰先天伏羲何授邵子何受不能以告人也先天者黃冠祖氣之說也故其圖乾順坤逆而相遇於姤復一不越於龍虎交媾之術而邵

周易內傳

發例

二十一

子之藏見矣程子忽之而不學避矣哉朱子錄之於周易之前竊所不解學易者學聖人之言而不給奚暇至於黃冠曰者之說爲占易者以占得失也非以知其吉而驗知其凶而忘者也又奚以前知一定之數爲篇中詳辨之惟易不可爲典要故玩彖爻之辭者亦不可執一以求之有即爻之得失而象占在者如潛龍勿用則龍者初九之德潛者初九之時勿用則示修龍德而在潛者當以藏爲道之類是也乃執此以概其不然者則於爻無義於彖相違者多矣有爻中之象占有爻外之象占而爻外之象占復有二其一如坤初六履霜堅冰至雖初六之且有此象

而所戒者在君子之辨之於早非爲初六言也又如噬嗑初九履校滅趾无咎雖初九之自致而言无咎者謂君子施薄刑於小人以弭其惡則可寡民之過非謂履校而可无咎也其一如大有上九自天祐之吉无不利上九即天也祐者非祐上也乃六五履信思順而上祐之即其福之至以歸本於六五之德也又如解六五君子維有解解者非五之能解也上六藏器待時而解六三之悖故五可孚三而解之此原本上六之德以知六五之吉也蓋讀書者一句而求一句之義則句義必貳況於易之爲學以求知天人之全體大用於一爻而求一爻之義則爻義必不可

周易內傳

發例

二十二

知且如潛龍勿用義固盡於爻中矣而非六陽純成自強不息則無以見一陽初動之即爲龍況其會通於爻外之爻以互相應求與立一占者學者於卦爻之外以垂訓戒者乎通其變而不倦於玩君子之所以行乎疊疊也執一句一義而論先聖之書微言隱大義乖他經且然奚況易哉爻辭爲筮得九六動爻而設故於彖有變通如履六三復上六之類乃動爻之取義有二一爲值其動之時者言也一爲於其時位而有動之情者言也值其動之時不必有動之情而動應之如乾初九非有欲潛之情時爲之也示

占者當其時則道宜如是非有欲用之意而固不可用也凡此類以所值之時位言也一則卦德本如是矣非其吉凶之必然也乃忽情動於中而與此爻得失之理相應則爻因其情之動而告之以動之吉凶如同人以一陰應羣陽本有干野之亨而六二以應而動其情以私合於五非其時位然也情之動也凡此類以人之情專於此而遺其全體則以情之動而告以動之得失也占者非有其情則當其時而趨之苟有其情則因其情之得失而慎之此所以明於憂患之故而為通志成務之道即占即變豈有二理哉

周易內傳

發例

二十三

易為君子謀不為小人謀君子之謀於易非欲知吉凶而已所以知憂知懼而知所擇執也故曰无有師保如臨父母本義往往有戒占者之言寔然所戒者剛柔之節進退之度王者之刑賞因革君子之出處語默兩俱近道而戒以慎擇而固執之若夫貞之為言正也出乎正則入乎邪即微易之戒豈有不貞而可以微利者哉貞之為利也不相離也貞則利利必貞也故有貞凶而無不利之貞無不貞之利且易之所謂利者非小人之利求榮而榮求富而富欲焉而遂忿焉而逞者也故曰利物非私利於己之謂也曰合義合於義即利所謂不以利為利以義為利也

故凡言貞吉者言既得其正而又吉或謂所吉者在正而非不正者之可幸吉此即戒矣若利貞則謂其合義而可固守即有戒焉亦謂其義之合不以權而以正也倘云利於貞不利於不貞此豈待易之言而後戒乎況於乾言利貞在天者即為道之正胡容責天以正而惟恐不正之不利邪元亨利貞分言之則四德合言之則二理復禮為仁禮者仁之秩序信必近義信者義之始終文王合四德而順言之孔子分四德而合之義固兩存不可云孔子之言非文王之意也篇中亟正之

周易內傳

發例

二十四

也使有恆之可執而據之為典要則火珠林一類技術之書相生相剋之成局足以與於聖人之道義天地之德業矣故有不當位而吉當位而不吉應而不利不應而利者以人事徵之紂以世嫡而為君三桓以公族而為卿當位者也文王之為臣孔子之為下大夫不當位者也飛廉惡來柔以應剛者也微子之決於去比干之懸於諫不應者也得失豈有定哉耕耨者之雨行者之病也豐草之茂良苗之瘠也位無恆應必視其可應以為趣時之妙用其可以典要求之乎乾坤震巽坎離艮兌位皆其位不待應而自合者也泰否益恆既濟未濟咸損固相應而無關於得失

也既濟無不當之位未濟無相當之位位不足言也推此而言變動無常之旨類可知矣

易之難知者三陰三陽相雜之卦此所謂險阻也戒恆損益之旨微矣它如隨蠱噬嗑困井豐旅節渙於象於德尤爲隱而難知舊說通於爻則不通於象辭通於象辭亦不通於卦畫蓋陰陽相半以遞相乘乃天化之流行於物理人事者不能皆如泰否之秩然成章而聖人觀其變與象以窮萬變之理自非可以論易簡之道論險阻也損益之義大矣其曰損上益下民說无疆者孔子推而徵之君民之閒以著其一理耳舊說據此以蠱損益之理則損爲

周易內傳

發例

二十五

暴君汙吏之股削而何以云有孚无咎而可貞也天施地生與時偕行之說又何以稱焉隨爲陽隨陰也明矣蠱陰順承陽正也春秋傳女惑男之說術人因事而支離非蠱之象也既云蠱壞矣既壞則治不治未可知也若謂蠱極必治而可名之爲治則否可以謂之泰困可以謂之通乎困之剛揜易知也井亦剛揜而奚以異於困不即井之象以舍卦之象則爻之言漏言泥言汲言贅言食言收者何所取而往來不改之義又何以云豐蔽也陰蔽陽也爻之訓明矣而謂爲盛大故蔡京得以豐亨豫大之說惑其君使即象徵爻知豐之爲蔽而豫之爲怠耶說不足以立矣

天地雷風水火山澤八卦之象也八卦之德不限於此舍卦畫所著之德僅求之所取之象是得枝葉而忘其本根於是雷火盛而爲豐山風麗而爲蠱一偏之說遂以蔽卦之全體而象與爻之大義微言皆隱矣但以天地雷風水火山澤曲就卦之名義則雷風至無恆者而何以爲恆及將爲之說曰無恆而有恆則亦泰可謂否乾可謂之坤矣今釋數卦皆研審畫象會通彖爻以明其旨盡異於先儒之言非敢求異求其通而已矣

大象之與象爻自別爲一義取大象以釋彖爻必齟齬不合而強欲合之此易學之所繇晦也勿以茲而學存焉惟

周易內傳

發例

二十六

大象則純乎學易之理而不與於筮蓋筮者知天之事也知天者以俟命而立命也樂天知命而不憂以俟命安土敦仁而能愛以立命則卦有小大有險有易有順有逆知其吉凶而明於憂患之故吉還其吉凶還其凶利害交著於情僞之感以窮天化物情之變學之道雖寓其中而固有所從違以研幾而趣時所謂動則玩其占也夫學易者盡人之事也盡人而求合乎天德則在天者即爲理天下無窮之變陰陽雜用之幾察乎至小至險至逆而皆天道之所必察苟精其義窮其理但爲一陰一陽所繼而成象者君子無不可用之以爲靜存動察修己治人撥亂反

正之道故否而可以儉德辟難剝而可以厚下安宅歸妹而可以永終知敝姤而可以施命詔四方略其德之幽危而反諸誠之通復則就天地雷風電木水火日月山澤已成之法象而體其各得之常故乾大矣而但法其行坤至矣而但效其勢分審於六十四象之性情以求其功效乃以精義入神而隨時處中天無不可學物無不可用事無不可爲繇是以上達則聖人耳順從心之德也故子曰五十以學易可以無大過矣大象聖人之所以學易也無大過者謙辭也聖人之集大成以時中而參天地無過之盡者也聖學之無所擇而皆因執者也非但爲策者言也君

周易內傳

發例

二十七

子學聖人之學未能至焉而欲罷不能竭才以從遺其象而卽爲過豈待茲哉所謂居則觀其象也嗚呼此孔子之師文王而益精其義者豈求異於文王乎神而明之存乎其人非聖人而孰能與於斯讀易者分別玩之勿強相牽附以亂彖爻之說庶幾得之

序卦非聖人之書愚於外傳辨之詳矣易之爲道自以錯綜相易爲變化之經而以陰陽之消長屈伸變動不居者爲不測之神閒嘗分經緯二道以爲三十二象六十四卦之次序亦未敢信爲必然故不次之此篇然需訟可以繼屯蒙而訟之繼蒙以象以數無一可者於理尤爲不順故

確信序卦一傳非聖人之書而此篇置之不論且上下經之目非必孔子之所立也六經之書在孔子但謂之藝其稱經者始見於戴氏經解之文後人之所稱也其分上下也有二古之簡策以韋編之猶今之卷帙也簡多而不可編爲一故分上下爲二其簡之多少必相稱也上經乾坤二卦獨有文言則損其二卦以爲下篇而文與簡相均下經之始咸恆不過如此而已又以錯綜之象言之上經錯卦六爲象六綜卦二十四爲象十二共十八下經錯卦二綜卦三十二爲象亦十八偶相合也亦可分爲二而均焉者也乃曲爲之說曰有夫婦然後有父子有父子然後有

周易內傳

發例

二十八

君臣安所得無道之言而稱之哉父子君臣者自有人道以來與禽獸之大別者此也有男女則有夫婦天化之自然鳥之雌雄獸之牝牡與人同焉者也卽曰夫婦者非配合之謂余以禮相合之謂也而抑不然父子之仁君臣之義聖人因人心之固有順導之而愛敬之真不待聖人之裁成若夫婦之以禮相接則聖人於既有配合之後裁成之以正人紀者也故黃帝以前昏媾未正而父子君臣之倫早已大定何得以爲父子君臣俱待此以成而推爲人倫之本耶況所云有男女然後有夫婦者又僅自其配合而言乎乾者萬物之資始也父吾乾也坤者萬物之資生

也母吾坤也乾坤二十八變而後有咸恆則詎可曰有夫婦然後有父子哉故曰非聖人之書也且欲取卦以象夫婦則泰否爲陰陽內外之象損益既濟未濟皆男女相諧匹之象而奚獨咸恆若曰乾道至艮而成男坤道至兌而成女則損何殊於咸若以男下女爲昏禮之象則恆抑不如益矣咸者感也天下之感豈徒夫婦故交辭不及焉大象不及焉彖言取女亦舉一事以通其餘如屯之建侯益之涉川非必定此爲夫婦也恆與咸綜義實相反如云夫婦必久則父子君臣兄弟朋友徒可暫合而終離乎以咸恆擬乾坤分上下經之首無一而可者也上下經之分文

周易內傳

發例

二十九

與簡之多少相稱余十有八象之偶均耳聖人何容心焉故曰序卦非聖人之書也若夫十翼之說既未足據卽云十翼文言一上下象傳二大象一上下象傳二繫辭上下傳二說卦傳一雜卦傳一序卦固贅餘矣

以易爲學者問道之書而略筮占之法自王弼始嗣是言易者不一家雖各有所偏倚而隨事以見得失之幾要未大遠於易理惟是專於言理廢筮占之法於不講聽其授受於筮人則以筮玩占之道不能得先聖人謀鬼謀百姓與能之要至朱子作啟蒙始詳焉乃朱子之法一本之沙隨程氏其三爻變以上無所適從但以晉文公之筮貞屯

悔豫爲證至五爻變則據穆姜之筮隨而又謂史妄引隨之彖辭今按三爻變則占本卦及之卦之彖辭假令筮得乾而三五上變爲歸妹乾彖曰元亨利貞而歸妹曰征凶无攸利又令筮得家人初二四變爲姤家人彖曰利女貞姤曰女壯勿用取女得失吉凶相反懸絕占者將何所折衷邪其四爻五爻六爻變皆舍本卦而專取之卦本之不利急於趨時以靜爲動以動爲靜於理不安之甚蓋所謂之卦者一出於筮人而極於焦贛四千九十六之繇辭若以易簡而知險阻言之則三百八十四之爻辭通合於六十四象之中已足盡天人之變如以爲少而益之則天化

周易內傳

發例

三十

物理事變之日新又豈但四千九十六而已哉故贛之易林詭於吉凶而無得失之理以爲樞機率與流俗所傳靈棋經一撮金同爲小人細事之所取用褻天悖聖君子不屑過而問焉是之卦之說三聖之所不用亦已審矣惟春秋傳晉文穆姜之占以之卦爲說乃皆曰八則疑爲連山歸藏之法而非周易之所取其他傳之所載雖曰某卦之某所占者抑惟本卦動爻之辭且概取本卦一爻以爲占未必其筮皆一爻動而五爻不動意古之占法動爻雖不一但因事之所取象位之與相當者一爻以爲主而略其餘特自王弼以來言易者置之不論遂失其傳而沙隨程

氏以臆見爲占法則固未足信也

易三畫而八卦小成一函三之數三才之位也重而爲六陰陽剛柔仁義之道參兩之數也象數一依於道故曰易與天地準故能彌綸天地之道邵子挾其加一倍之術以求天數作二畫之卦四四畫之卦十六五畫之卦三十二於道無合於數無則無名無象無得失之理無吉凶之應竊所不解加一倍之術無所底止之說也可二畫可四畫可五畫則亦可遞增而七八九畫然則將有七畫之卦百二十八八畫之卦二百五十六九畫之卦五百一十二漸而加之以無窮無極而亦奚不可哉邵子之學如此類者

周易內傳

發例

三十一

窮大失居而引人於荒忽不可知之域如言始終之數自乾一而以十二三十相乘放坤之三十一萬三千四百五十六萬六千五百六十三萬八千四百萬運算終日而得之不知將以何爲易曰易簡而天下之理得矣故學易者知其數一函三爲體陽九陰六爲用極於萬二千五百而止畏聖人之言不敢侮也

六經一以朱子所定爲正董仲舒言道術歸於一諸不在六藝之科者勿使並進萬世之大法爲聖人之徒者勿能越也故尙書雖有逸周書詩雖有傳記所引少昊之詩白雲之謠春秋雖有竹書紀年禮雖有夏小正無有援古以

加於聖經者況秦漢制誥之書饒歌清商之詩王通元經之擬春秋叔孫綽最之制朝禮其不敢躋而上之以雜聖教正道異端之辨嚴矣哉何至於易而前引曠古無徵之伏羲以爲之圖說後則有八宮世應飛神伏神六龍六親納甲之邪說公然登之聖經之列而不知忌憚爲聖人之徒者何其誣也以康節之先天安排巧妙且不足以與於天地運行之變化況入宮世應之陋術哉乾之變窮於剝何以反下而爲晉又全反其所已變而爲大有無可奈何而爲游魂歸魂之說以文之何以游何以歸也無能言其故也窮斯通也其以五行割裂而配八卦也坎離何以專

周易內傳

發例

三十二

水火而木金土兼攝二卦乾坤爲變化之本原而使與兌艮伍以分金土之半坤艮否不相及而使同司土政皆滅理逆天之說耳至於納甲取象於月魄之死生本出於魏伯陽修煉之小數而下游爲房中妖淫之技其惑道誣民豈但元經之於春秋綿蕞之於三禮哉非聖者無法而小人趨利避害樂奉之以爲微幸之媒劉焯氏儒者也爲之說曰辭與事不相應吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會者深文王周公之辭雖以明卦然辭之所該終有限故有時而不應其非聖無法以崇尙邪說也甚矣二聖之辭有限而鬻術者推測之小慧爲無窮乎其云有時

而不應者則自有故假令一人就君子而問穿窬之得財與否君子豈能以其所獲之多寡而告之即令有人以賈販之售不售求酒索食之有無問君子又豈屑役其心以揣其多寡利鈍而告之故曰伐國不問仁人仁人且不可問而易者天之明赫誠之形著幾之明威鬼神之盛德四聖崇德廣業洗心藏密之至仁大義其屑爲此瑣瑣者謀乎象數者天理也非天理之必察於象數亡當焉而惡乎相應有時不應固其宜也其在君子則語默從心苟問非所問則隱几而臥曳杖而去之已耳若著策者雖神之所憑抑聽人之運焉者也神不能製衆人之腕指而使勿操

周易內傳

發例

三十三

則聽其瀆而不禁而揲之奇偶自然必合於七八九六鬼神不能使妄瀆者之不成乎爻象有象則有辭亦如孔子之遇陽貨於塗非欲欺之而自不與其言相應所問不應又何疑焉即或偶應亦偶遇而非神之所形怙愚不肖者不能如穆姜之自反以悔其瀆而不告乃歸咎於文王周公之辭有限而不足以盡象悍而愚不可瘳矣揣其意不過欲伸康節觀梅之術與京房世應火珠林祿馬貴合刑殺之邪妄以毀聖人而已孔子曰所樂而玩者易之辭也篇內推廣辭中之精義以旁通之苟君子以義而筮如父母也如師保也何有不應之疑邪

揲蓍之法當視過揲七八九六四數之實以定陰陽老少而不當論歸奇外傳已詳辨之矣其著明者莫如夫子之言繫傳曰乾之策二百一十六坤之策百四十四過揲之數也若乾之歸奇七十八坤之歸奇百五十聖人之所弗道也又曰乾坤之策三百六十當期之日若合乾坤之歸奇則二百二十八於天之象數一無所準聖人之言炳如日星而崇後世苟簡之術取歸奇之易於數記謂但論歸奇之五四九八亂奇偶之成象誣過揲爲贅旒非愚所知也後儒談易之敝大抵論爻則不恤象論象又則不恤繫傳不知三聖之精蘊非繫傳二篇不足以章著此乃孔子

周易內傳

發例

三十四

昭示萬世學易占易之至仁大義昭回於天者而往往以日者苟簡邪淫之說爲師朱子師孔子以表章六藝徒於易顯背孔子之至教故善崇朱子者舍其注易可也邵康節亂之於前王介甫廢之於後蔡西山以術破道而星命葬術爲王制殺而弗赦者復弄易以神其說則朱子之於易舍周公以從術士苟簡之術也於此可以知朱子之過矣

夫之自□□丙戌始有志於讀易戊子避戎於蓮花峯益講求之初得觀卦之義服膺其理以出入於險阻而自靖乃深有感於聖人畫象繫辭爲精義安身之至道立於易

簡以知險阻非異端竊盈虛消長之機爲翕張睢黑之術
所得與於學易之旨者也乙未於晉蘭山寺始爲外傳丙
辰始爲大象傳亡國孤臣□□□□志無可酬業無可
廣惟易之爲道則未嘗旦夕敢忘於心而擬議之難又未
敢輕言也歲在乙丑從游諸生求爲解說形枯氣索囑論
爲難於是乃於病中勉爲作傳大略以乾坤並建爲宗錯
綜合一爲象象爻一致四聖一揆爲釋占學一理得失吉
凶一道爲義占義不占利勸戒君子不瀆告小人爲用畏
文周孔子之正訓闢京房陳搏日者黃冠之圖說爲防誠
知得罪於先儒而畏聖人之言不敢以小道俗學異端相

周易內傳

發例

三十五

亂則亦患其研之未精執之未固辨之未嚴敢辭罪乎易
之精蘊非繫傳不闡觀於繫傳而王安石屏易於三經之
外朱子等易於火珠林之列其異於孔子甚矣衰困之餘
力疾草創未能節繁以歸簡飾辭以達意汰之鍊之以俟
哲人來者悠悠誰且爲吾定之者若此篇之說閒有與外
傳不同者外傳以推廣於象數之變通極酬酢之大用而
此篇守象爻立誠之辭以體天人之理固不容有毫釐之
踰越至於大象傳則有引伸而無判合正可以互通之傳
曰默而成之不言而信存乎德行豈徒以其言哉躬行不
逮道不足以明則夫之所疚媿於終身者也

周易折中

（清）李光地等撰
四庫全書本

周易折中提要

《周易折中》二十二卷，清李光地等奉敕撰。李光地（一六四二——一七一八），福建安溪人。字晉卿，號厚庵，又曾於家鄉築榕樹書舍，故又號榕村，謚文貞。幼穎異，力學慕古。康熙進士，由庶吉士授編修。康熙間授內閣大學士，建議取臺灣，朝廷用其言，臺灣遂平。出爲直隸巡撫，擢吏部尚書兼巡撫，拜文淵閣大學士。平生精於經學，通樂律、曆算、音韻，是清初有影響的理學名臣，又是官方正統《易》學家。曾奉命主編《性理精義》、《朱子大全》等書。著作甚多，後人編爲《榕村全書》和《李文貞公全集》。其《易》學著作主要有《周易折中》二十二卷、《周易通論》四卷、《周易觀象》十二卷、《周易觀象大指》二卷以及《象數拾遺》等。李光地《易》學，尊奉程頤、朱熹，但程、朱重在闡述《周易》的義理，而李光地則重在闡發《周易》的實用，盡力使《易》學服務於官方政治。以《易》學致用，以性理說《易》，正是李光地《易》學一大特色。《周易折中》爲李光地康熙時奉敕所撰，是一部集古今義理派易說的大成之作。該書以綱領三篇、義例五則爲首卷，列有圖說。從卷一至卷十八爲《周易》經解正文，採用呂祖謙、朱熹所考訂的古《周易》本，上下經、《十翼》次第爲卷。書以程、朱爲宗，每卦爻之下，先列朱熹《本義》，次列程頤《易傳》之說，同時又廣采先秦漢魏以來衆家之解，各標姓名，總題稱爲「集說」。諸儒之說若與程傳朱義不合但足以闡發經旨者，亦采錄之，稱爲「附錄」。同時又另加案語，以闡明其不同的理致，時參以己意，爲之折中。卷十九至卷二十，爲朱熹《易學啓蒙》，與《本義》互爲表裏，也有「集說」、「附錄」、「案語」諸項。卷二十一爲《啓蒙附論》，卷二十二爲《序卦雜卦明義》。該書糾正了自漢以來以傳附經、割裂經傳之失。在解釋經傳時，以程朱義理之說爲宗，也間采象數、互體、變爻之說。故《四庫全書總目提要》指出：「自宋以來，惟說《易》者至多，亦惟說《易》者多歧，門戶交爭，務求相勝，遂至各倚一偏。故數者《易》之本，主數太過，使魏伯陽、陳搏之說竄而相雜，而《易》入於道家；理者《易》之蘊，主理太過，使王宗傳、楊簡之說溢而旁出，而《易》入於釋氏。明永樂中，官修《易經大全》，龐雜割裂，無所取裁，由群言淆亂，無聖人以折其中也。」又說，此篇「冠以《圖說》，殿以《啓蒙》，未嘗不用數而不以盛談河洛致晦玩占觀象之原；冠以《程傳》，次以《本義》，未嘗不主理而不以屏斥讖緯并廢互體變爻之用。其諸家訓解，或不合於伊川、紫陽而實足發明經義者，皆兼收并采，不病異同。惟一切支離幻渺之說，咸斥不錄，不使溷四聖之遺文。蓋數百年分明離異之見，至是而盡融，數千年畫卦繫辭之旨，乃至是而大彰矣。至於經傳分編，一從古本，尤足正費直以來割裂綴附之失焉。」周中孚《鄭堂讀書記》也說，該書「實能會萃漢宋儒之長，無所偏主，洵說《易》之準繩也」。該書有清內府刊本、各省翻刻《御纂七經》本、《四庫全書》本、武英殿刻本、浙江書局本等。茲據《四庫全書》本影印。

欽定四庫全書

經部
御纂周易折中卷首

臣永瑤恭校

通政使司副使 吳琮恭校

覆校官中書 臣汪日章

校對官監丞 臣侍朝

騰錄監生 臣張鴻仁

欽定四庫全書

聖祖仁皇帝御製周易折中序

易學之廣大悉備泰漢而後無復得其精微矣至有宋以來周邵程張闡發其奧唯朱子兼象數天理進衆而定之五百餘年無復同異宋元明至於我朝因先儒已聞之微旨或有議論已見漸至啟後人之疑朕自弱齡留心經義五十餘年未嘗少輟但知諸書大全之駁雜奈非專經之純熟深知大學士李光地素學有本易理

欽定四庫全書

御纂周易折中序

精詳特命脩周易折中上律河洛之本未下及衆儒之考定與通經之不可易者折中而取之越二寒暑甲夜批覽片字一畫斟酌無怠康熙五十四年春告成而傳之天下後世能以正學為事者自有所見歟

康熙五十四年春三月十八日

引用姓氏

漢

董氏 仲舒

孔氏 安國 子國

司馬氏 遷 子長

京氏 房 君明

劉氏 向 子政

揚氏 雄 子雲

欽定四庫全書

班氏 固 孟堅

馬氏 融 季長

服氏 虔 子慎

荀氏 爽 慈明 一名諝

鄭氏 玄 康成

宋氏 衷 仲子 一作忠

虞氏 翻 仲翔

陸氏 績 公紀

王氏 肅 子邕

姚氏 信 德祐

王氏 弼 輔嗣

翟氏 子玄

未詳世次見荀爽九家易今附於此

晉

干氏 寶 令升

范氏 長生 蜀才 一名賢

韓氏 伯 康伯

欽定四庫全書

齊

沈氏 麟士 雲禎

北魏

關氏 朗 子明

隋

王氏 通 仲淹 文中子

唐

陸氏 玄朗 德明

孔氏 穎達 仲達 一作冲遠

房氏 喬 玄齡

侯氏 行果 李鼎祚集解作侯果

陸氏 贇 敬輿

韓氏 愈 退之

王氏 凱 冲

崔氏 憬 以上二人未詳世次見李鼎祚集解今附於此

李氏 鼎祚

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷首

三

陸氏 希聲 君陽 邀叟

劉氏 蛻 復愚

宋

王氏 昭素 酸棗

句氏 微

代氏 淵 仲顏

范氏 仲淹 希文

劉氏 牧 長民

胡氏 瑗 翼之 安定

王氏 逢 會之

石氏 介 守道 祖休

歐陽氏 脩 永叔 廬陵

蘇氏 舜欽 子美

周子 敦頤 茂叔 濂溪

邵子 雍 堯夫 康節

王氏 安石 介甫 臨川

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷首

四

司馬氏 光 君實 涑水

張子 載 子厚 橫渠

程子 顥 伯淳 明道

程子 頤 正叔 伊川

蘇氏 軾 子瞻 東坡

呂氏 大臨 與叔 藍田

楊氏 繪 元素

陸氏 佃 農師

沈氏 括 存中

晁氏 說之 以道 嵩山

龔氏 原 深父 括蒼

薛氏 溫其

盧氏

集氏

謝氏 良佐 顯道 上蔡

以上三人未詳世次見房審權義海今附於此

游氏 酢 定夫 廣平

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷首

五

楊氏 時 中立 龜山

尹氏 焞 彥明 和靖

郭氏 忠孝 立之 魚山

耿氏 南仲 希道 開封

李氏 元量

閻氏 彥升

李氏 彥章 元達

李氏 開 去非 小舟

張氏 浚 德遠 紫巖

劉氏 子輦 彥冲 屏山

鄭氏 剛中 亨仲

沈氏 該 守約

朱氏 震 子發 漢上

郭氏 雍 子和 白雲

程氏 迥 可久 沙隨

鄭氏 東卿 少梅 合沙

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷首

六

鄭氏 汝諧 舜舉 東谷

楊氏 萬里 庭秀 誠齋

蘭氏 廷瑞 惠卿

馮氏 當可 時行 緡雲

王氏 宗傳 景孟 童溪

林氏 栗 黃中

袁氏 樞 機仲 梅巖

鄭氏 樵 漁仲 夾漈

朱子 熹 元晦 紫陽

張氏 栻 敬夫 南軒

呂氏 祖謙 伯恭 東萊

陸氏 九淵 子靜 象山

李氏 舜臣 子思 隆山

項氏 安世 平父 平庵

易氏 被 彥章 山齋

趙氏 彥肅 子欽 復齋

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

七

蔡氏 元定 季通 西山

陳氏 淳 安卿 北溪

黃氏 幹 直卿 勉齋

董氏 銖 叔重 磐澗

陳氏 埴 器之 潛室

楊氏 簡 敬仲 慈湖

蔡氏 淵 伯靜 節齋

李氏 過 季耕 西溪

馮氏 椅 儀之 厚齋

毛氏 璞 伯玉

柴氏 中行 與之

真氏 德秀 希元 西山

魏氏 了翁 華父 鶴山

趙氏 汝騰 茂實

趙氏 汝楫

李氏 心傳 微之 秀巖

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

八

劉氏 彌劬 壽翁 習靜

錢氏 時 子是 融堂

饒氏 魯 仲元 雙峯

祝氏 與權 巽父

潘氏 夢旂 天錫

楊氏 文煥 彬夫 釋褐

徐氏 幾 子與 進齋

翁氏 泳 永叔 思齋

丘氏 富國 行可 建安

吳氏 綺 終畝

田氏 疇 興齋 雲間

徐氏 直方 立大 古為

陳氏 友文 隆山

王氏 應麟 伯厚 深寧叟

吳氏 應回

鄭氏 湘鄉

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

陳氏

劉氏

董氏

楊氏

鄭氏

金

單氏 淵

雷氏 思 西仲

以上五人未詳世次或失其名字今附於此

元

許氏 衡 平仲 魯齋

李氏 簡 蒙齋

王氏 申子 翼卿 秋山

熊氏 朋來 與可

胡氏 方平 師魯 玉齋

吳氏 澄 幼清 草廬 臨川

龔氏 煥 幼文 泉峯

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

胡氏 允 潛齋

齊氏 夢龍 覺翁 節初

胡氏 一桂 庭芳 雙湖

鮑氏 雲龍 景翔 魯齋

徐氏 之祥 麒父 方塘

胡氏 炳文 仲虎 雲峯

張氏 清子 希獻 中溪

熊氏 良輔 任重 梅邊

萬氏 善 明復

余氏 芑舒 德新 息齋

龍氏 仁夫 觀復

黃氏 瑞節 觀樂

董氏 真卿 季真 番陽

保氏 八 公孟 普庵

俞氏 琰 玉吾 石澗

明

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

十一

梁氏 寅 孟牧 石門

蔣氏 惺生 仁叔

薛氏 瑄 德溫 敬軒

劉氏 定之 主靜 保齋

胡氏 居仁 叔心 敬齋

蔡氏 清 介夫 虛齋

邵氏 寶 國賢 二泉

林氏 希元 懋貞 次崖

陳氏 琛 思獻 紫峯

余氏 本 子華

金氏 賁亨 汝白

豐氏 寅初 復初

葉氏 良佩 敬之

姜氏 寶 廷善 鳳阿

楊氏 時喬 宜遠 止庵

歸氏 有光 熙甫 震川

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

十二

趙氏 玉泉

沈氏 一貫 肩吾 蛟門

錢氏 一本 國瑞 啟新

唐氏 鵬徵 元卿 凝庵

高氏 華

蘇氏 潛 君禹 紫溪

顧氏 憲成 叔時 涇陽

鄭氏 維嶽 孩如

姚氏 舜牧 虞佐 承庵

潘氏 士藻 去華 雪松

高氏 攀龍 存之 景逸

許氏 聞至 長聖

焦氏 竑 弱侯 澹漪

陸氏 銓 君啟

來氏 知德 矣解 瞿唐

章氏 清 本清

欽定四庫全書 御纂周易折中 卷首

江氏 盈科 楚餘 綠蘿

方氏 時化 雨若

楊氏 啓新 文源

趙氏 光大

陸氏 振奇 庸成

繆氏 昌期 當時 西谿

方氏 應祥 孟旋

陳氏 仁錫 明卿

張氏 振淵 彥陵

谷氏 家杰 拙侯

喬氏 中和 還一

何氏 楷 玄子

黃氏 淳耀 蘊生 陶庵

錢氏 志立 爾卓

趙氏 振芳 胥山

徐氏 在漢 天章 寒泉

欽定四庫全書 御纂周易折中 卷首

顧氏 象德 善伯

錢氏 澄之 幼光

吳氏 曰慎 徽仲 敬齋

葉氏 爾瞻

汪氏 砥之

程氏 敬承

張氏 雨若

孫氏 質卿

吳氏

一源

汪氏

咸池

盧氏

中庵

郭氏

鵬海

游氏

讓溪

以上十人未詳世次或失其名字今附於此

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

十五

奉

旨開列

御纂周易折中總裁校對分脩校錄監造諸臣職名

總裁

文淵閣大學士兼吏部尚書臣李光地

御前校對

翰林院侍講臣魏廷珍

右春坊右中允兼翰林院編脩臣何國宗

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

右春坊右中允兼翰林院編脩臣吳孝登

翰林院庶吉士臣梅穀成

舉人臣王蘭生

南書房校對

詹事府少詹事兼翰林院侍講學士臣蔣廷錫

翰林院侍講學士臣張廷玉

翰林院侍講學士臣陳邦彥

翰林院侍讀臣趙熊詔

候補翰林院侍講臣楊名時

右春坊右中允兼翰林院編脩臣王圖炳

分脩

翰林院編脩臣儲在文

翰林院檢討臣胡煦

翰林院庶吉士臣何焯

戶部主事臣李鼎徵

進士臣蔣杲

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

舉人臣陳萬策

貢生候選知縣臣王之銳

監生臣陳汝楫

生臣李清植

生臣郭珣

生臣李璣

武英殿校對

翰林院編脩臣張起麟

翰林院編脩臣徐用錫

舉人臣成文

武英殿繕寫

翰林院編脩臣王世琛

翰林院編脩臣嵇曾筠

翰林院編脩臣蔣連

翰林院編脩臣徐葆光

翰林院編脩臣劉於義

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

翰林院編脩臣潘允敏

翰林院編脩臣狄貽孫

翰林院編脩臣薄海

翰林院編脩臣任蘭枝

翰林院檢討臣陳世倌

原任光祿寺署丞臣伊都立

候補翰林院待詔臣曹曰瑛

留京食俸知縣臣王曾期

進

士臣張榮源

在館校對繕寫

翰林院編脩臣繆沅

翰林院編脩臣李鍾儔

原任翰林院編脩臣程夢星

翰林院檢討臣張照

翰林院檢討臣董宏

原任內閣中書臣閻詠

欽定四庫全書

御纂周易折中

四

武英殿監造

總監造兼佐領臣張常住

總監造兼校臣李國屏

監造兼驍騎校臣巴實

監造臣神保

欽定四庫全書

經部一

御纂周易折中

易類

提要

臣等謹案

御纂周易折中二十二卷康熙五十四年

聖祖仁皇帝御纂自宋以來惟說易者至夥亦惟說

易者多岐門戶交增務求相勝遂至各倚於

一偏故數者易之本主數太過使魏伯陽陳

欽定四庫全書

御纂周易折中

二

搏之說竄而相雜而易入於道家理者易之

蘊主理太過使王宗傳楊簡之說溢而旁出

而易入於釋氏明永樂中官修易經大全龐

雜割裂無所取裁由羣言淆亂無聖人以折其

中也我

聖祖仁皇帝道契羲文心符周孔

幾餘典學深見彌綸天地之源

詔大學士李光地採摭羣言恭呈

乙覽以定著是編冠以圖說殿以啟蒙未嘗不用數

而不以盛談河洛致晦玩占觀象之元冠以

程傳次以本義未嘗不主理而不以屏斥識

緯併廢互體變爻之用其諸家訓解或不合

於伊川紫陽而實足發明經義者皆兼收並

採不病異同惟一切支離幻渺之說咸斥不

錄不使濶四聖之遺文益數百年分朋立異

之見至是而盡融數千年畫卦繫詞之旨乃

欽定四庫全書

御纂周易折中

二

至是而大彰矣至於經傳分編一從古本尤

足正費直以來割裂綴附之失焉乾隆四十

二年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

御纂周易折中凡例

一易經二篇傳十篇在古元不相混費直王弼乃以

傳附經而程子從之至呂大防晁說之呂祖謙諸

儒以為應復其舊朱子本義所據者祖謙本也明

初程傳朱義並用而以世次先程後朱故脩大全

書破析本義以從程傳之序今案易學當以朱子

為主故列本義於先而經傳次第則亦悉依本義

欽定四庫全書

御纂周易折中

一

原本庶學者由是以復見古經不至習近而忘本

也

一諸儒所論易書作述傳授以及易理之與易義之

綱學者讀易之方說者同異之槩皆後學所宜先

知也大全有綱領一篇止存程朱之說今案周子

張子邵子皆於易理精邃雖無說經全書而大義

微言往往獨得又歷代諸儒敘述源流講論指趣

其說皆不可廢並以世次義類叙為三篇不獨與

程朱之言互相發明亦以見程朱之書有源有委合古今以為公非夫師心立異者比也

一易辭有義例據夫子彖傳象傳求之皆可推見自王氏略例以後諸儒皆有發明而未詳備今稍為之臚列分析示學者觀象玩辭之要蓋全經之大凡故與綱領並叙卷首

一大全書所采諸家之說惟宋元為多今所收上自漢晉下迄元明使二千年易道淵源皆可覽見列

欽定四庫全書

御纂周易折中

二

朱義於前者易之本義朱子獨得也程傳次之者易之義理程子為詳也二子實繼四聖而有作故以其書系經後其餘漢晉唐宋元明諸儒所得有淺深所言有粹駁並采其有益於經者又系朱程之後其或所言與朱程判然不合而亦可以備一說廣多聞者別標為附錄以終之稽異闕疑用俟後之君子是亦朱子之志也

一漢晉間說易者大抵皆淫於象數之末流而離其

宗故隋唐後惟王弼孤行為其能破互卦納甲飛伏之陋而專於理以譚經也然弼所得者乃老莊

之理不盡合於聖人之道故自程傳出而弼說又廢今案溺於象數而枝離無根者固可棄矣然易之為書實根於象數而作非他書專言義理者比也但自焦贛京房以來穿鑿太甚故守理之儒者遂鄙象數為不足言至康節邵子其學有傳所發明圖卦著策皆易學之本根豈可例以象數目之

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

哉故朱子表章推重與程子並稱本義之作實參程邵兩家以成書也後之學者言理義言象數但折中於朱子可矣近代解經者猶多拾術數之緒餘以矜其奇僻而不知其非數之真也陳事理之糟粕而入於迂淺而不知其失理之妙也凡若此者皆刪不錄以還潔靜精微之舊焉

一朱子之學出自程子然文義異同者甚多諸經皆然不獨易也況易則程以為聖人說理之書而朱

以為聖人卜筮之教其指趣已自不同矣然程子所說皆脩齊治平之道平易精實有補學者朱子亦謂所作本義簡略以義理程傳既備故也今經傳之說先以本義為主其與程傳不合者則稍為折中其異同之致傳義之外歷代諸儒各有所發明足以佐傳義所未及者又參合而研覈之並為折中以系於諸說之後或前人之所未言朕亦時出已意參錯其間鑽仰高堅何敢自信庶幾體先賢虛公無我之意求合乎此理殊塗同歸之宗云一啟蒙為朱子成書與本義相表裏今大全中所載圖說數條乃作本義時略撮大要以冠篇端卦變一圖則又因本義卦下有以卦變為說者故作此以明之與占筮卦變異法總不若啟蒙之詳備也大全以圖說為主而采啟蒙以附其下且又但采其本圖書原卦畫二篇至明著策考變占二篇則文既不錄圖亦不載但以筮時儀節及不同法之卦

變當之使學者不見朱子極論象數之全未免疏略今以啟蒙全編具載書後庶幾古人右書左圖之意朕講學之外於歷象九章之興遊心有年渙然知其不出易道故自河洛本原先後天位置以至大衍推迎之法皆稍為摹畫分析敷暢厥旨附於啟蒙之後目曰啟蒙附論一夫子十翼以序卦雜卦終編其次第微密錯雜成章諸儒置而不講已久朕因陳希夷反覆九卦之指而思序卦之義因邵康節四象相交成十六事之言而悟雜卦之根始知聖意微妙聖言精深引而不發如衆曜之羅列七緯之交錯參差凌亂有待於仰觀推步者之能求其故也故為序卦雜卦明義次於啟蒙附論之後而終編焉

欽定四庫全書

御纂周易折中卷首

綱領一 此篇論作易傳易源流

周禮太卜掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四。陸氏德明曰宓犧氏之王天下仰則觀於天文俯則察於地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始畫八卦因而重之為六十四文王拘於羑里作卦辭周公作爻

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷首

辭孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦十翼

班固曰孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之傳傳

即十翼也自魯商瞿子木受易於孔子以授魯橋庇

子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子

家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦熾書

易為卜筮之書獨不禁故傳授者不絕隋書云秦熾

卜筮得存惟失說卦三篇後河內女子得之漢興田何以齊田徒杜陵號

杜田生授東武王同子中及洛陽周王孫梁人丁寬

齊服生皆著易傳漢初言易者本之田生同授緇川

楊何寬授同郡碭田王孫王孫授施讎及孟喜梁邱

賀由是有施孟梁邱之學焉施讎傳易授張禹及琅

邪魯伯禹授淮陽彭宣及沛戴崇伯授太山屯莫如

及琅邪邴丹後漢劉昆受施氏易於沛人戴賓其子

軼孟喜父孟卿善為禮春秋孟卿以禮經多春秋繁

離乃使喜從田王孫受易喜為易章句授同郡白光

及沛翟牧後漢注丹雋陽鴻任安皆傳孟氏易梁邱

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷首

賀本從太中大夫京房受易後更事田王孫傳子臨

臨傳五鹿充宗及琅邪王駿充宗授平陵士孫張及

沛鄧彭祖齊衡咸後漢苑外傳梁邱易以授京兆楊

政又潁川張興傳梁邱易弟子著錄且萬人子魴傳

其業京房受易梁人焦延壽延壽云嘗從孟喜問易

房以延壽易即孟氏學程牧白生不肯曰非也房為

易章句說長於災異以授東海段嘉及河東姚平河

南乘弘皆為郎博士由是前漢多京氏學後漢戴馮

孫期魏滿並傳之費直傳易授琅邪王瓚為費氏學
本以古字號古文易無章句徒以彖象繫辭文言解
說上下經漢成帝時劉向典校書考易說以為諸易
家說皆祖田何楊叔元丁將軍大義畧同唯京氏為
異向又以中古文易經校施孟梁邱三家之易經或
脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同范氏後漢書云
京兆陳元扶風馬融河南鄭眾北海鄭康成潁川荀
爽並傳費氏易沛人高相治易與費直同時其易亦

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

三

無章句專說陰陽災異自言出丁將軍傳至相相授
子康及蘭陵母將永為高氏學漢初立易楊氏博士
宣帝復立施孟梁邱之易元帝又立京氏易費高二
家不得立民間傳之後漢費氏興而高氏遂微永嘉
之亂施氏梁邱之易亡孟京費之易人無傳者唯鄭
康成王輔嗣所注行於世而王氏為世所重其繫辭
已下王不注相承以韓康伯注續之。孔氏穎達曰繫
辭云河出圖洛出書聖人則之故孔安國馬融王肅

姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河
圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八
卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其
中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未
備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重為六十四
卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之
人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以為伏犧重卦鄭
康成之徒以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦史遷

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

四

等以為文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭
神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破
其言神農重卦亦未為得今依輔嗣以伏犧既畫八
卦即自重為六十四卦為得其實其重卦之意備在
說卦此不具叙伏犧之時道尚質素畫卦重爻足以
垂法後代澆訛德不如古爻象不足以為教故作繫
辭以明之。按周禮太卜三易一曰連山二曰歸藏
三曰周易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭康成易

贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭康成又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普無所不備康成雖有此釋更無所據之文先儒因此遂為文質之義皆繁而無用今所不取按世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膺膺是也又文王作易之時正在美里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易猶周書周禮題周以別餘代也。其周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作知者按繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說二以為驗爻辭多是文王後事按升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始

追號文王為王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也然則易之爻辭蓋亦是文王本意故但言文王也。其彖象等十翼之辭以為孔子所作先儒更無異論但數十翼亦有多家既文王易經本分為上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上象一下象二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說今亦依之。晁氏說之曰漢藝文志易經十二篇施孟梁邱三家顏師古曰上下經及十翼故十二篇是則彖象文言繫辭始附卦爻而傳於漢與先儒謂費直專以彖象文

言參解易又以參象文言離八卦中者自費氏始其初費氏不列學官惟行民間至漢末陳元鄭康成之徒學費氏古十二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦象象繫卦之末與古經始變於費氏而卒大亂於王弼惜哉奈何後之儒生尤而效之杜預分左氏傳於經宋衷范望輩散太玄贊與測於八十一首之下是其明比也揆觀其初

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

七

乃如古文尚書司馬遷班固序傳揚雄法言序篇云爾今民間法言列序篇於其篇首與學官書不同緊可見也唐李鼎祚又取序卦冠之卦首則又效小王之過也劉牧云小象獨乾不係於爻辭尊君也石守道亦曰孔子作象象於六爻之前小象係逐爻之下惟乾悉屬之於後者讓也嗚呼他人尚何責哉。朱子門人問伏犧始畫八卦其六十四者是文王後來重之邪抑伏犧已自畫邪看先天圖則有八卦便有

六十四疑伏犧已有畫矣曰周禮言三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王漸畫又問然則六十四卦名是伏犧元有抑文王所立曰此不可攷子善問據十三卦所言恐伏犧時已有曰十三卦所謂蓋取諸離蓋取諸益者言結繩而為網罟有離之象非觀離而始有此也。古文周易經傳十二篇東萊呂祖謙伯恭父之所定而音訓一篇則其門人金華王莘叟所筆受也某嘗以為易經本為卜筮而作皆

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦畧舉其一端以見凡例而已然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心全經而遽執傳之一端以為定說於是一卦一爻僅為一事而易之為用反有所局而無以通乎天下之故若是者其蓋病之是以三復伯恭父之書而有發焉非特為其章句之近古而已也。呂氏祖謙曰漢興言易者六家獨費氏傳古文易而不立於學官劉向以中古文易

經校施孟梁邱經或脫去无咎悔亡惟費氏經與古文同然則真孔氏遺書也東京馬融鄭康成皆為費氏學其書始盛行今學官所列王弼易雖宗莊老其書固鄭氏書也費氏易在漢諸家中最近古最見排擯千載之後歸然獨存宜非天哉自康成輔嗣合彖象文言於經學者遂不見古本近世嵩山晁氏編古周易將以復於其舊而其刊補離合之際覽者或以為未安祖謙謹因晁氏書參考傳記復定為十二

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

九

篇篇目卷帙一以古為斷。文王卦下之辭謂之彖孔子序述其彖之意而已故名其篇曰彖使文王卦下之辭不謂之彖孔子何為言知者觀其彖辭則思過半矣又下辭謂之象又辭多文王後事故諸說皆以為爻辭出於周公大象卦畫是也天地水火雷風山澤觀卦畫則見其象也大象之辭如天行健君子以自強不息之類小象釋周公之辭如潛龍勿用陽在下也之類皆象之傳也經文王周公所作也傳孔

子所作也司馬談論六經要指引天下同歸而殊塗一致而百慮謂之易大傳班固謂孔子晚而學易讀之韋編三絕而為之傳傳即十翼也前漢六經與傳皆別行至後漢諸儒作註始合經傳為一耳魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文而注連之何也俊對曰鄭康成合彖象於易者欲使學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未注六經之前彖象不連經文矣自鄭康成合彖象於經故

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

十

加彖曰彖曰以別之諸卦皆然。程氏與權曰按呂汲公元豐壬戌昉刻周易古經十二篇於成都學官景迂晁生建中靖國辛巳并為八篇號古周易繕寫而藏於家巽嚴李文簡公紹興辛未謂北學各有師授經名從呂篇第從晁而重刻之逮淳熙壬寅新安朱文公表出東萊呂成公古文周易經傳音訓迺謂編古易自晁生始豈二公或不見汲公蜀本與然成公則議晁生并上下經為非而文公易本義則篇第

與汲公膺合。王氏應麟曰說卦釋文引荀爽九家集解得八卦逸象三十有一隋唐志十卷唯釋文序錄列九家名氏云不知何人所集稱荀爽者以為主故也其序有荀爽京房馬融鄭康成宋衷虞翻陸績姚信翟子玄為易義注內又有張氏朱氏並不詳何人荀悅漢紀云馬融著易解頗生異說與著易傳據爻象承應陰陽變化之義以十篇之文解說經意由是宛豫言易者咸傳荀氏學今其說見於李鼎祚集

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

十一

解

綱領二 此篇論易道精微經傳義例

司馬氏遷曰易本隱以之顯春秋推見至隱。班氏固曰六藝之文樂以和神詩以正言禮以明體書以廣聽春秋以斷事五者蓋五常之道相須而備而易為之原故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣言與天地為終始也。王氏弼曰夫彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也故六爻相錯可舉一以明也

剛柔相乘可立主以定也自統而尋之物雖衆則知可以執一御也由本以觀之義雖博則知可以一名舉也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣一卦五陽而一陰則一陰為主五陰而一陽則一陽為主夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

十二

繁而不憂亂變而不憂感約以存博簡以濟衆其唯彖乎。夫爻者何也言乎變者也變者何也情偽之所為也是故情偽相感遠近相迫愛惡相攻屈伸相推非天下之至變其孰能與於此哉是故卦以存時爻以示變。夫卦者時也爻者適時之變者也時有否泰故用有行藏卦有大小故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜則一

體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也承乘者逆順之象也遠近者險易之象也內外者出處之象也初上者終始之象也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辨逆順者存乎承乘明出處者存乎內外遠近終始各存其會辟險尚遠趣時貴近比復好先乾壯惡首吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深觀爻思變變斯盡矣○夫象者出意者也言者在深觀爻思變變斯盡矣○夫象者出意者也言者

欽定四庫全書

御纂周易折中

十三

明象者也盡意莫若象盡象莫若言言生於象故可尋言以觀象象生於意故可尋象以觀意意以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象存言者非得象者也存象者非得意者也象生於意而存象焉則所存者乃非其象也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬而或者定馬

於乾案爻責卦有馬無乾則偽說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧喻彌甚縱復或值義無所取蓋存象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣○按象無初上得位失位之爻又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎唯乾上九文言云貴而无位需上六云雖不當位若以上為陰位邪則需上六不得云不當位也若以上為陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也然則初上者是事之終始無陰陽定位也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛有位而云无者也歷觀眾卦盡亦如之初上無陰陽定位亦以明矣位者列貴賤之地待才用之宅也爻者守位分之任應貴賤之序者也位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二

欽定四庫全書

御纂周易折中

十四

四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位無常分事無常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始無常主故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可無終始卦不可無六爻初上雖無陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻為成則不得不謂之六位時成也○凡彖者統論一卦之體者也象者各辨一爻之義者也故履卦六三為兌之

欽定四庫全書

御纂周易折中

五

主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖叙其應雖危而亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也訟之九二亦同斯義一卦之體必由一爻為主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也○薛收問一卦六爻之義王氏通曰卦也者著天下之時也爻也者倣天下之動也趨時有六動焉吉凶悔吝

所以不同也收曰敢問六爻之義曰六者非他也三才之道誰能過乎○孔氏穎達曰易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出乎萌庶類亨毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義鄭康成作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三

欽定四庫全書

御纂周易折中

六

也崔觀劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續周簡子云不易者常體之名變易者相變改之名故今之所用同鄭康成等作易所以垂教者孔子曰上古之時人民無別羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是

以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作為罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也。乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道人道之興必繇夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定。周子曰聖人之精畫卦以示聖人之緼因卦以發卦不畫聖人之精不可得而見微卦聖人之緼殆不可悉得而聞易何止五經之原其天地鬼神之與乎。邵子曰天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨利為變則利貞為應以吉凶為應則悔吝為變元則吉

吉則利應之事則凶凶則應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有應應中有變也變中之應天道也故元為變則亨應之利為變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人。易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也。張子曰大易不言有無言有無諸子之陋也。易為君子謀不為小人謀故撰德於卦雖爻有小大及繫辭其爻必告以君子之義。程子曰有理而後有象有象而後有數得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之豪忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也管輅郭璞之學是也。理無形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣。看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人自

有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有君用臣有臣用無所不通。大抵卦爻始立義既具聖人別起義以錯綜之如春秋前既立例到後來書得全別一般事便書得別有意思若依前例觀之殊失之也。作易者自天地幽明至於昆蟲草木之微無一而不合。陰之道非必小人也其害陽則小人其助陽成物則君子也利非不善也其害義則不善也其和義則非不善也。傳序云易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自泰而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭

考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得其辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉。易之為書卦爻象象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則無二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極無極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀絪縕交感變化不窮形一受其生神一發其智情偽出焉萬緒起焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之

道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同
所同者奇耦爻雖不同所同者九六是以六十四卦
為其體三百八十四爻互為其用遠在六合之外近
在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉
莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而無不包其
用至神而無不存時固未始有一而卦亦未始有定
象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索
卦則拘於無變非易也以一事而明爻則窒而不通

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷四

三

非易也知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象
之用亦非易也故得之於精神之運心術之動與天
地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合
其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之
已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可
以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如
哉此學者所當知也。朱子曰漢書易本隱以之顯
春秋推見至隱易與春秋天人之道也易以形而上

者說出在那形而下者上春秋以形而下者說上那
形而上者去。問易有交易變易之義如何曰交易
是陽交於陰陰交於陽是卦圖上底如天地定位山
澤通氣云云者是也變易是陽變陰陰變陽老陽變
為少陰老陰變為少陽此是占筮之法如晝夜寒暑
屈伸往來者是也。易是陰陽屈伸隨時變易大抵
古今有大闢闢小闢闢今人說易都無著摸聖人便
於六十四卦只以陰陽奇耦寫出來至於所以為陰

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷四

三

陽為古今乃是此道理。聖人作易之初蓋是仰觀
俯察見得盈乎天地之間無非一陰一陽之理有是
理則有是象有是象則其數便自在這裏非特河圖
洛書為然而圖書為特巧而著耳於是聖人因之而
畫卦卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯
於其間其時則有消長之不同長者便為主消者便
為客事則有當否之或異當者便為善否者便為惡
即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶

吉凶既決定而不差則以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民占筮而以開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此自伏犧而下但有此六畫而未有文字可傳到得文王周公乃繫之以辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶大率天下之道只是善惡而已但所居之位不同所處之時既異而其幾甚微只為天下之人不能曉會所以聖人因占筮之法以曉人人居則觀象玩辭動則觀變玩占

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

五

不迷於是非得失之途所以是書夏商周皆用之其所言雖不同其辭雖不可盡見然皆大卜之官掌之以為占筮之用自伏犧而文王周公雖自畧而詳所謂占筮之用則一蓋即占筮之中而所以處置是事之理便在裏了故其法若粗淺而隨人賢愚皆得其用雖是有定象有定辭皆是虛說此箇地頭合是如此處置初不黏著物上故一卦一爻足以包無窮之事此所以見易之為用無所不該無所不徧但看人

如何用之耳易如鏡相似看甚物來都能照得如所謂潛龍只是有箇潛龍之象自天子至於庶人看甚人來都使得孔子說作龍德而隱便是就事上指殺說來然會看底雖孔子說也活也無不通不會看底雖文王周公說底也死了須知得他是假託說是包含說假託謂不惹著那事包含是說箇影像在這裏無所不包。易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

五

滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又踈畧而無據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順在物有常理矣至於案文責卦若屯之有馬而無乾離之有牛而無坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反為乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創為互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖

詳然其不可通者終不可通其可通者又皆傳會穿鑿而非有自然之勢唯其一二之適然而無待於巧說者為若可信然上無所關於義理之本原下無所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃為馬爻苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理無形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如此則是說卦之作為無所與於易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以為易之取象固必有所自來而其為說必已具於大卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲忘之也

○易之象似有三樣有本畫自有之象如奇畫象陽耦畫象陰是也有實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風之類象之是也有只是聖人自取象來明是義者如白馬翰如載鬼一車之類是也。○易有象辭有占辭有象占相渾之辭。○問王弼說初上無陰陽定位如何曰伊川說陰陽奇耦豈容無也乾上九貴而无位需上六不當位乃爵位之位非陰陽之位此說最好。○易只是為卜筮而作故周禮分明言大卜掌三易連山歸藏周易古人於卜筮之官立之凡數人秦去古未遠故周易亦以卜筮得不焚今人纔說易是卜筮之書便以為屑累了易見夫子說許多義理便以為易只是說道理殊不知其言吉凶悔吝皆有理而其教人之意無不在也今人却道聖人言理而其中因有卜筮之說他說理後說從那卜筮上來作麼。○上古之時民心昧然不知吉凶之所在故聖人作易教之卜筮使吉則行之凶則避之此是開物

成務之道故繫辭云以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑正謂此也初但有占而無爻往往如今之環珎相似耳今人因火珠林起課者但用其爻而不用其辭則知古者之占往往不待辭而後見吉凶

又云如左氏所載得屯之比既不用屯之辭亦不用比之辭卻自別推一法至文王周

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷首

此爻所以吉者謂以中正也此爻所以凶者謂不當位也明明言之使人易曉耳至如文言之類却是就上面發明道理非是聖人作易專為說道理以教人也須見聖人本意方可學易。聖人作易本是使人卜筮以決所行之可否而因之以教人為善如嚴君平所謂與人子言依於孝與人臣言依於忠者故卦爻之辭只是因依象類虛設於此以待叩而決者使以所值之辭決所疑之事似若假之神明而亦必有是理而後有是辭理無不正故其丁寧告戒之辭皆

依於正天下之動所以正夫一而不謬於所之也。

卦爻之辭本為卜筮者斷吉凶而因以訓戒至象象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所說義理而不復推本文王周公之本意因鄙卜筮為不足言而其所以言易者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏主一事而言無復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假託卦象為

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷首

此艱深隱晦之辭乎。大抵易之書本為卜筮而作故其辭必根於象數而非聖人已意之所為其所勸戒亦以施諸筮得此卦此爻之人而非反以戒夫卦爻者近世言易者殊不知此所以其說雖有義理而無情意雖大儒先生有所不免比因玩索偶幸及此私竊自慶以為天啟其衷而以語人人亦未見有深曉者。易中都是貞吉不曾有不貞吉都是利貞不曾說利不貞如占得乾卦固是大亨下則云利貞蓋

正則利不正則不利至理之權輿聖人之至教寓其間矣大率是為君子設非小人盜賊所得竊取而用。蔡氏元定曰天下之萬聲出於一闔一闢天下之萬理出於一動一靜天下之萬數出於一奇一耦天下之萬象出於一方一圓盡起於乾坤二畫。許氏衡曰初位之下事之始也以陽居之才可以有為矣或恐其不安於分也以陰居之不患其過越矣或恐其懦弱昏滯未足以趨時也大抵柔弱則難濟剛健

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

則易行或諸卦柔弱而致凶者其數居多若總言之居初者易貞居上者難貞易貞者由其所適之道多難貞者以其所處之位極故六十四卦初爻多得免咎而上每有不可救者始終之際其難易之不同蓋如此。二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累況不得其正乎二雖不正而猶有得中之美況正而得中者乎四近君之位也二遠君之位也其勢又不同此二之所以多譽四之所以多懼也二中位陰

陽處之皆為得中中者不偏不倚無過不及之謂其

才若此故於時義為易合時義既合則吉可斷矣。

卦爻六位惟三為難處蓋上下之交內外之際非平

易安和之所也。四之位近君多懼之地也以柔居

之則有順從之美以剛居之則有僭逼之嫌然又須

問居五者陰邪陽邪以陰承陽則得於君而勢順以

陽承陰則得於君而勢逆勢順則無不可也勢逆則

尤忌上行而凶咎必至以陽承陽以陰承陰皆不得

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

於君也然陽以不正而有才陰以得正而無才故其勢不同有才而不正則貴於寡欲故乾之諸四多得免咎無才而得正則貴乎有應故艮之諸四皆以有應為優無應為劣獨坤之諸四能以柔順處之雖無應援亦皆免咎此又隨時之義也。五上卦之中乃人君之位也諸爻之德莫精於此能首出乎庶物不問何時克濟大事傳謂五多功者此也。上事之終時之極也其才之剛柔內之應否雖或取義然終莫及

上與終之重也是故難之將出者則指其可由之方
事之既成者則示以可保之道義之善或不必勸則
直云其吉也勢之惡或不可解則但言其凶也質雖
不美而異其或改焉則猶告之位雖處極而見其可
行焉則亦諭之大抵積微而盛過盛而衰有不可變
者有不能不變者大傳謂其上易知豈非事之已成
乎。胡氏一桂曰上下體雖相應其實陽爻與陰爻
應陰爻與陽爻應若皆陽皆陰雖居相應之位則亦

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

三

不應矣然事固多變動在因時故有以有應而得者
有以有應而失者亦有以無應而吉者有以無應而
凶者斯皆時事之使然不可執一而定論也至若比
五以剛中上下五陰應之大有五以柔中上下五陽
應之小畜四以柔得位上下五剛亦應之又六以六
爻之應例論也。六十四卦皆以五為君位者此易
之大畧也其間或有居此位而非君義者有居他位
而有君義者斯易之變不可滯於常例。胡氏炳文

曰易卦之占亨多元亨以爻之占吉多元吉以元亨
大善而亨元吉大善而吉也人之行事善百一大善
千一故以元為貴然茲事也請論心之初善不善皆
自念慮之微處充之即是此善之最大處蓋有一豪
之不善非元也有一息之不善非元也。吳氏澄曰
時之為時莫備於易程子謂之隨時變易以從道夫
子傳六十四象獨於十二卦發其凡而贊其時與時
義時用之大一卦一時則六十四時不同也一爻一

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

三

時則三百八十四時不同也始於乾之乾終於未濟之
未濟則四千九十六時各有所值引而伸觸類而長
時之百千萬變無窮而吾之所以時其時者則一而
已。薛氏瑄曰六十四卦只是一奇一耦但因所遇
之時所居之位不同故有無窮之事變如人只是一
動一靜但因時位不同故有無窮之道理此所以為
易也。蔡氏清曰乾卦卦辭只是要人如乾坤卦卦
辭只是要人如坤至如蒙蠱等卦則又須反其義此

有隨時而順之者有隨時而制之者易道只是時時則有此二義在學者細察之。周公之繫爻辭或取爻德或取爻位又或取本卦之時與本爻之時又或兼取應爻或取所承所乘之爻有承乘應與時位兼取者有僅取其一二節者又有取一爻為衆爻之主者大概不出此數端

綱領三 此篇論讀易之法及諸家醇疵

王氏通曰易之憂患業業焉孜孜焉其畏天憫人思

欽定四庫全書

御纂周易折中

主

及時而動乎繫師玄曰遠矣吾視易之道何其難乎曰有是夫終日乾乾可也。劉炫問易曰聖人於易沒身而已況吾儕乎炫曰吾談之於朝無我敵者不答退謂門人曰默而成之不言而信存乎德行。北山黃公善醫先寢食而後針藥汾陰侯生善筮先人事而後說卦。邵子曰知易者不必引用講解是為知易孟子之言未嘗及易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是為知易如孟子可謂善用易

者也。程子曰觀易須看時然後觀逐爻之才一爻之中常包函數意聖人常取其重者而為之辭亦有易中言之已多取其未嘗言者又有且言其時不及其爻之才者皆臨時參考須先看卦乃看得辭。古之學者皆有傳授如聖人作經本欲明道今人若不先明義理不可治經蓋不得傳授之意云爾如繫辭本欲明易若不先求卦義則看繫辭不得。易須是默識心通只窮文意徒費力。朱子曰看易須是看他卦爻未畫以前是怎模樣却就這上見得他許多卦爻象數是自然如此不是杜撰且詩則因風俗世變而作書則因帝王政事而作易初未有物只是懸空說出當其未有卦畫則渾然一太極在人則是喜怒哀樂未發之中一旦發出則陰陽吉凶事事都有在裏面人須是就至虛靜中見得這道理周遮通曉方好若先靠定一事說則滯泥不通所謂潔靜精微易之教也。經書難讀而此經為尤難蓋未開卷時已

欽定四庫全書

御纂周易折中

書

有一重象數大概功夫開卷之後經文本意又多被先儒硬說殺了令人看得意思局促不見本來開物成務活法。易不比詩書他是說盡天下後世無窮無盡底事理只一兩箇字便是一箇道理人須是經歷天下許多事變讀易方知各有一理精審端正今既未盡經歷非是此心大段虛明寧靜如何見得。看易若是靠定象去看便滋味長若只恁地懸空看也沒甚意思又曰說易得其理則象數在其中固是

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

三

如此然沂流以觀却須先見象數的當下落方說得理不走作不然事無實證則虛理易差也。今人讀易當分為三等看伏犧之易如未有許多象象文言說話方見得易之本意只是要作卜筮用及文王周公分為六十四卦添入乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞已是文王周公自說出一般道理了然猶是就人占處說如占得乾卦則大亨而利於正耳及孔子繫易作象象文言則以元亨利貞為乾之四德以上論

讀易 ○孔氏穎達曰龍出於河則八卦宣其象麟傷

於澤則十翼彰其用業資幾聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非為教於孔門也。程子曰邵堯夫先生之學得之於李挺之挺之得之穆伯長伯長得之華山希夷陳圖南先生溯其源流遠有端緒今穆李之言及其行事槩可見矣而先生淳一不雜汪洋浩大乃其所自得者多矣。尹氏焞曰伊川先生踐履盡易其作傳只是因而寫成熟讀玩味即可見矣。朱子門人問當暮曰易卦之位震東離南兌西坎北者為一說十二辟卦分

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

三

屬十二辰者為一說及焦延壽為卦氣直日之法乃合二說而一之既以八卦之震離兌坎二十四爻直四時又以十二辟卦直十二月且為分四十八卦為之公侯卿大夫而六日七分之說生焉若以八卦為主則十二卦之乾不當為巳之辟坤不當為亥之辟艮不當侯於申酉巽不當侯於戌亥若以十二卦為主則八卦之乾不當在西北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東南彼此二說互為矛盾且其分四

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

三

十八卦為公侯卿大夫以附於十二辟卦初無法象而直以意言本已無所據矣不待論其減去四卦二十四爻而後可以見其失也揚雄太玄次第乃是全用焦法其八十一首蓋亦去其震離兌坎者而但擬其六十卦耳諸家於八十一首多有作擬震離兌坎者近世許翰始正其誤至立踦贏二贊則正以七百二十九贊又不足乎六十卦六日七分之數而益之恐不可反據其說以正焦氏之說也○先天圖非某

之說乃康節之說非康節之說乃希夷之說非希夷之說乃孔子之說但當日諸儒既失其傳而方外之流陰相付授以為丹竈之術至希夷康節乃反之於易而後其說始得復明於世○問伊川易說理太多曰伊川言聖人有聖人用賢人有賢人用若一爻只作一事則三百八十四爻止作得三百八十四事也說得極好然他解依舊是三百八十四爻止作得三百八十四事用也○詩書畧看訓詁解釋文義合通

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

三

而已却只玩味本文其道理只在本文下面小字儘說如何會過得他若易傳却可脫去本文程子此書平淡地漫漫委曲說得更無餘蘊不是那敲磕逼壓出底義理平鋪地放在面前只如此等行文亦自難學如其他峭拔雄健之文却可作若易傳淡底文字如何可及○問易傳大概將三百八十四爻作人說恐通未盡否曰也是即是不可裝定作人說看占得如何有就事言者有以位言者以吉凶言之則為事

以終始言之則為時以高下言之則為位隨所作而看皆通繫辭云不可為典要唯變所適豈可裝定作人說。此書近細讀之恐程傳得之已多但不合全說作義理不就卜筮上看故其說有無頓著處耳今但作卜筮看而以其說推之道理自不可易。自秦漢以來考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法談義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同於法而同於道者則唯

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

五

伊川先生程氏之書而已。○老蘇說易專得於愛惡相攻而吉凶生以下三句他把這六爻似那累世相讎相殺底人相似看這一爻攻那一爻這一畫克那一畫全不近人情東坡見他恁地太粗疎却添得些佛老在裏面其書自作兩樣。○王氏應麟曰以義理解易自王弼始何晏非弼比也清談亡晉衍也非弼也范甯以王弼何晏並言過矣。○程子言易謂得其義則象數在其中朱子以為先見象數方說得理不

然事無實證則虛理易差愚嘗觀顏延之庭誥云馬陸得其象數取之於物荀王舉其正宗得之於心其說以荀王為長李泰發亦謂一行明數而不知其義管輅明象而不通其理蓋自輔嗣之學行而象數之說隱然義理象數一以貫之乃為盡善 以上論諸家說易

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

四

義例

時

消息盈虛之謂時泰否剝復之類是也又有指事言者訟師噬嗑頤之類是也又有以理言者履謙咸恒之類是也又有以象言者井鼎之類是也四者皆謂之時

位

貴賤上下之謂位王弼謂中四爻有位而初上兩爻

欽定四庫全書

御纂周易折中

望

無位非謂無陰陽之位也乃謂爵位之位耳五君位也四近臣之位也三雖非近而位亦尊者也二雖不如三四之尊而與五為正應者也此四爻皆當時用事故謂之有位初上則但以時之始終論者為多若以位論之則初為始進而未當事之人上為既退而在事外之人也故謂之無位然此但言其正例耳若論變例則如屯泰復臨之初大有觀大畜頤之上皆得時而用事蓋以其為卦主故

也五亦有時不以君位言者則又以其卦義所取者臣道不及於君故也故朱子云常可類求變非例測

德

剛柔中正不中正之謂德剛柔各有善不善時當用剛則以剛為善也時當用柔則以柔為善也惟中與正則無有不善者然正尤不如中之善故程子曰正未必中中則無不正也六爻當位者未必皆

欽定四庫全書

御纂周易折中

望

吉而二五之中則吉者獨多以此故爾

應比

應者上下體相對應之爻也比者逐位相比連之爻也易中比應之義惟四與五比二與五應為最重蓋以五為尊位四近而承之二遠而應之也然近而承者則貴乎恭順小心故剛不如柔之善遠而應者則貴乎強毅有為故柔不如剛之善夫子曰二與四同功而異位二多譽四多懼近也柔之

為道不利遠者其要无咎其用柔中也夫言柔之道不利遠可見剛之道不利近矣又可見柔之道利近剛之道利遠矣夫子此條實全易之括例凡比與應必一陰一陽其情乃相求而相得若以剛應剛以柔應柔則謂之無應以剛比剛以柔比柔則亦無相求相得之情矣

以此例推之易中以六四承九五者凡十六卦皆吉

比曰外比於賢小畜曰有孚惕出觀曰利用賓于

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

王坎曰納約自牖家人曰富家益曰中行告公從

井曰井甃无咎漸曰或得其桷巽曰田獲三品渙

曰渙其羣元吉節曰安節耳中孚曰月幾望皆吉

辭也惟屯需與蹇則相從於險難之中故曰往吉

曰出自穴曰來連既濟則交儆於未亂之際故曰

終日戒亦皆吉辭

以九四承六五亦十六卦則不能皆吉而凶者多如

離之焚如死如棄如恒之田无禽晉之鼫鼠鼎之

覆餗震之遂泥皆凶爻也大有之匪彭睽之睽孤

解之解拇歸妹之愆期旅之心未快小過之往厲

必戒雖非凶爻而亦不純吉惟豫之四一陽而上

下應噬嗑之四一陽為用獄主豐之四為動主以

應乎明大壯之壯至四而極未濟之未濟至四而

濟皆卦主也故得吉利之辭而免凶咎

以九二應六五者凡十六卦皆吉蒙之子克家師之

在師中泰之得尚于中行大有之大車以載蠱之

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

幹母蠱而得中道臨之咸臨吉而无不利恒之悔

亡大壯之貞吉睽之遇主于巷解之得黃矢損之

弗損益之升之利用禴鼎之有實皆吉辭也惟大

畜之輿說輟則時當止也歸昧利幽貞則時當守

也未濟曳輪貞吉則時當待也亦非凶辭也

以六二應九五亦十六卦則不能皆吉而凶者有

之如否之包承也同人之于宗吝也隨之係小子

失丈夫也觀之闚觀可醜也咸之咸其腓凶也皆

非吉辭也屯之屯如遭如遯之輩用黃牛蹇之蹇蹇匪躬既濟之喪弗勿逐則以遭時艱難而顯其貞順之節者也惟比之自內也無妄之利有攸往也家人之在中饋貞吉也益之永貞吉也革之引吉无咎也革之已日乃孚征吉也漸之飲食衎衎也皆適當上下合德之時故其辭皆吉夫子所謂其要无咎其用柔中者信矣

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷四

義不如應五承五者之重也

以應言之四與初猶或取相應之義三與上則取應義者絕少矣其故何也四大臣之位也居大臣之位則有以人事君之義故必取在下之賢德以自助此其所以相應也上居事外而下應於當事之人則失清高之節矣三居臣位而越五以應上則失勿二之心矣此其所以不相應也然四之應初而吉者亦惟以六四應初九耳蓋初九為剛德之

賢而六四有善下之美故如屯賁之求婚媾也頤之虎視眈眈也損之使遯有喜也皆吉也若九四應初六則反以下交小人為累大過之不統乎下解之解而拇鼎之折足是也

以比言之惟五與上或取相比之義餘爻則取比義者亦絕少其故何也五君位也尊莫尚焉而能下於上者則尚其賢也此其所以有取也然亦惟六五遇上九乃取斯義蓋上九為高世之賢而六五

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷四

為虛中之主故如大有大畜之六五上九孔子則贊之以尚賢頤鼎之六五上九孔子則贊之以養賢其辭皆最吉若以九五比上六則亦反以尊寵小人為累如大過之老婦得其士夫咸之志末夫之菟陸允之孚于剝皆是也獨隨之九五下上六而義有取者卦義剛來下柔故耳若初與二二與三三與四則非正應而相比者或恐陷於朋黨比周之失故其義不重

此皆例之常也。若其又為卦主則羣爻皆以比之應之為吉凶焉。故五位之為卦主者不待言矣。如豫四為卦主則初鳴而三盱剝上為卦主則三无咎而五无不利。復初為卦主則二下仁而四獨復。夬上為卦主則三壯頤而五莧陸姤初為卦主則二包有魚而四包无魚。此又易之大義不可以尋常比應之例論也。

卦主

凡所謂卦主者有成卦之主焉。有主卦之主焉。成卦之主則卦之所由以成者。無論位之高下德之善惡若卦義因之而起則皆得為卦主也。主卦之主必皆德之善而得時得位者為之。故取於五位者為多而他爻亦間取焉。其成卦之主即為主卦之主者必其德之善而兼得時位者也。其成卦之主不得為主卦之主者必其德與時位參錯而不相當者也。大抵其說皆具於夫子之象傳。當逐卦分

別觀之

若其卦成卦之主即主卦之主則是一主也。若其卦有成卦之主又有主卦之主則兩爻皆為卦主矣。或其成卦者兼取兩爻則兩爻又皆為卦主矣。或其成卦者兼取兩象則兩象之兩爻又皆為卦主矣。亦當逐卦分別觀之。

乾以九五為卦主。蓋乾者天道而五則天之象也。乾者君道而五則君之位也。又剛健中正四者具備。得天德之純故為卦主也。觀象傳所謂時乘六龍以御天首出庶物者主君道而言。

坤以六二為卦主。蓋坤者地道而二則地之象也。坤者臣道而二則臣之位也。又柔順中正四者具備。得坤德之純故為卦主也。觀象辭所謂先迷後得主得朋喪朋者皆主臣道而言。

屯以初九九五為卦主。蓋卦惟兩陽初九在下侯也能安民者也。九五在上能建侯以安民者也。

蒙以九二六五為主蓋九二有剛中之德而六五應之九二在下師也能教人者也六五在上能尊師以教人者也

需以九五為主蓋凡事皆當需而王道尤當以久而成象傳所謂位乎天位以正中也指五而言之也訟以九五為主蓋諸爻皆訟者也九五則聽訟者也象傳所謂利見大人尚中正也亦指五而言之也師以九二六五為主蓋九二在下丈人也六五在上

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

能用丈人者也

比以九五為主蓋卦惟一陽居尊位為上下所比附者也

小畜以六四為成卦之主而九五則主卦之主也蓋六四以一陰畜陽故象傳曰柔得位而上下應之九五與之合志以成其畜故象傳曰剛中而志行履以六三為成卦之主而九五則主卦之主也蓋六三以一柔履眾剛之間多危多懼卦之所以名履

也居尊位尤當常以危懼存心故九五之辭曰貞厲而象傳曰剛中正履帝位而不疚

泰以九二六五為主蓋泰者上下交而志同九二能盡臣道以上交者也六五能盡君道以下交者也二爻皆成卦之主亦皆主卦之主也

否以六二九五為主蓋否者上下不交六二否亨欽德辟難者也九五休否變否為泰者也然則六二成卦之主而九五則主卦之主也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

同人以六二九五為主蓋六二以一陰能同眾陽而九五與之應故象傳曰柔得位得中而應乎乾大有以六五為主蓋六五以虛中居尊能有眾陽故象傳曰柔得尊位大中而上下應之

謙以九三為主蓋卦惟一陽得位而居下體謙之象也故其爻辭與卦同傳曰三多凶而惟此爻最吉豫以九四為主卦惟一陽而居上位卦之所由以為豫者故象傳曰剛應而志行

隨以初九九五為主蓋卦之所以為隨者剛能下柔也初五兩爻皆剛居柔下故為卦主

蠱以六五為主蓋諸爻皆有事於幹蠱者至五而功始成故諸爻皆有戒辭而五獨曰用譽也

臨以初九九二為主彖傳所謂剛浸而長是也

觀以九五上九為主彖傳所謂大觀在上是也

噬嗑以六五為主彖傳所謂柔得中而上行是也

賁以六二上九為主彖傳所謂柔來而文剛剛上而

欽定四庫全書

御纂周易折中

至

文柔是也

剝以上九為主陰雖剝陽而陽終不可剝也故為卦

主

復以初九為主彖傳所謂剛反者是也

无妄以初九九五為主蓋初九陽動之始如人誠心

之初動也九五乾德之純如人至誠之無息也故

彖傳曰剛自外來而為主於內指初也又曰剛中

而應指五也

大畜以六五上九為主彖傳所謂剛上而尚賢者是也

頤亦以六五上九為主彖傳所謂養賢以及萬民者是也

大過以九二九四為主蓋九二剛中而不過者也九

四棟而不撓者也

坎以二五二陽為主而五尤為主水之積滿者行也

離以二五二陰為主而二尤為主火之方發者明也

欽定四庫全書

御纂周易折中

至

咸之九四當心位心者感之君則四卦主也然九五

當背位為咸中之艮感中之止是謂動而能靜則

五尤卦主也

恆者常也中則常矣卦惟二五居中而六五之柔中

尤不如九二之剛中則二卦主也

遯之為遯以二陰則初二成卦之主也然處之盡善

者惟九五則九五又主卦之主也故彖傳曰剛當

位而應與剛行也

大壯之為壯以四陽而九四當四陽之上則四卦主也

晉以明出地上成卦六五為離之主當中天之位則

五卦主也故彖傳曰柔進而上行

明夷以日入地中成卦而上六積土之厚夷人之明

者也成卦之主也六二六五皆秉中順之德明而

見夷者也主卦之主也故彖傳曰文王以之箕子

以之

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

奎

家人以九五六二為主故彖傳曰女正位乎內男正

位乎外

睽以六五九二為主故彖傳曰柔進而上行得中而

應乎剛

蹇以九五為主故彖傳曰往得中也蓋彖辭所謂大

人者即指五也

解以九二六五為主故彖傳曰往得衆也指五也又

曰乃得中也指二也

損以損下卦上畫益上卦上畫為義則六三上九成

卦之主也然損下益上所益者君也故六五為主

卦之主

益以損上卦下畫益下卦下畫為義則六四初九成

卦之主也然損上益下者君施之而臣受之故九

五六二為主卦之主

夬以一陰極於上為義則上六成卦之主也然五陽

決陰而五居其上又尊位也故九五為主卦之主

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

書

姤以一陰生於下為義則初六成卦之主也然五陽

皆有制陰之責而惟二五以剛中之德一則與之

相切近以制之一則居尊臨其上以制之故九五

九二為主卦之主

萃以九五為主而九四次之卦惟二陽而居高位為

衆陰所萃也

升以六五為主彖傳曰柔以時升六五升之最尊者

也然升者必自下起其卦以地中生木為象則初

六者異體之主乃木之根也故初六亦為成卦之主

因以九二九五為主蓋卦以剛揜為義謂二五以剛中之德而皆揜於陰也故兩爻皆成卦之主又皆主卦之主

井以九五為主蓋井以水為功而九五坎體之主也井以養民為義而九五養民之君也

革以九五為主蓋居尊位則有改革之權剛中正則

能盡改革之善故其辭曰大人虎變

鼎以六五上九為主蓋鼎以養賢為義而六五尊尚上九之賢其象如鼎之鉉耳之相得也

震以二陽為主然震陽動於下者也故四不為主而初為主

艮亦以二陽為主然艮陽止於上者也故三不為主而上為主

漸以女歸為義而諸爻惟六二應五合乎女歸之象

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

則六二卦主也然漸又以進為義而九五進居高位有剛中之德則九五亦卦之主也

歸妹以女之自歸為義其德不善故彖傳曰无攸利柔乘剛也是六三上六成卦之主也然六五居尊下交則反變不善而為善化凶而為吉是六五又主卦之主也

豐以六五為主蓋其象辭曰王假之勿憂宜日中六五之位則王之位也柔而居中則日中之德也

旅亦以六五為主故彖傳曰柔得中乎外又曰止而

麗乎明五居外體旅於外之象也處中位為離體之主得中麗明之象也

巽雖主於二陰然陰卦以陰為主者惟離為然以其居中故也巽之二陰則為成卦之主而不得為主卦之主主卦之主者九五也申命行事非居尊位者不可故彖傳曰剛巽乎中正而志行指五也

兌之二陰亦為成卦之主而不得為主卦之主主卦

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

之主則二五也故彖傳曰剛中而柔外說以利貞
渙以九五為主蓋收拾天下之散非居尊不能也然
九二居內以固其本六四承五以成其功亦卦義
之所重故彖傳曰剛來而不窮柔得位乎外而上
同

節亦以九五為主蓋立制度以節天下亦惟居尊有
德者能之故彖傳曰當位以節中正以通

中孚之成卦以中虛則六三六四成卦之主也然孚

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

主

之取義以中實則九二九五主卦之主也至於孚

乃化邦乃居尊者之事故卦之主在五

小過以二五為主以其柔而得中當過之時而不過
也

既濟以六二為主蓋既濟則初吉而終亂六二居內

體正初吉之時也故彖傳曰初吉柔得中也

未濟以六五為主蓋未濟則始亂而終治六五居外

體正開治之時也故彖傳曰未濟亨柔得中也

以上之義皆可以據彖傳爻辭而推得之大抵易者

成大業之書而成大業者必歸之有德有位之人

故五之為卦主者獨多中間亦有因時義不取五

為王位者不過數卦而已自五而外諸爻之辭有

曰王者皆非以其爻當王也乃對五位而為言耳

如隨之上曰王用亨于西山則因其係於五也益

之二曰王用亨于帝則因其應於五也升之四曰

王用亨于岐山則因其承於五也皆其德與時稱

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷首

主

故王者簡而用之以答乎神明之心也又上爻有

蒙五爻而終其義者如師之上曰大君有命則因

五之出師定亂而至此則奏成功也離之上曰王

用出征則因五之憂勤圖治而至此則除亂本也

皆蒙五爻之義而語其成效如此易中五上兩爻

此類最多亦非以其爻當王也

御纂周易折中卷首

欽定四庫全書

御纂周易折中卷一

臣永瑤恭校

通政使司副使臣英麟恭覆勅

覆校官中書臣汪日章

校對官監丞臣侍朝

謄錄監生臣張鴻恕

御纂周易折中卷一

周易上經

本義周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易
變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故
繫之周以其簡帛重大故分為上下兩篇見伏義
之書文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十
二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而朱
能盡合古未呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復
舊云

乾上

欽定四庫全書

御纂周易折中

乾元亨利貞

本義六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也
乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也
下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也
伏義仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象
陽畫一耦以象陰見一陰一陽有冬生一陰一陽之
象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而
其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之
於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六
畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦
六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之
名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷
一卦之吉凶所謂象辭者也元大也亨通也利宜也
貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得
此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

正固然後可以保其終也此聖人所以作易教

程傳

上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡

天下之變故六畫而成卦重乾為乾乾天也天者天

之形體乾者天之性情乾健也健而無息之謂乾夫

天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形

體謂之天以主宰謂之乾乾者萬物之始故為天為陽

謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故為天為陽

為父為君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者

萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有

此四德在他卦則隨事而變焉故元專為善大利主

於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣

集說孔氏穎達曰乾者此卦之名卦者掛也言懸掛

之物象以示於人故謂之卦二畫之體雖象陰陽

之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫

天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也繫辭云八卦

成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象

於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

亨利貞曰當初只是說大亨利於正不以分配四時

孔子見此四字好始分作四件說○又云元亨利貞

四字文王本意在乾坤者只與諸卦一般至孔子作

象傳文言始以乾坤為四德而諸卦自如其舊二聖

人之意非有同蓋各是發明一理耳今學者且當

虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處自不

相妨不可遽以己意橫作主張也○胡氏炳文曰元

亨利貞諸家便作四德解惟本義以為占辭大通而

至正此天道之本然大通而必利在正固人事之當

然也乾為易第一卦占得之者其事雖大通而非正

固尚不能保其終況他卦乎○蔡氏清曰成形成大

者為乾坤當天地凡至健者皆為乾凡至順者皆為

此乾坤所以足應萬用而象傳之言所以為專以天

道明乾義以地道明坤義也○林氏希元曰乾德剛

健剛以體言健無用言剛則有立健則有為人而有

立有為則志至氣至本立道生事無不立功無不

不見艱難無能阻止如乾旋坤轉如雷厲風行何天

之衡殆不足擬之是不惟亨而且大亨也中者不

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

情可見矣容有見乾之中正也乾道大通而

至正在人容有不正者故聖人因以為戒

案乾坤之元亨利貞諸儒俱作四德說惟朱子以為

占辭而與他卦一例其言當矣然四字之中雖只兩

意實有四層何則元大也亨通也利宜也貞正而固

也人能至健則事當大通然必宜於正固是占辭只

一時之通其亨則小亨者矣有言不可貞者矣

也是大在亨之先也經之固固則非宜惟宜者

在焉而後可以固守也是宜在貞之先也其在六十

四卦者皆是此理故其言元亨者合乎此者也其但

言亨或曰小亨者次乎此者也其言利貞者合乎此

者也其言利貞者合乎此者也其言利貞者合乎此

者也其言利貞者合乎此者也其言利貞者合乎此

者也其言利貞者合乎此者也其言利貞者合乎此

者也其言利貞者合乎此者也其言利貞者合乎此

者也其言利貞者合乎此者也其言利貞者合乎此

者也其言利貞者合乎此者也其言利貞者合乎此

者也其言利貞者合乎此者也其言利貞者合乎此

者也其言不可貞勿用永貞或曰貞凶貞厲貞吝者反乎此者也乾坤諸卦之宗則其亨無不大而其貞無不宜文王繫辭備此四字故孔子推本於天之道性之蘊而以四德明之實所以發文王之意且以為六十四卦詳畧備全之例非孔子之說異乎文王之說又非其釋乾坤之辭獨異乎諸卦之辭也學者以是讀朱子之書庶乎不謬厥旨矣

初九潛龍勿用

本義初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾程而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此

欽定四庫全書

御纂周易折中

四

傳下爻為初九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當時集說沈氏麟士曰稱龍者假象也天地養以俟時集說之氣有昇降君子之道有行藏龍之為物能飛能潛故借龍比君子之德也初九既尚潛伏故言勿用○孔氏穎達曰陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得無陰故其數九陰不得無陽其數六二者老陽數九老陰數六老陽數九老陰數六者以變者為占故稱九過揲則所以老陽數九老陰數六者以揲著之數九過揲則得老陽六過揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此○崔氏憬曰九者老陽之數動之所占故陽稱焉潛隱也龍下隱地潛德不彰是以君子韜光待時未成其行故曰勿用○朱子語類問程易以初二

三四四爻作舜說何以見得如此曰此是推說爻象之意非本指也易本因卜筮而有象因象而有占占辭中便有道理如筮得乾之初九初陽在下未可施用其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而得此爻者當觀此象而玩其占隱晦而勿用可也此易之本指也聖人為象傳象傳文言節節推去無限道理此程易所以推說得無窮先通得易本指後推說不妨若便以所推說者去解易則失易之本指矣○李氏舜臣曰六爻之象皆取於龍者陽體之健其潛見惕躍飛亢者初終之序而變化之跡也○梁氏寅曰夫易者潔淨精微之教也故其取象皆假託其物而未涉於事包含其意而各隨所用然乾純陽之卦而取象於龍則其意多為聖人而發者故夫子於文言皆以聖人事明之今觀之六爻則象之所示占之所決夫人居側微也在君子則避世无悶也在學者則養正於

欽定四庫全書

御纂周易折中

五

蒙也以是而推其用何不可哉朱子以象占言易而不欲以事論懼人之泥而失之也○林氏希元曰龍不止陽物乃陽物之神靈不測者故象乾之六爻蓋乾卦六爻皆得乾道不比他卦故文言以聖人明之則是龍也

九二見龍在田利見大人

本義二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之程傳人言之辭之田漁時也利見大德之君大人矣

以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利
見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體
不分剛柔而集說鄭氏康成曰二於三才為地道地
以同德相應集說上即田故稱田也○干氏實曰二
為地上在地之表陽氣將施聖人將顯故曰利見大
人○孔氏穎達曰陽處二位故曰九二陽氣發見故
曰見龍在田是地之上可營為有益之處陽氣發在
故曰在田之初是自然之象利見大人以人事託之言龍
見龍在田之時猶似聖人久潛稍出雖非君位而有君
德故天下眾庶利見九二之大人先儒云若夫子教
於洙泗利益天下有人君之德故稱大人○蔡氏清
曰凡大人皆是德位兼全之稱九二雖未得位而大
人之德已著所謂居仁由義大人之事備矣故亦謂
之大

欽定四庫全書

御纂周易折中

六

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

本義九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也
然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此
君子指占者而言言能憂懼程傳三雖人位已在下
如是則雖處危地而无咎也程傳三雖人位已在下
而尊顯者也舜之玄德升聞時也日夕不懈而就惕
則雖處危地而无咎在下之人而君德已著天下將
歸之其危懼可知雖言聖人事苟集說鄭氏康成曰
不設戒則何以教作易之義也集說三於三才為
人道有乾德而在人道君子之象○孔氏穎達曰以
陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人陽而
得位故稱君子在憂危之地故終日乾乾言終竟此
日健自強不有止息夕惕者謂至向夕之時猶懷
憂惕此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危
无咎是實有危也據其上下文勢若字宜為語辭諸

儒並以若為如如似有厲是實無厲也理恐未盡○
龔氏原曰三居下體之上當危懼之時惟自強不息
戒謹恐懼可以免咎○楊氏時曰乾之九三獨言君
子蓋九三三才之位也履正居中在此一爻故文言於
九四則曰上不在天下不在田不在中不在人於九三止
言上不在天下不在田不在中不在人於九三止
蓋乾之所謂君子也○朱子語類問伊川云雖言聖
人事苟不設戒何以為教竊意因時而惕雖聖人亦
有此心曰易之為書廣大悲備常人皆可而用初
無聖凡之別但當著此爻便用兢戒惕○胡氏炳
文曰凡卦爻有占無象象在占中有象無占占在象
中如乾初二四五上分象與占九三終日乾乾夕惕
若皆占辭也
而象在其中

九四或躍在淵无咎

欽定四庫全書

御纂周易折中

七

本義或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特
是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上
之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占
能隨時進退程傳躍淵龍之所安也或疑辭謂非必也
則无咎也程傳躍淵龍之所安也或疑辭謂非必也
動无不時也舜集說干氏實曰躍者暫起之言○孔
之歷試時也舜集說干氏實曰躍者暫起之言○孔
九四陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或躍於淵
未即飛也○程氏迥曰初與二既皆稱龍此爻雖不
稱龍即上文知其為龍也亦猶大壯九三羝羊觸藩
羸其角而九四不言羊知藩決不羸即羊也○李氏
過曰躍者未飛而習飛者也○林氏希元曰本義進
退未定之時通承上文九陽四陰居上之下改革之
際三句說蓋以爻與位言九陽四陰居上之下居上欲
主退是進退未定也以上體言四居上之下居上欲

九五飛龍在天利見大人

進居上之下則又未必於進亦退未定也以上下二體言四初離下體入上體是為改革之際亦進退未定也故總承之曰進退未定之時○又曰或躍在淵時進而未必於進也未必於進之時○陳氏環曰九四以陽居陰本非躁進之資又居上之下適當改革之時是其欲進以有為而商度之未決蓋將待時而出見可而動也有如龍之或躍在淵焉其象如此占者誠能隨時進退則其進也非貪位退也非沽名可以投事幾之會可以免失身之辱何咎之有哉

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

本義剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之在上之大人爾若有其位則程傳人既得天位則利為利見九二在下之大人也
見在下大德之人與共成天下之集說揚氏雄曰龍事天下固利見夫大德之君也
中矣過中則惕不及中則躍二五其中乎故有利見之占○鄭氏康成曰五於三才為天道天者清明無形而龍在馬飛之象也○孔氏穎達曰言九五陽氣盛既觀故曰利見大人○孔氏穎達曰言九五陽氣盛至於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有龍德飛騰而居天位為萬物所瞻觀故天下利見此居上位之大人○朱子語類云太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人此說得最好此易之用所以不窮也○胡氏炳文曰九五以天德居天位剛健而純中正而粹者也文曰剛健中正純粹精也其九五之謂與雲行雨施天下平也則飛龍在天之事矣○林氏希元曰此爻剛健中正以居尊位與他卦九五不同蓋純是純

上九亢龍有悔

陽至健之卦九五又得乾道之純在人則聖人也本義特曰如以聖人之德居聖人之位以別於他

本義上者最上一爻之名亢者過於上而不能下程之意也陽極於上動必有悔故其象占如此

傳九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而無過也集說王氏肅曰窮高曰亢知進退則不至於悔也

集說故悔也○郭氏雍曰九三知進退而惕故无咎上九過而亢故有悔然則龍德莫善於惕而莫不善於亢也○朱子語類云若占得此爻必須

以亢滿為戒當極盛之時便須慮其亢如此般處最是易之大義大抵於盛滿時致戒

總論范氏仲淹曰九二君之德九五君之位成德於其內得位於其外餘爻則從其進退安危之會

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

言之○饒氏魯曰一爻有一爻之中如初則以潛為中二則以見為中三則以乾惕為中四則以或躍為中卦有才有時有位不同
聖人使之無不合乎中

用九見羣龍无首吉

本義用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居

首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也

故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東

程傳用九者處乾剛之道以陽居乾北喪明之意

義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也集說

欽定四庫全書

御纂周易折中

十

朱子答虞士朋曰用九用六當從歐公說為據著變卦之凡例蓋陽爻百九十二皆用九而不用七陰爻百九十二皆用六而不用八也特以乾坤二卦純陽純陰而居篇首故就此發之此歐陽公舊說也而愚又嘗因其說而推之竊以為凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆當直就此例占其所繫之辭不無更看所變之卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首者可以見其一隅也○又語類云荆公言用九只在上一爻非也六爻皆用九故曰見羣龍无首吉用九便是行健處○林氏希元曰用九本是陽爻之通例然於乾卦六爻之後發之便是指乾卦六爻用九○又曰或疑无首之吉剛而能柔則吉也此馬之利順而能健則利也剛而能柔與順而健者性體自是不同而春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉何也曰乾變之坤雖為坤之所為然本自剛來與本是坤者不同坤變之乾雖為乾之所為然本自柔來與本是乾者不同故乾无首之吉終不可同於坤牝馬之貞坤永貞之利終不可同於乾之元亨聖人不教人即所變之卦以考其占而別著自此至彼之象占者正以其有不可同耳

案爻辭雖所以發明乎卦之理而實以為占筮之用故以九六名爻者取用也爻辭動則用不動則不用卦辭則不論動不動而皆用也但不動者以本卦之象辭占其動者則合本卦變卦之象辭占如乾之六爻全變則坤之六爻全變則乾也先儒之說以為全變則坤本卦而觀變卦而乾坤者天地之大義乾變坤未可純用坤辭也坤變乾未可純用乾辭也乾變坤未可純用乾辭也坤變乾未可純用坤辭也此其說亦善

至理揆之則凡卦雖全變亦無盡棄本卦而不觀之理不獨乾坤也故須合本卦變卦而占之者近是

乾坤變者合觀乾辭與坤辭而巳坤變乾者乾辭與坤辭而已但自乾而坤則陽而陰陰而陽者

坤下

欽定四庫全書

御纂周易折中

十一

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

本義一者耦也陰之數也坤者順也陰之性也註中成形成莫大於地此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤馬則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨利而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正程傳坤乾之對也四德同而貞體則異乾以健行故取其象曰牝馬之貞君子所行柔順而利且貞合坤德也陰從陽者也待唱而和陰而先陽則為迷錯居後乃得其常也主利利萬物則主於坤生成皆地之功也臣道亦然君令臣行勞於事者臣之職

欽定四庫全書

御纂周易折中

十三

也西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉得其常則安於常則吉也

集說王氏弼曰至順而後乃亨故惟利於北故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉○干氏實曰行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象○孔氏頴達曰乾坤合體之物故乾後次坤地之為體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也牝對牡為柔故云利牝馬之貞不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地無疆無以見坤之德馬雖比龍為銳而亦能遠象地之廣有也先迷後得主利者以其至陰當待唱而後和凡有所為若先唱猶臣不可先君卑物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也○崔氏憬曰西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋安於承天之正故言安貞吉也○張氏浚曰君造始臣代終人臣立事建業以有為於下失朋儕之助有不能獨勝其任者矣故西南以得朋為利若夫立於本朝左右天子苟非絕類忘私其何以得上得君之心也合德以治天下哉然則得朋臣之職也喪朋臣之心也以是心行是職非曰今日得之明日喪之也○朱子語類問牝馬取其柔順健行坤順而言健何也曰守得這柔順堅確故有健象柔順而不堅確則亦不足以配乾矣○項氏安世曰牝取其順馬取其行順者坤之元行者坤之亨利者宜此而巳貞者終此而已柔順者多不能終唯牝馬為能終之君子有攸往此一句總起下文也○楊氏先迷後得主利言利在得主不利為主也○楊氏簡曰君先臣後夫先妻後當後而先為迷迷為失道君為臣之主夫為妻之主後而得主利莫大焉○王

欽定四庫全書

御纂周易折中

十三

氏申子曰乾健行故為馬坤亦為馬者坤乾之配乾行而坤止則無以承天之施而為其化育之功此所謂柔順之貞坤之德也○胡氏一桂曰元亨利牝馬之貞已盡坤之全體君子以下則申占辭也又曰家辭文王所作西南得朋東北喪朋後天卦位○俞氏琰曰坤順乾之健故其占亦為元亨北地馬羣每十從陽其貞如牝馬之從牡則利故曰利牝馬之貞以陰中凡稱君子皆指占者而言有攸往謂有所行也坤從乾而行先乎乾則迷而失道後乎乾則得朋利也坤而利故曰君子有攸往先迷後得主利朋類也西

東北震艮坎非坤類是為喪朋君子之出處隨寓能安重是皆以貞自持蓋無往而不吉故曰西南得朋東北喪朋安貞吉○蔡氏清曰若壯馬則全是健若牝牛則又全是順牝馬順而健者也若非順外有健若

臣道也不順則專而無成故曰安貞坤卦地道也妻道也其健亦是順之健也故曰安貞坤卦地道也妻道也

乾之德乃柔順以承之而有終耳有終為健故曰利牝馬之貞西南得朋乾為坤之主故先則迷而後則得其主西南得朋者率類以從陽以人事君之道也

陰道之正而能安之所以從陽渙羣朋亡之道也此皆惟合乾故得主得主故西南東北皆利方得朋喪朋皆吉事妻道也臣道也妻從夫臣從君而巳矣

案後得主當以孔子文言為據蓋坤者地道臣道而乾其主也居先則無主故迷居後則得其主矣利字應屬下兩句讀言在西南則利於得朋在東北則利於喪朋也得朋喪朋正與上文得主相對蓋事主者惟知有主而巳朋類非所私也然亦有時而宜於得朋者西南是坤代乾致役之地非合衆力不足以

濟於是而得朋正所以終主之事是得朋即得主也
惟東方者受命之先北方者告成之候稟令歸功已
無私焉而又何朋類之足云故必喪朋而後得主也
為人臣者而知此義則引類相先不為阿黨驕驕特
立不為虛與故易卦之友有曰朋蓋晉者有曰朋至
者有曰以其類者有曰純類上者皆喪朋之義也斯義
也質之文王卦圖孔子象傳而皆合故自此卦首發
明之而六十四卦臣道準焉

初六履霜堅冰至

本義 六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六
也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生
於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅
冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長

欽定四庫全書

御纂周易折中

十四

有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類
有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以
健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑
慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之義焉蓋所以贊
化育而參天地者其旨深矣不言其程傳陰之盛也
占者謹微之意已可見於象中矣程傳陰之盛也
八則陽生矣非純盛也陰始生於下至微也聖人於
陰之始生以其將長則為之戒陰之始凝而為霜履
霜則當知陰漸盛而堅冰矣猶小人集說王氏應
初九復也潛龍勿用即閉關之義坤
初六始也履霜堅冰至即女壯之義
案陰陽之義以在人者言之則心之神明陽也五
官百體陰也以人之倫類言之則君也父也夫也陽
也臣也子也妻也陰也心之神明以身而運君父之
事以臣子而行為之也家以婦而成是皆天地之大義

豈可以相無也哉然心曰大體五官百骸則曰小體
君父與夫謂之三綱而尊臣子與妻主於順從而卑
自其大小尊卑之辨而順逆於此分善惡於此生吉
凶於此判矣誠使在人身者心官為主而百體從令
在人倫者君父與夫之道行而臣子妻妾聽命焉則
陰乃與陽合德者而何惡於陰哉惟其耳目四肢各
逞其欲而不奉夫天官臣子妻妾各行其私而不稟
於君父則陰或不奉夫天官臣子妻妾各行其私而不稟
則為理欲之交戰而善惡所自起也在國家則為公
私之迭乘而治亂所由階也故孔子文言以善惡之
積君父臣子之漸言之意深矣然則所謂扶陽抑陰
者豈陰必抑哉有以化之斯不必抑之矣此爻所謂
履霜堅冰其大指如此推其源流則堯舜禹禹危微之
微大學中庸謹獨之戒與夫春秋名分之防莫不相
為表裏六十四卦言陰陽之際皆當以是觀之也

欽定四庫全書

御纂周易折中

十五

六二直方大不習无不利

本義 柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合
無疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之
純者故其德內直外方而又盛大不待學程傳二陰
習而无不利占者有其德則其占如是也程傳二陰
下故為坤之主統言坤道中正在下地之道也以直
方大三者形容其德用盡地之道與由直方大故不
習而无不利不習謂其自然在坤道則莫之為而
為也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大
至剛以直也在坤體故以方易剛猶貞加牝馬也言
氣則先大大氣之體也於坤則先直方由直方而大
也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位
相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則
二五集說 王氏通曰圓者動方者靜其見天地之心
相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

地體故盡極地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所為○沈氏該曰坤至柔而動也剛直也至靜而德方也○含萬物而化光也○坤之道至簡也○至靜也○承天而順物而成功○初無假於脩習也是以不習無不利也○朱子語類云坤卦中惟這一爻最純粹蓋五雖尊位却是陽爻破了體了四惟重陰而不中三又不正惟此爻得中正所以就這說箇直方大此是說坤卦之本體然而本意却是教人知道這爻有這箇德不待學習而元不利人占得這箇時若能直能方能大則亦不習無不利却不是要發明坤道○蔡氏清曰乾九五一爻當得乾一卦蓋乾孔子以為得天位行天道而致太平之占正是聖人作而物觀者故時乘六龍以御天而致萬國之咸寧者惟九五一爻足以當之若坤之六二柔順中正得坤道之純是又當得一全坤也若初則陰之微上則陰之極三則不中且不正四則不中五則不正惟此

此
案乾為圓則坤為方方者坤之德與圓為對者也○故曰至靜而德方若直則乾德也故曰夫乾其動也直大亦乾德也故曰大哉乾元今六二得坤德之純方固其質也而始曰直終曰大者蓋凡方之物其始必以直為根其終乃以大為極故數學有所謂線面體者非線之直不能成面之方因面之方而積之則能成體之大矣坤惟以乾之德為德故因直以成方因方以大順天理之自然而無所增加造設於其間

六三含章可貞或從王事无成有終

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

本義六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不後必有終爻有此象故成程傳三居下之上得位者占者有此德則如此占也○程傳三居下之上得位者其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔順之道也○可貞謂可貞固守之又可以常久而无悔咎也○或從上之事不敢當其成功集說惟奉事以守其終耳○守職以終其事臣之道也○王氏弼曰三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也○不為事始須唱乃應待命乃發含美而可正者也○故曰含章可貞也有事則從不敢為首故曰或從王事也不為事主順命而終故曰无成有終也○楊氏簡曰无成无終亦不可也○无成有終臣之道也○胡氏炳文曰陽主進陰主退乾九三陽居陽故曰括囊主乎進也坤六四陰居陰故曰括囊主乎退也乾九四陽居陰坤六三陰居陽故曰括囊主乎進未定之際也特其退也曰在淵曰含章惟進則皆曰或聖人不欲人之急於進也○如此三多凶故聖人首於乾坤之三爻其辭獨詳焉○俞氏琰曰坤道固宜靜而有守或有王事則動而從之弗違也○无成謂持美以歸於君不居其成功也○有終謂職分居此則當終其勞也○蔡氏清曰六陰三陽亦有順而健之意故无成有終亦先迷後得東北喪朋乃終有慶之意○陸氏振奇曰其不敢專成者正其代君以終事而不為始也是即安於後得主之貞者與

六四括囊无咎无譽

本義括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密
象占如此蓋或事當程傳四居近五之位而无相得
謹密或時當隱避也程傳四居近五之位而无相得
自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而
不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣
集說劉氏牧曰坤其動也闢應二之德其靜也翕應
四之位翕閉也是天地否閉之時賢人乃隱不
可街其才知也○俞氏琰曰咎致罪譽致
疑唯能謹密如囊口之結括則无咎无譽

六五黃裳元吉

本義黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸
內而見於外故其象如此而其占為大善之吉

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將
叛筮得此爻以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可
不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳
元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠
不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫
易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此
可以見程傳元吉黃中色裳下飾守中而居下則元
吉謂守其分也元大而善也又象唯言守中居下則
元吉不盡發其義也黃裳既元吉則居尊為天下大
凶可知後之人未達則此義晦矣不得不辨也五尊
位也在它卦六居五或為柔順或為文明或為暗弱
在坤則為居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位昇
莽是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非
之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在
革湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰廢興理

之常也以陰居尊集說孔氏頴達曰黃是中之色裳
位非常之變也

元吉元大也以其德能如此故得大吉也○朱子語
類云黃裳元吉不過是說在上之人能盡柔順之道
黃中色裳是下體之服能似這箇則無不吉這是那
居中處下之道乾之九五自是剛健底道理坤之六
五自是柔順底道理各隨他陰陽自有一箇道理○
項氏安世曰陰以在下為正陽以在上為正故二五
皆中而乾之天德獨以屬五坤之地道獨以屬二下
非陽之位故乾之九二為在上而乘陰德者黃者地之色
之故故坤之六五為在上而乘陰德者黃者地之色
裳者下之服文者
坤之象皆屬陰也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

案易中五固尊位但聖人取象未嘗卦卦皆以君道
言之雖九五猶然況六五乎故小過之六五則言公
離之六五則言王公大蔡居尊貴之位者與卦義相
當則發其所當之義程子之說朱子蓋議其非也

上六龍戰于野其血玄黃

本義陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷程傳陰從陽者
其象如此占者如是其凶可知然盛極
則抗而爭六既極矣復進不已則必戰故云戰于
野野謂進至於外也既敵矣必皆傷故其血玄黃
說孔氏頴達曰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故
十月卦也乾位西北又當十月陰窮於亥窮陰薄陽
所以戰也故說卦云戰乎乾是也○李氏開曰曰龍
戰則是乾來戰不以坤敵乾也○馮氏椅曰主龍而
言則知陰不可亢亢則陽必伐之戒陰也以戰而言
則知陰不可長長則與陽敵矣戒陽也以戰而言
曰六爻皆陰而上卦之上曰龍有陽也不言陰與陽

戰而曰龍戰于野與春秋王師敗績于茅戎天王狩于河陽同一書法也

用六利永貞

本義用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通爻俱變者其占如此卦純陰而居首故發之遇此卦而六則能永貞矣故戒占者以永貞即乾之利貞也自陽坤而變故不程傳也陰道柔而難常故用九用陰之道足於元亨云程傳也陰道柔而難常故用九用陰之道在常永集說六孔氏類達曰言坤之所用此衆爻之貞固貞正也言長能貞正也○朱子語類云乾吉在無首坤利在永貞這只是說二用變卦○胡氏炳文曰坤安貞變而為乾則為永貞安者順而不動永者健而不息乾變坤剛而能柔坤變乾雖柔必強陽先

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

震下坎上

程傳屯序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間生也萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意亡矣天地生萬物屯物之始生故繼乾坤之後以二象言之雲雷之興陰陽相交乃成二體言之震始交於坎始交於中陰陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤故為屯若已成澤則為解也又動於陰中亦屯之義陰陽不交則為

否始交而未暢則為屯在時則天下屯難未亨泰之時也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

本義震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為陷為險其象為雷坎一陽陷於二陰之間故也難也物始生而未通之意故其為字象少穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨利貞而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人程傳屯得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也程傳有大亨之道而處之利在貞固非貞固何以濟屯方屯之時未可有所往也天下之屯宜獨力所能濟必廣

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

資輔助故集說朱子語類云屯是陰陽未通之時蹇利建侯也象曰利建侯而本義取初九陽居陰下為成卦之主何也曰成卦之主皆說於象辭下如屯之初九利建侯大有之五同人之二皆如此又問屯利建侯此占恐與乾卦利見大人之占同則曰然若是自卜為君者得之則所謂建侯者乃已也若若卜立君者得之則所謂建侯者乃君也○趙氏汝樸曰卦辭總一卦之大義爻辭則探卦辭之所指因六爻之象之義析而明之如吉无不利則亨利之義磐桓班如義不如此舍小正皆勿用有攸往之義初之建侯即顯卦利建侯之辭為初而發餘卦放此○胡氏炳文曰屯蒙繼乾坤之始交故先馬初以一陽居陰下而為成卦之主元亨震之動利貞為震遇坎而利建侯者二豫建侯上震也屯可輕用以往也易言利建侯者二豫建侯上震也屯

建侯下震也震長子震驚百里皆有侯象○蔡氏清曰此蹇雖俱訓難而義差異因亦不同此是起脚時之難蹇是中閒之難困則終窮而難斯甚矣○又曰利貞勿用有攸往二句一意故象傳只解利貞○又曰本義所謂以陽下陰及初九之象傳所謂以貴下賤皆是主德言非以位言也故曰是能以賢下人得民而可君之象

初九磐桓利居貞利建侯

本義 磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以為程傳初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之侯也世居下位者也未能便往濟屯故磐桓

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

也方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故宜居正而固其志凡人處屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失義安能濟時之屯乎居屯之世方屯於下所宜有助乃居屯濟屯之道也故取建侯之義謂求補助也集說朱子語類問利建侯曰象辭一句蓋取初九之下有以賢下人之象有為民歸徃之象故象曰以貴下賤大得民也○項氏安世曰凡卦皆有主爻皆具本卦之德如乾九五具乾之德故為天德之文坤六二具坤之德故為地道之文屯以初九為主故又解全類卦辭其曰磐桓利居貞則勿用有攸往也又曰利建侯無可疑矣○胡氏炳文曰文王卦辭有專主成卦之主而言者周公首於此爻之辭發之卦主震震主初磐桓即勿用有攸往利居貞即利貞卦言利建侯者其事也利於建初以為侯也爻言磐桓主為者其人也如初之才利建以為侯也爻言磐桓主為

侯者而言宜緩卦言利建侯而不寧主建侯者而言不宜緩○蔡氏清曰居貞者以時勢未可進而不敢進也爻之磐桓即卦所謂屯也爻之利居貞即卦辭所謂利貞勿用有攸往也利建侯又作象看而占在

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年

乃字

本義 班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄耳但已守正故不進然初非為寇也乃求與已為婚媾者去正應者合而可許矣程傳二以陰柔居屯之世爻有此象故因以戒占者程傳雖正應在上而逼於

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

初剛故屯難遭回如乘馬欲行也欲從正應而復班如不能進也班分布之義下馬為班與馬異處也二當屯世難不能自濟而居中得正有應在上不失義者也然逼近於初陰乃陽所求柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又為初陽所逼故為難也設匪逼於寇難則往求於婚媾矣婚媾正應也寇非理而至者二守中正不苟合於初所以不字苟貞固不易至於十年屯極必通乃獲正應而字有矣以女子陰柔苟能守其志節久必獲通况君子守道不回乎初為賢明剛正之人而為寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔近剛而為義更不計初集說張氏浚曰女子之德如何也易之取義如此初字蓋以二抱節守志於艱難之世而不失其貞也若太公在海濱伊尹在莘野孔明在南陽義不苟合是為女貞○朱子語類云耿氏解女子貞不字作許嫁笄而字貞不字者未許嫁也却與婚媾之義相通伊

川說作字
育之字

案易言匪寇婚媾者凡三屯二賁四睽上之本義與
程傳說不同學者擇而從之可也然賁之為卦非有
屯難睽隔之象則又義有所難通者詳玩辭意屯如
連如乘馬班如與賁如乘馬班如文體正相似如
其下文皆接之曰匪寇婚媾然則屯如連如賁如
睽如皆當讀斷蓋兩文之自處者如是也乘馬班如
及白馬翰如皆當連下匪寇婚媾讀言彼乘馬者非
寇乃吾之婚媾也此之乘馬班如謂五賁之白馬翰
如謂初言匪寇婚媾不過指明其為正應而可從耳
此卦下雷上雲雷聲盤回故言磐桓連如者下卦也
雲物班布故言班如者上卦也四與上皆言乘馬班
如五之為乘馬班如則於六二言之此亦可備一說
也

欽定四庫全書

御纂周易折中

五

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

本義陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為遂
往逐而不舍必致羞程傳六三以柔居剛柔既不能
吝戒占者宜如是也
動雖貪於所求既不足自濟又无應援將安之乎
如即鹿而无虞人也入山林者必有虞人以導之无
導之者則惟陷入於林莽中君子見事之已集說語
幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已
問即鹿无虞曰虞只是虞人六三陰柔在下而居陽
位陰不安於陰則貪求妄行不中不正又上無正應
妄行取困所以為即鹿无虞陷入林中之象沙隨盛
稱唐人郭京易好近寄得來說鹿當作麓象辭當作
得王輔嗣親手與韓康伯注底易本然難考據

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

本義九陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初
吉程傳六四以柔順居近君之位得於上者也而其
也既不足以致時之屯若能求賢以自輔則可濟矣
初陽剛之賢乃正應已之婚媾也若求此陽剛之
婚媾往與共輔陽剛中正之君濟時之屯則吉而无
所不利也居公卿之位已之才雖不足以濟時之屯
若能求在下之賢親集說往胡氏炳文曰凡爻例上為
而用之何所不濟哉
亦謂之往者據我適人於文當言往不可言來如
需上六三人來據人適我可謂之來不可謂往也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

欽定四庫全書

御纂周易折中

五

本義九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於
九得民於下眾皆歸之九五坎體有膏潤而不得施
為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以
而不免於凶
程傳五居尊得正而當屯時若有剛
其无臣也故屯其膏人君之尊雖屯難屯之世於其名
位非有損也故屯其膏為有所不行德澤有所不下是
屯其膏人君之屯也既膏澤有所不下是威權不在
已也威權去已而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴
鄉公之事是也故小貞則吉也小貞則漸正之也若
盤庚周宣脩德用賢復先王之政諸侯復朝謂以道
馴致為之不暴也又非恬然不為若唐集說項氏安
之僖昭也不為則常屯以至於亡矣
不以九五為主者建侯以為主五本在高位非建侯
也初九動乎險中故為濟屯之主天造草昧皆自下

起五能主事則不也矣○魏氏了翁曰周禮有大貞謂太卜如遷國立君之事五處險中不利有所作為但可小事不可大事曰小貞吉大貞凶猶書所謂作內吉作外凶用靜吉用凶者○趙氏汝楨曰我方在險德澤未加於民下焉羣陰蒙昧未孚唯當寬其政教簡其號令使隨就吾之經理乃可得吉若驟用整齊振刷之術人將駭懼紛散凶孰甚焉故新國用輕典○梁氏寅曰小正者以漸而正之也小正則吉者以在於其位而為所可為也大正則凶者以時勢既失而不可以強為也為可為於可為之時則從為不可為於不可為之時則凶可無慎哉

上六乘馬班如泣血漣如

本義陰柔无應處屯之終進无所程傳六以陰柔居之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚至於泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯集說梁氏寅曰屯之極乃亨之時也而既極可濟矣集說上六陰柔無應不離於險是安有亨之時哉坎為血卦又為加憂泣血漣如之象也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

案卦者時也又者位也此聖經之明文而歷代諸儒所據以為說者不可易也然沿襲之明久而局於見之拘遂流為一時之誤何則其所目為時者一時也其所指為位者一時之位也如屯則定為多難之世而凡卦之六位皆處於斯世而有一事於屯者也是以二為初所阻五為初所逼遂使一卦六爻止為一時之用而其說亦多駁雜而不繫於理此談經之蔽也蓋易卦之所謂時者人君之如屯則士有士之屯窮居未達者是也君臣有君臣之屯志未就功未成者是也甚而庶民商賈之賤其不達年而鈍於市者皆

屯也聖人繫辭可以包天下萬世之無窮豈為一時一事設哉苟達此義則初自為初之屯德可以有一時而時未至也二自為二之屯道可以有合而時宜待也五自為五之屯澤未可以遠施則為之宜以漸也其餘三爻義皆如是蓋同在屯卦則皆有屯象異其所處之位則各有處屯之理中間以承乘比應取義者亦虛象爾故二之乘剛但取多難之象初不指初之為侯也五之屯膏但取未通之象亦不因初之為侯也今曰二為初阻五為初逼則初乃卦之大梗而易為衰世之書豈聖人意哉六十四卦之理皆當以此例觀之庶乎辭無窒礙而義可得矣

三三 艮上

程傳蒙序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之擇也屯者物之始

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

生物始生釋小蒙昧未發蒙所以次屯也為卦艮上坎下艮為山為止坎為水為險山下有險遇險而止莫知所之故為蒙之象也水必行之物始出未有所以之故為蒙及其進則為亨義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

本義艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德其卦以坎遇艮山下有險蒙也物生之初蒙昧未明也意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦止之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而我亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

當致其精一而扣之而明者之養蒙程傳蒙有開發與蒙者之自養又皆利於以正也義也卦才時中乃致亨之道六五為蒙之主而九二發蒙者也我謂二也二非蒙主五既順巽於二二乃尊位有柔順之德而方在童蒙與二為正應而中德又同能用二之道以發其蒙也二以剛中之德在下為君所信嚮當以道自守待君至誠求已而後應之則能用其道匪我求於童蒙乃童蒙來求於我也益占決也初筮告謂至誠一意以求已則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞集說朱子語類正又二雖剛中然居陰故宜有戒我我則當視其可否而告之再三瀆視其來求我之發蒙者有初筮之誠則告之再三瀆視其來求我之發蒙人則當致其精一以叩之蓋我而求人以及發蒙則當盡初筮之誠而不可有再三之瀆也○項氏安世曰

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

者所以得亨也

待其求而後教之則其心相應而不違致一以導之則其受命也如響○胡氏炳文曰有天地即有君師乾坤之後繼以屯主震之一陽而曰利建侯君道也又繼以蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也君師之道皆利於貞○俞氏琰曰瀆與少儀母瀆神之瀆同不告與詩小旻我龜既厭不我告猶之義同初筮則其志專一故告再三則煩瀆故不告蓋童蒙之求師與人之求神其道一也○林氏希元曰童蒙不我求則無好問願學之心安能得其來而使之信我求而誠或未至則無專心致志之勤安能警其情而使

九二包蒙吉納婦吉子克家

本義九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之為父之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象

○王氏宗傳曰所謂刑人者正其法以示之立其防束曉其罪戾而豫以禁之使蒙蔽者知所戒懼欲有所縱而不敢為然後漸知善道可得而化之也當是時也夫苟說其桎梏而不豫以禁之則過此以往不可復制矣故於發蒙之初用刑人則以為利用說桎梏則以為吝也○胡氏炳文曰利用刑人痛懲之也於嚴以桎梏暫舍之以觀其後也痛懲而不暫舍一案二王氏之說則利用刑人用說桎梏以往吝只是一正一反口氣正如師出以律失律凶之比爾

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

本義以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發而不舍則致羞吝矣程傳初以陰居下民之蒙也戒占者當如是也○程傳又言發之道發下民之蒙也當明刑禁以示之使之知畏然後從而教導之自古聖王為治設刑罰以齊其衆明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏廢也故為政之始立法居先治蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善教無由而入既以刑禁率之雖使心未能喻亦當畏威以從不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其非心則可以移風易俗矣苟專用刑以治則蒙雖畏而終不能發苟免而無集說王氏安耻治化不可得而成矣故以往則吝石曰不辨之於蚤不懲之於小則蒙之難極矣當蒙之初不能正法以懲其小而用說桎梏縱之以以往則吝也

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

故占者有其德而當程傳包含容也二居蒙之世有其事則如是而吉也○蒙之任者必廣其容哀矜昏相則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣其施博如愚則吉也○卦唯二陽上九剛而過九二有剛中之德而應於五用於時而獨明者也○苟恃其明專於自任則其德不弘故雖婦人之柔聞尚當納其所善則其明廣矣又以諸爻皆陰故云婦堯舜之聖天下所莫及也○尚曰清問下民取人為善也二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也五既陰柔故發蒙之功皆在於二以家言之五父也二子集說楊氏萬也二能主蒙之功乃人子克治其家也○臣事君如子事父求二匪求五乃曰子克家何也○臣事君如子事父正使致君如伊周亦臣子分內事如子之克家耳非功也○王氏申子曰包蒙者包衆蒙而為主也納婦者受衆陰而為之歸也此通一卦而言也五尊也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

本義六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂已程傳三以陰柔處蒙闇而挑之若魯秋胡之為者

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

動者也○正應在上不能遠從近見九二為羣蒙所歸得時之盛故捨其正應而從之是女之見金夫也女之不能保有其身者乃見人之多金說而從集說弼曰童蒙之時陰求於陽陽求於明六三在下卦之上上九在上卦之上上九之義也上不求三而三求上女先求男者也○女之為體正行以待命者也見剛夫而求之行在不順故勿用取女而無攸利○趙氏汝樸曰人致蒙者多端故亨蒙非一術有不被教育而蒙者初是也有不能問學而蒙者四是有性質未開而蒙者五是也○如三則自我致蒙聖人戒之曰勿用取女或發之或擊之教亦多術勿取非絕之不屑之教也○林氏希元曰六三又別取一義意因二爻取納婦一事故發此象

六四困蒙吝

求之不順蓋易例陰爻居下體而有求於上位者皆凶王氏之說近是

本義既遠於陽又無正應為困於蒙之象占者如是程傳四以陰柔而蒙闇无剛明之德而親近之則可免矣

少集說王氏獨曰困蒙者其可吝甚矣吝者不足也謂可也

亦以鄙矣故曰吝也○胡氏炳文曰初與三比二之陽五比上之陽初三五皆陽位而三五又皆與陽應

惟六四所比不能親師取友其困而吝也自取之也

六五童蒙吉

不可教者不能親師取友其困而吝也自取之也

本義柔中居尊下應九二純一未發以聽於人程傳
故其象為童蒙而其占為如是則吉也
五以柔順居君位下應於二以柔中之德任剛明之
才足以治天下之蒙故吉也童取未發而資於人也
為人君者苟能至誠任賢以集說又體艮少男故
成其功何異乎出於已也
曰童蒙○胡氏炳文曰屯所主在初卦曰利建侯而
父於初言之蒙所主在二卦曰童蒙求我而父於五
言之五應二者也童蒙純一未發以聽於人居尊位
而能以童蒙自處其吉可知○蔡氏清曰柔中居尊
純一未發此童蒙字與卦辭童蒙字小不同蓋卦辭
只是說蒙昧而已此之童蒙言其有柔中之善純一
之心純則不雜一則不二蓋有安已之心而無自用
之失有初筮之誠而無再三之瀆信乎其吉矣程傳
童取未發而資於人者也此語最切○又曰宋敷文
閻直學士李椿有曰易以九居五六居二為當位而

上九擊蒙不利為寇利禦寇

本義以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太
過攻治太深則必反為之害惟擇其外誘以全
其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒程傳九居蒙
占者如此凡事皆然不止為誨人也
當蒙極之時人之愚蒙既極如苗民之不率為寇為
亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利為
寇治人之蒙乃禦寇也肆為剛暴乃為寇也若舜之
征有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐
為寇集說楊氏簡曰擊其蒙治之雖甚不過禦其為
寇者而已去其悖道之心而已擊之至於

三 坎上

程傳需序卦蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也
故受之以需需者飲食之道也夫物之幼穉必
待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之
道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故
需為飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之義序
卦取所須之大者耳乾健之性必進者也乃處坎險
之下險為之阻故
須待而後進也

需有孚光亨貞吉利涉大川

本義需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽
進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦
九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正
之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

占者為有所待而能信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固無所不利而涉川尤貴於能待則

不欲速而程傳上進而過險未能進也故為需待之

義以卦才言之五居君位為需之主有剛健中正之

德而誠信充實於中實有孚也何所不濟雖險無難

亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險無難

矣故利涉大川也凡貞吉有既正且吉者有得正則

吉者當集說朱子語類云需者寧耐之意以剛遇險

者多以不能寧耐致覆溺之禍故需卦首言利涉大

川○項氏安世曰需非終不進也抱需卦首言利涉大

而後進也凡待者皆以其中有可待之實也我實有

之但能少待必有光亨之理若其無之何待之有故

曰需有孚光亨光亨者不可以盈必敬慎以終之故

曰貞吉信能行此則其待不虛其進不溺故曰利涉

大川有孚光亨貞吉者需之道也利涉大川者需之

效也○胡氏炳文曰需而無實無光且亨之時需而

非正無吉且利之理世有心雖誠實而處事或有未

正者故曰孚又曰貞○林氏希元曰凡人作事皆責

成於目前其間多有阻礙而目前不可成者其勢不

容於不待然不容不待者其心多非所樂其待也未

必出於中誠不免於急迫觀望之意如此則懷抱不

九三需于泥致寇至

初九需于郊利用恒无咎

本義郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又

也程傳需者以遇險故需而後進初最遠於險故為

其常則无咎也郊曠遠之地也處於曠遠利在安守

動犯難宣能需於遠而无過也集說孔氏穎達曰難

難既速故待於郊郊者境上之地也去水遠也恒常也

速難待時以遇其害故宜保守其常所以无咎○梁

氏寅曰需下三爻以去險遠近為吉凶初以陽處下

最遠於險故為需於郊之象郊荒遠之地也而君子

安處焉故云利用恒

九二需于沙小有言終吉

本義沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進

如是程傳坎為水漸近於險雖未至於患害已為需

言矣凡患難之辭大小有殊小者至於有言言語之

傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處

需之善也雖去險漸近而未至於險故集說孔氏穎

小有言語之傷而无大害終得其吉也○胡氏炳文曰

居中以待要會終得其吉也○胡氏炳文曰初最遠

坎利利用恒乃无咎九二漸近坎小有言矣而曰終吉

者初九以剛居剛恐其躁急故雖遠險猶有戒辭九

本義泥將陷於險矣寇則害之大者九三程傳泥逼也既進逼於險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上有進動之象故致寇也苟非敬慎則致喪矣集說王氏申子曰泥則切近水矣險已近而又以氏煥曰郊沙泥之象視坎水遠近而為言者也易之取象如此

六四需于血出自穴

本義血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需於血之象然柔得其正需而不進是則雖在傷地而終得出也程傳四以陰柔之質處之進傷於險難者也故云需于血既傷於險難則不能安處必失其居故云出自穴穴物之所安也順以

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

從時不競於險難所以不至於凶也以柔居陰非能競者也若陽居之則必凶矣蓋無中正之德徒以剛以致凶耳集說朱子語類問程傳釋穴物之所安正了需而不進故能出於坎陷○揚氏啟新曰剛者能需柔亦能需何也剛柔皆有善惡剛之需猶乾之健而知險也柔之需猶坤之簡而知阻也

九五需于酒食貞吉

本義酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需於尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也程傳五以陽剛居中得正位乎天位克盡其道矣以得也既得貞正而所集說鄭氏維嶽曰繫辭曰需者需必遂可謂吉矣集說飲食之道也象曰君子以

飲食宴樂爻曰需於酒食以治道言使斯民樂其樂而利其利期治於必世百年之後而不為近功者須待之義也○喬氏中和曰九五之貞吉也

宣徒以酒食云哉險而不陷中自持也案需之為義最廣其大者莫如王道之以久而成化而不急於淺近之功聖學之以寬而居德而不入於正助之弊卦惟九五剛健中正以當象辭之義而大衆傳之道者故象傳特舉此爻以當象辭之義而大衆傳又將取此爻爻辭以解此爻以當象辭之義而大衆傳治且教而所謂休養生息使之樂樂而利利漸仁厚義使之世變而風移者其在於需乎觀需之卦而不需與蹇困何異哉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

本義三九三與下二陽需極進而入穴之象下應九象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也程傳需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故為入於穴穴所安也安而既止後者必至不速之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣故皆上進不速不促之而自來也上六既需得其安處羣剛之來苟不起忌疾忽競之心至誠盡敬以待之雖甚剛暴宜有侵陵之理故終吉也或疑以陰居三陽之上得為安乎曰三陽乾體志在上進六陰位非所止之正故無集說胡氏炳文曰入于穴爭奪之意敬之則吉也集說險極而陷之象速者也主名客之辭三人乾三陽之象下三陽非皆與上應也有不速之象上柔順有敬之之象上獨不言需險

之極無復有需也外卦陰體二陰皆有穴象四出自
穴而上則入于穴何哉六四柔正能需猶可出于險
故曰出者許其將然也上六柔而當險之終無復能
需惟入於險而已故曰入者言其已然也然雖已入
於險非意之來敬之終吉君子未嘗無處險之道也
○薛氏瑄曰有不速之客三人來敬之終吉處橫逆
之道也○谷氏家杰曰三居下卦之終而示之以敬
上居上卦之終而又示之以敬則知處需者貴敬也
總論蔣氏惺生曰需待也以剛健之才遇險陷在前
躁而驟進取敗亡必矣初九去險尚遠以用恒免咎
九二漸近險亦以用柔守中而終吉九三已迫於險
象言敬慎不敗六四已傷於險以柔而不競能出自
穴上六險陷之極亦以能敬終吉然則需待之時能
含忍守敬皆可以免
禍需之時義大矣

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

坎下

程傳訟序卦飲食必有訟故受之以訟人之所需者
飲食既有所須爭訟所由起也訟所以次需也

為卦乾上坎下以二象言之天陽上行水性就下其
行相連所以成訟也以二體言之上剛下險剛險相
接能无訟乎又人內險
阻而外剛強所以訟也

訟有孚室惕中吉終凶利見大人不利涉大川

本義訟爭辨也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下
下險以伺其上又為內險而外健又為已險而
彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且
於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有
孚而見室能懼而得中之象上九過剛居訟之極有
終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之

象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故程傳
戒占者必有爭辨之事而隨其所處為吉凶也
訟之道必有其孚實中无其實乃是誣妄凶之道也
卦之中實為有孚之象訟者與人爭辨而待決於人
雖有孚亦須室塞未通不室則已明无訟矣事既未
終極其事則凶也訟者求辨其曲直也故利見於大
人大人則能以其剛明中正決其所訟也訟非和平之
事當擇安地而處不可陷集說孔氏穎達曰室塞也
於危險故不利涉大川也
得可妄與必有信實被物止塞而能惕懼也凡訟之體不
得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復室惕亦
有凶也物既有訟須大人決之故利見大人若以訟
而往涉危險難必有禍患故不利涉大川○胡氏瑗曰
乎者由中之信人所以與訟然雖已有由中之信而為
人之所室塞不得已而與訟然雖已有由中之信而為
人之所室塞不得已而與訟然雖已有由中之信而為

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

之室塞亦須恐懼兢慎而不敢自安則庶幾免於凶
禍又中道而止則可以獲吉也大川謂大險大難也
凡歷險涉難必須物情相協志氣和同則可得而濟
也今訟之時物情違忤而不相得欲濟涉險難必不
可得○朱子語類云大凡卦辭取義不一如訟有孚
室惕中吉蓋取九二中實坎為加憂之象終凶蓋取
上九終極於訟之象利見大人蓋取九五剛健中正
居尊之象不利涉大川又取以剛乘險以實履陷之
象此取義不一也然亦有不必如此取者此特其一
例也卦辭如此辭極齊整蓋所取諸爻義皆與文中
本辭協亦有雖取爻義而與本辭不同者○項氏
安世曰利見大人或不與之技如直不疑或為之
解如卓茂或使其心化如王烈或為之辨明如仲由
皆訟者之利也不利涉大川涉險之道利在同此
之時哉

最約者也二剛險本欲訟者能退處於分之小僅可
无害三陰柔本不能訟者能守其分之常雖厲猶吉
○楊氏啟新曰食舊德安其分之所當得是不與人
競利也或從王事者分之所不得越是不與入競功
也蓋不必告計之風乃謂之附錄徐氏幾曰王事即
訟一有爭競之心亦訟也訟事无成即象之
訟不可成也

案本義是戒人以不可從王事也但此爻與坤三之
文大同小異不應其義差殊故諸家之說可以與本
義相參而楊氏尤為明暢也徐氏
即以訟不可成為解亦可備一說

九四不克訟復即命渝安貞吉

本義即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有
訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷一

聖

其心安處於正之象程傳四以陽剛而居健體不得
占者如是則吉也三而應初五君也義不克訟三居下而柔不與之訟
初正應而順從非與訟者也四雖剛健欲訟无與對
敵其訟无由而興故不克訟也又居柔以應柔亦為
能止之義既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復
即就於命革其心平其氣變而為安貞則吉矣命謂
正理失正理為方命故以即命為復也方不順也書
云方命圯族孟子曰方命虐民夫剛健而不中正則
躁動故不安處非中正故不貞不安貞所以好訟也
若義不安貞為安貞則吉矣集說龔氏原曰二與
變其不安貞為安貞則吉矣集說龔氏原曰二與
其與為敵者強弱不同而皆曰不克者蓋二以下訟
上其不克者勢也四以上訟下其不克者理也二見
勢之不可故歸而通氣四知理之不可故復而即命
二四皆剛居柔故能如此○楊氏簡曰九剛四柔有

始訟終退之象人惟不安於命故以人力爭
訟今不訟而即於命變而安於貞吉之道也

九五訟元吉

本義陽剛中正以居尊位聽訟而得其平程傳以中
尊位治訟者也治訟得其中正所以元吉也集說王
元吉大吉而盡善也治訟得其中正所以元吉也
肅曰以中正之德齊衆爭之俗元吉也○王氏弼曰
處得尊位為訟之主用其中正以斷枉直中則不過
正則不邪故訟元吉○趙氏汝樸曰大人在上平諸
侯萬民之訟至於見選畔遜路而息爭吉孰大焉○
俞氏琰曰九五以剛明之德居尊而中又中正象辭所
謂大人是也訟之有理者見之必獲伸矣元吉乃吉
之盡善者也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷一

聖

上九或錫鞶帶終朝三褫之

本義鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能
久故又有終朝三褫之象然以訟得之豈能安
取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣程
傳九以陽居上剛健之極又處訟之終極其訟者也
或使之善訟能勝窮極不已至於受服身固其理也設
與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫
奪集說王氏弼曰處訟之極以剛居上訟而得勝者
也○胡氏炳文曰上九以剛極處訟
終卦所謂終凶者也故設此以戒之
總論邱氏富國曰九五居尊為聽訟之主故訟元吉
餘五爻則皆訟者也然天下惟剛者訟柔者不

訟初與三柔也故初不永所事而終吉三食舊德而終吉二四上剛也二與五對揆勢不敵而不訟四與初對顧理不可而不訟亦以其居柔故二无膏而四安貞也獨上九處卦之窮下與三對柔不能抗故有錫鞶帶之辭焉然一日三褫辱亦甚矣訟之勝者何足敬乎

三三坎下

程傳師序卦訟必有眾起故受之以師師之與由有爭也所以次訟也為卦坤上坎下以二體言之地中有水為眾聚之象也以二卦言之義言之內陰順險道而以順行師之義也以文言之一陽而為眾陰之主統眾之象也比以一陽為眾陰之主而在下將帥之象也

師貞丈人吉无咎

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

本義師兵眾也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為眾之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎程傳眾以毒天下而不以正民戒占者亦必如是也弗從也強驅之耳故師以貞為主其動雖正也帥之者必丈人則吉而无咎也蓋有吉而有咎者有無咎而不吉者吉且无咎乃盡善也丈人者尊嚴之稱帥師總眾非眾所尊信畏服則安能得人心之從故司馬穰苴擢自微賤授之以眾乃以衆心未服請莊賈為將也所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業眾所畏服則是也如穰苴既誅莊賈則眾心畏服乃丈人矣又如淮陰侯起於微賤遂為大將蓋其謀為有

以使人集說王氏弼曰興役動眾無功罪也故吉乃尊畏也集說无吉○朱子語類云言无咎謂如一件事自家作出來好方得无罪咎若作得不好雖是好事也則有咎

初六師出以律否臧凶

本義律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作始以律則吉不臧則凶程傳初師之始也故言出占者當謹始而守法也程傳初師之始也故言出在邦國與師而不言合義理則是以律法也謂以禁誅暴而動節制不以義則雖善亦凶道也善謂克勝凶謂殃民害義也在行師而言律謂號令節制行師之道以號令節制為本所以統制於眾不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師无法幸而不敗且勝者時有之矣聖人之所戒也集說弼曰

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

為師之始齊師者也齊眾以律失律則散○程子曰律有二義有出師不以義者有行師而無號令節制者皆失律也○胡氏炳文曰初六才柔故有否臧之戒然以律不言吉否臧則言凶者律令謹嚴出師之言吉出而失律凶立見矣

九二在師中吉无咎王三錫命

本義九二在下為眾陰所歸而有剛中之德程傳師惟九二一陽為眾陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事惟在師則可自古命將闔外之事得專制之在師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失為下之道不專則无成功之理故得中為吉凡師之道威和並至則吉也既處之盡其善則能成功而安天下故王錫寵命至於

三也凡事至於三者極也六五在上既專倚任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信也它卦九二為六五所任者有矣惟師專主其事而為眾陰所歸故其義最大人臣之道於事無所敢專惟聞外之事則專制之雖制之在已然因師之力而能致者皆君所以為周公能為人臣不能為之功則可用人臣不得用之禮樂是不知人臣之道也夫居周公之位則為周公之事由其位而能為者皆當為也周公乃盡其職耳子道亦然惟孟子為知此義故曰事親若曾子者可也未曾嘗以曾子之孝為有餘集說曰承上之寵為師之主任大役重無功則凶故吉乃无咎王三錫命者以其有功故王三加錫命○朱子語類云在師中吉言以剛中之德在師中所以為吉○胡氏炳文曰卦辭師貞丈人吉无咎父在師中吉无咎即卦辭意也中則無過不及所以為貞在師而中所以為丈人故師六爻惟九二吉无咎

六三師或輿尸凶

本義輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此程傳三居下卦之上居位當任者也不唯其才陰柔為上信倚必專其事乃有成功若或更使眾人主之凶之道也輿尸眾主也蓋指三也以三居下之上故發此義軍旅之事任集說以柔居剛是小人之才弱不專一覆敗必矣志剛者而居二之上是二為主將三蹢而尸之也凡任將不專偏裨擅命權不出一者皆輿尸也軍旅何所聽命乎其取敗必矣

六四師左次无咎

本義左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此程傳師之進以強勇也四以柔居陰非能進而克捷進退乃所當也故无咎見可而進知難而退師之常也惟取其退之得宜不論其才之能否也度不能勝而完師以退愈於覆敗速矣可進而退乃集說吳氏為咎也易之發此義以示後世其仁深矣按兵家尚右右為前左為後故八陣圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

本義六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加於已不得已而應之故為田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸程傳五君位與師之主故雖貞而亦不免於凶也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

○朱子語類問易文取義如師之五長子帥師弟子輿尸是荀林父郊之戰唐郭集說不犯物犯而後應故往即有功猶如田中有禽而來犯苗若往獵之則无咎過

本丈有此象又却說弟子與尸何也曰此假設之辭也言若弟子與尸則凶矣問此例恐與家人嗃嗃而繼以婦子嘻嘻同曰然○胡氏炳文曰長子即象所謂丈人也自象尊之則曰丈人自君稱之則曰長子皆長老之稱○蔣氏惺生曰與尸程傳訓衆主朱義訓撓敗但訓作衆主則與長子帥師為反對其義尤切禽在山林固無事於獵取今入於田則害我禾稼敗而執之宜也○蔡氏清曰田有禽利又使弟子衆主之是自取凶咎也○執言是師貞意長子帥師是丈人意

上六大君有命開國承家小人勿用

本義開師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有得而爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也程

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

傳上師之終也功之成也大君以爵命賞有功也開國封之為諸侯也承家以為卿大夫也承受也小非一者雖有功不可用也故戒使勿用師旅之興成功賞之以金帛祿位可也故戒以小人為功不可用也人平時易致驕盈況挾其功乎漢之英彭所以亡也蓋聖人之深慮遠戒也此專言師終之義不取文義蓋以其大者若以文言則六以柔居順之極師既終而處而无咎者也集說朱子語類云開國承家小人勿用不可及小人今思他既一倒有功如何不及他得看來開國承家一句是公共得底未分別君子小人在小人勿用則是勿更用他與之謀議經畫耳漢光武能用此義自定天下之後一倒論功行封其所以用之在左右者則鄭禹耿弇賈復數人他不與焉此義方思量得如此末曾改入本義且記取○趙氏汝樸

曰大君六五也周官軍將皆命卿開國者出封為諸侯師帥皆中大夫旅帥皆下大夫承家者大夫之采邑○又曰知勇之人不能皆全材用於戎行有將帥節制於上未見其害今為國為家有民人有社稷則不可屬之小人○胡氏炳文曰初師之始故紀其出師而有律上師之終故紀其還師而賞功六爻中將兵將將伐罪賞功靡所不載不曰小人勿用則又戒辭也雖然亦在於謹其始馬耳曰丈人曰長子用以行師者得其人及其開國承家自不至於用小人矣○林氏希元曰小人立功不得不一倒賞以爵邑若一倒賞以爵邑又恐播惡於衆不若於行師之初即用之為愈也故象傳謂其必亂邦象辭於師貞之下即言宜用丈人五爻之辭又戒用弟子即此意也師之始既言之師之終而復言正戒人當謹於其始也案小人勿用非既用而不封亦非既封而不封乃從初不用所謂丈人吉弟子凶者自其出師之始而

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷一

已然也胡氏林氏之說皆合卦意但此處小人勿用小人二字又似所包者廣蓋非專論在師立功之人乃是謂亂定之後建官惟賢不可復用小人退既濟卦日之亂本爾如解卦難既平矣必曰小人退既濟卦三年克之矣又必曰小人勿用皆此意也

御纂周易折中卷一

欽定四庫全書

御纂周易折中卷二

經部

臣 永瑤恭校

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

覆校官中書臣汪日章

校對官監丞臣侍朝

謄錄監生臣胡永齡

欽定四庫全書

御纂周易折中卷二

坤上

程傳 比者類也。必相親。必有其所比。故受之以比。比親輔也。人

地比物。所以次師也。為卦上坎下坤。以二體言之。水在

又象所親附。而上下亦親。下故為比也。

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

本義 比親輔也。九五以陽剛居上之中而得其正上

欽定四庫全書

御纂周易折中

二

仰一人之象。故筮者得之則當為人。所親輔。然必再

歸而無咎。其未比而有固。彼來已晚。而得凶矣。若欲

又遲而後至。則此交已固。彼來已晚。而得凶矣。若欲

比人。則亦以是。程傳 比吉道也。人相親比。自為吉道

而反觀之耳。程傳 比吉道也。人相親比。自為吉道

必有其道。苟非其道。則有悔咎。故必推原占決。其可

比者。而比之筮。謂占決卜度。非謂以著龜也。所比得

元永貞。則无咎。元謂有君長之道。永謂可以常久。貞

謂得正道。上之比。下必有此三者。下之從上。必求此

三者。則无咎也。人之不能自保。其安寧方且求親

比得所。比則能保其安。當其不寧之時。固宜汲汲求

求比。若獨立自恃。求比之志不速。而後則雖夫亦山

矣。夫猶山况柔弱乎。夫剛立之稱。傳曰。子南夫也。

又曰。是謂我非。夫凡生天地之間者。未有不相親比

而能自存者也。雖剛強之至。未有能獨立者也。比之

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二

道由兩志相求兩志不相求則膠矣君懷撫其下相親輔於上親戚朋友鄉黨皆然故當上下合志以相從苟元相求之意則離而凶矣大抵人情相求則合相持則膠相持相待莫先也人之相親固有道然而不可比之志也

集說郭氏雍曰一陽之卦得位者為師比而馮氏椅曰萃與比下體坤順同上體水澤不相遠惟九四一爻有分權之象故元永貞言於五比下無分權者故元永貞言於卦義各有在也○胡氏一桂曰六十四卦惟蒙比以蓋言蒙貴初而比貴原者蓋發蒙之道當視其初筮之專誠顯比之道當致其原筮而謹審所以不同也○胡氏炳文曰原筮本義讀如原筮原廟原田之原義皆訓再曰吉曰元咎曰凶皆占辭吉上下相比之占統言也元咎所比者之占山比人者之占分言也蒙比卦辭特發兩筮字以示占者之通例筮得蒙卦辭蒙求亨者與亨蒙者皆可用

並得此卦辭為人所以與求比者皆可用顧其所處所存者何如耳蒙之筮問之人者也不一則不專比之筮問其在我者也不再則不寧方來指下四陰而言來者自來後者自後吾惟問我之可比不可比彼之來比不來比吾不問也此固王者大公之道而為九五之顯比者也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

本義比之初六有孚則可以无咎程傳初六比之之道以誠信為本中心不信而親人人誰與之故比之始必有孚誠乃无咎也孚信之在中也誠信充實於內若物之盈滿於缶中也缶質素之器言若缶之盈實其中外不加文飾則終能來有它吉也它非此也外也若誠實充於內物无不信豈用飾外以求比乎誠信中實雖它外皆當感而來從孚信比之本也

六二比之自內貞吉

集說鄭氏汝諧曰五為比之主初最遠而非其應何未變故以信求比何咎之有盈缶也缶素器也居下而位卑擴吾之信以充之雖遠而非其應終必應而有它吉矣有它吉者非期於必得而得之也○胡氏炳文曰與人交止於信親比之初能有誠信所以比之无咎及其誠信充實則非特无咎又有它吉初六不與五應故曰有它大過九四中孚初九皆有它則許其有它至之吉也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二

本義柔順中正上應九五自內比外而得其五為正應皆得中正以中正之道相比者也二處於內自內謂由己也擇才而用雖在乎上而以自許國必由於己已以得君道合而進乃得正而吉也以中正之道應上之求乃自內也不自失也汲汲以求比者非君子自重也

集說梁氏寅曰二與五為比由內而之道乃自失也

比外者也凡貞吉有文之本善者有又非貞而為之戒者此曰貞吉又之本善也言自內比外而得其正是以吉也○谷氏家杰曰自內之所有者以比之違不獲案也即此是正故吉

六三比之匪人

本義陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人象其占大山不言可知程傳三不中比皆不中正四陰柔而不中二存應而比初皆不中正匪人也比於匪人其失可知悔吝不假言也故可傷二之中正而謂之匪人

集說王氏弼曰四自外比二人隨時取義各不同也

無應所與此者皆非已親故曰比之匪人○朱子語類云初應四為比得其人二應五亦為比得其人惟三乃應上上為比之元首者故為比之匪人也○趙氏考肅曰初比於五先也二應也四承也六三無是三者之義將不能比五矣

六四外比之貞吉

本義以柔居柔外比九五為得其正吉 程傳四與初而五比之外比於五乃得貞正而吉也君臣相比正也相與從上比之正也故為貞吉以六居四亦為得正之義又陰柔不中之人能比於剛明中正之賢乃得正而吉也又此野從上必以正 集說上卦為外下卦為內而二體亦有內外四與五同體而言外比者亦所以比五也○李氏過曰二與四皆比於五二應五在卦之內故言比之自內四承五在卦之外故言外比之外內雖異而得其所以比其義一也故皆言貞吉

欽定四庫全書

易經

四

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

本義一陽居尊剛健中正卦之尊陰皆來比已顯其拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不稠密備以求必得也凡此皆吉之道占者 程傳五居君位處中得正盡比道之善如是則吉也 程傳者人也人君比天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物恕已以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也如是天下

欽定四庫全書

易經

五

孰不親比於上若乃暴其小仁遠道干譽欲以求下之比其道亦疎矣其能得天下之比乎故聖人以九五盡比道之正取三驅為喻曰王用三驅失前禽邑人不誡吉先王以四時之政不可廢也故推其仁心為三驅之禮乃禮所謂天子不合國也成湯視網是義也天子之政國合其三而前開一路使之可去不思盡物好生之仁也只取其不閉命者不出而反入者也禽獸前主者皆免矣故曰失前禽也王者顯明其比道天下自然來比來者撫之固不煦煦然求比於物若田之三驅禽之去者從而不得來者則取之也此王道之大所以其民歸之如流水也邑人不誡吉言其至公不私無遠邇親疎之別也邑者居邑易中所言邑皆同王者所都諸侯國中邑誠期約也待物之一不則誠於居邑如是則吉也聖人以大公无私治天下於顯比見之矣非惟人君比天下之道如此大率人之相比莫不然以臣於君言之獨其忠誠致其才力乃顯其比君之道也用之與否在君而已不可阿諛逢迎求其比已也在朋友亦然修身誠意以待之親已與否在人而已不可巧言令色曲從苟合以求人之比已也於鄉黨親戚於眾人莫不皆然三驅 集說朱子語類問伊川解顯比王用失前禽之義也 集說三驅失前禽所謂來者撫之去者不追與夫前禽而殺不去者所譬類不相類如何曰田獵之禮置罝以爲門則羊以爲長圍田獵者自門驅而入禽獸向我而出者皆免惟被驅而入者皆獲故以前禽比去者不追獲者譬來則取之大意如此無緣得一相似伊川解此句不須疑但邑人不誡吉一句似可疑恐易之文義不如此耳○又云邑人不誡如不誡無聲言其自不誡相告誡又如歸市者不止誡如有誡無聲言其自不誡相告誡又如歸市比之陰比陽也五言顯比陽為陰所比也師比之五皆取四象師之四有禽害物之禽也此之失前禽皆

已之禽也。在師則執之王者之義也。在此能失之王者之仁也。○梁氏寅曰：九五陽剛中正，為比之王。剛則明而不暗，中則公而不私，此其所以為顯比也。以象言之，如田狩而用三驅，失前禽來者不拒，去者不追，此上之比而下也。固顯比也。此下之比，上之亦顯比也。上下之相比，同一顯明之道，又安有不吉乎？○林氏希元曰：顯與隱對，光明正大而無隱伏，曰曲闇。昧禍窄者，顯也。隱伏曰曲闇，昧禍窄而不光明，正大者，隱也。王者以父母天下為職，生養教誨，但知吾分所當為，盡其道而為之，至於民之威德，道干譽以求百姓之我親，此其施為舉措，何等光明正大，而豈有隱伏曲闇昧禍窄之病哉？謂之顯比，譬如王者解一面之網，用三驅之田禽獸，向我而入者，取之，背我而前，去者則失之，初不求於必得，至於私傷，亦喻上意。

不相警備以求必得焉。夫王用三驅，失前禽者，王道之得邑人不誡者，王化之行，凡此皆吉之道也。王者能如九五之顯比，則亦王道得而王化行矣。○陸氏振奇曰：三驅失禽，置失得於勿恤者，狀蕩平之玉心。邑人不誡，泯知識於大順者，狀熙皞之王化。

案本義解邑人不誡，謂不相警備以求必得，似以為求所失之前禽也。然語類只作有聞無聲之意，尤為精切。蓋言王者田獵而近郊之處，畧不驚擾耳。本義係朱子未脩政之書，故其後來講論每有不同者。皆此類也。大抵文意是以田獵喻王者韓韓之氣象，前禽失而不追，邑人居而不誡，遠去者若不知有王者之尊，乃所以為親之至也。顯比之世，凡有血氣莫不尊親，而所謂大順大化，不見其迹者，又如此。

上六比之无首凶

本義：陰柔居上，无以比下，凶之道也。程傳：六居上比，謂始也。凡比之道，其始善則其終善矣，有其始而无其終者，或有矣。未有无其始而有其終者，故比之无首，至終則凶也。此據比終而言，然上六陰柔不中處險之極，固非克終者也。始比而不以道，險於終者，天下多矣。集說：王氏弼曰：无首，後也。處卦之終是後也。為矣。集說：時所棄宜其凶也。○王氏中子曰：五以一陽居尊，四陰比之於下，故象傳曰：下順從也。而上六孤立於外而不從，豈非後夫之象。

乾下巽上

程傳：小畜序卦比必有所有，畜故受之以小畜。物相比以次比也。畜止也。止則聚矣。為卦巽上乾下，乾在上之物，乃居巽下，夫畜止則健，健如巽順為巽所畜，故為畜也。然巽陰也，其體柔順，惟能以巽順柔其剛健，非能力止之也。畜道之小者也。又四以一陰得位為五陽所說，得位得柔，巽之道也。能畜羣陽之志，是以為畜也。小畜謂以小畜大，所畜聚者小，所畜之事小。以陰故也。象專以六四畜諸陽為成卦之義，不言二體蓋舉其重者。

小畜亨密雲不雨自我西郊

本義：巽為三畫卦之名，一陰伏於二陽之下，故其德為巽。為入其象為風，為木小陰也。畜止之義。義也。上巽下乾，以陰畜陽，又卦惟六四一陰上下五陽皆為所畜，故為小畜。又以陰畜陽，能係而不能固，亦為所畜者小。象內健外巽，二五皆陽，各居一卦之中，而用事有剛而能中，其志得行之象，故其占當得。

九二牽復吉

本義

三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦言道也占者如是則吉矣

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二

+

程傳二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛居中為陰所畜俱欲上復五雖在四上而
為其所畜則同是同志者也夫同惠相憂二五同志
故相牽連而復二陽並進則陰不能勝得遂其復矣
故吉也曰遂其復則離畜矣乎曰凡爻之辭皆謂如
是則可以如是若已然則時已變矣尚何教誡乎五
為異體異畜於乾而反與二相牽何也曰舉二體而
言則異畜乎乾全卦而言則一陰畜五陽也在易隨
時取義皆集說王氏中子曰二所乘之初為陰所畜
如此也亦既復矣所承之三又為陰所畜說
輻而不進矣二以陽處陰居下得中上又無應故不
待畜即與同類牽連而復是不自失其中者也自能
奮進退而不失其中故吉○何氏楷
曰與初相牽連而復居於下故吉

九三輿說輻夫妻反目

本義 九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而爲所係畜不能自進故

有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之乎故又爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭程傳三以陽爻居不得中而密比於四陰陽之情相求也又晒比而不中爲陰畜制者也故不能前進猶車輿與說去輪輻言不能行也夫妻反目陰制於陽者也今反制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人爲夫寵惑既而遂反制其夫未有夫不失道而要能制之者也故說輻反目三集說項氏安世曰輻陸氏釋文云本亦作自爲也輹按輹車輪也輹車軸轉也輹以利輪之轉輹以利輹之轉然輹無說理必輪破穀裂而後可說若輹則有說時車不行則說之矣大畜大壯皆作輹字○又曰九三反目稱妻言相敵也上九既雨稱婦言相順也○胡氏炳文曰大畜九二與說輹

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二

+

親與幅武據左氏傳註以爲通用何也曰說文輶車下橫木非輻也大畜九二說輶則而得中自止而不進也小畜九三說輻剛而不中止於陰而不得進也說輶可復進說輻則不可以行矣

案九三比近六甲故有夫妾之象過剛不能自制其動雖有六四比近畜之不能止也進不利於行故曰與說輻退不安其室故曰夫妾反目

六四有孚血去惕出无咎

本義 以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正
虛中與體二陽助之是有孚而血去惕出之象
也 无咎宜矣故戒占者 程傳 四於畜時處近君之位
亦有其德則无咎也 畜君者也若內有孚誠
則五志信之從其畜也卦獨一陰畜衆陽者也諸陽
之志係於四四苟欲以力畜之則一柔敵衆剛必見

傷害惟盡其乎誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以元咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也以人君之威嚴而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚信以感之也 集說項氏安世曰以陰畜陽以小色大能無憂乎獨恃與五有孚故能離其血惕去而出之以免於咎臣之畜君必信而後濟非與上合志不可為也 案此又程傳之說獨明蓋惟此又與象意合者以其為卦之主故也

九五有孚學如富以其鄰

本義 異體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之程傳小以言能左右之也占者有孚則能如是也

欽定四庫全書

易學圖說卷二

三

東陽為陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰學如富連相從也五必援抱與之相濟是富以其鄰也五以居尊位之勢如富者推其財力與鄰比共之也君子為小人所困正人為羣邪所厄則在下者必攀援於上期於同進在上者必援引於下與之戮力非獨推己力以及人也國以成其力耳 集說 又伊川謂中虛信之本中實信之實

案此爻之義從來未明今以卦意推之則六四者近君之位也所謂小畜者也九五者君位也則六四者近以受臣下之畜者也四曰有孚是積誠以格其君五亦曰有孚是推誠以待其下上下下相孚而後畜道成矣故四曰上合志者指五也五曰以其鄰者指四也四與五相近故曰鄰又鄰即臣也書曰臣哉鄰哉是

也富者積誠之滿也積誠之滿至於能用其鄰則其鄰亦以誠應之矣故象傳曰不獨富也以誠感誠之謂也大於上下之間不實心則不能相交故曰不富以其鄰不虛心則亦不能相交故曰不富以其鄰所取象者本於陽實陰虛而其義一也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

本義 尚德而處陰陽和矣故為既雨既處之象蓋尊屬然陰既盛而抗陽則君子亦不程傳凡以巽順之可以行矣其占如此為戒深矣 程傳 九以巽順之處畜之終從畜而止者也為四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽而不止者為四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽而不止者為四所止也

欽定四庫全書

易學圖說卷二

三

則非一朝一夕能成由積累而至可不戒乎哉積滿也詩云厥聲載路婦貞厲婦謂陰以陰而畜陽以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君而能安者乎月望則與日敵矣幾望言其盛將敵也陰已能畜陽而云幾望何也此以柔與畜其志也非力能制也然不已則將盛於陽而凶矣於幾望而為之戒曰婦將敵矣君子動則凶也君子謂陽征動也幾望將盈之時若已望則陽已消矣尚何乎 集說 楊氏時曰三陽下進一陰畜之不能固故密乎 陰陽和則雨而婦以順為正雖畜而至於以是為正則厲矣月望日以為明者也望則與日敵故幾望則不可過君子至此而猶征焉則凶之道也小畜以陰畜陽為主其極必疑陽故戒之如此○項氏安世曰上九居畜之極畜道已成昔之所謂亨於是見之幾者昔之尚往者今既處矣象之所謂亨於是見之幾者

案此又亦以畜道既成
言之耳楊氏說最完善

乾元
上下

欽定四庫全書

剛履柔而曰柔履剛者剛乘柔常理不足道故易中
惟言柔乘剛不言剛乘柔也言履稿於剛乃見卑順
之義

履虎尾不咥人亨

本義 兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德
 爲說其象爲澤履有所躡而進之義也以兌過
 乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故
 其卦爲履而占如是也人能如是則處危而不傷矣
 程傳 履人所履之道也天在上而澤處下以柔履
 於剛上下各得其義事之至順理之至當也人
 之履行如此雖履至危之地亦无所害
 故履虎尾而不見其咥咥所以能亨也
 集說 朱子語
 上乾下兌以陰躡陽是隨後躡他如蹈他跡相似
 所以云履虎尾卦之三四爻發虎尾義便是陰去躡

他陽復處○李氏簡曰履禮也行之以和故能進退履衆剛而不見傷禮之用和爲貴其是之謂乎○胡氏炳文曰程傳訓履爲踐爲藉以上下論也本義云有所躡而進以前後論也於尾字爲切諸家多以兌爲虎本義從程傳以乾爲虎本夫子象傳意也不啻人亨大抵人之涉世多是危機不爲所傷乃見所履大傳曰易之興也其當文王與紂之事邪是故其辭危危莫危於履虎尾之辭矣故九卦處憂患以履爲首○梁氏寅曰履者踐履也人之於禮亦踐行其天理者故履爲禮也夫虎剛猛之獸乾三陽虎之象也上爲虎之首則四爲虎之尾兌履乾之後履虎尾之象也虎啞人者也然以和說履之則不見啞而反致亨以是觀之入之踐履卑遜何往而不亨乎然和非阿容也說非佞媚也亦恭順而不失其正耳兌之傳曰剛中而柔外此其道也○蔡氏清曰八卦惟兌爲至弱惟乾爲至健今以至弱者而躡於至健者之後

欽定四庫全書

自是危機故獨以履名卦而彖傳復取其德而謂之履虎尾不咥人亨也

初九素履往无咎

本義以陽在下居履之初未爲物遽率其程傳履不
素履者也占者如是則往而无咎也
行之義初處至下素在下者也而陽剛之才可以上
進若安其卑下之素而往則无咎矣夫人不能自安
於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤耳
非欲有爲也既得其進驕溢必矣故往則有咎賢者
則安履其素其處也樂其進也將有爲也故
獨其進則有爲而无不善乃守其素履者也
炳文曰初未交於物有素象案本義與蔡氏皆曰居
履之初不爲物遽蔡氏則曰素者無文之謂蓋履
禮也履初言素禮以質爲本也賁文也賁工言白文
之極反而質也白賁无咎其卽素履往无咎與

九二履道坦坦幽人貞吉

本義剛中在下元應於上故為履道平坦幽獨守程

傳九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也
志上進故有幽人之戒集說梁氏寅曰行於道路者
陰九二以剛居中是履道而得其平坦者
也持身如是不輕自售故為幽人貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾人凶武人為于大君

本義六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害
其象如此而占者凶又為剛武之人得志而
項籍豈能久也程傳三以陰居陽志欲剛而體本
陰柔安能堅其所履故如盲

欽定四庫全書

即果周易折中

卷二

眇之視其見不明跛之履其行不遠才既不足而
又處不得中履非其正以柔而務剛其履如此是履
於危地故曰履虎尾以不善履履危地必及禍患故
曰咥人凶武人為于大君如武暴之人而居人上肆
其躁率而已非能順履而遠到也不中正而志
剛乃為有陽所與是以剛躁蹈危而得凶也集說
取代南仲曰視欲正視而不正則眇者也行欲中行
而不中則跛者也故歸妹初九不中則為跛九二不
正則為眇履六三不中又不正故跛眇兼焉歸妹履
皆兌下也○王氏申子曰三以陰居陽以柔履剛謂
其明則象陽而獨陰謂其不明則象剛又居於陽眇
能視之象也謂其能行耶則象剛而獨柔謂其不能
行耶則又履手則跛能履之象也是雖時而用明才
弱而志剛者也而又不中不正故不自度量而一於
進放於蹈危而履禍如履虎尾而受咥人之凶也若
不顧強弱勇猛進前惟武人用之以有為于大君之

寧則可然象亦主三而言曰不咥人亨此曰咥人凶
何也蓋象總言一卦之體又則據其時與位而言所
以不同○吳氏澄曰象通指一卦而言則上九虎之
首也虎口實而含有不咥之象此專據一爻而言則
三為兌之上畫也兌口虛而開故有咥人之象○胡
氏炳文曰凡卦辭以爻為主則爻辭與卦同如屯卦
利建侯而初爻亦利建侯以卦上下體論則又辭與
卦不同如此卦云履虎尾不咥人而六三則曰咥人
是也卦書不咥人兌三爻說體自與乾三爻健體相
應也又書咥人六三一爻與上九一爻獨相應履虎
尾而首應也

索武人為于大君王氏之說得之蓋三非大君之位
且為于兩字語氣亦不順也子曰暴虎馮河死而無
悔者吾不與也
即此句之意

欽定四庫全書

即果周易折中

卷二

九四履虎尾愬愬終吉

本義九四亦以不中不正履九五之剛
然以剛居柔故能戒懼而得終吉程傳九四陽
體雖居四剛勝者也在此君多懼之地无相得之義
五復剛決之過故為履虎尾愬愬畏懼之貌若能畏
懼則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖近而不
處故能兢慎畏懼則終免於危而獲吉也集說王
弼曰逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾
愬愬也然以陽居陰以謙為本雖處危懼終獲其志
故終吉也○王氏宗傳曰經曰四多懼處多懼之地
而復以恐懼自處所謂愬愬也四處三陽之後故亦
曰履虎尾無忘其愬愬之戒故曰終吉在卦德曰履
虎尾不咥人亨其九四之謂乎○朱子語類云履三
爻正是躡他虎尾處四上躡五亦為虎尾之象一謂
氏炳文曰本義於三之履虎尾曰不中不正以

是以乾為虎而三在其後也於四之履虎尾則曰亦
以不中不正履九五之剛是以九五為虎而四在其
後也三四皆不中正而占有不問者三多凶以
柔居剛其凶也宜四多懼以剛居柔所以終吉

九五夬履貞厲

本義九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事
亦危道也故其占為程傳大剛決也五以陽剛乾體
雖正而危為戒深矣居至尊之位任其剛決而
行者也如此則雖得正猶危也古之聖人居天下
之尊明足以照剛足以決勢足以尊然而未嘗不盡
天下之誠雖易之微必取乃其所以為聖也履帝
位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦
危道也可固守乎有剛明之才苟不自任剛明為危道
況剛明不足者乎易中云貞厲義各不同隨卦可見

欽定四庫全書

易學象辭中

卷二

集說項氏安世曰六三於象辭為亨者以下卦言之
有不正宜其山也九五於象辭為不疚者以上卦言之
有剛健中正之德也於本爻為厲者以剛行剛志在
大決其理雖正其事則危也凡象多言卦德凡爻多
論爻位○王氏申子曰履之卦義履剛也履剛之道
尚柔不尚剛也五雖中正以履帝位然以剛居剛是
一於尚剛者也夫履謂決於行也一於任剛決行而
不顧則於中正之道豈能无咎乎
若貞固守此危道也故曰貞厲
案凡象傳中所贊美則其爻辭無凶厲者何獨此爻
不然蓋履道貴柔九五以剛居剛是決於履也然以
其有中正之德故能常存危厲之心則雖決於履而
動可無過譽矣書云心之憂危若蹈虎尾此其所以
履帝位而不疚也與凡易中貞厲有厲有以常存危
懼之心為義者如噬嗑之貞厲无咎夬之其危乃光

是也然則此之貞厲兌
五之有厲當從此例也

上九視履考祥其旋元吉

本義元吉履之終以考其祥周旋元吉則得
終於其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則
善且吉也旋謂周旋完備元不至也人之所履考視
其終若終始周完元疾善之至也是以元吉人集說
之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也
王氏弼曰禍福之祥生乎所履處履之極履道成矣
故可視履而考祥也居極應說高而不危是其旋也
履道大成故元吉○梁氏寅曰上履之終也人之所
履視之於始則誠偽未可見惟觀之於終然後見也
故視其所履以考其善若周旋元吉則其善大矣
是又也宜非動容周旋中禮而為威德之至與

欽定四庫全書

易學象辭中

卷二

總論項氏安世曰一陰一陽之卦在下者為復始在
二為師之將在五為比之主陰在二為同人之君子
在五為大有之君子其義主於陰在二為同人之君子
陰在三則以剛行柔為勞謙在四則以剛制柔為小畜
其義主於用事也夫用事之爻在下者為行己之
事在上者為制人之事○又曰履之六爻皆以履柔
為吉故九二為坦坦九四為愬愬終吉上九為其旋
元吉皆履柔也六三卦辭本善終以履剛為凶初九
九五所履皆正然初僅能无咎五不免於厲皆履剛
也是故初則懼其失初心之正而教之以謹其決蓋剛者
則懼其恃勢位之正而教之以謹其決蓋剛者
喜動而好決任剛而行者後多可悔之事也

乾上

程傳 泰序卦復而泰然後安故受之以泰履得其所
上乾陽居下天地陰陽之氣相
交而和則萬物生成故為通泰

泰小往大來吉亨

本義 泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之
自歸妹來則六往居四九來居三程傳 小謂陰大謂
也占者有剛陽之德則吉而亨矣陽往往之於
外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和
暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上
小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志
通朝廷之泰也陽為君子陰為小人君子來處於內
小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也
泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有汗隆治

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二

有言小大雖泰宜一概集說 劉氏說曰往來者以內外
義言吉亨則可包矣泰氏清曰卦名曰泰以天地交
而二氣通就造化之本不可相無上取也卦辭曰小
往大來以內君子外小人而言氣說惠之分上取也
然則泰有二乎曰一也但是天地交而二氣通則決
然內陽而外陰矣

初九拔茅茹以其彙征吉

本義 三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉
也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林諸至彙字
絕句下程傳 初以陽爻居下是有剛明之才而在下
卦放此程傳 者也時之否則君子退而窮處時既泰
則志在上進也君子之進必與其朋類相牽連者如茅
之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故

以為象彙類也賢者以其類進同志以行其道是以
吉也君子之進必以其類不惟志在相先樂於與善
實乃相類以濟故君子小人未有能獨立不類朋類
之助者也自古君子得位則天下之賢萃於朝廷同
志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並
進然後其黨勝而天下否矣蓋各從其類也 集說

劉氏曰賢人在上位則引其類而聚之於朝在下
位則思與其類俱進在上則引其類在下則推其類
故湯用伊尹不仁者遠而眾賢至類相致也○朱子
語類云以其彙屬上文嘗見郭璞洞林亦如此作句
便是那時人已自恁地請了蓋拔茅連茹者物象也
以其彙者人也○林氏希元曰程傳曰茹根之相牽
者以本義三陽在下相連而進推之乃別茅之根非
本茅之根也蓋一陽進而二陽與之相連猶一茅拔
而別茅之根與之相連也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

本義 九二以剛居柔在下之中上有六五之應王乎
泰而得中道者也占者能包容荒蕪而果斷則
決不遺遐遠而不暇朋比程傳 二以陽剛得中上應
則合乎此又中行之道矣
下應於二君臣同德是以剛中之才為上所信任故
二雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也
故治泰之道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四
者處泰之道也人情安詳則政舒緩而法度廢弛庶
事無節治之道必有包含荒蕪之量則其施為寬
裕詳密弊革事理而人安之若元舍弘之度有念疾
之心則元深遠之慮有暴慢之患深弊未去而近患
已生矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習於久
安安於守常情於困憊憊於更變非有馮河之勇不
能存焉於斯時也馮河謂其剛果足以濟深越險也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二

自古泰治之世必漸至於衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河鼓上云包荒則是以含寬容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含寬容之量施剛果之用乃聖賢之為也不過遠泰寧之時人心狃於泰則苟安遷而已惡能復深思遠慮及於遐遠之事哉治夫泰者常周及庶事雖遠不可遺若事之微隱賢才之在僻陋皆遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能斷以大公而必行則是牽於朋比也治泰不能朋亡則為之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行集說胡氏炳文曰若言能配合中行之義也尚配也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
本義將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福程傳三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循泰之盛與陽之將進而為之戒曰无常安平而不險險者謂无常泰也无常往而不返者謂陰當復也平者彼往者復則為否矣當知天理之必然方泰之時不敢安遷常艱危其思慮正固其施為如是則可以无咎處泰之過既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所欲也不失所期為孚如是則其福食有福益也福食謂福祿善處泰者其福可長也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則雖盛而非滿自占隆盛未有不失道集說項氏安世曰无平不陂為三陽言而喪敗者也集說无往不復為三陰言之兩言无不者明此皆天道之必至而有孚者也人能知此則當泰之極不可不盡人事以防之撫極泰之運而操心之危如此則舉動之際必无過咎然復彼必至之孚可以勿恤我固有之福可以長享矣○徐氏直方曰小人所以勝君子者非乘其急則攻其隙艱則無急之可乘貞則無隙之可攻如此則可以无咎可以勿憂其孚矣或曰陰陽交運否泰相仍時勢然也艱難貞勿恤者人事之所當盡天人有交勝之理處其文履其會者必有變化持守之道若一語之大運以為無預於人事則聖人之易可無作矣

六四翩翩不富以其隣不戒以孚

欽定四庫全書

易學

卷二

本義已過乎中泰已極矣故三陰翊然而下復不待
 人合交以害正道君子所當戒也陰程傳六四處泰
 虛陽實故凡言不富者皆陰爻也
 陰在上志在下復上二陰亦志在趨下翊翊疾飛之
 貌四翊翊就下與其隣同也隣其類也謂五與上夫
 人富而其類從者為利也不富而從者其志同也三
 陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不
 富而相從不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降
 乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將
 變矣聖人於三尚云報貞則有福蓋三為將中知戒
 則可保四已過中矣理必變也故專言始終反復之
 道五泰之上則集說沈氏該曰四處上體在近君之
 復言處泰之義集說位三陽既進樂與賢者共之志
 同願得是以不富以隣不戒而孚也○趙氏亦肅曰
 從六五下賢其心休休焉者也○李氏簡曰陰氣上
 升陽氣下降乃天地之交泰也上以謙虛接乎下下
 以剛直事乎上上下下相孚乃君臣之交泰也君臣交
 泰則天下泰矣故下三爻皆以剛直事其上上三爻
 皆以謙虛接乎下四當二卦之交故發此義○俞氏
 琰曰翊翊降以相從之貌易以陰虛為不富六四陰
 又故曰不富○何氏楷曰此正陰陽交泰之爻也翊
 翊飛而下貌陰虛陽實凡言不富者皆陰爻隣指
 五上四能接其並居之隣相從而下者以三陰皆欲
 求陽故不待教戒而能以下孚乎陽也
 象傳義皆以此又為小人復來然以象傳上下交而
 其志同觀之則四五正當君相之位下交之主兩爻
 象傳所謂中心願也中以行願也則正所謂志同者
 也爻辭不富與謙六五同皆言其謙虛而不自滿足
 爾沈氏趙氏以下諸說義皆可從

六五帝乙歸妹以祉元吉

欽定四庫全書

易學

卷二

本義以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之
 是則有祉而元吉矣凡經以古人程傳史謂湯為天
 為言如高宗其子之類者皆效此
 祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝
 乙罔不明德恤祀稱帝乙者未始知誰是以文義觀之
 帝乙則王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁
 至帝乙然後制為禮法使降其尊貴以順從其夫也
 六五以陰柔居君位下應九二剛明之賢五能倚
 任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順
 從於陽則以之受祉且元吉也元吉集說項氏安世
 大吉而盡善者也謂成治泰之功也
 嫁之禮至湯而備湯嫁妹之辭曰無以天子之富而
 賜諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也往市爾夫
 必以禮義湯稱天乙
 或者亦稱帝乙乎
 上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
 本義泰極而否城復于隍之象戒占者不可力
 振墮土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終
 將反於否否如城土頽圯復反于隍也上泰之終六以
 小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其眾者
 上下之情通而心從也今泰之將終矣泰之道上下
 之情不通矣民心離散不從其上豈可用也則
 亂象既不可用方自其親近而告命之雖使所告命
 者得其正亦不可蓋吝邑所居謂親近大率告命必自
 近始凡貞凶吝吝者有二義有貞固守此則凶吝者有
 難得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝者集說朱
 將否而方告命為可吝吝否不由於告命也集說朱

語類問泰卦无平不險无往不復與城復于隍曰此亦事勢之必然治久必亂亂久必治天下無久而不變之理子善遂言天下治亂皆生於人心治久則人心放肆故亂因此生亂極則人心恐懼故治由此起曰固是生於人心履其運者

宋貞者常也又義言當此之時只可告邑未可用師若守常而用師則各非以告邑為可各也

總論劉氏定之曰泰取天地交而萬物通上下交而

泰之始也故初言以其象如茅之達姑四言以其鄰如鳥之連翩二與五相交泰之中也故五言人君降

其尊貴以任夫臣二言大臣盡其職任以答夫君三與上相交泰之終也故三言平變而為復上言城復

而于理蓋君子進而小人退所以致泰也若委任而臣敬忠所以致泰也抑天運之循環泰極而否有必

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二

然者而保泰之意隱然有不容不恐懼焉則平險城隍其旨嚴哉○吳氏曰慎曰初四以氣類言二體之始也三上以時運言二體之中也

乾上坤下

程傳否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也

為卦天上地下天地不相交陰陽和暢則為泰天處上地處下是天地隔絕不相交通所以為否也

否之匪人不利君子貞大往小來

本義否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居

外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特

解其義程傳為天地交而萬物生於中然後三才備人亦可見程傳為最靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生萬物是無人道故曰匪人謂非人道也消長闢闢相因而不息泰極則復否終則傾而無常而不變之理人道豈能无也既否則泰矣夫上下交通則柔順和會君子之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象故為否也

集說孔氏穎達曰否之匪人者言否閉之世非是人道長君子道消故不利君子為正也陽氣往而陰氣

來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小○崔氏曰否之匪人者言否閉之時小人道長

否閉塞而不交也否之匪人者言否閉之時小人道長故云匪人君子道消故不利君子為正也○呂氏曰大臨曰

世非其人者患直雖正不利乎君子之守正○王氏

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二

宗傳曰匪人所謂非君子人也人非君子則平時與君子如朽蠹之不相入者正斯人也匪人得志則君子之道否塞而不行矣夫正道之在天下不可以一日無也今也君子之道否塞而不得行者皆否之匪

人不利乎貞故也蓋小人之心同乎已者則利之與手已者則不利也夫惟彼己之心同乎已者則利之與

往而小者來也○喬氏中和曰君子以正自居隱見隨時無入而不自得何不利之有亦小人不利于君

子之貞耳於是而君子往小人來而天地否矣由否而之泰焉天也而泰而之否焉人也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

本義三陰在下當否之時小人連類而進之象而初則變而為

程傳泰與否皆取茅為象者以羣陽羣陰君子與否皆取茅為象也泰之時則以

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二

有為否之貞吉

案聖人雖許小人改過恐無繫以吉亨之辭之理程傳及諸家作君子守道者近是

六二包承小人吉大人否亨

本義陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象

以彼包承於我而後道亨蓋不可程傳六二其質則陰

乎上以求濟其否為身之利小人之吉也大人當否

則以道自處豈肯枉己屈道承順於上惟自守其否

乎曰正則否矣小人集說上包而不散露承而不

同往為吉否之時則以同貞為亨始以內小人外君子為否之義復以初六否而在下為君子之道易隨時取義變動無常否之時在下者君子也否之三陰上皆有應在否陽之時陽絕不相通故無應義初六能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而已君子進退本當不與集說王次淵曰居否之時動則入邪三其類同也陰同道皆不可進故拔茅茹以類負而不諂則吉亨○胡氏環曰否之初是小人進君子退不可用之時也時既不可用則必引類而退守以正道不可求進然後得其吉而獲亨也○王次宗傳曰否之初六雖有其應然當此之時上下隔絕而不可通故初六無上應之義惟其以柔守吾正而已吉亨泰之時為然也初六以其類負而亦吉且亨者誠身以伸道故無往而不吉亦無往而不亨也吉謂免禍亨謂伸道也○王次應麟曰泰之任吉引其類以

六三包羞

本義以陰居陽而不中正小人志於傷善而未成也

程傳三以陰柔不中不正而居否又切近於上非能

包羞謀慮邪慝無所不至可羞耻也集說游氏酢曰在下體之上位浸

所不至可羞耻也集說顯矣當否之世而不去忿恥

者也孔子曰邦無道穀恥也其六三之謂與○楊氏

九四有命无咎疇離祉

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二

本義否通中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其

也命謂程傳四以陽剛健體居近君之位是有濟否

天命程傳之才而得高位者也足以輔上濟否然

當君道方否之時處通近之地所急在居功取忌而

已若能使動必出於君命威柄一歸於上則无咎而

其志行矣能使事皆出於君命則可以濟時之否其

時類皆附離其否時離祉也君子道行則與其類同

進以濟天下之否時離祉也集說項氏安世曰泰九

有禍否九四於无咎之下言時離祉者二又當天命

之變正君子補過之時也泰之三知其將變能修人

事以勝之使在我者无咎之泰之三知其將變能修人

人之事而自食君子之福也否之四因其當變能修

禍可勝言哉○又曰泰雖極治以命亂而成否否雖
極亂以有命而成泰泰命者天之所令君之所造也道
之廢興豈非天耶世之治亂豈非君耶○胡氏炳文
曰否泰之變皆天也然泰變為否易故於內卦即言
之否變為泰難故於外卦始言之

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

本義陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也
故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如警

辭傳所程傳五以陽剛中正之德居尊位故能休
息云也

其進休息天下之否以猶致於泰猶未離於否也故
有其亡之戒否既休息漸將反泰不可使為安肆當

深慮速戒常虞否之復來曰其亡其亡其亡其繫于
苞桑謂為安固之道如維繫于苞桑也桑之為物其

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二

三

根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣漢王
允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也繫辭曰危者

安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是
故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以

身安而國集說桑子語類問九五其亡其亡繫于苞
家可保也

苞桑繫固之象蓋能戒懼危亡則如繫于苞桑堅固
不拔矣如此說則象占乃有收殺非是其亡其亡而

又繫于
苞桑也

上九傾否先否後喜

本義以陽剛居否極能傾時之否上九否之終也
否者也其占為先否後喜程傳上九否之終也

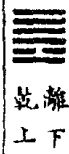
故泰極則否否極則泰上九否既極矣故否道傾覆
而變也先極否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也

集說孔氏穎達曰處否之極否道已終能傾毀其否
其事得通故曰後有喜也○王氏宗傳曰言傾否而

不言否傾人乃居多焉○胡氏炳文曰以陰柔處泰
之終故不能保泰而泰復為否以陽剛處否之終故

卒能傾否而否復為泰否泰反復天乎人也○何氏
楷曰先否後喜即先天下而憂後天下

而樂之意正與其亡其亡之君心相似

程傳同人序卦物不可以終否故受之以同人夫天
地不交則為否上下相同則為同人與否義相

反故相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所
以次否也為卦乾上離下以二象言之天在上者也

火之性炎上與天同也故為同人以二體言之五居
正位為乾之主二為離之主二又以中正相應上下

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二

三

相同同人之義也又卦惟一陰眾陽所飲同亦同人
之義也他卦固有一陰者在同人之時而二五相應

天火相同
故其義大

同人于野亨利君子貞

本義離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之閒故其德
為麗為大明其象為火為日為電同人與人同

也以離通乾火上同於天六二得位得中而上應九
五又卦惟一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠

遠而无私也有亨通矣以健而行故能涉川為卦內
文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占

者能如是則亨而又可涉險然必程傳野謂曠野取
其所同合於君子之道乃為利也

夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也常
人之同者以其私意所合乃睚眦之情耳故必于野

欽定四庫全書

卷二

三

謂不以驅逐情之所私而於郊野曠遠之地既不繫
所私乃至公大同之道無遠不同也其亨可知能與
天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不
可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞上言
于野止謂不在疆此此復言宜以君子正道君子之
貞謂天下至公大同之道故雖居千里之遠生千歲
之養若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不
同小人則惟用其私意所比者雖非亦同所惡者雖
是亦異故其所同者則為阿黨蓋其心集說達曰同
不正也故同人之道利在君子之貞正集說達曰同
人謂和同於人野是廣遠之處借其野名喻其廣遠
言和同於人必須寬廣無所不同用心無私乃得亨
通故云同人于野亨與人心同以涉難故曰利涉
大川與人和同易涉難故利君子貞也○胡氏炳
文曰同人于野其同也大利君子貞其同也正與人
大同亨道也雖大川可涉然有所同者大而不出於

初九同人于門无咎

本義 同人之初未有私主以剛在下上程傳九居同
而无咎應是九偏私同人之公者也故為出門同人
出門謂在外在外則无私昵之偏其同而公如此

六二同人于宗吝

則无過集說王氏弼曰居同人之始為同人之首者
皆同故曰同人于門也出門同人誰與為咎○王氏
應麟曰同人之初曰出門隨之初曰出門謹於出門
之初則不苟同不謹隨○胡氏炳文曰同人與隨皆
易溺於私隨必出門而後可以有功同人必出門而
後可以无咎

欽定四庫全書

卷二

三

本義 宗黨也六二雖中且正然有應於上不能
大與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所
係應是有所偏與在同人之道為私狹矣故可吝二
若陽又則屬剛中之德乃集說馮氏當可曰以卦體
以中道相同不為私也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

本義 剛而不中上无正應故同於二而程傳三以陽
不得中是剛暴之人也三又與二之時志在於同卦惟
一陰諸陽之志皆欲同之三又與二之比然二以中正
之道與五相應三以剛強居二五之間欲奪而同之
然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎於林莽之中
中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以觀望如
此至於三歲之久終不敢與此又深見小人之情狀

九四乘其墉弗克攻吉

本義 剛不中正又无應與亦欲同於六二而爲三所隔故爲乘牆以攻之象然以居柔故有自反而

不克攻之象占者如是程傳四剛而不中正其志欲
則是能改過而得吉也同二亦與五爲仇者也

墉垣所以限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不

攻則爲吉也若肆其邪欲不能反思義理妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以

則吉矣畏義而能改其吉宜矣 集說朱子語類問
同人三四皆

欽定四庫全書

御集陽明所中
卷二

11

柔便有返底道理繫辭云近而不相得則凶如初上

是言不克者皆陽居陰位惟其陽故有訟有攻惟其

九四同人之九四皆是物也

情同極必異異極乃復於同正如治極則亂亂極乃

復於治此人事分合之端易道循環之理也卦之內
體自同而異故于門于宗同也至三而有伏戎之象

則不勝其異矣外體自異而同故棄壺而非克攻大
師而克相遇漸反其異也至上而有于邵之象則復

歸於同矣三四兩爻正當同而異異而同之際故聖人因其爻位又德以取象三之所謂敵剛者敵上也

四之所謂棄壻者攻初也蓋既非應則不同不同則有相敵相攻之象矣以爲爭六二之應而與九五相

敵相攷似
非卦意也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

本義五山中正二以柔中正相應於下同心者也
為三四所隔不得其同然義理所同物不得而

強故必用大師以勝之然後得相遇也程傳於二而同

於三陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至
於號咷然邪不勝正雖爲所隔終必得合故後笑也

大師克相遇五與二正應而二陽非理隔奪必用大
師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之強大

也九五君位而又取人君同人之義者蓋五專以私應於二而失其中止之德人君當與天下大同

而獨私一人非君道也又先隔則號咷後遇則笑是私暱之情非大同之體也二之在下尚以同于宗爲

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二

15/10/2017

吾人君子五陵於君遊無取故更不言君道而明
二人同心不可間隔之義繫辭云君子之道或出或

廣或默或語二人同心其利斷金中誠所同出處語
無无不同天下莫能間也同者一也一不可分分乃

二也一可以通金石水火无所不能入故云其利
斷金其理至微故聖人贊之曰同心之言其臭如蘭

謂其言意集說為小克莫難於小人而敵國為小○
味深長也

胡氏炳文曰同人九五剛中正而有應故先號咷而後笑旅上九剛不中正而無應故先笑後號咷○吳

氏曰慎曰案程傳論九五非人君大同之道本義不用此意何也蓋六二爲同人之主著于宗之吝所以

明大同道也至五則取其中正而應故未合而號咈既遇而笑樂非以其私也故象傳明其中直象傳

與其中正而應本義謂其義
理所同豈得以私暱病之哉

宋居尊位而欲下交居下位而欲獲上其中必多忌
害間隔之者故此文之號眺為九二之我仇有疾亦
論其理如此爾說易者必
欲求其文以實之則鑿矣

上九同人于郊无悔

本義 居外無應物莫與同然亦可以无悔故其象占
如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同

耳程傳 居外而遠之地求同者必相親相與上九
或有悔處遠而无與終无與同者也始有同則至終
悔雖欲同之志不違而其終无與同也 **集說** 楊氏時
于野亨上九同人于郊止於无悔而已何也蓋以一
卦言之則于野無應比之私焉故亨上九居卦之外
而無應不同乎人人亦無同之者則辭而不通乎物
也故无悔而已 ○ 蔡氏淵曰 國外曰郊郊外曰野雖

欽定四庫全書

欽定四庫全書

卷二

在卦上猶未出乎卦也故止曰郊 ○ 梁氏寅曰 上無
所係應而同人于郊則所同者遠亦無私矣無猶未
能極乎遠故不能言亨止於无悔而已象傳言志未
得蓋其所同者未能周於天下是其志之未遂也

總論 孔氏穎達曰 凡處同人而不泰焉則必用師矣
者王氏注意非止上九一爻乃總論同人一卦矣

之義去初止而言工有同宗之各三有伏戎之禍四
有不克之困五有大師之患是處同人之人世無大通
之志則必用師矣 ○ 楊氏文煥曰 同人于野則亨于
門則无咎于宗則吝于郊則无悔于宗不若于門于
門不若于郊于郊不若于野六爻有不能盡卦義者
同人足也 ○ 梁氏寅曰 同人之道以大同而不私為
善故卦之諸爻或比或應皆為同於所近無大吉者
象言同人于野則能絕其私與而靡大公公此其所
以亨也以一卦觀之由內而外初為同人于門至
近此二為同人于郊亦近也至上而同人于郊則遠

矣然未如野之尤遠也同人于野豈非超出於家邑
之外乎二為同人之主而不能大同故其有應者乃
所以為吝初上雖无咎无悔然終不若于野之亨也
聖人以四海為一家中國為一人而情無不孚恩無
不洽者豈非同
人于野之意哉

乾上
離下

程傳 夫有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有
為卦火在天上火之處高其明及遠萬物之眾无不
照見為大有之象又一柔居尊眾陽並應居尊執柔
物之所歸也上下應之為大
有之義大有藏大豐有也

大有元亨

欽定四庫全書

欽定四庫全書

卷二

本義 大有所有之大也離居乾上火在天上无所不
照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大
有乾健離明居尊應天有亨之 **程傳** 卦之才可以元
道占者有其德則大善而亨也 **程傳** 亨也凡卦德有
為訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也因其卦義使
卦才而言者大有元亨是也由 **集說** 鄭氏汝諧曰
建文明應天時行故能元亨也 陽為大陰為
小一陰居尊而為五陽所歸所有者大也大非陰柔
所能有也必沖虛不自滿者能有之六五明體而虛
中所以為大有所以為元亨若直以大有為富有咸
大則失其義矣 ○ 邵氏富國曰 一陰在上卦之中而
五陽宗之諸爻之有皆六五之有也豈
不大哉惟其所有者大故其亨亦大也
宋比以九居五視大有之六五為優矣然比之應之
者五陰也則民庶之家也大有之應之者五陽也則

賢人之象也。賢人應之所有孰大。於是哉。故大有之柔中。雖不如比之剛中。而比之吉。无咎。則不如大有之直言元亨也。象辭直言元亨。更無他辭者。惟此與鼎卦而已。皆以尚賢養賢之故也。

初九无交害匪咎艱則无咎

本義 雖當大有之時。然以陽居下。上无係應。而在事初。未涉乎害者也。何咎之有。然亦必艱。以處之。則无咎。或占程傳。九居大有之初。未至於盛。處卑无者。宜如是也。程傳。九居大有之初。未至於盛。處卑无涉於害也。大凡富有。鮮不有害。以子育之。賢未能盡免。況其下者乎。匪咎。艱則无咎。言富有本匪有咎也。人因富有。自為咎耳。若能享富有。而知難處。則自无咎也。處富有而不能思艱。執畏則驕侈之心生矣。所以有集說。胡氏炳文曰。當大有之時。反易有咎。初陽咎也。集說在下。未與物接。所以未涉於害也。何咎之有。

欽定四庫全書

卷二

有象。以為匪咎。而以易心處之。反有咎矣。无交害。大有之初。如此。艱則无咎。大有自初至終。皆當如此。

九二大車以載有攸往无咎

本義 剛中在下。得應乎上。為大車。以載之象。有所往而如是。可无咎矣。占者必有此德。乃應其占也。程傳 九以陽剛居二。為六五之君。所倚任。剛健則才勝。大有之任。如大車之材。強壯能勝載重。物也可以任。重行遠。故有攸往而无咎也。大有豐盛之時。有而未極。故以二之才。可往而无咎。集說 王氏弼曰。任咎至於威極。則不可以往矣。集說 重而不危。

九三公用亨于天子小人弗克

本義 亨。春秋傳作享。謂朝獻也。古者亨通之亨。享獻之享。無能之享。皆作亨字。九三居下之上。公侯。

之象。剛而得正。上有六五之君。虛中下。賢故為亨于天子之象。占者有其德。則其占如是。小人无剛正之德。則雖得此。程傳 三居下體之上。在下而居人上。諸吏不能當也。程傳 後人君之象也。公侯上承天子。天子居天下之尊。率土之濱。莫非王臣。在下者何敢專其有。凡土地之富。人民之眾。皆王者之有也。此理之正也。故三當大有之時。居諸侯之位。有正當必。亨。通乎天子。謂以其有為天子之有也。乃人臣之當義也。若小人處之。則專其富。有為私。集說 朱子曰。不如此。公以奉上之道。故曰。小人弗克也。程傳 文無亨字。亨享。並通用。如公用亨于天子。字解作亨字。便不是。又曰。亨字二字。據說文。本是一字。故易中多互用。如王用亨于岐山。亦當為亨。如王用亨于岐山。之云也。字畫音韻。是與亨字。淺事。故先儒得其大者。多不留意。然不知此等處。不理會。却枉費了無限辭說。章補而卒。不待其大義。亦甚害事也。

欽定四庫全書

卷二

九四匪其彭无咎

本義 彭。字音義。未詳。程傳曰。盛貌。理或當然。六五柔中之君。九四以剛進之。有僭通之嫌。然以其處柔也。故有不極其盛之象。而程傳 九四居大有之時。得无咎。或占者宜如是也。程傳 已過中矣。是有之。或得无咎。或過盛。則凶。咎所由生也。故處之之道。匪其彭。則得无咎。謂能謙損。不處其大盛。則得无咎也。四近君之高。位苟處太盛。則致凶。咎彭。盛多之貌。詩載驅云。汶水湯湯。行人彭彭。彭。行人盛多之狀。雅大明云。駉彭彭。彭。言武。集說 沈氏氏曰。以剛處柔。謙以自居。王戎馬之盛也。集說 而懼以戒。其或得明。自保身之義。故无咎也。

六五厥孚交如歲如吉

本義大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二
剛太柔則廢常以處濟之則程傳六五當大有之時
吉故其象占如此亦戒辭也信之象人君執柔守中而以孚信接於下則下亦盡
其信誠以事於上上下孚信相交也以柔居尊位當
大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必
威如則吉威如者有威嚴之謂也既以柔居尊位接於
下衆志說從又有威嚴使之集說俞氏琰曰既有誠
有是善處有者也吉可知矣大有之君而剛柔得宜如此故吉

上九自天祐之吉无不利

本義大有之世以剛居上而能下從六五足履履程
信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二

傳上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居
其有不至於過極也極而有極而不極則无盈滿之災能
順乎理者也五之孚信而復其上也為蹈履誠信之義
五有文明之德上能降志以應之為尚賢崇善之義
其處如此合道之至也自當享其福慶自天祐之行
順乎天而獲天祐故所集說郭氏雍曰繫辭曰祐者
往皆吉无所不利也人之所助者信也信思乎順又以尚賢也六五之
君實意此而言於上九者蓋言大有之吉也非止上九
之吉也○鄭氏汝諧曰履信思順又以尚賢蓋言五
也五厥孚交如履信也居尊用柔思順也上九在上
尚賢也五獲天之祐吉无不利由其有是也言五而
繫之上何也五成卦之主上其終也五之德宜獲是
福於終可驗也易之取義若是者衆小畜之上九曰

婦貞厲月幾望言六四之畜陽至而上而為貞厲之婦
與月說易者其失在於泥文以求義故以履信思順
尚賢歸之於上九也易之所謂尚者上也五尚上九
之賢故自天之祐於上九見之○王氏宗傳曰六五
以一柔有五剛上九獨在五上五能尚之繫辭傳所
謂又以此尚賢則上九是也祐之自天吉无不利謂大
有至此愈有隆而無替也然則當大有之極莫大於
得天而所以得天又莫大於尚賢也○胡氏炳文曰
小畜上九畜之終也其占曰厲曰山承六四言也大
有一陰畜衆陽故其終也如彼大有一陰有衆陽故其
終也如此君臣大分豈不明哉蓋五之厥孚履信也
柔中思順也尚上九之一陽尚賢也所以其終也自
天祐之吉无不利也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二

案傳義皆以履信思順尚賢為上九之事然易中
上九終五爻之義者甚多如師之大君有命離之王
用出征解之公用射雉皆非以上九為王公也蒙五
爻而終其義爾郭氏鄭氏王氏之說皆與卦意又義
合胡氏義為恪守本義者於此獨從郭氏諸說則亦未允於心故也

御纂周易折中卷二

欽定四庫全書

經部
御纂周易折中卷三

臣 永瑤 恭 校

通政使司副使 臣 英 臚 景 履 勛

覆校官中書 臣 汪 日 章

校對官監丞 臣 張 曾 炳

騰錄貢生 臣 張 丹 昆

御纂周易折中卷三

欽定四庫全書

三 坤下

程傳 謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也為卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高

大之物而居地之下謙之象也以崇高之德而處卑

之下謙之義也

謙亨君子有終

本義 謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而不居而地至卑乃屈而止於其下謙之象

欽定四庫全書

御纂周易折中卷三

也占者如是則亨通而有終 程傳 謙有亨之道也有矣有終謂先屈而後伸也 謙人謙以自處何往而不亨乎君子有終君子志存乎謙異達理故樂天而不競內充故退讓而不矜

安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德

必伐雖使勉慕於謙亦不能 集說 馮氏倚曰一陽五

安行而固守不能自終也 師比象象之所歸也至於三四在二體之際當六畫

一陽在上下者為剝復象陽氣之消長也在中者為

之中故以其自上而退處於下者為謙自下而奮出乎上者為豫此觀畫立象之本指也

案傳義釋卦名皆不取九三之義實則成卦之由在於九三以豫卦反觀可見也夫子象傳所以不舉者

因周公爻辭與象辭同則三為成卦之主其義易見爾馮氏之說可相補備

初六謙謙君子用涉大川吉

本義以柔處下謙之至也君子之行也以涉程傳

初六以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下之至

謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙

衆所共與也雖用涉險難亦无患害況居平易乎何

所不吉也初處謙而以柔居下得无過於謙乎曰柔

居下乃其常也但見其謙之集說荀氏爽曰初最在

至故為謙謙未見其失也胡氏一桂曰涉川貴於運重不貴於急速用謙謙之

道以涉川只是謙退居後而不爭先自然萬無一失

故吉○胡氏炳文曰謙主九三故三爻辭與卦辭皆

稱君子有終初亦曰君子何也三在下卦之上勞而

能謙在上之君子也初在下卦之下謙而又謙在下

之君子也在上者尊而先在下者卑而不可踰皆所

欽定四庫全書

以為君子之終也用涉大川吉

雖用以濟惠可也況平居乎

六二鳴謙貞吉

本義柔順中正以謙有闢正而程傳二以柔順居中

九三勞謙君子有終吉

本義勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則

如其程傳三以陽剛之德而居下體為衆陰所宗履

應矣得三其位為下之上是上為君所任下為衆

所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙古之人有當

之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙

恭自牧憂憂如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙

又須君子行之有終則吉夫樂高喜勝人之常情平

時能謙固已鮮矣況有勞可尊乎雖使知謙之善

勉而為之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終

不可得也惟君子安履謙順乃其常行故久而不變

乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也

此爻之德最盛集說王氏弼曰處下體之極履得其

故象辭特重集說位上下無陽以分其民衆陰所

宗尊莫先焉上承下接勞謙匪懈是以吉也○王氏

宗傳曰謙之成卦在此一爻故卦之德曰君子有終

而九三實當之○胡氏炳文曰文王卦辭曰謙亨君

子有終周公於三之爻辭以吉代亨字謙之上加一

欽定四庫全書

勞字蓋謙非難勞而能謙為難九三之勞當在上位

六四无不利撝謙

本義柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三

也意程傳四居上體切近君位六五之君又以謙柔自

居其上當恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣

動作施為无所不利於撝謙也撝施布之象如人手

之撝也動息進退必施其謙蓋居集說梁氏寅曰六

多懼之地又在賢臣之上故也

六四无不利撝謙

謙君子則此爻當勞謙君子為句象傳明矣

者即乾之終日乾乾而謙則又坤之含章也○吳氏

曰慎曰諸儒皆以君子有終為句然據初六謙

謙君子則此爻當勞謙君子為句象傳明矣

謙君子則此爻當勞謙君子為句象傳明矣

謙君子則此爻當勞謙君子為句象傳明矣

謙君子則此爻當勞謙君子為句象傳明矣

謙君子則此爻當勞謙君子為句象傳明矣

謙君子則此爻當勞謙君子為句象傳明矣

謙君子則此爻當勞謙君子為句象傳明矣

上而能下可謂謙矣无不利矣然處近君之地在功
臣之上故戒以吏當發揮其謙也世之人臣固有執
柔守正不與物競者矣然或聞於事理辭受失宜無
功而受其祿無實而處其名若是者失謙之道矣不
可以戒也

案无不利為謙本義作兩句程傳
作一句觀夫子象傳則程說近是

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

本義以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能
其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以
征之而於他事亦无不利程傳為富者衆之所歸唯財
人有是德則如其占也其鄰也鄰近也不富而得人之
親也故不富而能持謙

欽定四庫全書

御纂周易折中

四

順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武
相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著
然後盡君道之宜而无所不利也集說楊氏萬里曰
蓋五之謙柔當防於過故發此義謙說五以君上之
尊體謙柔之德故然不有其崇高富貴之勢此一卦
謙德之成也推不富之心則其臣鄰翕然焉往不利
哉利用侵伐姑舉其大者○胡氏炳文曰謙之一字
自禹征有苗而伯益發之六五一爻不言謙而曰利
用侵伐何也蓋不富者六五虛中而能謙也以其鄰
者衆莫不服五之謙也如此而猶有不服者則征之
宜固

上六鳴謙利用行師征邑國

本義謙極有聞人之所與故可用行師然以其
程傳

欽定四庫全書

御纂周易折中

五

六以柔處柔順之極又處陰之極極乎謙者也以極
謙而反居高未得遂其謙之意故至發於聲音又柔
處謙之極亦必見於聲色故曰鳴謙雖居无位之地
非任天下之事然人之行已必須剛柔相濟上謙之
極也至於太甚則反為過矣故利在剛武自治其邑
國已之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其邑
集說楊氏時曰君子行有不剛則反求諸己故曰利
治也不剛則克而能勝己之私者未之有也○朱氏
震曰征邑國者非侵伐也克己之謂也君子自克則
誠誠則物無不應有不應焉誠未至也○朱子語類
問謙是不與人爭如何五上二爻皆言利用侵伐利
用行師曰老子言大國下小國則取小國小國下大
國則取大國又言抗兵相加哀者勝矣大抵謙自是
用兵之道只退處一步耳如必也臨事而懼皆是此
意○何氏楷曰所征止於邑國毋敢侵伐亦謙之象

坤下

震上

程傳謙序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦
者安和悅樂之義為卦震上坤下順動之象動而和
順是以豫也九四為動之主上下羣陰所共應也坤
又承之以順是以動而上下順應故為和豫之義以
二象言之雷出於地上陽始潛開於地中及其動而

出地奮發其聲通
暢和豫故為豫也

豫利建侯行師

本義豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上
卦為豫而其占利程傳豫順而動也豫之義利在
以立君用師也利程傳於建侯行師夫建侯樹屏所
以共安天下諸侯和順則萬民悅服兵師之興衆心
和悅則順從而有功故悅豫之道利於建侯行師也
又上動而下順諸侯從王師衆順令之象集說孔氏
曰謂之豫者取遠豫之義以和順而動動不遠衆
皆悅豫故謂之豫也動而衆悅故利建侯以順而動
故可以行師也○邱氏富國曰屯有震無坤則言建
侯而不言行師豫有坤無震則言行師而不言建侯

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷三

此合震坤成
卦故兼之

初六鳴豫凶

本義陰柔小人有強援得時主事故不勝其豫而
和樂然卦辭為象樂之義爻辭除九四程傳初六以
與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異程傳陰柔居
下四豫之主也而應之是不中正之小人處豫而為
上所寵其志意滿極不勝其豫至發於聲音輕淺如
鳴發於聲也集說石氏介曰四為豫之主初與之
至於凶形於聲鳴豫之甚也○蘇氏軾曰所以為豫
者四也而初和之故曰鳴已無以自樂而恃其配以
為樂不得不自鳴也○王氏應麟曰鳴謙則吉鳴豫則凶

之反對故謙上六曰鳴謙豫初六曰鳴豫謙之上六
應九三故鳴其謙豫之初六應九四故不勝其豫以
自鳴謙而鳴則凶
吉豫而鳴則凶

六二介于石不終日貞吉

本義豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此
爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正
自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審
不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮
慮而后能得意正如此程傳遠豫之道放則失正故
占者如是則正而吉矣
與時合也惟六二一爻處中正又無應為自守之象
當豫之時獨能以中正自守可謂持立之操是其節
介如石之堅也介于石其介如石也人之於豫樂心
悅之故遲遲遲遲至於耽戀不能已也二以中正自守

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷三

其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫
不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也
夫子因二之見幾而極言知幾之道曰知幾其神乎
君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉
不終日貞吉也君子見幾而作不俟終日易曰君子知
微知彰知柔知剛萬夫之望夫見事之幾微者其神
妙矣乎君子上交不諂下交不瀆夫見事之幾微者其
幾也則知幾則至於過而不已交於上以恭翼故過
則為諂交於下以和易故過則為瀆君子見於幾微
故不至於過也所謂幾者始動之微也吉凶之端可
先見而未著者也獨言吉者始動之微也吉凶之端可
也君子明哲見事之幾微故能其介如石其守既堅
則不惑而明見幾而動豈俟終日也斷別也其判別
可見矣微與彰柔與剛相對者也君子見微則知彰
是見柔則知剛矣知幾如是衆所仰也故贊之曰

夫之集說王氏宗傳曰凡人之情於遠豫之事心焉望也惟知幾之君子其視樂豫之事如將浼已斷而識之速而去之又豈俟終日也哉此其所以當豫之時而獲吉也○丘氏富國曰豫諸爻以無所係應者為吉豫初應四而三五比四皆有係者也其所以為凶為悔為疾獨六二陰靜而中正與四無係特立於眾陰之中而無遲遲耽戀之意方其靜也則確然自守而介于石及其動也則見幾而作不俟終日蓋其所居得正故動靜之間不失其正吉可知矣

六三肝豫悔遲有悔

本義肝上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔程傳六三陰而居陽不中若悔之遲則必有悔也

欽定四庫全書

御纂周易折中卷三

正而處豫動皆有悔肝上視也上瞻望於四則以不中正不為四所取故有悔也四豫之主與之切近苟遲遲而不前則見棄絕亦有悔也蓋處身不正進退皆有悔吝當如之何在正身而已君子處己有道以禮制心雖處豫時不集說郭氏忠孝曰處豫之道戒失中正故无悔也集說在不能自立而優游無斷雖肝上視而悅之非介于石者也遲疑而有待非不終日者也○胡氏炳文曰二中而得正三陰不中正故肝豫與介石相反遲與不終日相反中正與不中正故也六三雖柔其位則陽猶有能悔之意然悔之速可也悔之遲則又必有悔矣

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

本義九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從

之矣故又因而戒程傳豫之所以為豫者由九四也之簪聚也又速也豫之大臣之位六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之位承任而下无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋類自當盡聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盡其至誠則何患乎其无助也○彖聚也簪之名簪取聚髮也或曰卦唯一陽安得同德之助曰居上位而求陽剛迫近君位而專主乎豫聖人宜為之戒也四以陽剛迫近君位而專主乎豫聖人宜為之戒也然者豫和順之道也由和順之道不失為臣之正也如此而專主於豫乃是任天下之事而致時於豫者也故唯戒集說侯氏行果曰為豫之主眾陰所宗以至誠勿疑集說莫不由之以得其逸體剛心直志

欽定四庫全書

御纂周易折中卷三

不懷疑故得羣物依歸朋從大合若以簪聚之固括也○耿氏南仲曰九四為震之主以象言之萬物莫不由雷以豫以文言之五陰莫不由陽以豫是以大有得也大有得而勿疑乃能協眾力以安其上猶簪之總眾髮以安其冠若自疑則眾斯睽矣未聞疑事而有功者也○梁氏寅曰由豫則眾斯睽矣未聞疑事而致也處近君之地以剛而能柔眾陰之所順附此所謂大有得也然人既樂從則當開誠心布公道待以曠大之度不為物我之私然後有以致人心之皆服故曰勿疑朋盍簪○蔡氏清曰九四由豫大有得矣又必戒以勿疑朋盍簪者誠以由豫任大責重難矣獨力必戒以勿疑朋盍簪者誠以由豫任大責重居元臣之任者如舜則舉八元八凱伊尹周公皆有俊人吉人之助諸葛孔明亦必開誠心以來諸賢之名蓋聖人命辭之意深矣哉○何氏楷曰簪聚也簪之名簪取聚髮也或謂古冠服無簪按鹽鐵論神禹治

水遺簪不顧非簪而何即弁服之筭是也

六五貞疾恆不死

本義 當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛故又為常不死之象即程傳六五以陰柔居君位當象而觀占在其中矣

程傳 六五以陰柔居君位當自立者也權之所主眾之所歸皆在於四四之陽剛得眾非耽惑柔弱之君所能制也乃柔弱不能自立之君受制於專權之臣也居得君位貞也受制於下有疾苦也六五尊位權雖失而位未亡也故云貞疾恆不死言貞而有疾非常疾而位不亡也故云貞疾恆不死言貞而有疾非常疾而位不亡也

欽定四庫全書 御纂周易折中 卷三

欽定四庫全書 御纂周易折中 卷三

權去已之義各據文以取義故不同也若五不失君道而四主於豫乃是任得其人安享其功如太甲成王也蒙亦以陰居尊位二以陽為蒙之主然彼吉而此疾者時不同也童蒙而資之於人宜也就豫而失之於人危亡之道也故蒙相應則倚任者也豫相逼則失權者也又上下之心專歸於四也

集說 王氏宗傳曰當豫之時恐驕侈之欲宜其死於安樂有餘也然乘九四之剛時以拂弼於己故得恆不死也孟子曰入則無法家拂士出則無敵國外患者國恆亡然後知生於憂患而死於安樂也則六五之所得九四得法家拂士也故雖當豫之時不得以縱其時而不為豫者以正自守也六二是也當豫之時而不得豫者見正於人也六五是也此豫之六爻惟六二六五所以不言豫焉○何氏楷曰六五以柔居尊當豫之時易於沈溺必戰兢畏惕常如疾病在身乃

得恆而不死所謂生於憂患者也

上六冥豫成有渝无咎

本義 以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故能補過而无咎所程傳上六陰柔非有中正之德以廣遷善之門也

程傳 上六陰柔非有中正之德以廣遷善之門也

時以君子居斯時亦當戒懼沉陰柔乎乃耽於豫昏迷不知反者也

有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫雖已成能變則善也

聖人發此義所以勸善也故更集說王氏應麟曰冥不言冥之凶專言渝之无咎

欽定四庫全書 御纂周易折中 卷三

欽定四庫全書 御纂周易折中 卷三

渝開遷善之門也冥於升而勉其不息回進善之機也

素貞疾與成有渝兩爻之義亦相為首尾如人之耽於逸樂而不能節其飲食起居者是致死之道也苟使縱其欲而無病則將一病不支而亡也無日矣惟其常有疾也故常能憂懼儆戒而得不死也然所貴乎憂懼儆戒者以其能改變爾何也耽於逸樂昏冥而不悟殆將習與性成矣今乃一變所為而節飲食慎起居則可以復得其性命之理豈獨不死而已乎故於五不言无咎而於上言之所以終卦義而垂至戒也

震上

程傳 隨序卦豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物震為動說而動動而說皆隨之義女隨人者也以少女從長男隨之義也又震為雷兌為澤雷震於澤中

澤隨而動隨之象也又以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也以陽下陰陰必說隨為隨之義凡成卦既取二體之義又有取爻義者復有更取卦變之義者如隨之取義尤為詳備

隨元亨利貞无咎

本義隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自來隨柔之義以二體言之為此動而彼說亦隨之義故為隨已能隨物來隨已彼此相從其通易矣故其占為元亨利貞乃得无咎若所隨不正則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德雖而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德程傳隨之雖非本義然其下云云深得占法之意

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷三

以致大亨也君子之道為眾所隨與已隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎

集說

石氏介曰凡隨之務不以正道安

乎得亨
案以二體言之震剛下兌柔以卦畫言之剛爻下於柔爻六十四卦中惟此一卦此卦名為隨之第一義也其象則如以貴下賤以多問於寡乃堯舜所謂舍己從人者其義最大故其辭曰元亨又曰利貞无咎者明所隨必得其正所以終元亨之義也然則卦義所主在已隨人至於物來隨已則其效也若以為物所隨為卦名之本義則非矣

初九官有渝貞吉出門交有功

本義卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之
程傳九居隨時而震體且動之主有所隨者也官主有渝貞吉所隨得正則吉也其所主守有變易也故曰官也出門交有功人心所從多所親愛者也常人之情多從所憎見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而私情所與豈合正理故出門而交則有功也
集說孔穎達曰人心所主謂之官渝變也初九無應無所偏係可隨則隨是所執之志能渝變也唯正是從故貞吉也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷三

吉也所隨不以私見善則往隨之以此出門交獲其功○房氏喬曰出門有先擇後交○石氏介曰陽在二陰之下以剛下柔執不從之故出門則人從之○朱子語類問初九官有渝貞吉出門交有功官是主字之義是一卦之主首變得正便吉不正便凶曰是如此○張氏清子曰官主也渝變也當隨之初剛象隨時而動有所變易不能保其無偏也故必變而從正則吉出門而交即同人于門之意得隨之正而不牽於私則有功而無失矣○俞氏琰曰隨之六爻專取相比相隨不取其應初九震體震以剛爻為主官也官雖貴乎有守然處隨之時不可守常而不知變也變者何趨時從權不以主自居也故曰官有渝初九乃成卦之主爻主不可以隨人故不言隨而言其性皆陰柔而攀戀不捨之義六二六三上六

業陽為陰主故曰官夫陽為主而陰隨之者正也今以剛而下柔是其變也故曰官有渝然當隨而隨變而不失其正者也故可以得吉而出門交有功

六二係小子失丈夫

本義初陽在下而近五陽正應而連二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣

程傳二應五而比初隨先於近柔不能固守故為之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也

五正應在上丈夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也係小子而失丈夫捨正應而從不正其咎大矣二有中正之德非必至如是也在隨之時當為之戒也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

欽定四庫全書

御纂周易折中

古

本義初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而為邪媚

程傳丈夫九之嫌故其占如此而又戒以居貞也

初同體而切近於四故係於四也居下者小子也三雖與

立常親係於所近者上係於四故下失於初舍初從

上得隨之宜也上隨則善也如昏之隨明事之從善

上隨也背是從非舍明逐暗下隨也四亦无應无隨

之者也近得三之隨必與之親善故三之隨四有求

必得也人之隨於上而不可非理枉道以隨於上苟取

愛說以遂所求如此乃小人邪諂趨利之為也故云

利居貞自處於正則所謂有求而必得者乃正事君

子之集說失初小子故係丈夫失小子○王氏弼曰

雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱無應亦欲於已隨之則得其所欲矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子○陸氏希聲曰三非正而隨其義可尚者以承陽為順也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

本義九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有則上安而下從之可以无咎

程傳九四以陽剛之才也占者當時之任宜審此戒

隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心隨於已為臣之道當使恩威一出於上衆心皆隨於君若人心

從已危疑之道也故凶居此地者奈何咎古之人有行中動為合於道以明哲處之則又何咎古之人有行

欽定四庫全書

御纂周易折中

古

之者伊尹周公孔明是也皆德及於民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安其至誠存

乎中是有孚也其所施為无不中道在道也惟其明哲故能如是也明也復何過咎之有是以下信而上

不疑位極而無逼上之嫌勢重而無專權之過非聖人大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主

不疑亦由中有誠孚而處无甚失也非明哲能如是乎

集說虞氏翻曰謂獲三說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲

也居於臣地履非其位以擅其民失於臣道故曰貞凶雖違常義心存公誠著信在道以明其功何咎之

有○郭氏雍曰六三隨有求而獲蓋隨人而有得者九

四隨有獲蓋以得人之隨為獲也夫尊近之臣勢疑

於君又獲天下之隨守此為貞則凶矣是必有至誠

之道足以使天下無疑焉斯无咎○徐氏幾曰六三

九四相比相從三言有得者得乎四也四言有獲者

獲乎三也○龔氏煥曰隨卦諸爻皆以陰陽相隨為義三四皆無正應相比而相隨者也然六三上而從陽理之正也九四下為陰從固守則凶若心所孚信在於道焉以明自處何咎之有案郭氏徐氏龔氏尤簡明也

九五孚于嘉吉

本義 陽剛中正下應中正是信于程傳九五居尊得善也占者如是其吉宜矣

其中誠在於隨善其吉可知嘉善也自人君至於庶人隨道之吉惟在隨善而已下應二之正中為隨善之義集說楊氏萬里曰九五以陽剛居兌之中正為一也吉孰大焉孚誠之主此聖君至誠樂從天下之善者者治之原隨之九五曰孚于嘉吉信小人者亂之機

欽定四庫全書

御纂周易折中

兌之九五曰孚于剝有厲

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

本義 居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極祭山者得之其誠意如是則吉也程傳上六以柔

祭山川者得之其誠意如是則吉也程傳上六以柔之極極乎隨者也拘係之謂隨之極如拘持縻係之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者太王用此道亨王業于西山太王避狄之難去幽來岐幽人老稚扶攜以隨之如歸市蓋其人心之隨固結如此用此故能亨盛其王業于西山西山岐山也周之王業蓋興於此上居隨極固為太過然在得民之隨與隨集說呂氏祖善之固如此乃為善也施於他則過矣

係而不可解隨之極者也如有客詩言授之繫以繫其馬白駒詩繫之維之以永今朝正合此爻○項氏安世曰大有九三公用亨于天子隨上六王用亨于西山蓋六二王用亨于帝升六四王用亨于岐山四爻句法皆同古文亨即享字今獨益作享讀者俗師不識古文亨即享字今獨益作享讀案卦之初剛下於二柔則九五之剛亦下於上柔也而諸儒說兩爻義皆不及此故於九五字嘉以為應六二猶可而於上六拘係則說得全無根據矣凡易中五上二爻六五下上九則有尚賢之義大有大畜頤鼎是也九五近上六則有比匪之義大過咸夬兌是也然九五上六相比不正之私情必於兌體取之者為其以相說而動易入於不正也獨此卦雖亦兌體而卦以剛下柔為義則九五上六有相隨之義非不正也故於九五曰孚于嘉所以別於兌之孚于剝也於上六則不曰係小子亦不曰係丈夫而但曰拘

欽定四庫全書

御纂周易折中

係之下乃云王用亨于西山明乎其係者王也凡易爻言王用亨者三皆謂王用如此爻者之人以亨于山川上帝也非謂其主祭則百神享之而天受之又以見王者之克當天心無有大於用賢者爾此爻與蠱上義正反對當隨之時則拘係而不去當蠱之時則高尚而不事各惟其宜而已矣此豈廢於祿而彼豈適乎世哉

總論 王氏宗傳曰隨之六爻其半陰也其半陽也陽也故初之有渝四之有獲五之孚于嘉此有所隨而無所係者也以柔從之才而當隨之時則均不免於有所係六二六三上六是也故二則係小子失丈夫三則係丈夫失小子上則曰拘係之此均不免於有所係者也

巽上艮下

程傳 蠱序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱承二也無事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也為卦山下有風風在山下遇山而回則物亂是為蠱象蠱之義左氏傳云風落山女感男以長女下有蠱蠱壞之義也風遇山而回物皆挽亂是為有事之象故云蠱者事也既蠱而治之亦事也以卦之象言之所以成蠱也以卦之才言之所以治蠱也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

本義 蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上柔下剛交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛

欽定四庫全書

御纂周易新中

九

上柔下剛變自賁來者初上二下自井來者五上上下下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監前事之失而不使至程傳 既蠱則有復治之理於遠壞聖人之深戒也程傳 自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川甲日數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲日今皆謂首也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後為救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之方善教則前弊可革善備則後利可久

此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誠慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶集說 馬氏融曰十日之中唯集說 更也更有事則更變也集說 甲者甲為十日之首蠱為造事之端故舉初而明事始也○孔氏穎達曰蠱者利涉大川也甲者創制之令既在為之時利在極難故仍舊令故用創制之令以治於人○又曰物既感亂終致損壞當須有事故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱為事○集氏曰先甲三日殷勤告戒後甲三日丁寧宣布

案二體則陽卦居上陰卦居下六位則剛爻居上柔爻居下六十四卦中亦惟此卦陰陽剛柔不相交尊卑上下不相接則隔絕而百弊生萬事隳矣亦此卦名蠱之第一義也壞極則有復通之理但當弘濟艱難而不可狃於安維始慎終而不可輕於動故以利涉大川先甲後甲為戒

欽定四庫全書

御纂周易新中

九

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

本義 幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能程傳 初六雖居最下成卦由之有主之戒則終吉也程傳 義居內在下而為主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則為有子而其考得无咎不然則為父之累故必惕厲則得終吉也處卑而尸尊事自當兢兢畏以六之才雖能其順體乃陰柔在下无應而主幹非有能濟之義若以不克幹而言則其

義甚小故專言為子幹蠱之道必克濟則不累其集
父能屬則可以終吉乃備見為子幹蠱之大法也
說蘇氏賦曰器久不用而為生之謂之蠱人久宴溺
蠱之災非一日之故也必世而後見故爻皆以父
子言之○胡氏炳文曰爻辭有以時位言者有以才
質言者如蠱初六以陰在下所應又柔才不足以治
蠱以時言之則為蠱之初蠱猶未深事猶易濟故其
占為有子則其考可无咎矣然謂之蠱則已危厲不
可以蠱未深而忽之也故又戒占者知危而能戒則
吉終

九二幹母之蠱不可貞

本義九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以
剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

以入程傳九二陽剛為六五所應是以陽剛之才在
之也蠱為義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近二巽體
而處柔順義為多幹母之蠱之道也夫子之於母當
以柔巽輔導之使得其義不順而致敗蠱則子之罪
也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若
伸已剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能
入乎在乎屈已下意巽順將承使之身正事治而已
故曰不可貞謂不可貞固蠱其剛直之道如是乃中
道也又安能使之為甚高之事乎若於柔弱之君蠱
誠竭忠致之於中道則可矣又安能使之大有為乎
且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之
為成王而已守成不失道則可矣固不能使之為義
黃堯舜之事也二巽體而得中是能巽順而得中道
合不可貞之義得集說而惡有為是以為蠱之深而
幹母蠱之道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

本義過剛不中故小有悔程傳三以剛陽之才居下
巽體得正故无大咎

父之蠱也過剛不中故无大咎程傳三以剛陽之才居下
巽體得正故无大咎

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小
之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也
說趙氏汝樸曰二三之剛三有餘於太過則小悔固所
宜也然蠱由以亨何大咎之有○胡氏炳文曰幹蠱
之道以剛柔相濟為尚初六六五柔而居剛九二剛
而居柔皆可幹蠱不然而悔故曰小有悔若不足其過
不若九三之過於剛而悔故曰小有悔若不足其過
於剛雖之曰无大咎猶幸其能剛也

六四裕父之蠱往見吝

本義以陰居陰不能為寬裕以治蠱之象也如是
則蠱將日深故往則見吝吝者戒占者不可如是也

程傳以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循

常自守而已若往幹過常之事則不勝集說類朱子語而見者也以陰柔而無應助往安能濟類云此兩文說得悔吝二字最分明九三有悔而無咎由凶而趨吉也六四雖目下無事然終終吝由吉而趨凶也○劉氏彌邵曰強以立事為幹急而委事為裕事獎而裕之獎益甚矣蓋六四體艮之止而文位俱柔夫貞固足以幹事今止者急柔者懦急且懦皆增益其益者也持是以往吝道也安能治蠱耶

六五幹父之蠱用譽

本義柔中居尊而九二承之以德以此程傳五居尊柔之質當人君之幹而下應於九二是能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倚任之然已實陰柔故不能為創始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷三

君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼趙而咸令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也集說趙汝樸曰六五德位適剛柔之中用以幹蠱宜有休譽用譽則蠱之亨可知○熊氏良輔曰諸爻稱幹蠱者皆幹前人已壞之事六五至於用譽則不特幹其事之已壞所謂立身揚名使國人稱願曰幸哉有子矣○鄭氏維嶽曰子有幹蠱之名則過歸於親幹蠱而親不失於令名是用譽以幹之也幹蠱之最善者

上九不事王侯高尚其事

本義剛陽居上在事之外故為此程傳上九居蠱之下處事之外無所事之地也以剛明之才無應援而

處無事之地是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊尹太公望之始曾子子思之徒是也不屈

道以徇時既不得施設於天下則自善其身尊高敦尚其事守其志節而已士之自高尚亦非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量能度分安於不求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所謂志可則者進退合道殊皆自高其尚其事者也象所謂志可則者進退合道者集說石氏介曰在卦之終事成也在卦之上而無也高者也○胡氏炳文曰初至五皆以蠱言不言君臣而言父子臣於君事猶子於父事也上九獨以不事王侯言者蓋君臣以義合也子於父母有不可自諉於事之外若王侯之事君子有不可事者矣是故君子之出處在事之中盡力以幹焉而不為汙在事之外潔身以退焉而不為僻○張氏振淵曰陽剛非遺世不事事之人居蠱之終則無事之時也在蠱之外則不當事之人也故曰不事王侯然當事者以幹蠱

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷三

為事不當事者以高尚為事故不曰無事而曰高尚其事

兌上坤下

程傳臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也

伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故為臨也為卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故為臨天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則為比澤上有地則為臨也臨者臨民臨事

凡所臨皆是在卦取

臨元亨利貞至于八月有凶

本義臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷三

二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至
于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至於避
卦二陰之月陰陽之對也或曰八月謂夏正
八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之程
傳以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也二
雖方長於下陽道傷感之時聖人豫為之戒曰陽
為戒必於方威之時方威而慮衰則可以防其滿極
而圖其永久若不亂者蓋不能戒於威也方其威而
治未久而不亂者蓋不能戒於威也方其威而
知戒故安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞集說張
忘禍亂則變孽萌是以浸淫不知亂之至也
曰臨言有凶者易之於變陽至二便為之戒未過
中已戒猶履霜堅冰之義及泰之三曰无平不陂无
往不復過中之戒也○朱子語類問臨不持上臨下
之謂臨凡進而逼近者皆謂之臨否曰然此是二陽
自下而進上則凡相逼近者皆為臨也○程氏迥曰
陽極於九而少陰生於八陰之義配月陰極於六而
少陽復於七陽之義配日○王氏應麟曰臨所謂八
月其說有三一云自丑至申為否一云自子至未為
遯一云自寅至酉為觀本義兼取遯觀二說復所謂
七日其說有三一謂卦氣起中孚六日七分之後為
復一謂過坤六位至復為七日一謂自五月始一陰
生至十一月一陽生本義取自始至復之說○胡氏
炳文曰諸家臨字訓近訓大只見上臨下不見剛臨
柔之意本義依如臨深淵之臨謂進而迫於淵此所
謂臨者剛進而迫於柔也蓋復者陰之極而陽初來
也臨者二陽皆來而迫於陰也故復亨而臨大亨復
不言利貞者復是初陽之萌無有不善
臨則二陽浸盛易至放肆故戒之也

初九咸臨貞吉

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷三

九二咸臨吉无不利

本義剛得中而勢上進故程傳動於六五中順之君

本義卦唯二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨感
也陽長之時感動於陰四應於初感之者也此卦
相應尤重四近君之位初得正位與四感應是以正
道為當位所信任得行其志獲乎上而得行其正道
是以吉也它卦初上爻不言得位失位蓋初終之義
為重也臨則以初得位居正為重凡言貞吉有既正
且吉者有得正則吉者有貞固守之則吉者各隨其
事集說李氏舜臣曰山澤通氣故山上有澤其卦為
咸也

其交之親故見信任得行其志所臨吉而无不利也
吉者已然如是故吉也无不不利者將然於所施為无
所不集說蔡氏清曰初九以剛得正而吉九二以剛
利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

本義陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象
遷善為程傳三居下之上臨人者也陰柔而說體又
教深矣失德之甚无所以甘說臨人者也陰柔而說
之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼而憂
也邪說由己能憂而改之復何咎乎集說曰樂而

六四至臨无咎

欽定四庫全書

體莫親於此也

六五知臨大君之宜吉

本義以柔居中下應九二不自用而任人
乃知之事而大君之宜吉之道也
程傳柔中
順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於二
不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下
之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適
足為不知唯能取天下之善任天下之聽明則无所
不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛
中之賢任之以臨下乃己以明知臨天下大君之所

上六敦臨吉无咎

欽定四庫全書

物無不載道久而化無不成

䷋ 巽坤
上下

程傳 觀序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀
觀所以次臨也凡觀視於物則為觀為觀於下
則為觀如樓觀謂之觀者為觀於下也人君上觀天
道下觀民俗則為觀修德行政為民瞻仰則為觀風
行地上編觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下
陽剛居尊為羣下所觀仰觀之義也在諸爻則唯取
觀見隨時為義也

觀盥而不薦有孚顒若

本義觀者有以示人而為人仰之又內順外巽而九五所以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顯然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚顒若謂在中而顯然可仰戒占者宜如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭更取他程傳予聞之胡翼之先生曰義亦扶陽抑陰之意程傳君子居上為天下之表儀必極其莊敬則下觀仰而化也故為天下之觀當如宗廟之祭始盥之時觀仰不可如化也後則下民盡其至誠顯然瞻仰之矣盥謂獻祭之時也盥手酌鬱鬯於地求神之時也薦謂獻腥獻熟之時也盥者事之始人心方盡其精誠嚴肅之至也至既薦之後禮數繁縟則人心散而精一不若始盥之時矣居上者正

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷三

其表儀以為下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠意少散如既薦之後則天下之人莫不盡其孚顒若然瞻仰之矣集說朱子曰語類云自上示下曰觀自下願仰望也觀上曰觀故卦名之觀去聲而六爻之觀皆平聲○或問伊川以為灌鬯之初誠意猶存至薦羞之後精意懈怠本義以為灌鬯之初誠意猶輕自用其義不同曰盥只是浣手不是灌鬯伊川承先儒之誤若云薦羞之後誠意懈怠則先王祭祀只是灌鬯之初猶有誠意及薦羞之後皆不成禮矣問若爾則是聖人在上視聽言動皆當為天下法而不若爾則是猶祭祀之時致其潔清而不說薦是用否曰然○又云祭祀無不薦者此是假說來說薦是用否曰然盥是未用事之初云不薦者言常持得這誠敬如盥之意常在若薦則是用出則便過了無復如初意矣○問有孚顒若承上文顯然而不薦蓋致其潔清而不輕自用則孚顒若在中而顯然可仰一說下

之人信而仰之說孰長曰從後說則合得象辭下觀而化之義問前說似好曰當以象辭為定○馮氏

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷三

曰平菴項氏云此但以盥而不薦象恭已無為耳愚謂恭已二字則說得無為二字難通無為者聖人德威而民自化不待有所為非不輕自用意也無為豈可用心乎雖堯舜亦不能自期於無為至於神道設教而天下服則是觀之極致聖人之能事是則所謂無為者○林氏希元曰盥將以薦羞豈有不薦就祭祀上說則有孚顒若亦是就祭祀上說為觀之意則在表言

初六童觀小人无咎君子吝

本義卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義之象小人之道君子之羞也故其占程傳六以陰柔在小人則无咎君子得之則可羞矣程傳之修居遠

於陽是以觀見者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中
正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深
遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小人下民也
所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過
若君子而如集說王氏弼曰觀之為義以所見為
是則可鄙吝也

六二觀利女貞

本義陰柔居內而觀乎外闕觀之象女子之正程傳
也故其占如此丈夫得之則非所利矣

二應於五觀於五也五則陽中正之道非二陰暗柔
弱所能觀見也故但如闕觀之觀耳闕觀之觀雖少
見而不能甚明也二既不能明見則陽中正之道則
利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女子

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷三

之道也在女子為貞也二既不能明見九五之集說
道能如女子之順從則不失中正乃為利也
胡氏炳文曰初位陽故為重二位陰故為女童觀是
茫然無所見小人日用而不知者也闕觀是所見者
小而不可見全體也占曰利女貞則非丈夫之所為可知矣

六三觀我生進退

本義我生我之所行也六三居下之上可進可退故
不觀九五而獨觀已所行之通塞以為進退占

者宜自程傳三居非其位處順之極能順時以進退
審也我之所生謂動作施為出於己者觀其所生而
隨宜進退所以處雖非正而未失道也隨時進退
求不失道故无集說有可進之時又居上體之下復
悔咎以能順也

是可退之地遠則不為童觀近則未為童觀居在進
退之處可以自觀時可則進時不可則退故曰觀我
生進退也○劉氏牧曰自觀其道應於時則進不應
於時則退○朱子語類云六三之觀我生進退者事
君則觀其言聽計從治民則觀其政教可行膏澤可
下可以見自家所施之當否而為進退○王氏申子
曰三處下之上上之下故有進退之象君子進退常
觀乎時今不觀乎時而觀我生者蓋九五方以陽剛
中正觀示天下則時不待觀也但觀吾之所有以為
進退可也○胡氏炳文曰他卦三不中多不善二居
中多善而觀以遠近為義故如此諸爻皆欲觀五惟
近者得之六四最遠故可決於進六三上下之閒可
進可退之地故不必觀五但觀我生所為而為之進退
本義謂占者宜自審蓋當進退之際惟當自審其所
為何如耳

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷三

六四觀國之光利用賓于王

本義六四最近於五故有此象程傳觀莫明於近五
尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之
光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在

人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則
人君之道德可見矣四雖陰柔而異體居正切近於
五觀才德而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則
懷抱才德之人皆願進於朝廷輔戴之以匡濟天下
四既觀見人君之德輔於君以施澤天下故云利用賓
于王也○古者有賢德之人則人君賓集說劉氏定之
禮之故士之仕進於王則謂之賓賓集說曰九五大
君觀已所為以儀型天下初居陽而去五遠所觀不
明如童子二居陰而去五遠所觀不明如女子惟四

得正而去五近所觀最明故曰觀
光賓王蓋諸文皆就五取義也

九五觀我生君子无咎

本義 九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之

行必其陽剛中正亦程傳九五居人君之位時之治

如是焉則得无咎也程傳九五居人君之位時之治

觀己之生若天下之俗皆君子矣則是己之道所為政

化善也乃无咎矣若天下之俗皆君子矣則是己之道所為政

己之所為政治未集說孔氏穎達曰九五居尊為觀

善不能免於咎也集說孔氏穎達曰九五居尊為觀

教之俗善則天下有君子之道有君子之風者則天下著小

人之俗善則天下有君子之道有君子之風者則天下著小

民之從違可以見自家所施之善惡○王氏申子曰

欽定四庫全書 御纂周易折中 卷三

五陽剛中正居尊位以觀天下此君子之道也天下

皆仰而觀之在五又當觀己之所行必一出於君子

之道然後可以立身於無咎

之地故曰觀我生君子无咎

上九觀其生君子无咎

本義 上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為主

賓之程傳上九以陽剛之德處於上為下之所觀而

異耳天下所觀仰者也天下所觀仰其自生也謂出於己者

德業行義也既為天下所觀仰其自生也謂出於己者

君子矣則无咎也若未君子則集說王氏弼曰觀

何以使人觀仰矜式是其咎也則集說王氏弼曰觀

道者也觀其生為民所觀者也處天下所觀之地可不

高尚其志為天下所觀者也處天下所觀之地可不

慎乎故君子德

見乃得无咎

案上九觀其生似只是承九五之義而終言之爾蓋

九五正當君位故曰我上非君位而以君道論之

已始終如一之心故象傳發明之曰志未平也

總論 朱子語類問觀卦陰盛而不言凶咎曰此卦取

義不取為觀於下之義而不取陰盛之象也○問觀

六爻一爻勝似一爻豈所居之位愈高則所見愈大

耶曰上二爻意自別下四爻是所據

之位愈近則所見愈親切底意思

三 離上

程傳 噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑

者合也既有可觀然後有所合故受之以噬嗑

欽定四庫全書 御纂周易折中 卷三

以次觀也噬嗑也噬合也口中有物閉之而後合

之也卦上下二剛又而中柔外剛中虛人頤口之象

也中虛之中又不得噬必齧之則得噬故為噬嗑聖人

則隔其上下不得噬必齧之則得噬故為噬嗑聖人

以卦之象推之於天下之事在口則為有物隔而不

得合在天下則為有強梗或讎邪間隔於其間故天

下之事不得合也當用刑法小則懲戒大則誅戮以

除去之然後天下之治得成矣凡天下至於一國一

家至於萬事所以不和者皆由有間也無間則合

矣以至天地之生萬物之成皆由有間而後能遂凡未合

者皆有間也若君臣父子親戚朋友之間有離間怨

隙者蓋攬邪間於其間也除之則和矣故有離間

者天下之大害也聖人觀噬嗑之象推之於天下萬

事皆使去其間隔而合之則无不和洽矣噬嗑者

治天下之大用也去天下之閒在任刑罰故卦取

用刑為義在二體明照而威震乃用刑之象也

本義

下兩陽而中虛頤口之象九四一陽開於其中

必鑿之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通鑿之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之為程傳噬嗑亨卦貴故筮得之者有其德則應其占也

也天下之事所以不得亨者以有間也噬而噬之則亨通矣利用獄噬而噬之道宜用刑獄也天下之有明非刑獄何以去之不云利用刑而云利用獄者卦情則知為間之道然後

可以設防與致刑也

集說 李氏舜臣曰噬嗑震下離上天地生物有為造

御纂周易折中 卷五 去

以定四庫全書

物之梗者必用雷電擊搏之聖人治天下有為民之梗者必用刑獄斷制之故噬嗑以去頤中之梗雷雷以去天地之梗刑獄以去天下之梗也

初九屢校減趾无咎

本義
初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為屨校滅趾之

象止惡於初故得无咎
程傳 九居初最下无位者也
占者小傷而无咎也
當用刑之始罪小而刑輕校木槓也其過小故屢之
於足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼
不敢進於惡矣故得无咎繫辭云小懲而大誡此小
人之福也言懲之於小與初故得无咎也初與上无
位為受刑之人餘四爻皆為用刑之人初居最下无
位者也上處尊位之上過於尊位亦无位者也王弼

六二噬膚滅鼻无咎

初上不言當位不當位者蓋初終之義爲大臨之初以爲无陰陽之位陰陽係於奇偶豈容无也然諸卦九則以位爲正若需上六云不當位乾集說王氏弼上九云无位爵位之位非陰陽之位也凡過之所始必始於微而後至於著罰之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故履校滅趾桎其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也○俞氏琰曰校獄具也初在下趾象也滅沒而不見也以剛物加於著屨之足而沒其趾故曰履校滅趾懲之於小戒之於初則不進於惡故无咎○姜氏寶曰滅沒也言屨校於足而適沒其趾非傷滅其趾之謂也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷三
三

本義祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易噬者六二中正
故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易
亦不免於傷滅其鼻占程傳二應五之位用刑者也
者雖傷而終无咎也
中得正是用刑得其中正也用刑得其中正則罪惡
者易服故取噬膚爲象噬齧人之肌膚爲易入也滅
沒也深入至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然
棄初剛是用刑於剛強之人刑剛強之人必須深痛
故至滅鼻而无咎也中正之道易以集說孔氏穎達
服人與嚴刑以待剛強義不相妨
中得位是用刑者膚是柔脆之物以喻服罪受刑之
人也乘剛而刑未盡順噬過其分故至滅鼻言用刑
太深也刑中其理故无咎○胡氏炳文曰噬而言膚
腊腠肉者取頤中有物之象也各爻雖取所噬之難
易而言然因各爻自有此象故其所噬者因而爲之
象耳六二柔而中正故所治如噬膚之易入初剛未

服不能無傷然始雖有傷終可服也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

本義 腊肉謂獸脂全體骨而為之者堅韌之物也陰雖小吝然時當噬也程傳三居下之上用刑者得六居噬於義為无咎也程傳三居下之上用刑者得六居而刑於人則人不怨而怨懣悖犯之如噬蠶乾腊堅而致怨傷是可鄙吝也然當噬噬之時大要噬聞而刑非為不當也故雖可吝而強梗難服至於遇毒然用亦小噬而噬之非有咎也集說六胡氏炳文曰肉因剛取象六二柔居柔故所噬象膚之柔六三柔居剛故所噬象腊肉柔中有剛比之二難矣二三皆无咎

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷三

而三小吝者中正不中正之分也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

本義 肺肉之帶骨者與截通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必程傳九四居利於艱難正固則吉戒占者宜如是也程傳九四居位當噬噬之任者也四已過中是其間愈大而用刑愈深也故云噬乾肺肺肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛失取直九四陽德剛直為得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知難居柔則守不固故戒以堅貞貞而不貞者有矣凡失剛集說陸氏續曰金者皆不貞也在噬噬四最為善集說矢者剛直也

噬肺雖難終得中其剛直也○楊氏時曰九四合一卦言之則為剛者以文言則居近君之位任除間之責者也易之取象不同類如此○王氏宗傳曰以一卦言之則九四顯中之物也所以為強梗者也以六

爻言之則九四顯中之物也所以為強梗者也以六附骨者謂之肺而又乾焉亦最難噬者也然三之於腊肉則遇毒而四之於乾肺則無是患者剛柔之才異也○丘氏富國曰噬唯四五兩爻能盡治獄之道象以五之柔為主故曰柔得中而上下行雖不當位利用獄也利用之言獨歸之五而他爻不與焉爻以四之剛為主故曰噬乾肺得金矢利艱貞吉之言獨歸之四而他爻謂之无咎也主柔而言以仁為治獄之本主剛而言以威為治獄之用仁以寓其哀矜威以懲其奸惡剛柔迭用畏愛兼施治獄之道得矣○胡氏炳文曰離為乾卦故為乾肺腊肉藏骨柔中有剛六三柔居剛故所噬如之乾肺骨連肉剛中

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷三

有柔九四剛居柔故所噬如之三遇毒所治之人不服也四得金矢其人服矣然必艱難正固乃无咎

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

本義 噬乾肉難於膚而易於肺肺者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人乃得无咎亦戒占者之辭也程傳五在卦中上而為之乾肺者五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在卦中將極矣其為間甚大非易噬也故為噬乾肉也得黃金黃中色金剛物五居中為得中道處剛而四輔以剛得黃金也五无應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎六五雖處中剛然實柔體故戒以必正固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而當噬噬之時豈可不貞固集說朱子語類問九四利艱貞六五而懷危懼哉集說貞厲皆有艱難正固危懼之意

故皆為戒占者之辭曰亦是文中元自有此道理大抵是治人使必為敵不是易事故雖是時位卦德得用刑之宜亦須以艱難正固處之○李氏過曰九四以剛噬六五以柔噬以剛噬者有司執法之公以柔噬者人君不忍之仁也○胡氏炳文曰噬膚噬臍肉噬乾肺一節難於一節六五噬乾肉則易矣五君位也以柔居剛柔而得中用獄之道也何難之有訟則出矢獄則出金訟為小獄為大四於訟獄兼得大小兼理之也五君也非大獄不致以聞書所謂罔攸兼于庶獄是也○谷氏家杰曰四先艱而後貞者先詳審之法人心而後出入罔不得其正此獄未成之前出入無不得正而猶以危厲惕其心此獄既成之後飲恤之仁人君以好生為德也

上九何校滅耳凶

欽定四庫全書

御纂周易新中

卷三

本義何貞也過極之陽在卦之上惡極程傳上過乎位者也故為受刑者居卦之終是其開大噬之極也繫辭所謂惡積而不可揜罪大而不可解者也故何校而滅其耳凶可知集說郭氏雍曰初上滅字或以其足程大而滅趾何校械其首械大而沒耳也或以滅耳為則滅鼻為則滅趾為則滅書註則輕刑呂刑刑斷趾上九罪大復不當輕刑以是知三者言滅皆非也刑

總論李氏過曰以六文之位言之五君位也為治獄之主四大臣位也為治獄之卿三二又其下也為治獄之吏

䷋ 艮上

程傳責序卦噬者合也物不可以苟合而已故受之

人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也責所以次噬嗑也為卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有責飾之象故為責也

賁亨小利有攸往

本義賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二自五上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔來文剛陽得陰助而離明而艮止於外故小利有攸往程傳物有飾而後能亨故曰无本不立无

欽定四庫全書

御纂周易新中

卷三

文不行有實而加飾則可以亨矣文飾集說王氏申之道可增其光彩故能小利於進也賁則不能亨實而有文以加飾之則可亨故曰賁亨然文盛則實必衰苟專尚文以飾之則流故曰小利有攸往小者謂不可太過以滅其質也○梁氏寅曰賁者文飾之道也有質而加以文斯可亨矣朝廷文之以儀制而亨焉賓主文之以禮貌而亨焉家人文之以倫序而亨焉官府文之以教令而亨焉推之事物凡有質者無不待於文也文則無不亨也然既亨矣而曰小利有攸往何也文飾之道但如之文采耳非能變其實也故文之過或忘其當務之急而屑屑焉於文飾雖欲其亨亦安得而亨乎○張氏振淵曰離德文明莫掩則無徑情直行之弊行之可通故亨民少有所飾不可務為盡飾以戕其本真故曰小利有

往攸

初九賁其趾舍車而徒

本義剛德明體自賁於下為舍非道之車而程傳初九

安於徒步之象占者自處當如是也
以陽剛居明體而處下君子有剛明之德而在下者
也君子在無位之地无所施於天下唯自賁飾其所
行而已趾取在下而所以行也君子脩飾之道正其
所行守節處義其行不苟義或不當則舍車與而寧
徒行衆人之所羞而君子以為貴也舍車而徒之義
兼於此應取之初比二而應四應四正也與二非正
也九之剛明守義不近與於二而遠應於四舍易而
從難如舍車而徒行也守節義君子之貴也是故君
子所賁世俗所羞世俗所貴君子所
賁以車徒為言者因趾與行為義也

欽定四庫全書

易象圖說

四十

六二賁其須

本義二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與
故二附三而動有賁之象占者宜從上之陽
剛而程傳重卦之為賁雖由兩文之變而文明之義為
動也程傳重二賁之實也因其質而加飾耳故取須義須
者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須
隨頤而動者也動止唯繫於所附猶善惡不由於賁
也二之文明唯為賁集說王氏弼曰得其位而無應
飾善惡則繫其質也集說三亦無應俱無應而比焉
近而相得者也須之為物上附者也故曰賁其須○
朱氏震曰毛在頤曰須在口曰髭在頤曰髻三至上
有頤體二在頤下須之象二三則柔相賁賁其須也
夫文不虛生須生於頤須所以賁其頤也○俞氏琰
曰二無應而比三三亦無應而比二故與之相賁賁
以柔來文剛故亨文當從質非質則不能自飾陰必

從陽非陽則不能自進六二純柔必待九三之動而
後動故曰賁其須○蔣氏惺曰六二以二居中故有
賁須之象須於人身無損益於軀體但可為儀表之
飾周旋揖讓進退低昂皆隨面貌而動使人儀舉者
文采容止可觀故象曰與上興也○何氏楷曰須陰
血之形而柔所以文剛者然陰柔不能自動必附麗
於陽如須雖有美必附麗於頤也○大抵剛為質柔為
文文不附質焉得為文故二必賁其須以從三五必
賁于丘園以從上聖人右
質左文之意於此可見

九三賁如濡如永貞吉

本義一陽居二陰之間得其貴而潤澤者程傳三處
之極與二四二陰開處相賁貴之威者也故云賁如
如辭助也賁飾之威光彰潤澤故云濡如光彩之威

欽定四庫全書

易象圖說

四十一

則有潤澤詩云鹿濯濯永貞吉三與二四非正應
相比而成相賁故戒以常永貞正者飾也賁飾之
事難乎常也故永貞則吉三與四相賁又下集說胡
炳文曰互坎有濡義亦有陷義既未濟濡首濡尾濡
而陷者也九三非不貞也能永其貞則二陰於我為
潤澤之濡我於彼不為陷溺之濡矣○俞氏琰曰九
三處六二六四之間故曰賁如濡如文過則質喪質
喪則文弊要當永久以剛正之德固守則吉○潘氏
士藻曰三本剛正特慮其為二陰所陷溺未免有滅
質之患故有永貞之戒○何氏楷曰以一剛介二柔
之間賁之盛者也曰濡如者猶詩言六轡如濡謂所
飾之文采鮮澤也然受物之飾恐為物溺故戒之曰
永貞吉長守其陽剛之正而不為陰柔所溺則不至
以文滅
質矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

本義 賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往

求之心如飛翰之疾也然九三剛正非程傳為四與初

為寇者也乃求婚媾耳故其象如此

相賁者也本當賁如而為三所隔故不獲相賁而皤

如皤白也本當賁如而為三所隔故不獲相賁而皤

云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪為九三之

寇雖所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與動於下

者馬之象也初四正應終集說馬朱子語類云六四白

必獲親第始為其間隔耳

賁飾其馬亦白也言無飾之象如此○胡氏炳文曰

七二應五下求上也不可以急賁四應初上求下也

不可以緩○俞氏琰曰髮白為皤馬白為翰禮記云

商人尚白戎事乘翰鄭氏註云翰馬白色也四當賁

道之變文通於質故其象如此○梁氏寅曰六四在

離明之外為艮止之始乃賁之威極而當反質素之

時也故云賁如皤如夫初之舍車為在下而無所乘

故也四在九三之上則有所乘矣故云白馬翰如人

欽定四庫全書

新纂周易折中

卷三

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

謂之疑者此也白馬翰如指初九也已之婚媾也凡言

故知白馬翰如而來者匪寇也乃已之婚媾也凡言

匪寇婚媾皆就上文所指之物而言也二腰上與此正同

本義 六五柔中為賁之主教本尚實得賁之道故有

帛薄物戔戔淺小之意人而如此程傳六五以陰柔

雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

上九剛陽之賢陰比於陽復元所繫應從之者也受

賁於上九也自古設險守國故城邑多依丘坂丘謂

在外而近且高者園國之地最近城邑亦在外而近

者丘園謂在外而近者指上九也六五雖居君位而

陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲

賁於外比之賢賁于丘園也若能受賁於上九受其

裁制如束帛而戔戔則雖其柔弱不能自為為可吝

少然能從於人成賁之功終獲其吉也戔戔謂裁分

裂之狀帛未用則束之故謂之束帛及其制為衣服

必剪裁分裂戔戔然束帛喻六五本質戔戔謂受人

裁制而用也其資於人與蒙同而蒙不言吝者蓋

欽定四庫全書

新纂周易折中

卷三

須是叔斂方得○胡氏炳文曰不責於市朝而責于丘園敦本也東帛莢莢尚實也○潘氏士藻曰五居中履尊下無應與而上比文柔之剛得止之義以成貴之道故有貴于丘園之象○何氏楷曰比於上九剛陽之賢受貴於上九者也丘園指上上陽剛而處外乃賢人隱丘園之象據象曰剛上文柔則六五乃上所貴者文所謂貴于丘園猶曰受貴飾於丘園也按昏禮納幣一束束五兩注十端為束束帛莢莢其儀文雖薄然終與上合志而吉

上九白賁无咎

本義 賁極反本復於无色善程傳上九賁之極也賁偏唯能質白其賁則无過失之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚質素者非无飾也不使華沒實

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷三

耳集說

朱子語類問如本義說六五上九兩爻却是賁極反本之意曰六五已有反本之漸故曰

賁于丘園東帛莢莢至上九白賁則反本而復於無飾矣蓋皆賁極之象也○王氏申子曰上以陽剛為成卦之主居艮止之極當賁道之終止文之流於終終則返而質矣故賁道成而無弊無弊故无咎○熊氏良輔曰白賁云者終歸於無所飾也賁之取義始則因天下之質而飾之以文終則反天下之文而歸之以質○胡氏炳文曰賁上卦言白馬言東帛莢莢終言白賁離卦曰賁无色也可謂一言以蔽之矣○蔣氏惺生曰六五上九皆敦尚質素以白為賁素以素為賁之意上九處無位之地高尚其事不尚華飾以質素為貴甘受和白受采其賢於五采彰施遠矣

總論 丘氏富國曰陰陽二物有應者以應而相賁無應者以比而相賁四與初應求賁於初故初賁趾

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷三

而四輪如也二比三而賁乎三故二賁須而三濡如也五比上而賁乎上故五賁丘園而上白賁也初與四應而相賁者也二與三五與上比而相賁者也此賁六爻之大旨也○龔氏煥曰賁之為言飾也謂飾以文華也然以六爻考之初之舍車而徒五之丘園上之白賁皆質實而不事文華者也四之皤如賁於初二之賁須附於三惟三之賁如濡如乃賁飾之威而即有永貞之戒者懼其溺於文也如是則古人之所貴者未始事文華也亦務其本實而已本實既立文華不外焉徒事文華不務本實非古人所謂賁

御纂周易折中卷三

欽定四庫全書

經部
御纂周易折中卷四

臣 永瑤 恭 校

通政使司副使臣 吳曉 纂 校

覆校官中書臣 汪日章

校對官監丞臣 張曾炳

騰錄貢生臣 劉為幹

欽定四庫全書
御纂周易折中卷四

程傳

本義

初六利牀以足幾貞凶

而君子病又內坤外艮有順時而止程傳利者羣陰之象故占得之者不可以有所往也初六利者羣陰於陽之時衆小人利幾於君子故君子不利有所往唯當與言晦迹隨時消息以免小人之害也

本義 初六利牀以足幾貞凶 程傳 牀之利陽自下而上所處也自下而利漸至於身也利牀以足利牀之足也利始自下故為利足陰自下進漸消滅於貞正凶之道也幾无也謂消亡於正道也陰利陽幾說俞氏柔變剛是邪從正小人消君子其凶可知集說

陰之消陽自下而進初在下故為利牀而先以牀足滅於下之象當此不利有攸往之時唯宜順時而止耳貞凶戒占者固執而不知變則凶也

案俞氏之說是以幾字屬上句讀蓋自象傳減下看出亦可備一說

六二剝牀以辨蔑貞凶

本義 剝牀幹也。程傳 辨分上下者牀之幹也。陰漸退而上矣。剝而上剝至其極也。於正也。

山益集說 俞氏說曰既滅初之足於下又滅二之辨甚矣。集說 於中則進而上矣。得此占者若猶固執而不知變則其凶必也。

六三剝之无咎

本義 衆陰方剝陽而已。獨應之去其黨而從。程傳 衆正无咎之時而三獨居剛應則與上下之陰異矣。志從剝陽之時而三獨居剛應則與上下之陰異矣。志從於正在剝之時爲无咎者也。三之爲可謂善矣。不言

欽定四庫全書

御書司馬新中

二

吉何也。曰方羣陰剝陽。衆小人害君子。三雖從正其勢孤弱所應在無咎之地。於斯時也。難乎免矣。安得吉也。其義爲无咎耳。集說 荀氏說曰衆皆剝陽。三獨言其无咎。所以勸也。剝說 應上無剝害意。是以无咎。○王氏說曰與上爲應。羣陰剝陽。我獨協焉。雖處於剝可以不咎。○胡氏炳文曰剝之三即復之四。復六四不許以吉。剝六三許以无咎。何也。曰復君子之事。小人中獨知有君子不以无咎許之。可也。剝小人之事。小人之無以開其補過之門也。

六四剝牀以膚凶

本義 陰禍切身故不復言。程傳 始剝於牀足漸至於

其身矣。其凶可知。陰長已盛。陽利已甚。貞道以消。故更不言幾。貞直言凶也。

六五貫魚以宮人寵无不利

本義 陰之長當率其類受制於陽。故有此象而占者如是則无。程傳 剝及君位。剝之極也。其凶可知。故更不利也。

門五羣陰之主也。魚陰物。故以爲象。五能使羣陰順序如貫魚。然反獲寵愛。於在上之陽。如宮人則无所不利也。宮人宮中之人。妻妾侍使也。以陰言且取獲寵愛之義。以一陽在上。衆陰有順從之道。故發此義。

集說

張子曰陰陽之際近必相比。六五能上附於陽。之憂上得陽功之庇。故曰无不利。○熊氏良輔曰卦本爲陰剝陽。而陽凶爻則以剝陽而見凶。故五則以

欽定四庫全書

御書司馬新中

三

順上爲无不利。三則以應上爲无咎。而上則有碩果得與之象焉。○張氏振淵曰。剝陰長而猶微。可制也。則告陽以制陰之道曰畜臣妾。剝陰長已極。不可制矣。則教陰以從陽之道曰以宮人寵。

上九碩果不食君子得與小人剝廬

本義 一陽在上。剝未盡而能復生。君子在上。則爲衆復碩果。得與之象矣。取象既明。而君子

小人其占不同。聖人之情益可見矣。程傳 諸陽剝獨有上九一爻尚存。如碩大之果。不見食。將見復生之理。上九亦應則純陰矣。然陽无可盡之理。變於上則生於下。无間可容息也。聖人發明此理。以見陽與君子之道不可亡也。或曰剝盡則爲純坤。宜復有陽乎。曰以卦配月。則坤當十月。以氣消息言。則陽剝爲坤。陽來爲復。陽未嘗盡也。剝盡於上。則復生於下矣。

坤陽來爲復。陽未嘗盡也。剝盡於上。則復生於下矣。

欽定四庫全書

邵子易折中
卷四

3

震
上

震下
坤上

程傳

復序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝盡之理故剝極則復來陰極則陽生

陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也爲卦一陽生於五陰之下陰極而陽復也歲于

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷四

五

也反復其道往而復來來而復往
程傳復亨既復則亨也陽氣復
之意七日者所占來復之期也
生於下漸亨感而生育萬物君子之道既復則漸以
亨通澤於天下故復則有亨感之理也出入无疾出
入謂生長復生於內入也長達於外出也先云出語
順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其
氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多推折春
陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入
无疾謂微陽生長无害之者也既无害之而其類漸
進而來則將亨感故无咎也所謂咎在氣則為差忒
在君子則為抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾
之固不能止其復也但為阻礙耳而卦之才有无疾
之義乃復道之善也一陽始生至微固未能勝羣陰
而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而
无差忒以朋來而无咎也三陽子且寅之氣生成萬
物衆陽之功也若君子之道既濟而復豈能便勝於

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷四

其程道也此二句正見天運自有定期君子不可不善承之耳

初九不遠復無祇悔元吉

本義 一陽復生於下復之主也祇悔也又居事初失之未遠能復於善不祇悔於大善而吉之道也故其象程傳 復者陽反來復也陽君子之道故復為占如此程傳 反善之義初陽來復處卦之初復之最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何復之有惟失之不遠而復則不至於悔大善而吉也祇宜音祇也玉篇云適也義亦同元祇悔不至於悔也次卦曰祇既平无咎謂至既平也類于无形顯之過夫子謂其庶幾乃无祇悔也過既未形而改何悔之有既未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遠改之不至於悔乃不遠復也祇陸德明音支玉篇五經文

小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也反復其道謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復始陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八月有山謂陽長至於陰長歷八月也陽退則陰進君子遠長則小人道集說 房氏喬曰出入无疾害之消故利有攸往也 集說 者善陽氣之復明來无罪皆之者欲象陽漸進之意○即子曰復次判明治生於亂乎夫次始明亂生於治乎時我時我未有割而不復未有夫而不始者○鄭氏剛中曰七者陽數日者陽物故於陽長言七日八者陰數月者陰物臨剛長以陰為戒故曰八月○朱子語類云七日只取七義猶八月有山只取八義○胡氏炳文曰反復其道就言陰陽往來其理如此七日來復專言一陽往來其數如此○林氏希元曰天下事非一人所能獨辦君子有為於天下必與其類同心共濟故復重脚來而泰重象征○張氏振淵曰反復其道猶云反復計

六二休復吉

本義 柔順中正近於初九而能程傳 二雖陰爻處中志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也二比而下之所以美也吉 集說 而親之資其善以自益則力不勝而學美矣故曰休復吉

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷四

六三頻復厲无咎

本義 以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失程傳 三以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則為危屢復何咎過在失 集說 郭氏忠恕曰唯君子能久於其而不復也 集說 道其餘則日月至焉而已是以子夏之徒出見紛華威麗而悅入聞夫子之道而樂與夫四之為人拳拳服膺而弗失之者固有間矣○趙氏汝操曰三為震動之極故曰頻厲危也即人心惟危之危

六四中行獨復

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷四

九

已推四在陰中有
所專向故發此義

六五敦復无悔

本義以中順居尊而當復之時
敦復之象无悔之道也

程傳六五以中順之
德處君位能聚

萬於復善者也故无悔雖本善成亦在其中矣陽復
方微之時以柔居尊下復元助未能致亨吉也能无

悔而集說項氏安世曰睽以上六為敦復長以上九
已復之上又遠而不復故復至五而極也卦中復者

五又初最在先故為不遠五最在後故為敦○蔡氏

淵曰敦厚也坤象復主初陽五雖與初無係而處位

得中能自厚於復者也初陽五雖與初無係而處位
陽剛君子之道也相應相比者復之易二與四是也
達而非應者復之難六五所以稱敦復敦復者厚之

本義四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨
故不言言然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人
者正其義不謀其利明其道不計其功於剝之六三

及此又程傳此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而
見之獨能復自處於正下應於陽剛其志可

謂善矣不言言凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚
微不足以相援元可濟之理故聖人但稱其能獨復

而不欲言其獨從道而心也曰然則不言无咎何
也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟

非无集說上下各有二陰已獨復者處於上卦之下
故云中行獨復初故云獨復○繆氏昌期曰中即

中以自考中字獨即中庸慎獨之獨四能以中而行
而於獨知之中懷然自覺所謂復以自知也蓋復之

所以為復全在初爻猶人之初念也五陰皆復此而

已推四在陰中有
所專向故發此義

至也不與初應本當有悔以其能復是以无悔○胡
氏炳文曰不遠復者善心之萌敦復者善行之固故
初九无祇悔敦復則可无悔矣不遠

復入德之事也敦復其成德之事與

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征

本義以陰柔居復終終迷不復之象凶
之迷也故其占如此以猶反也

程傳以陰柔
居復之

終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚災天
災自外來者已過由自作既迷不復善在已則動皆

過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而
可用以行師則終有大敗以之為國則君之凶也十

年者數之終至于十年不克征謂終
不能行既迷於道何時而可行也

集說徐氏幾曰
上六位高

而無下仁之美剛迷而無遠善之機厚極而有難開
之蔽柔終而無改過之勇是昏迷而不知復者也○

楊氏叔新曰心為天君以其國君言喪失其本心也
○何氏楷曰坤本先迷今居其極則迷之甚矣言迷

復即昏迷而不知所復之謂行師以下皆象
以喻一心不能取象動徇物必至喪天君也

總論胡氏炳文曰迷復與不遠復相反初不遠而復
則屢易獨復與休復相似休則比初獨則

應初也十年不克征亦七日來復之反

程傳无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反
於道也既復於道則合正理而无妄故復之後
受之以无妄也為卦乾上震下震動也動以天
為无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

本義

无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通焉卦自訟而變九自二

來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄又

二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨

而利於正若其不正則

程傳无妄者至誠也至誠者有皆而不利有所往也

物生而不窮各正其性命乃无妄也人能合无妄之

道則所謂與天地合其德也无妄有大亨之理君子

行无妄之道則可以致大亨矣无妄之道在貞正失貞

人由无妄之道也利貞法无妄之道利在貞正失貞

正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也

故有匪正則為過言既已无妄不宜有往往則妄也

集說

朱子語類云无妄一卦雖云禍福之來也無常然自家所守者不可不利於正不可以從之無

欽定四庫全書

常而吾之所守亦為之無常也故曰无妄元亨利貞其匪正有眚○問雖無邪心苟不合正理則妄也既

無邪何以不合正曰有人自是其心全無邪而却不

合於正理如賢者過之其心豈曾有邪却不合正理

佛氏亦豈有邪心者○丘氏富國曰惟其无妄所以

無望也若其處心未免於妄則無道以致福而妄欲

微福非所謂無望之福有過以召災而妄欲免災非

所謂無望之災此皆未免容心於禍福禍則非所謂无

妄也若其實无妄之人則純乎正理禍福一付之天

而無苟得倖免之心也○胡氏炳文曰朱子解中庸

誠字以為真實无妄之謂此解无妄則以為實理自

然之謂自然二字已盡無所期望之意矣○胡氏居

仁曰无妄誠也誠天理之實也聖人只是循其實理

之自然無一毫私意造為故出乎實理无妄之外則

為過言循此實理无妄而行之則吉無不利不幸而

災疾之來亦守此无妄之實理而不足憂卦辭又辭

初九无妄往吉

意皆此

本義

以剛在內誠之主也如是而程傳九以陽剛為

之象以剛實變柔而居內中誠不妄者也以无妄而

往何所不吉卦辭言不利有攸往謂既无妄不可復

有往也過則妄矣又言往吉也

集說前氏延瑞曰初則謂以无妄之道而行則吉也

止適當則无妄不妄則吉无妄之初當行者也故往

則有吉无妄之終當止者也故行則有眚○胡氏炳

文曰象曰剛自外來而為主於內本義於此曰以剛

在內誠之主也主字最有力蓋妄者誠之反也誠之

主如此妄自然无妄矣如此而往其吉固宜○何氏猶

曰此爻足履无妄全卦震陽初動誠一未分是之謂

欽定四庫全書

无妄以此而往動與天合何不言之有

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

本義

柔順中正因時順理而无私意期望之心故有

於後也占者如是

程傳凡理之所然者非妄也人所

則利有所往也

畜養之六二居中得正又應五之中正居動體而柔

順為動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義

耕耨之始獲其成終也田一歲曰菑三歲曰畲不耕

而獲不菑而畲謂不首違其事因其事理所當然也

首違其事則非人心所作為乃妄也因事之當然則

是順理應物非妄也獲與畲是也蓋耕則必有獲菑

則必有畲是事理之固然非心意之所造作也如是

則為无妄不妄則所往利而无害也或曰聖人制作

以利天下者皆達端也豈非妄乎曰聖人隨時制作

合乎風氣之宜未嘗先時而問之也若不待時則一

聖人足以盡為矣豈待累聖繼作集說程傳又辭類

也時乃事之端聖人隨時而為也集說程傳又辭類

未明白竊謂無不耕而獲不蓄而食之理只是不於

耕而計獲之利如程子所解象傳移之以解文辭則

可曰易傳之象之辭雖若相反而意實相近特辭有

未足耳又辭言當備理象傳言不計利○陳氏埴曰

伊川大意只謂不為獲而耕不為食而蓄凡有所為

而為者皆計利之私心即妄也但經文中不如此下

語故易傳中頗費言語始謂不耕而獲不蓄而食謂

不首達其事則似以耕蓄為私意中謂耕則必有獲

蓄則必有食非心違意作則以耕獲蓄食為非私意

終謂既耕則必有獲既蓄則必成蓄非必以獲蓄之

富而為則又似以獲蓄為私意三說不免自相抵牾

所以本義但據經文直說謂無耕獲蓄食之私心○

欽定四庫全書

即集說易傳中

十三

胡氏炳文曰耕獲者種而飲之也蓄食者壅而熟之也一歲之農始於耕終於獲三歲之田始於蓄終於蓄不耕獲不蓄食諸家以為不耕而獲不蓄而食惟本義以為始終無所作為之象而必曰因時順理者理本自然無所作為自始至終絕無計功謀利之心故其占曰利有攸往○林氏希元曰田必耕然後獲必蓄然後食其耕也正以望獲其蓄也正以望食豈有不耕獲不蓄食之理為此語者特以明自始至終絕無營為計較之心為耳○何氏楷曰人之有妄在於期望不耕獲者不方耕而即望有其獲也不蓄食者不方蓄而即望成其蓄也學者之除妄心而必有事焉當如此矣故曰則利有攸往言必如此而後利也

案何氏說與傳義頗異質諸夫子先事後得先難後獲之訓則於理尤長且象傳以未富釋之正謂其無

望獲之心未必以耕為可廢也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

本義 卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其

連語滿程傳三以陰柔而不中正是為妄者也又志

之獲也程傳應於上欲也亦妄也在无妄之道為災

害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使

得其利其動而妄失已大矣況復凶悔隨之乎知

者見妄之得則知其失必與稱也故聖人因六三有

妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛行人之

得邑人之災言如三之為妄乃无妄之災害也設如

有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛

行人得之以為有得邑人失牛乃是災也言有得則有失不足

繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足

繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足

繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足

繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足

欽定四庫全書

即集說易傳中

十三

以為得也行人邑人但言有得則有失非以為彼已也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以為得也人能知集說關氏朗曰无妄而災者災也此則不為妄動矣集說有妄而災則其所也非災之也運數適然非已妄致乃无妄之災○朱子語類云此卦六爻皆是无妄但六三地頭不正故有无妄之災言無故而有災也如行人牽牛以去而居人反遭捕詰之擾此正无妄之災之象○胡氏炳文曰匪正有言人自為之也无妄之災大實為之也六爻皆无妄三之時則无妄而有災者也雖卦曰无妄災也其謂與此之

九四可貞无咎

本義 陽剛乾體下无應與可固守程傳四剛陽而居

與无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无
咎也九居陰得為正乎曰以陽居乾體若復處剛則
為過矣過則妄也居四无尚剛之志也可貞與利貞
不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也
集說 胡氏炳文曰貞正而固也曰利貞則訓正字而
之義九四陽剛健體下無應與可貞正守之而其占
不可有為也○何氏楷曰四剛陽而居乾體本自无
妄者也貞固守此則无咎初九之无妄往吉行乎
其所當行者也九四之可貞无咎止乎其所當止者
也

九五无妄之疾勿藥有喜

本義 乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至
也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷四

古

程傳 九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无
妄之至者也其道无以加矣疾為之病者也以

九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有
疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无
疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有
喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之而不治
率之而不從化之而不革以妄而為无妄之疾弊之
有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄
而有疾之者則當自如无妄之疾不足患也若違自
攻治乃是渝其无妄而遷於妄也五既處无妄之極
故惟戒在動
動則妄矣
樂勿者禁止之辭言无妄矣而偶有疾則亦順其自
然而氣自復勿復用藥以生他疾如人有无妄之災
則亦順其自然而事自平勿復用智以生他咎也凡
易中言勿者皆同義此爻之疾與六三之災同然此

曰有善者剛中正而居
尊位德位固不同也

上九无妄行有言无攸利

本義 上九非有妄也但其窮極
者也故上九而復行過於理也過於理則妄
也故上九而行則有過言而无利矣
集說 龔氏煥
者實理自然之謂循是理則吉拂是理則凶初往吉
二利有攸往循是理而動者也四可貞无咎守是理
而不動者也三有災五有疾不幸而遇無故非意之
事君子亦聽之而已守是理而不為動者也或動或
靜惟理是循所以為无妄上九居无妄之極不可有
行若不循理而動則反為妄矣其有言而不利也宜
我○何氏楷曰象所謂匪
正有言不利有攸往者

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷四

五

總論 胡氏炳文曰六爻皆无妄也特初九得位而為
震動之主時之方來故无妄往吉上九失位而為

居乾體之極時已去矣故其行雖无妄有言无攸利
是故善學易者在識時初曰吉二曰利時也三曰災
五曰疾上曰言非有妄以致之也亦時也初與二皆
可往時當動而動也四可貞五勿藥上行有言時當
靜而
靜也

乾上
震下

程傳 大畜序卦有云妄然後可畜故受之以大畜无
妄則為有實故可畜聚大畜所以次无妄也為

卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜
止又為畜聚止則聚矣取天在山中之象則為盛畜
取艮之止乾則為畜止止
而後有積故止為畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川

本義 大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮為實輝光是以能日新其德而為畜之大也

言六五專而尚之以卦自需而來九自五而上以卦體能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應年大故其占又為利涉大川也

於朝不食 程傳 莫大於天而在山中艮在上而止乾於家也 程傳 莫大於天而在山中艮在上而止乾

術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端

偏學所聚至多而不正者固矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施為於天下則不獨於一身之

言天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃

欽定四庫全書

即集解易新中

大

大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言象更以卦之才德而言諸爻則惟有止畜之義蓋易體道隨宜取 集說 朱子語類云某作本義欲將文王卦

明且近者 集說 朱子語類云某作本義欲將文王卦以然之故却於孔子象傳中發之且如大畜利貞不

家食吉利涉大川只是占得大畜者為利貞不家食而吉利於涉大川至於剛上尚賢等處乃孔子發明

各有所主爻象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意但今未暇整頓耳 胡氏炳文曰不家食

是賢者不畜於家而畜於朝涉大川又似有畜極而通之意要之兩判字一吉字占

初九有厲利已

本義 乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占往則有危而利於止也

程傳 大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止為義艮三爻皆取止之為義初以陽剛又健體而居下

必上進者也六四在上畜止於己安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在己而不進也在

他卦則四與初為正應相援者也在大畜則相應乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋陽皆上進之物

故有同志之象 集說 蔡氏清曰初九不可進而無相止之義 集說 蔡氏清曰初九不可進而無

惟利於已也若九二之處中能自止而進則有厲不進者也則以其所能言之曰與說獲

九二與說獲 本義 九二亦為六五所畜以其處中不可進也五據在上之勢豈可犯也二雖剛健之體

然其處得中道故進止無失雖志於進度其勢之不

欽定四庫全書

即集解易新中

七

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

本義 三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑與

習乃利於有往也曰當為日月之程傳 三剛健之習乃利於有往也曰當為日月之程傳 三剛健之

之陽亦上進之物又處畜之極而思變也與三乃不相畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上

者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可恃其才之健與上之應而忘備與慎

也故宜艱難其事而由貞正之道與者用行之物衛者所以自防當自日常閑習其車與與其防衛則利

有攸往矣三乾體而居正能貞者也當其銳進故戒以知難與不失其貞也志既銳於進雖剛明有時而

失不得集說項氏安世曰初九在初故稱童牛九二不戒也集說以剛居柔無勢故為積豕九三純乾故

為良

六四童牛之牯元吉

本義童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸詩所謂福衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記程傳以位而言則四曰禁於未發之謂豫正此意也程傳下應於初畜初者如初居大善而吉也樂論畜道則四足體居上位而得正是以正德居大臣之位當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人之人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人教之不能免違拂下之惡既甚則雖

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷四

聖人治之不能免刑戮莫若止之於初如童牛而加指則元吉也牛之性敏觸以角故指以制之若童犢始角而加之以指使敏觸之性不發則易而無傷以況六四能畜止上下之惡於未發之前則大善之吉也集說朱子語類云大畜下卦取其能自畜而不進初九為力易五則陽已進而止之則難以柔居尊得其機會可制故亦吉但不能如四之元吉耳

六五積豕之牙吉

本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而雖言而不程傳六五居君位止畜天下之邪惡夫以言元也程傳億兆之眾發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行

止之則戕故不勞而治其用若積豕之牙也豕剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖繫之維之不能使之變也若積去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子法積豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於饑寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不尚威刑而修政教使之有農桑之業知廉恥之道雖實之不竊矣故止惡之道在知其本得其要而己不嚴刑於彼而修政於此是猶患豕牙之利不制其牙而殯其勢也

上九何天之衢亨

本義何天之衢言何其通達之甚也高程傳子問之極而通達無礙故其象占如此程傳胡先生

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷四

曰天之衢亨誤如何字事極則反理之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上行故達散也天衢天路也謂空虛之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通曠濶無有蔽阻也在畜道之亨也集說張氏漢曰剛在則變矣變而亨非畜道之亨也上九為何何謂勝其任○王氏宗傳曰象傳曰剛上而尚賢則上九是也陽德而居五之上為五所尚此所以有天之衢三曰良馬逐又曰上合志也此賢者之道所以亨也何如何按之何釋文曰梁武帝讀音賢是也言以身任天下之責當奮賢之時為五所尚主張賢路賢者之得志莫盛於斯也○吳氏澄曰後漢王延壽魯靈先殿賦云荷天衢以元亨何作荷何天之衢其辭猶詩言何天之休何天之龍大畜者一陽止於外而三陽藏畜於內畜極則散止極則行故上九雖艮體至

畜之終則不止而行也○胡氏炳文曰隨畜隨發不足為大畜惟畜之極而通畜達無礙如天衡然此不徒為仕者之占大學章句所謂用力之久一旦豁然貫通者亦是此意多識前言往行以畜其德者以之可也○蔡氏清曰觀畜極而通之意則知君子患屈之未至耳不患其不伸也

索何字程傳以為誤如本義以為發語而諸家皆以荷字為解義亦可從蓋剛上尚賢者惟上九一爻當之且為艮主是卦之主也故取尚賢之義則是賢路大通卦所謂不家食者此已取艮主之義則能應天止健卦所謂涉大川者此已故天衡者喻其通也荷天之衡者言其過時之通也雜卦云大畜時也正謂此也吳氏引商頌

之詩者語意尤近

欽定四庫全書

御纂周易折中

主

總論胡氏炳文曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止為義外卦能畜以止之為義獨三與上居內外卦之極畜極而通不取止義○葉氏良佩曰卦象兼取畜止畜聚二義大畜專取畜聚義六爻專取畜止義初九進則有屬惟利於已知難而止者也九二處得中道能說獲而不行時止而止者也九三與上合志其進也如良馬之馳逐此畜極而通之象然猶以難貞閑習為戒者慮其可進而銳於進也六四當大畜之任能止惡於初若重牛始角而加以牯則大畜之吉也六五制惡有道得其機會故其象為積豕之牙其占雖吉然比之於四則有間矣或問六四元吉傳曰有喜六五之吉乃曰有慶何也曰論為力之難易則四為易故曰元吉論其功之廣狹則五為廣故曰有慶上九之亨畜極而大通也故以天之衡為象雲行而施天下平也其斯以為道大行乎

案有屬說則猶家食者也阻於大川者也惜牛殯豕則猶治不肖者也弘濟艱難者也至良馬逐則漸

通矣然猶防賢路之崎嶇而日閑與衡故至於何天之衡然後大道夷而險阻去也卦爻義之相關者在此

震下

程傳頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜大畜也卦上艮下震上下二陽之中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頤之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名為頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生飲食衣履以養形也戒儀行義以養德也推已及物以養人也

欽定四庫全書 御纂周易折中 卷四

頤貞吉觀頤自求口實

御纂周易折中

主

本義頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象

養之義貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

程傳頤之道以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正則吉也天地造化養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人之所

頤與其自求口實之道則善惡吉凶可見矣

朱子語類云養頤是正則吉觀頤是觀其養德正不正自求口實是觀其養身正不正未說到養人處

林氏希元曰人之所養有二一是養性一是養身二者皆不可不正觀其所養之道如大學聖賢之道正也異端小道則不正矣又必自求其口實如重道義而畧口體正也急口體而輕道義則不正矣皆正則

而畧口體正也急口體而輕道義則不正矣皆正則

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

本義靈龜不食之物朵垂也朵頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲
凶之道也故程傳蒙之初六蒙者也爻乃主發蒙而其象占如此言頤之初九亦假外而言爾謂初

欽定四庫全書

卷四

主

也含爾之靈龜乃觀我而朵頤我對爾而設初之所
以朵頤者四也然非四謂之也假設之辭耳九陽體
剛明其才智足以養正者也龜能咽息不食靈龜喻
其明智而可以不求養於外也才雖如是然以陽居
動體而在頤之時求爾人所欲也上應於四不能自
守志在上行說所欲而朵頤者也心既動則其自失
必矣迷欲而失已以陽而從陰則何所不至是以凶
也朵頤為朵動其頤頤人見食而欲之則動頤垂涎
故以**集說**王氏弼曰朵頤者爵也以陽處下而為動
為象**集說**始不能令物由已養動而求養者也夫安
身莫若不競修已莫若自保守道則福至求祿則辱
來居養賢之世不能負其所履以全其德而含其靈
龜之明兆羨我朵頤而躁求凶莫甚焉○蘇氏軾曰
養人者陽也養於人者陰也君子在上足以養人在
下足以自養初九以一陽而伏於四陰之下其德足
以自養而無待於物者如龜也不能守之而觀於四

見其可欲朵頤而慕之爲陰之所致也故凶○鄭氏
汝諧曰頤之上體皆吉而下體皆凶上體止也下體
動也在上而止養人者也在下而動求養於人者也
動而求養於人者必累於口體之養故雖以初之剛
陽未克於動其欲而觀朵頤也○何氏諧曰初與上
陽剛之德同而吉凶不同者初爲動之主上爲止之
主養道宜附錄項氏安世曰頤卦惟有二陽上九在
靜故也上謂之由頤因爲所養之主初九在下亦足爲自養之賢靈龜伏息而在下初九之象也
朵頤在上而下垂上九之象也上九爲卦之主故稱
我牽陰從我而求養固其所也初九本無所求乃亦
仰而觀我有靈而不自保有貴而不自珍宜其凶也
初九本靈本貴聖人以其爲動之主
居養之初故深戒之以明自養之道

爲上九亦備一說

欽定四庫全書

卷四

手

六二顛頤拂經于丘頤征凶

本義
 上則往而得山丘土之高者上之象也
 求養於初則顛倒而違於常理求養於
 能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自
 養待養於人者也天子養天下諸侯養一國臣食君
 上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既
 不能自養必求養於剛陽若反下求於初則爲顛倒
 故云顛頤顛則拂違經常不可行也若求養于丘則
 往必有凶丘在外而高之物謂上九也卦止二陽既
 不可顛頤於初若求頤於上九往則有凶在頤之時
 相應則相養者也上非其應而往求養非道妄動是
 以凶也顛頤則拂經不獲其養爾妄求於上往則得
 凶也今有人才不足以自養見在上者勢力足以養
 人非其族類妄往求之取辱得凶必矣六二中正在
 他卦多言而凶何也曰時然也陰柔既不足以自養

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷四

主

本義 陰柔不中 正以處動 極拂於頤矣 既程傳 頤之道惟
 柔邪不正而動者也 其養如此 拂違於頤之正道是
 以凶也 得頤之正則所養皆吉 求養養人則合於義
 自養則成其德 三乃拂違正道 故戒以十年勿用十
 數之終 謂終不可集說 張子曰 履邪好動 繫說於上
 用无所往而利也 不但拂頤之經而已 害頤之
 正莫甚焉 故凶 〇楊氏時曰 頤正則吉 六三不中正
 而居動之極 拂頤之正也 十年勿用 則終不可用矣
 何利之有 〇鄭氏汝諧曰 三應於上 若得所養而凶
 莫甚於三 蓋不中不正而居動之極 所以求養於人
 者 必無所不至 是謂拂於頤之正凶之道也 十年勿
 用 无攸利 戒之也 因其多欲妄動 示之以自反之理
 作易之意也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

本義柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下
故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲遂遂求
而繼也又能如程傳四在人上大臣之位六以陰居
是則无咎矣乎初九以剛陽居下在下之賢也與四爲應四又柔
順而正是能順於初賴初之養也以上養下則爲順
今反求下之養顛倒也故曰顛頤然已不勝其任求
在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已
无腹敗之咎故爲吉也夫居上位者必有才德威望
爲下民所尊畏則事行而衆心服從若或下易其上
則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六
四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟
人之所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視則能重其
體貌下不敢易又從於人者必有常若間或无繼則

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷四

14

其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不乏則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能无咎也二顛頤則拂經四則吉何也曰二在上而反求養於下非其應類故為拂經四則居上位以貴下賤使在下之賢由已以行其道上下之志相應而施於民何吉如之自三以下養口體者也四以上養德義者也以君而資養

集說蘇氏執於臣以上位而賴養於下皆養德也

而言之則初之見養於四為凶自四言之則四之得養初九為吉○游氏酢曰以上養下頤之正也若在上而反資養於下則於頤為倒置矣此二與四所以俱為顛頤也然二之志在物而四之志在道故四顛頤而吉而二則征凶也○朱子語類問音辯載馬氏曰眈眈虎下視貌則當為下而專矣曰然又問其欲逐逐如何曰求於下以養人必當繼繼求之不厭半數然後可以養人而不窮○吳氏澄曰自養於內者

六五拂經居貞吉不可涉大川

莫如龜求養於外者莫如虎故頤之初九六四取二物為象四之於初其下賢求益之心必如虎之視下求食而後可其視下也專一而不他其欲食也繼續而不歇如是則於人不貳於已不自足乃得居上求下之道○林氏希元曰苟下賢之心不專則賢者不樂告以善道求益之心不繼則幾有所得而遠自足

本義六五陰柔不正居尊位而不能養程傳六五頤君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下

上有剛陽之賢故順從之賴其養已以濟天下君者養人者也反賴人之養是違拂於經常既以己之不足而順從於賢師傳上師傳之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚

欽定四庫全書

頤頤卦第四

五

頤剛賢能持循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成王之才不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公況其下者乎故書曰王亦未敢請公賴二公得終信故艱險之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於為君也於上九則據為臣致身盡忠之道言故不同

上九由頤厲吉利涉大川

本義六五頤上九之養以養人是物由上九以養程也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉大川

傳上九以剛陽之德居師傳之位六五之君柔順而從於已賴已之養是當天下之任天下由之以養也

也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴於已身當天下大任宜竭其才力濟天下之難危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委過而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也

集說王氏弼曰以陽處上而履四陰陰不能獨為主必宗於陽也故莫不由之以得其養○李氏舜臣曰豫九四曰由豫者即由頤之謂也由豫在四猶

下於五也而巳有可疑之迹由頤在上則過中而嫌於不安故厲○丘氏富國曰陽實陰虛實者養人虛者求人之養故四陰皆求養於陽者然養之權在上者是二陽爻又以上為主而初陽亦求養者也故直於上九一爻曰由頤馬

欽定四庫全書

頤頤卦第四

五

總論吳氏曰慎曰養之為道以養人為公養己為私人者震三爻皆養己者初九六二六三皆自養口體私而小者也六四六五上九皆養其德以養人公而大者也公而大者吉得頤之正也私而小者凶失頤之貞也可不觀頤而自求其正邪

異下

程傳大過序卦曰頤者養也養則不可動故受之過所以大過凡物養而後能成或則能動動則有過大過所以次頤也為卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木乃至滅沒於木為大過之義大過者陽過也故為大者過過之大與大事過也聖賢道遠功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理為過之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過

為重物重
任而言

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

本義 陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮
妻猶能成生 **程傳** 陽之大過比陰則合故二與五皆

有之功也 居柔與初密比而相與初既切比於二二復无應於
上其相與可知是剛過之人而能以中自處用柔相
濟者也過剛則不能有所為九三是以中自處用柔則
能成大過之功九二是也楊者陽氣易感之物陽過
則枯矣楊枯稿而復生稊陽過而未至於極也九二
陽過而與初老妻得女妻之象老夫而得女妻則能
成生育之功二得中居柔而與初故能復生稊而无
過極之失无所不利也在大過陽爻居陰則喜二與

欽定四庫全書

易經

子

四是也二不言吉方言无不利未遽至吉也稊根
也劉琨勸進表云生繁華於枯藁謂枯根也鄭康成
易亦作稊 **集說** 司馬氏先曰大過剛已過矣止可濟
字與梯同 **集說** 之以柔不可濟之以剛也故大過之
時皆以居陰為吉不以得位為美○楊氏時曰聞之
蜀僧云四爻之剛雖同為木然或為楊或為稊稊負
衆援則木之強者也楊為早凋則木之弱者也此卦
本末皆弱二近於本五近於末故均為木之弱也○卦
項氏安世曰二五皆濱於澤楊澤木也當大過之時
故稱枯楊過則木枯也○王氏中子曰大過諸爻以
剛柔適中者為善初以柔居剛二以剛居柔而比之
是剛柔適中相濟而有功者也其陽過也如楊之枯
如夫之老其相濟而有功也如枯楊而生稊如老夫
得女妻言陽雖過矣九二處之待中故无不利○胡
氏炳文曰巽為木兌為澤楊近澤之木故以取象枯
楊大過象梯初在下象老夫九象女妻初柔在下象

九二陽雖過而下比於陰如枯楊雖過於老稊榮於
下則復生於上矣老夫而得女妻雖過以相與終能
成生育之功無他以陽
從陰過而不過生道也

九三棟桡凶

本義 三四二爻居卦之中棟之象也九三 **程傳** 夫居
之時與大過之功立大過之事非剛柔得中取於人
以自輔則不能也既過於剛強則不能與人同常
之功尚不能獨立況大過之事乎以聖人之才雖小
事必取於人當天下之大任則可知矣九三以火過
之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過甚
之剛動則違於中和而拂於衆心安能當大過之任
乎故不勝其任如棟之桡傾敗其室是以凶也取棟
為象者以其无輔而不能勝重任也或曰三巽體而

欽定四庫全書

易經

子

應於上豈无柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重
輕時之變易三居過而用剛異既終而且變豈復有
用柔之義應者謂志相從也 **集說** 俞氏琰曰卦有四
三方過剛上能繫其志乎 **集說** 剛爻而九三過剛
特甚故以卦之棟桡屬之○吳氏曰慎曰九三棟桡
自桡也所謂太剛則折故象有取於剛過而中巽而
說行也

九四棟隆吉有它吝

本義 初六以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應
也 **程傳** 四居近君之位當大過之任者也居柔為能
起是以吉也隆起取不下桡之義大過之時非陽剛
不能濟以剛處柔為得宜矣若又與初六之陰相應

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷四

三

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

本義九五陽過之極又比過極程傳九五當大過之

尊位然下无應助固不能成大過之功而上比過極

之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根根則

能復生如大過之陽與成事功也上生華秀雖有所

發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比

老婦則為壯矣於五无所賴也故反稱婦得過極之

陰得陽之相濟不為无益也以士夫而得老婦雖无

罪咎殊非美也故云无譽集說沈氏該曰九二比於

无譽象復言其可醜也初近本也生梯之象

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷四

上六過涉滅頂凶无咎

本義處過極之地才弱不足以濟然於義為无

咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此程傳

上六以陰柔處過極是小事過常之極者也小人之

所謂大過非能為大過人之事也直過常越理不恤

危亡復險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶

可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无

咎言自為之无所怨咎集說幾氏志立曰澤之滅木

也困澤之象而取涉義子所以觀卦象而有獨立不懼之思也

成仁之君子本義之說固比程傳為長然又有一說

以為大過之極事無可為者上六柔為說主則是能

從容隨順而不為剛毅以蓋重其勢故雖處過涉滅

頂之凶而无咎也如東京之季范李之徒適足以推

波助瀾非救時之道況上六居無位之地委蛇和順

如中層蟠郭泰者君子弗非也此說亦可並存

總論為氏精曰易大抵上下畫停者從中分反對為

卦尤明三與四卦相應之例也願中孚小過皆然而此

皆為枯楊之象上華下梯也初與上對初為藉用白

茅之根上為過涉滅頂之凶也○龍氏煥曰大過木

為陽過若復以陽居陽則愈過矣故諸爻以陽居陰

坎下

程傳

習坎序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也理無過而不已過極則必陷坎所以坎大過

也習謂重習也卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽

實陰居虛上下無據一陽陷於二陰之中故為坎陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則為麗凡陽在上者

止之象在中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下與之象陷則為險習重也如學習溫

習皆重複之義也坎陷也卦之所言處險難之道坎水也一始於中有生之最先者也故為水陷水之體

也

習坎有孚維心亨行有尚

欽定四庫全書

御纂周易新中

五

本義習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有

孚心亨之象以是而行程傳陽實在中為中有孚信必有功矣故其占如此

能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行之則能出險有可嘉尚謂有

功也不行則集說孔氏穎達曰坎是險陷之名習者常在險中矣

可以行故須使習於坎事乃得用故云習坎也案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者

以坎為險難故特加習名○胡氏瑗曰此卦在八純之數其七卦皆一字名獨此加習字者何也蓋乾主

於健坤主於順若是之類率皆一字可以盡其義而此卦上下皆險以是為險難重疊之際君子之人必

當預積習之然後可以濟其險阻故聖人特加習字者此也○蘇氏軾曰坎險也水之所行而非水也惟

水為能習行於險其不直曰坎而曰習坎取於水也○呂氏大臨曰習坎更試乎至難也八卦乾健坤順

震動艮止離明坎險巽入兌說惟險非吉德君子所不取故於坎也獨以習坎為名更試重險乃君子所

有事也○薛氏溫其曰坎非用物以習為用故名異它卦蓋言用坎之人也○張氏浚曰習安行不怠之

稱習坎險可出矣夫陽陷於陰非出險則功無自與曰習坎求以出險也○鄭氏汝諧曰服習溫習皆有

重義水雖至險而習乎水者雖出入乎水而不能溺然則習乎險難者斯能無入而不自得也○李氏舜

臣曰坎之中實是為誠離之中虛是為明中實者坎之用中虛者離之用也作易者因坎離之中而寓誠

明之用古聖人之心學也○胡氏炳文曰他卦亨字本義例以為占惟此則曰中實為有孚心亨之象蓋

他卦事之亨也此心之亨也陽實有孚之象陽明心亨之象○章氏漢曰六十四卦獨於坎卦指出心以

示人可見心在卦中真如一陽陷於二陰之內所謂道心惟微者此也○吳氏曰慎曰陽陷陰中所以為

坎中實有孚所以處險有孚則誠立心亨則明通心之體靜而常明如一陽藏於二陰中也心之用動而

不息如二陰中一陽之流行也一陽者流行之本體二陰者所在之分限流而不踰限動而靜也限之而

安流靜而動也亦有孚心亨之義發於習坎至矣哉

初六習坎入于坎窞凶

本義以陰柔居重險之下其程傳初以陰柔居坎險處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞

坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知集說張氏浚曰陰居重坎下迷不知復以習於惡故凶失正道也傳曰小人行險以僥倖初六之謂

初六習坎入于坎窞凶

本義以陰柔居重險之下其程傳初以陰柔居坎險處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞

坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知集說張氏浚曰陰居重坎下迷不知復以習於惡故凶失正道也傳曰小人行險以僥倖初六之謂

初六習坎入于坎窞凶

本義以陰柔居重險之下其程傳初以陰柔居坎險處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞

坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知集說張氏浚曰陰居重坎下迷不知復以習於惡故凶失正道也傳曰小人行險以僥倖初六之謂

初六習坎入于坎窞凶

案如張氏說習坎兩字繞不虛說時俗所謂機深禍轉深者

九二坎有險求小得

本義處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也程傳二

坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至

如初益陷入於深險是所求小得也君子處險難而能自保者剛中而已剛則才足自衛中則動不失宜

集說曰求小得○陳氏仁錫曰求其小不求其大原不在大也涓涓不已流為江河如掘地得泉下待溢出外然後為流水也

案楊氏陳氏之說極是凡人為學作事必自求小得始如水雖涓涓而有源乃行險之水也

欽定四庫全書

御批易傳

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

本義以陰柔不中不正而履重險之閒來往皆險前險倚者未程傳六三在坎險之時以陰柔而居不中正

安之意程傳其處不善進退與居皆不可者也來下則入於險之中之上則重險也退來與進之皆險故

云來之坎坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益入於深險

耳故云入于坎窞如三所處之道不可用也故戒勿用集說朱子語類云險且枕只是前後皆險來之自

皆險也○王氏中子曰下卦之險已終上卦之險又至進退皆險則寧於可止之地而暫息焉且若聊爾

之辭枕者息而未安之義能如此雖未離乎險亦不至深入于坎窞之中也其進而入則陷益深為不可

用勿者止之辭也

案險且枕傳義與王氏分為三說王氏以為戒處險者順聽之意似與需之六四義足相發

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

本義是氏云先儒讀樽酒簋二為一句或用缶為一句今從之武蓋之也周禮大祭三貳弟子職左執

虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結

自牖之象牖非所由之正而室之所以受程傳六四明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言為臣處險之道大臣當險難之時唯至誠見信於君其

交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕

欽定四庫全書

御批易傳

享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也其

質實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖明之義室之脂也故設牖所以通明自牖言自通

毛公訓牖為道亦開通之謂人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也人心有所蔽有所通

所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時

終得无咎也且如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力誠其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推

而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故許直強勁者率多取忤而溫厚明辯

者其說多行且如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也尊臣爭之者多矣嫡庶之義長幼之序非不明也

如其蔽而不察何四老若高祖素知其賢而重之此

欽定四庫全書

御纂易學新中

卷四

其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰與張良羣公卿及天下之士其言之切孰與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后愛其少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之雖強既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之所明也故左師獨舉因其明而導之以長久之計故其聽也如響非惟告於君者如此為教者亦然夫教必就人之所長而後及於其所短也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才集說王氏弼曰處重險而履正以柔居柔履得是也其位以承於五五亦得位剛柔各得其所以斯皆無餘應以相承此明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於端乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也○崔氏憬曰於重險之時居多惟之地比五而承陽修其深誠進其忠信則終无咎也○郭氏難曰有孚者坎之德君子行險而不失其信所以法其德也一樽之酒二簋之食瓦缶之器至微物也苟能虛中盡誠以通交際之道君子不以爲失禮所謂能用有孚之道者也傳曰苟有明信蘋蘩蕡藻之菜筐筥錡釜之器可薦於鬼神可羞於王公者無他焉以誠爲主故也○潘氏夢旂曰樽酒簋食與損之二簋可用享同意皆言不事多儀而尚誠實也納約自牖與終之過主于巷同意皆言自閑道而通於君也六四居大臣之位當坎險之時盡其誠實雖自牖而納約而終无咎惟險之時爲然○何氏楷曰或謂也謂樽酒而酌以簋也禮天子大臣出會諸侯主國樽饔簋也副是

崇嘉貳之說
何氏得之

九五坎不盈祇既平无咎

欽定四庫全書

御纂易學新中

卷四

本義九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此程傳九五之中是不盈也盈則平而出矣祇宜音祇也復卦云无祇悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是未平而尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊位宜可以濟於險然下无助也以九五剛中之才居尊位皆陰柔无濟險之才人君雖才安能獨濟天下之險居君位而不能致天下出於險則爲有咎必祇既平乃得集說朱子語類云坎不盈祇既平祇字他無說无咎集說處看來只得作祇字解復卦亦然○俞氏琰曰坎不盈以其流也象傳云水流而不盈是也盈則適至於既平故无咎○何氏楷曰祇適也猶言適足也言適於平而已即象傳所謂水流而不盈也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

本義以陰柔居險極極程傳上六以陰柔而居險之極深取牢獄爲喻如係縛之以徽纆因寘于叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至於三歲之久不得免也其集說王氏弼曰囚執寘於思過之地自修凶可知

○吳氏澄曰周官司園水數罷民能改者上罪三年而舍其不能改而出園土者殺三歲不得其罪大而

不能改者與

其困苦幽囚止於三歲矣聖人之教人動心忍性以

而猶不忍棄絕者如此

總論 彖氏坎曰坎卦本以陽陷為義至支辭則陰陽

皆陷不以陽陷於陰為義矣二小得五既平是

陽之陷為可出初與三之入于坎當上之三歲不

得則陰之陷反為甚易卦文取義不同多如此

程傳 離序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離離

也離所以次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之

陽則為附麗之義取其中虛則為明義離為火火體

虛麗於物而明者也又

為日亦以虛明之象

離利貞亨畜牝牛吉

本義 離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物

之所麗貴乎得正北牛柔順之物也故占者能

正則亨而畜程傳 離麗也萬物莫不皆有所麗有

牝牛則吉也則有麗矣在人則為所親附之人

所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利於貞

正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉

之性順而又北馬順之至也既附麗於正必能順於

正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德人之順德

由養以成既麗於正當集說 王氏弼曰離之為卦以

養習以成其順德也

亨柔處於內而履正中牝之善也外強而內順牛之

善也離之為體以柔順為主者也故不可以畜剛猛

離上

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷四

初九履錯然敬之无咎

本義 以剛居下而處明體志欲上進故有履錯

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷四

陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上

志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而

跡已動矣動則失居下之分而有咎也然其剛明之

才若知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位

者也明其身之進退乃所麗之道也其志既

動不能敬慎則妄動是不明所麗之道也其志既

穎達曰身處離初故其所履踐恒錯然敬慎不敢自

寧故云履錯然敬之无咎若能如此恭敬則得避其

禍而无咎○王氏昭素曰處萬物相見之初履錯雜

之時○胡氏瑗曰錯然者敬之貌也居離之初如

日之初生於事之初則當常錯然警懼以進德修業

所以得免其咎○馮氏當可曰日方出人人夙興之晨

也履錯然動之始也於其始而加敬則終必吉禍福

幾微每萌於初動之時故戒其初○趙氏彥肅曰能

敬則動與物交皆天理也不能敬則從於物而生咎

矣日出而作故發此象○胡氏一桂曰錯然是事物

案畜牝牛以中順則不突

明也高明柔克則用明而不傷矣

之畜而吉於畜牝牛也○郭氏忠孝曰乾為馬坤為

北馬坤為牛離為牝牛象之宜也○朱子語類問離

卦是陽包陰占利畜牝牛便也是宜畜柔順之物曰

然○吳氏澄曰牛北皆坤象離中畫一陰坤之中畫

也故象牝牛○胡氏炳文曰坎之明在內以剛健而

行之於外離之明在外當柔順以養之於中○吳氏

曰慎曰坎性就下下不已則入坎富離性炎上炎之

盛則突如焚如坎倡欲之類也離炎之類也坎維

心亨以剛中則不陷離

畜牝牛以中順則不突

明也高明柔克則用明而不傷矣

紛錯之意能敬則心有主宰酬應
不亂可免於咎不能敬則反是
樂履錯然王氏馮氏胡氏之說為是蓋錯雜者處應
物之初也敬者養明德之本也人心之德敬則明下
敬則昏於應物之初而
知敬其即於咎者鮮矣

六二黃離元吉

本義黃中色柔離乎中而得
其正故其象占如此程傳二居中得正麗於

文之美也文明中正美之盛也故云黃離以文明中
正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是
大善之集說王氏弼曰居中得位以柔處柔履大明
吉也

氏牧曰離為火之象煖而得中故曰黃離元吉也○劉
有襄陽之山九三也是也惟二得中離之元吉也○郭

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷四

三

氏雍曰離之六二五為美五得中而非正柔麗中
正者惟六二盡之黃為中之色而德之至美者也故
言元吉其義與坤六五相類○俞氏琰曰九三言日
是之離六二其日中之離乎居下卦之中而得其
道故比也爻為最吉六二蓋離之主爻也○楊氏啟
新曰畜牝牛而利貞六二得之明而不失其中正故
曰黃

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

本義重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以
自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也

程傳八純卦皆有二體之義乾內外皆健坤上下皆
順震威震相繼巽上下順隨坎重險相習離二

明繼照艮內外皆止兌彼已相說而離之義在人亨
最大九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時

人之始終時之革易也故為日昃之離日下昃之明
也是則時沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道
也達者順理為樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常
也而不能如是則以大耋為嗟憂乃為凶也大耋傾
也人之終盡達者則知其常理樂天而已過常皆樂
如鼓缶而歌不達者則恐恒有將盡之悲乃大耋之
嗟為其凶也此處死集說荀氏爽曰初為日出二為
生之道也三居下離之終乃日昃之時也夫持滿定傾非中
正之君子不能三處日之夕而過剛不中其志荒矣
故不鼓缶而歌則大耋之嗟其歌也樂之失常也其
嗟也哀之失常也哀樂失常能無凶乎君子值此之
時則思患之心與樂天之誠並行而不
悖是固不暇於歌矣而亦何至於嗟乎
案梁氏之說獨得爻義蓋日是
者喻心之昏非喻境之變也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷四

三

九四突如其來如焚如死如棄如

本義後明將繼之時而九四程傳九四離下體而升
言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體
而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢
突如而來非善繼者也夫善繼者必有異讓之誠順
承之道若舜啟然今四突如其來失善繼之道也又
承六五陰柔之君其剛盛陵爍之勢氣焰如焚然故
曰焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失
繼紹之義承上之道皆逆德也象所棄絕故集說

云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也
漢曰明之於人猶火之於木火宿於木而能焚木明
本於人而能害人顧用之何如耳九四不中不正剛
氣燥暴其害若此○何氏楷曰三處下卦之
盡似日之過中四處上卦之始似火之驟烈

集說章氏
氏

崇離明德也繼明者所謂有緝熙于光明其明不息也與繼世之義全無交涉因先儒有以明兩為繼世者故程傳用說九四爻義於經意似遠章氏何氏謂燥暴驟烈者得之不能以順德養其明之過也

六五出涕沱若戚嗟若吉

本義以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也

程傳六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然之勢也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉也

集說蔡氏淵曰坎離之用在中二五皆卦之其吉也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷四

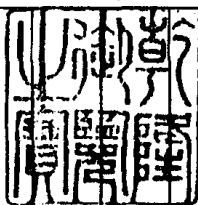
離二當位而五不當位故二為勝○劉氏定之曰坎者陰險之卦惟剛足以濟之沈潛剛克也離者陽躁之卦惟柔足以和之高明柔克也二五同歸於吉以柔而然也

集惟六二為得明德之正三之歌嗟四之突如其來則明德昏而性情蕩愈慙仍而災患至矣能返之者其惟哀悔之心乎五有中德又適昏極將明之候故取象如此三之嗟樂過而悲也五之嗟自怨自艾也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

本義剛明及遠威震而刑不濫无程傳九以陽居上

明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是明明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者夫明極則无微不照斷極則无所寬宥不約之

以中則傷於嚴察矣去天下之惡若盡究其漸染註誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治

案上九承四五之後有重明之象故在人心則為克已而盡其根株在國家則為除亂而去其元惡詩云如火烈烈則莫敢侮過苞有三孽莫遠莫逐此爻之義也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷四

御纂周易折中卷四

然不以貞則失其程傳咸感也不曰感者咸有皆義
亨而所為皆凶矣其感也男女之交相感也物之相感莫
如男女而少復焉凡君臣上下以至萬物皆有相
感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君
臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫
婦親戚朋友皆情相感則和順而亨通事物皆然
故咸有亨之理也利貞相感之道利在於正也不以
正則入於惡矣如夫婦之以淫校君臣之以媚說上
下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言
也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女之
義以此義取女集說曰咸感皆也無心之感也不曰
則得正而吉也咸感皆也無心之感也不曰咸感而
言感者無所不通也咸感則必通而利在於正也
言感之道如此取女吉專言取女者當如是也

初六咸其拇

欽定四庫全書

御纂周易折中

二

本義咸足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之
象也感之尚淺欲進未故不言吉凶此卦雖
主於感然六爻皆程傳初六在下卦之下與四相感
宜靜而不宜動也程傳初六在下卦之下與四相感
於人故如人拇之動未足以微處初其感未深豈能
咸有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣
集說朱子語類問咸內卦艮止也何以皆說動曰艮
動卦雖是止然咸有交感之義都是要動所以說動曰
辭意若曰咸以動才動便不吉○蔡氏清曰咸其拇
卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動此即虛受
人之理大傳曰寂然不動感而遂通天下之故程子
謂鑑空衡平及先儒所謂無心之感者皆謂此也

六二咸其腓凶居吉

本義腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者
有中正之德能居其所程傳二以陰在下與五為應
故其占動凶而靜吉也程傳二以陰在下與五為應
行則先求動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道
待上之求而如腓之動則躁妄自失所以凶也安其
居而不動以待上之求則得進退之道而吉也二
正之人以其在咸而應五故為此戒復云居吉若安
其分不自集說王氏弼曰咸道轉進離拇升腓體
動則吉也集說王氏弼曰咸道轉進離拇升腓體
剛故可以居而獲吉

九三咸其股執其隨往吝

本義股隨足而動不能自專者也執者主當持守之

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

則吝矣故其程傳九三以陽居剛有剛陽之才而為
象占如此咸感而乃應於上六陽好上而說陰上居感
道以感於物而乃應於上六陽好上而說陰上居感
自由隨身而動者也故從之股者在身之下足之上不能
物而動如股然其所執守者隨於物也九三不能自主隨
於所說而隨之如集說上王宗傳曰九三處下體之
此而往可羞吝也程傳上王宗傳曰九三處下體之
陽居陽而有應在上非能止也故曰咸其股夫股隨
上體而動者也以剛過之才不能為主於內而其
乘執者在於隨上體而動焉
案執其隨本義以為隨下二爻程傳以為隨上然隨
之為義取於隨行相從則以三為隨四者近是證之
隨卦初剛隨二柔五剛隨上柔可見也蓋四者近是證之
也心動則形隨之而三直股位與四相近而相承故

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

本義九之四居股心之上脢之下又當三陽之中心之象

四乃以陽居陰為失其正而不能固故固占設戒以
為能正而固則吉而悔亡若懂懂往來不能正固而
累於私感則但其朋類程傳感者人之動也故皆就
從之不復能及遠矣人身取象拇取在下而
動之微腓取先動股取其隨九四无所取直言感之
道不言感其心感乃心也四在中而居上當心之位
故為感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以
正則有悔也又四說體居陰而應初故戒於貞感之

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷五

123

道无所不通有所私係則害於感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也懂懂往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來懂懂然用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一偶一事豈能廓然无所不通乎繫辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮夫子因感極論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下之理一也塗雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一雖物有萬殊事有萬變統之以一則无能達也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此以往來屈信明感應之理屈

欽定四庫全書

欽定四庫全書
御纂周易折中
卷五

五

則有信信則有屈所謂感應也故日月相推而明生
寒暑相推而歲成功用由是而成故曰屈信相感而
利生焉感動也有感必有應凡有動皆為感應則必
有應所應復為感應復有應所以不已也尺蠖之屈
以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也
利用安身以崇德也過此以往未之或知也前云屈
信之理矣復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋
不屈則無信信而後有屈觀尺蠖則知感應之理矣
龍蛇之藏所以存息其身而後能奮迅也不蟄則不
能奮矣動息相感乃屈信也君子潛心精微之義入
於神妙所以致其用也潛心精微積也致用施也積
與施乃屈信也利用安身以崇德也承上文致用而
言利其施用安處其身所以崇大其德業也所為合
理則事正而身安聖人能事盡於此矣故云過此以
往未之或知也窮神知化德之盛也既云過此以往
未之或知更以此語終之云窮極至神之妙知化育
欽定四庫全書

御纂周易折中
卷五
五

之道德之至咸集說程子曰天地之常以其心普萬
物而無心聖人之常以其情順
萬事而無情故君子之學莫若廓然而大公物來而
順應故曰貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思○楊氏時
曰九四悔之下股之上心之位也不言心心無不該
不可以位言也○朱子語類問咸九四傳說虛心貞
一處全似敬曰蓋嘗有此語曰敬心之貞也○問憧
憧往來朋從爾思莫是此感彼應憧憧是添一箇心
否曰往來固是感應憧憧是一心方欲感他一心又
欲他來應如正其義使欲謀其利明其道便欲計其
功又如赤子入井之時此心方怵惕要去救他又欲
他父母道我好道便是憧憧之病○又云憧憧往來
朋從爾思聖人未嘗不教人思只是不可憧憧這便
是私了感應自有箇自然底道理何必思他若是義
理却不可不思○問往來是心中憧憧然往來猶言
往來於懷否曰非也又問是憧憧於往來之間否曰

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

亦非也。只是對那日往則月來。底說那個是自然之。往來。此懂懂者是。加私意。不好底。往來。懂懂只是。加一箇忙迫底心。不能順自然之理。方往時。又便要來。方來時。又便要往。只是一箇忙。問懂懂往來。如霸者。以私心感。人便要人。應自然往來。如王者。感之也。無心而感。其應我也。無心而應。周偏公。溥無所私。係曰。也是如此。又問。此以私而感。彼非以私而應。只是應之者。有。限。量。否。曰。也是以私而應。如我以私惠。及人。少。閒。被。我。之。惠。者。則。以。我。為。恩。不。被。我。之。惠。者。則。不。以。我。為。恩。矣。○胡氏炳文曰。寂然不動。心之體。感而遂通。心之用。懂懂往來。已失其寂然不動之體。安能感而遂通。天下之故。貞吉。悔亡。無心之感也。何思何慮之有。懂懂往來。私矣。○林氏希元曰。以懂懂往來。反觀九四之貞。只是往來付之無心。爾蓋盡吾所感之道。而人之應與否。皆所不計也。此便是正而固。懂懂往來。是。把。箇。往。來。放。在。心。上。切。切。然。不。能。放。

九五感其悔无悔

本義。悔。背。肉。在。心。上。而。相。背。不。能。感。物。而。无。私。係。九。五。適。當。其。處。故。取。其。象。而。戒。占。者。以。能。如。是。則。雖。不。能。感。物。而。程。傳。九。居。尊。位。當。以。至。誠。感。天。下。而。亦。不。能。無。悔。也。○應。二。比。上。若。係。二。而。說。上。則。偏。私。淺。狹。非。人。君。之。道。豈。能。感。天。下。乎。悔。背。肉。也。與。心。相。背。而。所。不。見。也。言。能。背。其。私。心。感。非。其。所。見。而。說。

上六感其輔頰舌

者。則。得。人。君。感。天。集。說。鄭。氏。穎。達。曰。馬。融。云。悔。背。也。下。之。正。而。无。悔。也。○王。氏。宗。傳。曰。上。六。處。感。之。末。以。口。舌。為。容。悅。之。道。五。或。以。其。近。已。也。比。而。說。之。悔。背。肉。也。與。心。相。背。者。也。戒。之。使。背。其。心。之。所。向。則。無。親。狎。之。悔。矣。

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

本義。輔。頰。舌。皆。所。以。言。者。而。在。身。之。上。上。六。以。陰。居。此。凶。咎。可。知。程。傳。上。陰。柔。而。說。體。為。說。之。主。又。居。不。能。以。至。誠。感。物。而。發。見。於。口。舌。之。間。小。人。女。子。之。常。態。也。豈。能。動。於。人。乎。不。直。云。口。而。云。輔。頰。舌。亦。猶。今。人。謂。口。過。曰。唇。吻。曰。頰。舌。集。說。者。所。以。為。語。之。具。也。輔。頰。舌。皆。所。用。以。言。也。○郭。氏。忠。孝。曰。易。稱。近。取。諸。身。獨。在。膝。口。薄。可。知。也。○郭。氏。忠。孝。曰。易。稱。近。取。諸。身。獨。感。民。二。卦。言。之。為。詳。而。其。成。終。有。特。異。豈。非。成。極。於。說。民。終。於。止。耶。觀。其。輔。頰。言。有。序。為。可。知。矣。○總。論。鄭。氏。汝。諧。曰。卦。言。感。應。之。理。六。爻。皆。不。純。乎。吉。化。生。聖。人。感。人。心。而。天。下。和。平。成。之。全。也。六。爻。之。所。感。不。同。咸。之。感。也。自。初。至。上。皆。以。人。身。為。象。圖。於。有。我。安。能。無。所。不。感。乎。○易。氏。誠。曰。咸。感。也。感。以。心。為。主。而。偏。體。皆。所。感。之。一。初。咸。其。拇。二。咸。其。腓。三。咸。其。股。五。咸。其。脢。上。咸。其。輔。頰。舌。皆。感。其。偏。體。者。也。所。感。出。於。心。故。皆。以。咸。字。明。之。九。四。在。上。下。之。間。其。位。在。心。故。不。言。咸。而。言。所。感。之。道。○丘。氏。富。國。曰。咸。六。爻。以。身。取。象。上。卦。象。上。體。下。卦。象。下。體。初。在。下。體。之。下。為。拇。二。在。下。體。之。中。為。腓。三。在。下。體。之。上。為。股。此。下。卦。三。爻。之。序。也。四。在。上。體。之。下。為。心。五。在。上。體。之。中。

為勝上在上體之上為口此上卦三爻之序也○龔氏煥曰咸以人身取象與艮卦相類但咸感民止感者動而止者靜故咸諸爻不如艮吉多而凶少

震上

程傳恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒久也咸夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少為親切論尊卑之序則長當謹正故兌艮為咸而震巽為恒也男在女上男動於外女順於內人理之常故為恒也又剛上柔下雷風相與而動剛柔相應皆恒之義也

恒亨无咎利貞利有攸往

欽定四庫全書

御纂周易折中

八

本義恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與與順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而无咎然又必利於守正則乃為得所常久之道而利有程傳亨恒者常久也恒之道可以亨通恒而能所往也程傳亨乃无咎也恒而不可以亨非可恒之道也為有咎矣如君子之恒於善可恒之道也小人恒於惡失可恒之道也恒所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂恒謂可恒之道非守一隅而不知變也故利於有往惟其有往故能恒也一定則不能變矣又常久之義說頭徹尾不是尋常字古字作恆其說象一隻船兩頭兼岸可見徹頭徹尾○徐氏幾曰恒有二義有不易之恒有不己之恒利貞者不易之恒也利有攸往者不己之恒也合而言之乃常道也倚於一偏則非道矣○林氏希元曰惟其不易所以

己不

初六浚恒貞凶无攸利

本義初與四為正應理之常也然初居下而在初未二以陰居巽下為巽之意巽乎常矣初之柔暗不能度勢之浚恒之象也占者如此則雖正亦凶而无所利矣程傳初居下而四為正應不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又為二三所隔應初之志巽乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之也浚恒謂求恒之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之深是責望固守而致悔咎者皆浚恒者也志既上求之深是不能恒安其處者

欽定四庫全書

御纂周易折中

九

也柔微而不恒安其處亦致凶之道凡卦之初終集淺與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣集說陸氏希聲曰常之為義貴久於其道日以浸深初為常始宜以漸為常而體巽性躁遽求深入是失久於其道之義不可以為常故貞凶○胡氏瑗曰天下之事必皆有漸在乎積日累久而後能成其功是故為學既久則道業可成聖賢可到為治既久則教化可行堯舜可至若是之類莫不由積日累久而後至固非驟而及也初六居下卦之初為事之始責其長久之道永遠之效是猶為學之始欲亟至於周孔為治之始欲化及於堯舜不能積久其事而求常道之深故於貞正之道見其凶也○王氏宗傳曰初六無所利孔子曰欲速則不達是也○王氏宗傳曰初六之主也當恒之初而以深入為恒故曰浚恒猶學也末嘗有一日之功而遽求其造道夫造事而欲

其有所成爲學而欲其有所造固所當然然望之太深責之太速俱不免於無成而已故凶而无攸利也○王氏申子曰恒久也天下可久之事豈一朝一夕所能致者初六質柔而志剛質柔故昧於遠見志剛故欲速不達處恒之初是方爲可久之計者而遽焉求深故曰浚恒非急暴而不能恒則必苟且而不可恒矣貞固守此以爲恒取凶之道也何所利哉

案此爻義陸氏胡氏二王氏俱與傳義異於卦義尤爲精切可從蓋凡事漸則能久不漸則不能久矣孟

子所謂其進銳者其退速也

九二悔亡

本義以陽居陰本當有悔程傳在恒之義居得其正以其久中故得亡也

程傳則常道也九陽爻居陰位非常理也處非其常本當有悔而九二以中德而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也是能恒久於中也能恒久於中則不失正矣中重於正中則正矣正不必中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

六及此爻皆不著其所

案恒者常也中則常矣卦惟此爻以剛居中壯之大壯之壯戒於太過而四陽爻惟二得中解利西南肯處後也而卦惟初六爲最後此皆合乎卦義而甚明者故直繫以吉占而辭可累也

九三不恒其德或承之羞貞吝

本義位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故爲不恒其德或承之羞之象或者不知其

何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒爲可羞吝申戒占者之辭

程傳三陽爻居陽位處得其位是其常處也乃志從於上六不惟陰陽相應風復從需於恒處而不處不恒之人也其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也貞吝固守不恒以爲恒豈不可羞吝乎

集說蘇氏執曰咸恒無完爻以中者用之可以悔其德○王氏申子曰人之爲德過乎中則不能恒三過乎中矣且以剛居剛而處巽之極過剛則躁巽則不果是無恒者也

案易所最重者中故卦德之不善者過乎中則愈甚睽歸妹之類是也卦德之善者過乎中則不能守矣復中孚之類是也況恒者庸也常也惟中故庸未有失其中而能常者也三上之爲不恒振恒者以此

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

九四田无禽

本義以陽居陰久非其位故爲此象占者程傳以陽處非其位處非其所雖常何益人之所爲得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田爲喻言九

之居四雖使恒久如田獵而无功也

集說胡氏瑗曰常久禽獸之獲謂徒用力而无功也

正九四以陽居陰是不正也位不及中是不中也

中不正不常之人也以不常之人爲治則教化不能行撫民則膏澤不能下是

猶田獵而无禽可獲也

案浚恒者如爲學太銳而不以序求治太速而不於漸也田无禽者如學不衷於聖而失其方治不準於王而乖其術也如此則雖久何益哉韓愈與侯生釣魚之詩即此田无禽之喻也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

本義以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃程

傳五應於二以陰柔而應陽剛居中以順從為恒

者婦人之道在婦人則為貞故吉若丈夫而以順從

於人為恒則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以

君道言者如六五之義在丈夫猶凶况人君之道乎

在它卦六居君位而應剛未為失也在恒故不可耳

君道豈可以集說朱子語類問恒其德貞婦人吉夫

柔順為恒也此婦人之道非夫子之義曰固是如此然須

看得象占分明六五有恒其德貞之象占者若婦人

則吉夫子則凶大抵看易須是曉得象占分明所謂

吉凶者非爻之能吉凶爻有此象而占者視其德而

有吉凶耳○丘氏富國曰二以陽居陰五以陰居陽

皆位不當而得中者也二則悔亡而五有夫子凶

之戒者蓋二以剛中為常而五以柔中為常也以剛

處常能常者也以柔為常則是婦人之道非夫子所

尚此六五所以有從婦之凶

上六振恒凶

本義振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極

其所安故有振恒之程傳六居恒之極處震之終恒

象而其占則凶也程傳六居恒之極處震之終恒

陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不常之

義也故為振恒以振為恒也振者動之速也如振衣

如振書抖擻運動之意在上而集說為躁君安為動

主故安者上之所處也靜者可以久之道也處卦之上

居動之極以此為恒無施而得也○王氏申子曰振

者運動而無常也居恒之終處震之極恒終則變而

不能恒震極則動而不能止故有振恒之象在上而

動無恒其凶宜矣

總論丘氏富國曰恒中道也中則能恒不中則不恒

中為恒故不能制義而但為婦人而五位剛柔以柔

五得上下體之中知恒之義者而五位剛柔以柔

以剛中為恒而居位不當亦不能盡守常之義故特

言悔亡而已恒之道豈易言哉○李氏舜臣曰咸恒特

配六位則陰陽得失承乘逆順之理又各不同故也

程傳以遷序卦恒者久也物不可以久居其所故受之

以繼恒也遷遷者退也夫久則有去相須之理也遷所

天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體乃

止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵

而上去是相連遷故為遷去之義二陰生於下陰長

將盛陽消而遷之故為遷也

欽定四庫全書

御纂周易折中

十二

遯亨小利貞

本義遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六

之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可
以不避故其占為君子能避則身雖退而道亨小人
則利於守正不以此卦之占與否之初二兩爻相類
謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類
程傳 避者陰道不居則為亨故避之時也君子退藏以
亦有由避也然事有不齊雖小人道長之時君子知幾退
避固善也然事有不齊雖小人道長之時君子知幾退
長而不至於甚盛君子尚有遠避致 **集說** 朱子易說
力之道不可大貞而尚利小貞也 **集說** 朱子易說
貞本義謂小人也紫易中利小貞也 **集說** 朱子易說
小利有攸往與小貞吉之類皆大小之小耳曰經文如
固無此例以象傳推之則是指小
人而言今當且依經而存傳耳
案小利貞之義傳義說各不同據易例則似傳說為
長蓋至於三陰之否則直曰不利君子貞矣避猶未
欽定四庫全書 御纂周易折中 卷五

初六避屋屬勿用有攸往

本義 避而有所往但晦處靜侯可免災耳 **程傳** 以下
為初避者往避也在前者先進故初乃為尾尾在後
之物也避而往在後不及者也是以危也初以柔處微
既已後矣不可往也往則危矣微者易 **集說** 陸氏結
於晦藏往既有危不若往之無災也 **集說** 陸氏結
已至於二而初在其後故曰避屋也避難當在前而
在後故屬往則與災難會故勿用有攸往 ○孔氏類
達曰避屋屬者為避之尾取在卦內是避之為後故曰避
內應出外以避之而取在卦內是避之為後故曰避
尾屬也危屬既至則當危行言避勿用更有所往 ○
朱子語類問避屋屬勿用有攸往者言不可有所往

但當晦處靜侯耳此意如何曰程傳作不可往謂不
可去也言避已後矣不可往則危往既危不若不
往之無災某竊以為不然避而在後尾也既已危矣
豈可更不往乎若作占辭看尤分明 ○王氏申子曰
避往避也故避以初為後在前者見幾先避初柔而
不能決止而故避以初為後在前者見幾先避初柔而
處後然位居卑下不往即避也若又有進往則危
厲益甚矣 ○楊氏啟新曰卦中以二陰為小人至爻
中則均退避之君子蓋
皆避爻則發避義也
案易例多取初爻為居先何獨避而取在後之義曰
因卦義而變者也初於序則先然於位則內也避者
達出之義也故以外卦為善初居最內豈非在後者
乎或曰明夷之初九居內何以為先幾乎曰明夷則
以上卦為內以上六為主故也是以六四入左腹而
六五當內難也如是則初又為最遠與避之義正相
欽定四庫全書 御纂周易折中 卷五

六二執之用黃牛之革莫之勝說

本義 以中順自守人莫能解必避 **程傳** 二與五為正
之志也占者固守亦當如是 **程傳** 二與五為正
避之時二以中正順應於五五以中正親合於二其
交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順
道相與其固如執係之以牛革也莫之勝說謂 **集說**
其交之固不可勝言也在避之時故極言之 **集說**
吳氏綺曰六二居人臣之位任國家之責不當避者
也故六二不言避 ○龔氏煥曰五交皆言避惟六二
不言者二上與五應雖當時固結而不可避者也
故有執用黃牛之革之象謂其有必避之志似未必
然 ○蔡氏清曰就隱避上說如何見是中順蓋收斂
其德不形於外不危言激論不矯矯仲節惟知自守

而已此之附錄孔氏類達曰處中居內非避之人也謂中順既非避之人便為所避之主物皆棄已而避何以執固留之惟中和厚順之道可以固而安之也能用此道則無能勝已解脫而去索此支傳義說亦不同吳氏龔氏則暢程傳之說謂六二為五正應如肺胸之臣義不可去箕子所謂我不顧行避是也蔡氏則中本義之說謂處避以中順之道如所謂危行言遜者亦與不惡而嚴之義合至孔氏則別為一說謂其能羈縻善類而不使去執如推詩執我仇仇之執於經文執之兩字語氣亦自恰合也故並存其說

九三係避有疾厲富臣妾吉

本義下比二陰當避而有所係之象有疾而危之道也然以富臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

則不必其賢而可程傳陽志說陰三與二切比係乎累則安能速且遠也害於避矣故為有疾也避而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上係戀之私恩懷小女子之待小人也故以畜養臣妾則得其心為吉也然君子之待小人也道若是以三與二非正應以離比相親非待君子之道若以正則雖係不得為有疾蜀先主之不思棄士民是也雖危為集說孔氏類達曰九三無應於上與二相无咎矣

避之為義宜遠小人既係於陰即是有疾憊而致危厲也親於所近係在於下施之於人畜養臣妾則可矣大事則凶故曰富臣妾吉○胡氏瑗曰為避之道在乎遠去九三居內卦之上切比六二之陰不能超然遠避是有疾病而危厲者也富臣妾吉者言九三既不能遠避然富羣小以臣妾之道即得其吉蓋臣

九四好遯君子吉小人否

本義下應初六而乾體剛健有情好而能絕之以遯者君子則吉程傳四與初為正應是所好愛者而小人否也程傳子雖有所好愛義苟當遯則去而

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

不疑所謂克己復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處雖於所好牽於所私至於陷辱其身而不聖人已故在小人則否也否不善也四乾體剛斷者也集說張子曰有應於陰不惡而嚴故曰好遯小人氏震曰好者情之所好也君子則決以義斷之舍所好而去故吉否者不能然也此爻與初六相應處陰而有所係故陳小人

之戒以佐君子之決

案好者惡之反也好遯言其不惡也從容以遯而不為忿戾之行孟子曰子豈若是小丈夫然哉怒悻悻然見於其面正好遯之義也小人不若者即孟子所謂小丈夫者也○又案君子吉小人不若若以小人與君子相敵者言之則否字解如泰否之義謂好遯者身退道亨在君子固吉矣然豈小人之福哉自古君子

九五嘉遯貞吉

本義

剛陽中正下應六二亦柔順而中正
嘉美者也占者如是而正則吉矣
程傳

欽定四庫全書

衡集題易折中
卷五

六

興時偕行者也

嘉之義比好又優矣

上九肥遯无不利

本義

者以剛陽居卦外下无係應遯之達而處之裕程

傳之肥

者充大寬裕之意邈者惟飄然遠逝无所係滯
為善上九乾體剛斷在卦之外矣又下无所係

是通之遠而無窮可謂實然有餘裕也遇者窮集說
困之時也善處則為肥矣其遷如此何所不利

震乾
上下

程傳
大大

壯序卦遯者退也物不可以終遯故受之以壯
遯為遯去之義壯為進或之義遯者陰長

而震重
中矣大

以剛而重壯之義也剛陽大也陽長已過者壯盛也又雷之威震而在天上亦大壯之

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷五

十九

義也

大壯利貞

本義
陽大

壯則占者吉亨不假言但利在正固而已程

傳
正大
強壯

之道利於貞正也大壯而不得其
猛之為耳非君子之道壯威也

初九壯于趾征凶有孚

本義
於趾

在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯進者也故有比象居下而壯於進其凶必矣

又故
如其
此占

程傳而初陽剛壯乾體而處下壯於進者也。在下而進力之在下。

可力
行在
況下

在下乎故征則其凶有孚孚信也謂以壯往

則得凶集說王氏弼曰在下而壯故曰壯于趾也居可必也

九二貞吉

本義以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可

吉也程傳二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處

陽剛健體當大壯之時處得中道无不正也在四則

有不正之戒人能識時義集說王氏弼曰居得中位

欽定四庫全書

是以貞吉○易氏祓曰文貴得位大壯則以陽居陰

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

本義過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用

此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物程傳九三以

藩藩也羸困也貞厲之占其象如此剛居陽

而處壯又當乾體之終壯之極者也極壯如此在小

人則為用壯在君子則為用罔小人尚力故用其壯

勇君子志剛故用罔罔无也猶云蔑也以其至剛蔑

視於事而无所忌憚也君子小人不折不屈施於天下而

守此則危道也凡物莫不用其壯齒者齧角者觸蹄

者踞羊壯於首抵為喜觸故取為象羊喜觸藩羸以

藩羸當其前也蓋所當必觸喜用壯如此必羸因其

角矣猶人尚剛壯所當必用必至推困也三壯甚如

此而不至凶何也曰如三之為其往足以致凶而方

言其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則曰

厲集說○京氏房曰壯一也小人用之君子有而不

也其壯則危矣○胡氏瑗曰九三處下卦之上當乾

健之極以陽居陽是強壯之人也以小人乘此則必

恃剛強陵犯於人雖至壯極而不已是用壯者也君

子則不然雖壯而不矜雖大而不伐罔而不用其壯

也○羊雖藩在前亦觸實而進以至反羸其角凶之道

也○郭氏雍曰剛至三而壯矣小人務勝人故喜壯

而用之君子務勝己之私是以勿用壯於外也以用

壯為正則危矣羊羝喜觸用壯之象也觸藩羸角用

壯而厲也君子用罔者君子罔以壯為用也先儒或

又曰羅綱之罔失之矣○項氏安世曰既曰小人用壯

角者恐人以用剛

居則為得正也

欽定四庫全書

是以貞吉○易氏祓曰文貴得位大壯則以陽居陰

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

本義貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而

藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也程傳四陽剛

以陽居陰不極其剛故其象占如此

已過中壯之甚也然居四為不正方君子道長之時

宜可有不正也故戒以貞則吉而悔亡蓋方道長之

時小失則害亨進之勢是有悔也若在他卦重剛而

居柔未必不為善也大過是也藩所以限隔也藩羸

者踞羊壯於首抵為喜觸故取為象羊喜觸藩羸以

者踞羊壯於首抵為喜觸故取為象羊喜觸藩羸以

決開不復贏因其壯也高大之車輪輻強壯其行之利可知故云壯于大輿之輻輻輪之要處也車之敗常在折輻輻壯則車強矣云壯集說王氏弼曰未有于輻謂壯於進也輻與輻同集說違謙越禮而能全其壯者也故陽爻皆以居陰位為美○鄭氏汝諧曰居四陽之終其壯易過故必正吉則悔亡羣陽並進非二陰之所能止藩決不羸其道通也壯于大輿之輻其行健也○朱子語類云九二貞吉只是自守而不進九四却是有所進之象蓋以陽居陰不極其剛而前遇二陰有藩決之象所以為進非如九二前有三四二陽隔之不得進也○俞氏琰曰支剛位柔不極其壯故因占設成曰貞吉悔亡三以九四之剛在前如藩籬之障而不能進故觸而受羸四以六五之柔在前如藩籬割破而無俟乎觸故不羸曰藩決不羸而不及羊承九三之辭也

欽定四庫全書

御纂周易折中

主

六五喪羊于易无悔

本義卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五故其象占如此易容易之易言忽然不覺其程傳羊亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易程傳羊行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居上若以力制則難勝而有悔惟和易以待之則羣陽無所用其剛是喪其壯於和易也如此則可以無悔五以位言則正以德言則中故能用和易之道使羣陽雖壯集說朱子語類云喪羊于易不若作疆場無所用也集說之易漢食貨志疆場之場正作易蓋後面有喪羊于易亦同此義今本義所注只是從前所說如此且仍舊耳○胡氏炳文曰旅上九喪羊于易羊于易羊性剛六五以柔居不覺失其所謂謂剛

自失其壯故爻獨不言壯

案壯之道貴乎得中九二方壯之時以剛處中壯之正也至六五則壯已過矣又以柔處中則無所用其壯矣故雖喪羊而无悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

本義壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不剛故能艱以處程傳羝羊但取其用壯故陰爻亦則尚可以得吉也程傳稱之六以陰處震終而當壯極其過可知如羝羊之觸藩籬進則礙身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能勝已以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有權必縮是不能遂也其所為如此无所往而利也

欽定四庫全書

御纂周易折中

主

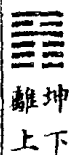
陰柔處壯不能固其守若遇艱困必失其壯失其壯則反得柔弱之分矣是艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉也居集說朱子語類云上六取喻甚壯之終有變之義也羝羊之角掛於藩上不能退遂然艱則吉者畢竟有可進之理但必艱始吉耳○易氏被曰三前有四故為觸藩四前遇陰故為藩決上六前無滯礙而亦言觸藩者處一卦之窮也不能退者在眾爻之上不能遂者亢而不可前進也然能艱則吉此易之所以備勸戒也案五與上皆陰爻而當陽壯已過之時五猶曰喪羊而反四羝羊觸藩何也蓋易者像也羊之觸也以角卦似兌有羊象而上六適當角位故雖陰爻而亦云觸藩也陰柔不至於羸角但不能退不能遂而已艱則吉者知其難而不敢輕易以處之也故可退則退不可進則退難卦謂大壯則止是也

總論 項氏安世曰有以事理得中為正者有以陰陽當

此正也 大壯之時義其所利貞者利守事理之正不

初九九三上六三爻當位而皆不利又於九二九四爻

中也明正吉以中而不以位也於六五則曰九二貞吉以

離上 坤下

程傳 物無序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也

大壯也為卦離在坤上明出地上也日出於地升而

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

進故象云晉進也卦有有德者有無德者隨其宜也

正也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

本義 晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接

觀而有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自

三者則亦當 程傳 晉為進盛之時大明在上而下體

安之侯也故受其寵數錫之馬衆多也車馬重賜也

蕃庶衆多也不惟錫與之厚又見觀禮晝日之中至

相得在上而言則進於明盛在臣 集說 郭氏雍曰晉

與大有累相類大有火在天上君道也晉明出地上

者非康侯安 足以及當之

案易有晉升漸三卦皆同為進義而有別晉如日之

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

本義 以陰居下應不中正欲進見摧之象占者如是

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

則无 程傳 初居晉之下進之始也晉如升進也摧如

得正則吉也罔孚者在下而始進豈遽能深信於

上之信也苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻

也 集說 王氏安石曰初六以柔進君子也度禮義以

為或急於進則愾上之不知孔子曰我待價者也此

○朱子語類問初六晉如摧如象也貞吉占辭曰周

○胡氏炳文曰進之初人多有未信者然摧如在彼

裕皆戒

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

本義六二中正上元應援故欲進而愁占者如是而

享先妣之吉占而凡以程傳六二在下上元應援以

陰居尊者皆其類也中正柔德非強於

進者也故於進為可憂愁謂其進之難也然守其貞

正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母祖母也謂陰

之至尊者指六五也二以中正之道自守雖上元應

援不能自進然其中正之德久而必彰上之人自當

求之蓋六五大明之君與之母也介大也集說胡氏

之加之寵祿受介福于王母也介大也集說胡氏

曰小過六二曰遇其妣彼

言祖妣即此言王母也

案二五相應者也以陰應陽以陽應陰則有君臣之

象以陰應陰則有妣婦之象不曰母而曰王母者禮

欽定四庫全書

重昭穆故孫附於祖則孫婦附於祖姑蓋以昭穆相

配易爻以相配喻相應也此明其為王母而小過只

六三眾允悔亡

本義三不中正宜有悔者以其與下二陰程傳以六

不得中正宜有悔咎而三在順體之上順之極者也

三陰皆順上者也三之順上與眾同志眾所允從

其悔所以亡也有順上向明之志而眾允從之何所

不利或曰不由中正而與眾同得善乎曰眾所允

者必至當也況順上之大明豈有不善也是以悔亡

集說吳氏曰慎曰初周孚未信也三眾允見信也

九四晉如鼫鼠貞厲

本義九四非其位也非其位而居之貪據其位者也

以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也

貪處高位既非所安而又與上同德順麗於上三陰

皆在已下勢必非進故其心畏忌之貪而畏人者鼫

鼠也故云晉如鼫鼠貪於非據而存畏忌之心貞固

守此其危可知言貞集說項氏安世曰晉之道以順

厲者開有改之道也三雖不正以其能順故得其志而

上行四雖已進乎上也三雖不正以其能順故得其志而

得遂而不

案此卦以象辭觀之則九四以一陽而近君康侯之

位也參之爻義反不然者蓋卦義所主在柔則剛正

欽定四庫全書

與時義相反當晉時居高位而失靜正之道乘退讓

之節貪而畏人則非鼫鼠而何貞厲者戒其以持祿

保位為常而不

知進退之義也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

本義以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從

故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利

之心則往吉而无不利也然程傳六以柔居尊位本

亦必有其德乃應其占耳

下皆順附故其悔得亡也下既同德順附當推誠委

任盡眾人之才通天下之志勿復自任其明恤其失

得如此而往則吉而无不利也六五大明之主不患

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

欽定四庫全書

御纂周易折中

主

本義角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極
 剛治小邑雖得程傳卦之極故取角為象以陽居上
 其正亦可吝矣
 剛之極也在晉之上進之極也剛極則有強猛之過
 進極則有躁急之失以剛而極於進失中之甚也无
 所用而可維獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎也伐
 四方者治外也伐其居邑者治內也言伐邑謂內自
 治也人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈速
 如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴
 厲非安和之道而於自治則有功也復云貞吝以盡
 其義極於剛進雖自治有功然非中和之德故以貞
 正之道為可吝也
 不失中正為貞
 集說張子曰無可進而進惟伐邑於內則可矣如君子則知止
 也○王氏宗傳曰晉之上九晉至於角無所復進矣
 惟能自反自克而內自治焉則知危厲自警而獲吉

矣此所以無剛進之咎也○朱子語類看伯豐與廬陵問答內晉卦伐邑說曰晉上九貞吝吝不在克治正以其克治之難而言其合下有此吝耳貞吝之義只云貞固守此則吝不應於此獨云於正道為吝也○項氏安世曰晉好柔而惡剛故九四上九皆以厲言之四進而非其道故為鼫鼠上已窮而猶晉故為晉其角○陸氏振奇曰當晉之時聖人取喜用柔而不用剛故四陰吉悔亡二陽厲且吝也

索晉其角者是知進而不知退者也知進而不知退者危道也然亦有時事使然而進退甚難者惟內治退其私反身無過如居家則戒子弟戡僮僕居官則杜交私嚴假託皆伐邑之謂也如此則雖危而吉无咎矣若以進為常縱未至於危也寧無愧於心乎

總論 丘氏富國曰晉進也柔進而上行也故卦專主柔進為義六爻四柔二剛六五一柔自四而升

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷五

五

[illegible]

坤離
上下

程傳 明夷序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也夫進之不已必有所傷理自然也

明夷利艱貞

本義 夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之

占者利於艱難以守 程傳 君子當明夷之時利在知

正而自晦其明也 集說 孔氏穎達曰時雖至

其暗艱難之時而能不失 李氏舜臣曰易卦諸

宜艱難堅固守其貞正之德 〇利艱貞未有一卦全

又噬嗑之九四大畜之九三曰利艱貞未有一卦全

體以利艱貞為義者此蓋觀君子之明傷為可懼而

危辭以戒之其時可知也 〇胡氏炳文曰以二體則

離明也傷之者坤以六爻則初至五皆明也傷之者

上上為暗主而五近之故本義從象傳以利艱貞為

五

初九明夷子飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言

本義 飛而垂翼見傷之象占者行而不食 程傳 初九

而居明夷之初見傷之始也九陽明上升者也故取

飛象昏暗在上傷陽之明使不得上進是于飛而傷

其翼也翼見傷故垂翼凡小人之害君子害其所以

行君子之行謂去其祿位而退藏也三日不食言困窮

之極也事未顯而處甚艱非見幾之明不能也夫知

幾者君子之獨見非眾人之所能識也故明夷之始其

見傷未顯而去之則世俗不疑怪故有所往適則

主人有言也然君子不以世俗之見怪而遲疑其行

欽定四庫全書

御纂周易折中

三十

欽定四庫全書

御纂周易折中

三十

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

本義 傷而未切救之速則 程傳 六二以至明之才得

處處之至善也雖君子自處之善然當陰順小人傷

明之時亦不免為其所傷但君子自處有道故不能

深相傷害終能遠避之耳足者所以行也股在脛足

之上於行之用為不甚切左又非便用者手足之用

以右為便惟蹇張用左蓋右立為本也夷于左股謂

傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有道拯用壯

健之馬則獲免之速而吉也君子為陰闇所傷其自

處有道故其傷不甚自拯有道故獲免之疾用拯之

也若侯衆人盡識則傷已及而不能去矣此薛方所

以為明而揚雄所以不獲其去也或曰傷至於垂翼

其翼謂傷其所以飛爾猶未識也曰初傷之始也云垂

去楚申公白公且非之況世俗之人乎但識其責小

禮而不知移生之去避胥靡之禍也當其言曰不去

楚人將鉗我於市雖二儒者亦以為過甚之言也又

如袁閭於黨事未起之前名德之士方鋒起而獨潛

身土室故人以為狂生卒免黨錮之禍所往而人有

言何足 集說 蘭氏廷瑞曰陽剛之君子居明夷之始

怪也 〇項氏安世曰垂

其翼不言夷未傷也夷于左股言已傷也說者以垂

其翼為傷翼非也做翼而下飛者避禍之象也〇丘

氏富國曰初體離明去上取遠見傷即避有飛而垂

翼之象君子知幾義當速去蓋可以不食而不可以

不去去重於食故也〇俞氏琰曰居明夷之初不敢

高飛遂垂翼其翼以向下此見幾之明不待難作而

獨見主人固不識也豈得無言

獨見主人固不識也豈得無言

道不壯則被傷深矣故云馬壯則吉也二以明居陰
間之下所謂吉者得免傷害而已非謂可以有為於
斯時集說王氏宗傳曰六二文明之主也
索明夷與豐卦畧相似然豐者明中之昏明夷則昏
極而不復明也兩卦皆以上六為昏之主六二為明
之主既為明之主豈可不以救昏為急故此之夷于
左股者與豐二之往得疑疾同也此之用拯馬壯者
與豐之有孚發若同也蓋未至於豐
三之折其右肱則猶有可為之理也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

本義以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正
象然不可以與於至闇也故有不可疾貞之戒成湯起於夏
臺文王與於羑里正合此爻之義而小事亦有然者

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

程傳九三離之上明之極也又處剛而進上六坤之
而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也斯義也
其湯武之事乎南在前而明方也狩畋而去害之事
也南狩謂前進而除害也當克復其大首大首謂暗
之魁首上六也三與上正相應為至明克至暗之象
不可疾貞謂誅其元惡舊染汚俗未能遽革必有其
漸革之遽則駭懼而不安故酒誥云惟殷之迪諸臣
惟工乃酒于酒勿庸殺之姑惟教之至於既久尚曰
餘風未殄是漸清之俗不可以遽革也故曰不可疾
貞正之不可急也上六雖非君位以其集說胡氏炳
居上而暗之極故為暗之主謂之大首集說文曰二
之救難可速也三之除害不
可速也故有不可疾貞之戒

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

本義此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷
之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

之深故得其心凡奸邪之見信於其君皆由奪其心
之不奪其心能无悟乎于出門庭既信之於心而後
行之於外也邪臣之事暗君集說楊氏時曰腹坤象
必先盡其心而後能行於外君集說也坤體之下故曰
左腹尊右故也獲明夷之心所謂求仁而得仁也此
微子是明而見傷者六四說者却以為奸邪之臣先盡
惑其君心而後肆行於外下三爻皆說明夷是奸底
何獨此爻而後肆行於外下三爻皆說明夷是奸底
猶可以得意而遠去故雖入於幽隱之處猶能獲明
夷之心于出門庭也上六不明晦則是合下已是不
明○胡氏炳文曰初二三在暗外至四則將入暗中
然比之六五則四尚淺也猶可得意於遠去獲明夷
之心者微子之自靖于出門庭者微子之行遯也

六五箕子之明夷利貞

上六不明晦初登于天後入于地

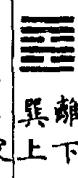
本義居至闇之地近至闇之君而能正其志程傳五
君位乃常也然易之取義變動隨時上六處坤之上
而明夷之極陰暗傷明之極者也五切近之聖人因
以五為切近至暗之人以見處之義故不專以君
位言上六陰暗傷明之極故以為明夷之主五切近
傷明之主若顯其明則見傷害必矣故當如箕子之
自晦藏則可以免於難箕子商之舊臣而同姓之親
可謂切近於紂矣若不自晦其明被禍可必也故伴
狂為奴以免於害雖晦藏其明而內守其正所謂內
難而能正其志所以謂之仁與明也若箕子可謂貞
矣以五陰柔故為之戒云利貞謂宜如箕子之貞固
晦之時亦外晦其明而內正其志也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

本義以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高
象如此而占程傳上居卦之終為夷明之主又為明
亦在其明中矣程傳上居卦之終為夷明之主又為明
當遠照明既夷傷故不明而反昏晦也本居於高明
也上明夷之終又坤陰集說蘇氏載曰六爻皆晦也
之終明傷之極者也集說蘇氏載曰六爻皆晦也
晦○胡氏炳文曰下三爻以明夷為首四五不明
之辭在句中上六不曰明夷而曰不明晦蓋惟
上六不明而晦所以五爻之明皆為其所夷也
總論蘇氏載曰力能救則救之六二之用極是也力
能正則君子居明夷之世有責必有以塞之無責必有
是也君子居明夷之世有責必有以塞之無責必有

以全其身而不失其正初九六四無責於斯世故近
者則入腹獲心于出門庭而遠者則行不及食也

程傳家人序卦夷者傷也傷於外者必反於家故受
次明夷也家人者家內之道父子之親夫婦之義第
卑長幼之序正倫理篤恩義家人之道也卦外巽內
離為風自火出火熾則風生風生自火自內而出也
自內而出由家而及於外之象二與五正男女之位
於內外為家人之道明於內而巽於外處家之道也
夫人有諸身者則能施於家行於家者則能施於國
至於天下治天下之道蓋治家之道也推而行之
於外耳故取自內而外之象為家人之道也文中子
書以明內齊外為義古今善之非取象之意也所謂
齊乎巽言萬物潔齊於巽方非巽有齊義也如戰乎
乾乾非有戰義也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

家人利女貞

本義家人者一家之人卦之九五六二外內各得其
正矣程傳家人之道利在女正女正則家道正矣
外无不正程傳家人之道利在女正女正則家道正矣
正者身正也女正者家正集說揚氏時曰家人者治
也女正則男正可知矣集說揚氏時曰家人者治
夫婦始齊觀刑于二女文王刑于寡妻至于兄弟利
女貞者言家道之本也○林氏希元曰所正雖在女
所以正之者則在夫蓋主家之人也

初九閑有家悔亡

本義初九以剛陽處有家之始能防閑程傳初家道

之其悔亡矣戒占者當如是也

閑謂防閑法度也治其有家之始能以法度為之防

閑則不至於悔矣治家者治乎衆人也苟不閑之以

法度則人情流放必至於有悔失長幼之序亂男女

之別傷恩義害倫理無所不至能以法度閑之於始

則无是矣故悔亡也九剛明之才能閑其家者集說

也不云无悔者羣居必有悔以能閑故亡耳

王氏弼曰凡教在初而法在始家潰而後嚴之志變

而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故必閑

有家然後悔亡也○胡氏炳文曰初之時當閑

九之剛能閑顏之推曰教子嬰孩教婦初來

六二无攸遂在中饋貞吉

本義六二柔順中正女之正位程傳人之處家在骨

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

率以情勝禮以恩奪義惟剛立之人則能不以私愛

失其正理故家人卦大要以剛為善初三上是也六

二以陰柔之才而居柔不能治於家者故无攸遂

无所為而可也夫以柔勝之才尚有溺情愛而不能

自守者況柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才

若為婦人之道則其正也以柔順處中正婦人之道

也故在中饋則得其正而吉也婦集說六二履中居

人居中而主饋者也故云中饋集說六二履中居

位以陰應陽盡婦人之義也婦人之道與順為常無

所必遂其所欲主在於家中饋食供祭而已得婦人

之正故曰无攸遂在中饋貞吉○王氏宗傳曰无攸

遂示不敢有所專也婦人之職不過奉祭祀饋飲食

而已此外無他事也詩曰無非儀儀惟酒食是議米

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

本義以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃

之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之

反吝之道也占者各以程傳嗃嗃未詳字義然以

其德為應故兩言之○程傳義及音意觀之與嗃

相類又若急束之意九三在內卦之上主治乎內者

也以陽居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過

剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能無傷

故必悔於嚴厲骨肉之恩勝過故治家過嚴不能無

未得寬猛之中然而家道齊肅人心祇畏猶為家之

吉也若婦子嘻嘻則終至羞吝矣在卦非有嘻嘻之

象蓋對嗃嗃而言謂與其失於放肆寧過於嚴吝也

嘻嘻樂無節也自怨无節則終至敗家可羞吝也蓋

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

嚴謹之過雖於人情不能无傷然苟法度立倫理正

乃思義之所存也若嘻嘻无度乃法度之所由廢倫

理之所由亂安能保其家乎嘻嘻之甚則致敗家之

凶但云吝者吝之甚則至於凶故未遽言凶也

集說朱子語類問易傳云正家之道在於正倫理篤

義思義今欲正倫理則有傷恩義欲篤恩義又有

乖於倫理如何曰須是於正倫理處篤恩義篤恩義

而不失倫理如何曰胡氏炳文曰嗃嗃以義勝情雖

悔厲而吉嘻嘻以情勝義終吝悔自凶而吉吝自吉

而凶九三以剛居剛若能嚴於家人者比乎二柔又

六四富家大吉

本義陽主義陰主利以陰居陰程傳六以巽順之體

而在上位能富其家者也

程傳六以巽順之體

而在上位能富其家者也

程傳六以巽順之體

而在上位能富其家者也

位居得其正為安處之義巽順於事而由正道能保
有其富者也居家之道能保有其富則為大吉也四
高而位者獨云富者於家而言高則家之尊
也能有其富是保其家也吉孰大焉
案四在他卦臣道也在家則亦要道也夫主教
一家者也婦主養一家者也老子所謂教父食母是
也自二之在中饋進而至
於四之富家則內職舉矣

九五王假有家勿恤吉

本義五剛健中也如假于大廟之假有家猶言有國也九
至於其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納程傳九
后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也
男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正於內
治家之至正至善者也王假有家五君位故以王言

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

假至也極乎有家之道也夫王者之道修身以齊家
家正而天下治矣自古聖王未有不以恭己正家為
本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而
吉也五恭己於外二正家於內內外同德可謂至矣
集說楊氏文煥曰開有家開之於其始假有家則假
家者之三剛而不中失之過嚴未免有悔厲之失五
剛而得中威而能愛盡乎治家之道者故人無不化
正為吉五以相愛為義何也曰治家之道尚嚴在象以嚴
也愛以情言假家之義也假有威格之義故以相愛
言之○龔氏煥曰假與格同猶泰假無言昭假烈祖
之假謂感格也九五以陽剛中正居尊位為有家之
主威德至善所以感格乎家人之心者至矣王有家
大人衆其心難一有未假者勿用憂恤而自吉也蓋
初之閑有家是以法度防閑之至王假有家則躬行

上九有孚威如終吉

有以威化之矣○何氏楷曰舜格于文祖公假于太
廟格假互用可證身範既端故能感格其家使父太
子子兄兄弟夫婦婦各得其所以相敦睦正家
而天下定故不待憂恤而吉也○游氏曰九五尊位
故以王言假者感格之
義王假有廟其義同也
案假字訓感格諸說皆有明證可從
何氏之說於象傳之義尤為浹洽也

本義上九以剛居上在卦之終故言正家久程傳上
之終家道之成也故極言治家之終吉也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

恩勝則掩義故家之惠常在禮法不足而漸慢生也
長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也故必有
威嚴則能終吉保家之終在孚集說王氏弼曰家
威如二能終吉保家之終在孚
與威○蘇氏軾曰凡言終者其始未必然也婦子嘻
嘻其始可樂感如之吉其終者其始未必然也婦子嘻
人之終家道成也故極言齊家久遠之道齊家之道
以誠為本以嚴為用不誠則上下相欺眾事不立不
嚴則禮法不存漸慢易生如此而家道齊者未之有
也故家人之終以孚威二言言之是二者保家道之
終吉者也○何氏楷曰治家觀於身下五爻未及正
身之義故於此爻足其意蓋探本之論與大象言有
物行有恒
相表裏
總論吳氏曰慎曰家人之道男以剛嚴為正女以柔
順為正初曰閑三曰厲上曰威男子之道也二

四象傳皆曰順婦人之道也五剛而中非不嚴也嚴而恭也

程傳 睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其志不同行也亦為睽義

睽小事吉

本義 睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少男以卦變言之則自離來者柔居三自中孚來者柔居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中

欽定四庫全書

御纂周易新中

四

而大應九二之剛是以其占不程傳 睽者睽乖離散可大事而小事尚有吉之道也 睽之時非吉道也 以卦才之善雖處集說 程子曰小事吉者止是方睽時而小事吉也 集說 程子曰小事吉者止是方睽成終睽而巳須有濟睽之道 趙氏汝樸曰睽蓋人情事勢之適然聖人自有御時之方小事吉者就其睽異之中有以善處之則亦吉也 其尤之小貞洪範之作內之時乎 〇何氏楷曰業已睽矣不可以忿疾之心驅迫之也惟不為已甚徐徐轉移此合睽之善術也故曰小事吉 小事猶言以柔為事非大事不吉而小事 吉之謂 案小事吉之義以爻義見惡人遇巷噬膚之類觀之則趙氏何氏之說是也蓋周旋委曲就其易者為之皆小事 吉之義

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

本義 上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎也 程傳 九居卦初睽之始也在睽孔子之於陽貨也 然同類相合同是陽爻同居上亦以剛陽睽離无與自本非相應者以在睽故合也上下相與故能亡其悔也 四雖非應而德相與故相與遇馬者所以行也陽上行者也睽獨无與則不能行是喪其馬也四既與之合則能行矣是勿逐而馬復得也 惡人與已乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人也乘異者至眾若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎如此則失含弘之義致凶咎之道也又安能化不善

欽定四庫全書

御纂周易新中

四

而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所集以能化奸凶為善良革仇敵為臣民者由弗絕也 說 鄭氏汝樸曰居睽之初在卦之下必安靜以俟之故寬裕以容之睽斯合矣喪馬勿逐久則自復安靜故寬裕以容之而無應無非戾於已者非絕之則愈戾曰喪馬勿逐自復往者不追也見惡人无咎來者不拒也此君子在下無應之時處睽之道也見與迫斯〇王氏申子曰方睽之時其睽未深馬之失也未遠惡人睽聞之情未甚也失馬逐之則愈逐愈遠惡人激之則愈激愈睽故勿逐而聽其自然復見之而可以免咎也 處睽之初其道當如此泊然若不見其睽者何氏楷曰靜以俟之遜以接之泊然若不見其睽者夫惟不見其睽而後睽可合

九二遇主于巷无咎

本義 二五陰陽正應居賤之時乖戾不合必委曲
相求而得會遇乃爲无咎故其象占如此

傳二與五正應爲相與者也然在睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知

變通矣故二五雖正應當委曲以相求也二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功

矣而居膠離之時其交非固二當委曲求於相遇觀其得合也故曰遇主于巷必能合而後无咎君臣膠

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷五

四十一

離其咎大矣。巷者委曲之途也。遇者會逢之謂也。當委曲相求。問於會。遇與之合也。所謂委曲者。以善道。

已非枉已屈道也。集說二張氏清子曰在睽之時惟九

子曰初九與九四同德相遇二與五爲正應亦曰遇

相與相合在禮雖簡而於情則甚切至

遇小事吉之意也又禮君臣賓主相見皆由庭以升

謙謹密異以入之亦小事吉之意也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三上九正應而三居二陽之間後爲二所曳前爲四所掣而當睽之時上九猜很方深故又

有髡剃之傷然邪不勝正程傳陰柔於平時且不足終必得合故其象占如此

際乎三居二剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以正應在上欲進與上合志而四阻於前二牽

於後車牛所以行之具也輿曳牽於後也牛掣阻於前也在後者牽曳之矣當前者進者之所力犯也故

重傷於上爲四所傷也其人天且劓天髡首也劓截鼻也三從正應而四隔止之三雖陰柔處剛而志行

也其於正應則發而有冬令之里始爲一陽行也

也也古也山也胡也氏也爰也曰也天也當也乍也而也字也古也文也因也順也是也人也得也焉也

集說七之誤也然謂而者在漢法有罪髡其鬢髮曰

作而亦謂髡其鬢髮也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷五

19

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

信義然當賁時故必危厲乃得无咎占者亦如是

也程傳九四當睽時居非所安無應而在二陰之間是睽離孤處者也以剛陽之德當睽離之時

稱元善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之悔

過中爲膠已甚不若初之善也四與初皆以陽處一

德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與交手各

何危之不能濟故雖處危厲而无咎也當睽離之時

遇元夫而交字故得无咎也

初九也處於卦始故云元○王氏申子曰四居近臣之位獨立無與幸有初九同德君子與之相遇四能交之以誠則睽不孤矣然當睽之時必危厲以處之乃得无咎

紫四亦無應者也然居大臣之位則孤立無黨乃正其宜故以睽孤為无咎若元夫則非其所親厚者故雖遇之而交孚不害其為淡然而寡合史稱諸葛亮法正趨尚不同而以公義相取者是也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

本義以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九是程傳六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶復何過咎之有以周成之幼穉而與盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任集說孔聖賢之輔而極公孔明所以入之者深也

穎達曰宗主也謂二也○王氏申子曰睽之諸文皆言睽獨二五不言睽而言合膚者睽之淺噬則合之深君臣之合如此可以往而有為何咎之有○龔氏煥曰睽與同人所謂宗皆以其應言也然同人于宗則各而睽厥宗噬膚則无咎者處同人之世則欲其公不可以有私應處睽之世則欲其合不可以無正應時義有不同也○胡氏炳文曰噬嗑六二曰噬膚合六五以九二為厥宗噬膚睽二變即噬嗑也或曰二至上有噬嗑象二五剛柔得中故五以二為宗其合也如噬膚之易二以五為主其合也有于巷之遭宗親之也上當以情親下也主尊之也下當以分嚴上也

紫睽之時小事吉者還情直行則難合委曲巽入則易通也如食物然齧其體骨則難而噬其膚則易九二遇我乎巷是厥宗之來噬膚也我往合之睽者不睽矣此其所以悔亡也何咎之有

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

本義睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑三先睽後合故其象占如此

程傳上居卦之終睽之極也極也在離之上用明之極也睽極則睽度而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑上九有六

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷五

三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離雖處骨肉親黨之間而常孤獨也上之與三雖為正應然居睽極无所疑其見三如豕之污穢而又背負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本無形而見載之一車言其以无為有妄之極也物理極而必反以近明之如人適東極矣動則西也如升高極矣動則下也既極則動而必反也上之睽乖既極三之所處者正理大凡失道既極則必反之正理故上於三始疑而終必合也先張之弧始疑惡而欲射之也疑之者妄也妄安能常故終必復於正三實无惡故後說孤而弗射睽極而反故與三非復為寇讐乃婚媾也此匪寇婚媾之語與他卦同義則殊也陰陽交而和暢則為雨上於三始疑而睽極則不疑而合陰陽合而益和則為雨故云往遇雨則吉往者自此以往也謂既合而益和則吉也

集說 耿氏南仲曰凡物之情信然後合則愈信疑

曰既雨既處睽之上九曰往遇雨則吉者畜極則通

睽極則和也○丘氏富園曰上本與三應不孤也睽

極而疑生故亦曰睽孤豕鬼皆指三也上睽疑而未

敢親近乎三如見豕豕之負泥塗又如載鬼滿於一

車之中始焉致疑則張弧終焉釋疑則說弧知其非

為寇讐乃我之婚媾也自此以往陰陽和暢向之疑

心羣起者至此盡冰釋而亡矣

總論 馮氏當可曰內卦皆睽而有所待外卦皆反而

二委曲以求遇至五往何咎而二五合矣三與曳牛

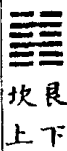
掣至上上遇雨而三上合矣天下之理固未有終睽也

○吳氏曰睽曰六文皆取先睽後合之象初之喪馬

自復即四之睽孤遇元夫也二之遇主于巷即五之

欽定四庫全書 御纂周易折中 卷五

厥宗噬膚也三之无初有終即上之張弧遇雨也合

六文處睽之道而言在於推誠守正委曲合弘而無

私意猜疑之蔽則雖睽而必合矣

程傳 睽序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者

難也睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也蹇險

阻之義故為蹇難為卦坎上艮下坎險也艮止也險

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

本義 蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見

方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居

五而得中退則入於艮而不進故占曰利西南而

不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必

守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象

自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又

曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而不可終

於止處險者利於進程傳 西南坤方坤地也體順而

險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危

險也處順易則難可紓止於險則難益甚矣蹇難之

時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也

濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也凡

處難者必在乎守貞正設使難不解不失正德是以

吉也若遇難而不能固其守入於邪濫雖使苟免亦

惡德也知義集說 王氏弼曰西南地也東北山也之

命者不為也海曰蹇與屯近然屯則動乎險中蹇則止

乎險中蹇難未可犯也○龔氏煥曰蹇以見險而能止

得名故爻辭除二五相應以濟外餘皆不宜往而宜

止然事無終止之理故利西南利見大人以濟蹇難

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷五

而諸爻皆無凶咎也

索易 西南東北之義先儒皆以坤艮二卦釋之故謂

西南屬地而平易東北屬山而險阻然以文意觀之

所謂西南者西方南方所謂東北者東方北方非指

兩隅而言也此義自坤卦發端而蹇解象辭申焉參

之諸卦大義則坤者宜後而不宜先者也蹇者宜來

而後則西南當為退後之位東北當為進前之方坤

在後之地則可以得朋在先之地則利於喪朋蹇當

也

初六往蹇來譽

本義往遇險程傳六居蹇之初往進則益入於蹇往

其蹇可知來者對往之辭上進則為往不進則為集

來止而不進是有見幾知時之美來則有舉也

說王氏弼曰處難之始居止之初獨見前識觀險而

止以待其時故往則遇蹇來則得譽○朱子語類

問往蹇來譽曰來往二字惟程傳言上進則為往不

進則為來說得極好今人或謂六四往蹇來連是來

就三九三往蹇來反是來就二上六往蹇來碩是來

就五亦說得通但初六來譽則位居最下無可來之

地其說不得通矣故不若程傳好只是不往為佳耳

○何氏楷曰此卦中言來者皆就本爻言謂來而止

欽定四庫全書

於本位也對往之辭初六去險最遠其

止最先獨見前識正傳之所謂智也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

本義柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以

當鞠躬盡力而已至於程傳止於中正之德居艮體

成敗利鈍則非所論也

王臣蹇蹇匪躬之故○韓氏愈曰易蠱之上九不事

王侯高尚其事蹇之六二則曰王臣蹇蹇匪躬之故

所居之時不一而所蹈之德不同也若蠱之上九居

無用之地而致匪躬之節蹇之六二在王臣之位而

高不事之心則冒進之患生曠官之刺與志不可則

而尤不終無矣○蘇氏軾曰初六九三六四上六四

者或遠或近皆視其勢之可否以為往來之節獨六

二有應於五君臣之義深矣是以不計遠近不慮可

否無往無來蹇蹇而已君子不以不為不計者非身之

故也○楊氏萬里曰諸父聖人皆不許其往惟六二

九五無不許其往之辭者二為王者之大臣

五履大君之正位復不往以濟而誰當任乎

九三往蹇來反

本義反就二陰程傳九三以剛居正處下體之上當

得其所安

欽定四庫全書

是為下所附者也三與上為正應上陰柔而無位不

足以為援故上往則蹇也來下為反還歸也三為

下二陰所喜故來為反

集說

孔氏穎達曰九三與坎

蹇來則得位故曰來反○吳氏曰慎曰九三剛正為

艮之主所謂見險而能止者故來而能反止於其所

案傳義以反為反就二陰孔氏吳氏則謂止於其所

以孔子象傳觀之則傳義理長蓋三為內卦之主故

也

六四往蹇來連

本義連於九三程傳往則益入於坎險之深往蹇也

不謀而同也又四居上位而與在下者同有得位之

正又與三相此相親者也二與初同類相與者也是

欽定四庫全書

於本位也對往之辭初六去險最遠其

止最先獨見前識正傳之所謂智也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

本義柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以

當鞠躬盡力而已至於程傳止於中正之德居艮體

成敗利鈍則非所論也

與下同志衆所從附也故曰來連來則與在集說荀
下之衆相連合也能與衆合得處蹇之道也
夷曰蹇難之世不安其所故曰往蹇也
來還承五則與至尊相連故曰來連也
案荀氏以來連爲承五極爲得之易例凡六四承九
五無不著其美於交象者況蹇有利見大人之文乎
若三則於五無承應之義而爲
內卦之主固不當與四並論也

九五大蹇朋來

本義大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正
之德必有朋來而助之者占者有是德則有是
助程傳五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇也
在下以中正相輔其助豈小也得朋來而天下之蹇而
得中正之臣相輔其助豈小也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷五

五

曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之
中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也
二之中正固有功矣欲以陰柔之助濟天下之難非
所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由聖賢之臣
爲之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣
而能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子
儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能
濟於難也故凡六居五九居二者則多由助而有功
蒙泰之類是也九居五六居二則其功多不足也否
之類是也蓋臣賢於君則輔君以君所不能臣不及
君則贊助之而已集說千氏實曰在險之中而當五
故不能成大功也集說位故曰大蹇○朱子語類問
蹇九五何故爲大蹇曰五是爲蹇主凡人臣之蹇只
是一事至大蹇須人主當之○又問大蹇朋來之義只
曰處九五尊位而居蹇之中所以爲大蹇所謂遺大
投艱于朕身人君當此則須屈羣策用羣力乃可濟

也○胡氏炳文曰諸文皆以往爲蹇聖人又慮天下
皆不往蹇無由出矣二五居臣復不往誰當往乎是
以於二曰蹇蹇
於五曰大蹇

案二五獨無往來之文蓋君臣相與濟蹇者其責不
得辭而於義無所避猶之遯卦諸爻皆遯六二獨以
應五而固其不遯之志也胡氏之說得之凡易之應
莫重於二五故二之稱王臣者指五也五之稱朋來
者指二也如在下者占得五則當念國事之艱難而
益致其匪躬之節如在上者占得二則當諒臣子之
忠貞而益廣其朋來之助正如朱子說乾卦二
五相爲賓主之例也推之蒙師諸卦無不皆然

上六往蹇來碩吉利見大人

本義已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之
濟蹇則有碩大之功大人指九五晚占者宜如
是程傳六以陰柔居蹇之極冒極險而往所以蹇也
蹇之道既蹇窮蹇碩大也寬裕之稱來則寬大其蹇
紆矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得出得
剛陽之助可以紆蹇而已在蹇極之時得紆則爲吉
矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時
見大德之人則能有濟於蹇也大人謂五以相比
此義五剛陽中正而居君位大人在五不言其濟
蹇之功而上六利見之何也曰在五不言以其居坎
險之中无剛陽之助故无能濟蹇之義在上六蹇極
而見大德之人則能濟於蹇故爲利也各爻取義不
同如屯初九之志正而於六二則目之爲寇也諸爻
皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正各有善然皆
未能出於蹇故未足爲吉惟上處蹇極而得寬裕乃
爲吉

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷五

五

集說朱子語類云諸文皆不言吉蓋未離乎蹇
中也至上六往蹇來碩吉却是蹇極有可

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷五

五

濟之理○項氏安世曰上六本無所往特以不
來為往耳初六本無所來特以不往為來耳
案易卦上與五雖相比然無隨從之義者位在其上
故於象如事外之人不與二三四同也惟有時取尚
賢之義則必六五遇六上九乃可大有大畜頤鼎之類
是也然隨以九五遇六上九亦取下賢之義則以卦義
剛來下柔故耳至於以上六遇九五吉者絕少而凶吝
者多蓋以漸染於陰為剛中正之累大過咸兌之吝
類是也惟是卦有以見大剛而相訟與之九五為義者
則上六與五相近可以反而相從訟與之九五為義者
為大人矣而上九以剛遇剛則不相從也升象亦言
用見大人矣而卦無九五故言用見以別之獨蹇華
之象以九五為大人而遇之者上六也以柔遇剛則
有相從之義故華則齋咨求萃於五而無咎蹇則來
就於五而得吉蹇之上優於萃者聚極則散難極則
解也乾卦二五而外爻辭言利見大人者惟此而已

御纂周易折中卷五

欽定四庫全書

經部
御纂周易折中卷六

臣 永瑤 恭 校

通政使司副使 臣 莫瞻菴 覆 勘

覆校官中書 臣 汪日章

校對官監丞 臣 張曾炳

謄錄監生 臣 解中發

欽定四庫全書
御纂周易折中卷六

程傳 解序卦者難也物不可以終難故受之以解

險也故為卦震上坎下震動也坎險也動於險外出乎

作蓋陰陽交感和暢而緩散故為

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

本義 解難之義也居險能動則出於險之外矣解之

欽定四庫全書

御纂周易折中

且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而人
得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其
所而安靜若尚有所往則宜 程傳 西南坤方坤之體
早往早復不可久煩擾也 程傳 廣太平易當天下
之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當
濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故
利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴
而反商政皆從寬易也无所往其來復吉有攸往夙
吉无所往謂天下之難已解散无所為也 程傳 有攸往謂
尚有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂
而後禍患生聖人既解其難而平安无事矣是无所
往也則當濟復治道正紀綱明法度進復先代明王
之治是來復也謂反正理也天下之吉也其發語辭
自古聖王救難定亂其始未暇遽為也既安定則為
可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有為姑隨
時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也有

二以陽居陰乘剛中之德果而不激故有田獲
三休之象黃矢所以取狐狐獲則黃矢亦得矣

六三負且乘致寇至貞吝

本義 繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦
可羞也唯避而去之為可免耳 程傳 六三陰

之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非
其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也
小人而竊盛位雖勉為正事而氣質卑下本非在上
之物終可吝也若能大正則如何曰大正非陰柔所
能也若能之則是化為君子矣三陰柔小人宜在下
而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難
解之時而小人集說 孔氏頴達曰乘者君子之器也
竊位復致寇矣 負者小人之事也施之於人即
在車騎之上而負物曰六三以不正之質居至貴之
號欲奪之○胡氏瑗曰六三以不正之質居至貴之

欽定四庫全書

御纂周易新中
卷六

地是小小人在君子之位也故致寇盜之至為害於已
而奪取之然而小人得在高位者蓋在上之人慢其
名器不辨賢否而與之以至為

案繫辭傳釋此爻云盜所奪之者奪負乘之人也又
云盜所伐之者非伐負乘之人乃伐上慢下暴之國
家也蓋上慢其名器則是上慢如慢藏之誨盜下肆
其貪竊則是下暴如治容之誨淫夫是以賊民興而
國家受其害難又

九四解而拇朋至斯孚

本義 拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以
正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之

則君子之朋程傳 九四以陽剛之才居上位承六五
之君大臣也而下與初六之陰為

應拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人
正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也

四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠
合矣不解去小人則已之誠未至安能得人之孚也

初六其應故集說 劉氏牧曰拇謂初也居下體之下
謂遠之為解 而應於已故曰拇○何氏楷曰解

去小人之卦也卦惟二四兩陽爻皆任解之責者而
汝也拇足大指也九四居近君之位苟曉近比之小

人而不解則君子之朋雖
至彼必辟其離間之術矣

六五君子維有解言有孚于小人

本義 卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解
而去之則吉也孚信也君子有解以小人之心退

為驗 程傳 六五居尊位為解之主人居之解也以君
子通言之君子所親比者必君子也所解

欽定四庫全書

御纂周易新中
卷六

去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君
子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小

人小人之黨去則是君子能行天下不足治也 集說 鄭氏
曰益之戒曰任賢勿貳去邪勿疑如使世之小人皆
信上之所用者必君子而所解者必小人則必政心
易惑不復有投隙抵巇之望惟未孚於小人此小人
所以猶有觀幸之心也五解之主也以其陰柔故有

戒意○胡氏炳文曰卦惟四五言解四能解小人
可以來君子五能解小人亦可驗其能為君子

案鄭氏說有孚于小人与解義異而其理尤精蓋朋
至斯孚者君子信之也有孚于小人者小人亦信之

也君子信故樂於為善小人信故化而不為惡往往
國家有果錯而小人未革心者未信之也信則狂者
直而不仁者遠矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

本義繫辭程傳上六算高之地而非君位故曰公但

之小人墉墉內外之限也害若在內則是未解之時也若出墉外則是无害矣復何所解故在墉上離乎內而未去也云高見防限之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利夫子於繫辭復伸其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也驚害之物在墉上苟无其器與不待時而發則安能獲之所以解之之道器也事之當解與已解之道至者時也如是而動故无括結發而无不利矣括結謂阻礙聖人於此發明藏器待

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷六

六

時之義夫行一身至於天下之事苟无其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有為而无成功或顛覆者集說沈氏該曰隼之為物果於悖害者也皆由是也墉所以衛內而限外也害在內小人在若側也出乎墉之外則非射之所能及高墉之上在內外之間據衛限之勢於此而射之則擬而後動動而不括獲之无不利矣在外卦之上射于高墉之象也○鄭氏汝諧曰所謂公者非上六也言公於此又當用射隼之道也隼指上之陰而言也墉指上之位而言也○王氏中子曰隼指上以其柔邪謂之狐以其陰鷙謂之隼上以陰柔處震之極而居一卦之上是陰鷙而居高者解之既極尚何俟乎故獲之无不利

案此言公用乃隨上離上王用之例皆非以本爻之位當王公也鄭氏王氏之說似可從或以解終言之

而不指隼之為誰亦可蓋狐者邪而穴於城社在內之奸也隼者鷙而翔於垆野化外之悍也自二至五

所以解內難者備矣於是而猶有外來之強猛乘高墉以射之動而有功矣何則內脩者外攘之具所謂藏器於身待時而動者也前四爻所謂其來復吉此爻所謂有攸往風吉也

總論徐氏幾曰下三爻不言解上三

艮上

程傳損序卦解者緩也緩必有所失故受之以損縱緩則必有所失失則損也損所以繼解也為卦艮上兌下山體高澤體深下深則上益高為損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下為兌說三爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由六三之變也上

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷六

七

艮之成艮自上下九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義損上而益於下則為益取下而益於上則為損在人上者施其澤以及下則益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈非損乎故損者損下益上之義益則反是

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

本義損減者也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以為損也損所當損程傳損而有孚信則其占當有此下四者之應矣程傳減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則太善而吉所

損無過差可貞因常行而利有所往也人之所損或過或不及或不常皆不合正理非有孚也非有孚則無吉而有咎非可**集說**呂氏大臨曰損之道不可以貞之道不可行也**集說**為正當損之時故曰可貞時損則損時益則益苟當其時無往而不可故損益皆利有攸往○蔡氏清曰剝民奉君之義只可用之卦名其卦辭有孚元吉无咎可貞利有攸往只承損字泛說言損所常損人人皆可用不專指上之損下也益卦利有攸往利涉大川亦然豈專為益下之事乎

易之用二簋可用享

本義言當損時則程傳損者損過而就中損浮末而之故為損發明其義以享祀言之享祀之禮其大最繁然以誠敬為本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則為偽矣損飾所以存誠也故云易之用二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠為本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損集說孔氏穎達曰易之用二簋人欲以復天理而已**集說**可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐二簋至約可用享祭

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷六

案象辭自有孚以下泛說損所當損之義蔡氏之說極為得之蓋損益者時也時在當損不得不損惟以誠意為主而行之人得乎大善之吉則不但无咎而且可以為常道而利有所往矣舉一端以明之則如二簋薄祭因因子時而節損者也然能積誠盡禮則可以致孝乎鬼神而推之凡事之當損者視此矣卦

義以孚而行損程傳則因損以致孚畧有不同也

初九已事遄往无咎酌損之

本義初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為此然居下而益上亦程傳損之義損則益柔損下益柔其淺深也程傳損上之初以陽剛應於四四以陰柔居上位賴初之益者也下之益上當損已而不自以為功所益於上者事既已則速去之不居其功乃无咎也若享其成功之美非損已益上也於為下之道為有咎矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜而損已以益集說孔氏穎達曰損之為之過與不及皆不可也**集說**孔氏穎達曰損之為欲自損已奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉竟事速往乃得无咎酌損之者以剛奉柔初未見親

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷六

也故須酌而減損之○朱子語類云酌損之在損之初下猶可以斟酌也案孔氏說已事之義謂如學優而後從政之類於理亦精

九二利貞征凶弗損益之

本義九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益也程傳二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六也故戒所利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已非損已而益上也世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋集說林氏希元曰九二在不知弗損益之之義也

則為志在自守不肯妄進志在自守不肯妄進九二之貞也故占者利於守貞若征行則是變其所守而得凶矣夫自守而不妄進宜若無益於上矣然由是而時時若尊德樂道之心止士大夫奉饒之習其氣於上不少是弗損乃所以益之也桐江一絲繫漢九鼎清風高節披拂士習可當此交之義

六三三人行則損一人一人行則得其友

本義 下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人與則專三則難而亂卦有程傳損者損有餘也益者此象故戒占者當致一也三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六以益三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二陰同

欽定四庫全書

易經

十

德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其友也三雖與四相比然其體而應上非同行者也三則損一人一人則得其友蓋天下無不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪縕交密之狀天地之氣相交而密則生萬物之化醇醲醲厚醲厚精一也男女精氣交絪縕化生萬物惟精醲專一所以能生也一陰一陽豈可二也故三則當損言專致乎一也天地之間常損益之明集說林氏希元曰此爻之辭兼且大者莫過此也爻以三正是常損之辭彖之乃卦之所以為損者故於此言之○楊氏啓新曰人之相與惟其心之同而已苟精神不享意氣不貫則羣黨比周同三也即一人之異亦三也是皆不可以不損也苟精神相孚意氣相貫則二人同心固兩

也即千百其朋亦兩也
是皆不可以不得者也

六四損其疾使遄有喜无咎

本義 以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯遄則善戒占者如是則无咎也程傳四以居上與初之剛陽相應在損時而應剛能自損以從剛陽也損不善以從善也初之益四損其柔而益之於不善唯使之遄速則有喜而无咎人之損過唯速不速速則不致於集說王氏弼曰履得其位以柔納深過為可喜也集說剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜有喜乃无咎也○蘇氏既曰遄者初九也損其疾則初之從我也易故遄有喜○楊氏萬里曰六四以柔居柔得初九之陽以為應損其疾者也言遄往四言使遄蓋初之遄實四有以使之也○初

欽定四庫全書

易經

十一

氏炳火曰六四與初九為應初方已其事而遄於益四四損其陰柔之疾惟速則有喜不然彼方汲汲此乃悠悠非受益之道○又曰下損已以益上當使下亦速有所喜乃无咎案蘇氏楊氏說於使字語氣亦近是

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

本義 柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者不能辭其吉可知占者程傳六五於損時以中順居有是德則獲其應也尊位虛其中以應乎上之剛陽是人居能虛中自損以順從在下之賢也能如是天下孰不損已自益以益之故或有益之事則十朋助之矣十眾辭龜者決是非吉凶之物衆人之公論必合正理雖龜筮不能違也如此可謂大善

之吉矣古人曰謀集說張子曰通弗能違言受益之
從眾則合天心曰柔得尊位虛已而下人則謙受益時乃天道天且
不違況於人乎況於鬼神乎宜其益之者至矣故曰
或益之十朋之龜弗克違元吉○郭氏雅曰益之至
豈獨人事而已雖元龜之靈弗能違此其所以元吉
也洪範曰汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂
大同六五之元吉猶洪範之大同也○楊氏簡曰或
者不一之辭益之者不一也人心歸之也十朋之龜
皆從而弗違天與鬼神祐之也鬼神祐之故龜筮協
從

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

本義

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而
欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而

欽定四庫全書

即集解新中
卷六

十三

不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎
然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣
故又曰得程傳凡損之義有三損已從人也自損已
臣无家益於人也行損道以損於人也損已

從人從於義也自損益人及於物也行損道以損於
人行其義也各因其時取大者言之四五二爻取損
已從人下體三爻取自損以益人損時之用行損道
以損天下之常損者也上九則取不行其損為義九

居損之終損極而當變者也以剛陽居上若用剛以
損則於下非為上之道其咎大矣若不損其損變而
以剛陽之道益於下則无咎而得其正且吉也如是
則宜有所往往則有益矣在上能不損其下而益之

天下孰不服從從服之衆无有内外也故曰得臣无
家得臣謂得人心歸服无家謂无有遠近内外之限

也集說

王氏肅曰處損之極損極則益故曰不損益
之得臣則為方一軌故无家也○句氏微曰

上九剛德為物所歸雖曰得臣非已所有蓋以四海
為家○朱子語類云得臣有家其所得也小矣无家
則可見其大

案卦以損三益上成義則上者受益之極卦之主也
故无咎可貞利有攸往之辭皆與卦同其不言有孚
元吉者弗損於下而有損於已此非有至誠仁愛之
心者不能也蓋黎民之生厚則所以固本寧邦者至
矣仁義之俗成則其有遺親後君者鮮矣其為益孰
大於是然其不損於下者乃所以自損於已也此所
以合乎卦義有孚元吉之德也得臣无家則又極言
弗損之規模與夫獲益之氣象自其弗損之心而言
之為天下君而不自利於已自其得益之量而言之
莫匪王臣而不視為私屬皆所謂得臣无家王道之
至也蓋五上二爻相蒙為義五之虛中既已格乎鬼
神而獲元吉則象所謂有孚元吉者已備故於此爻

欽定四庫全書

即集解新中
卷六

十三

遯究其說以終其義也九二之弗損謂損已益之謂
益人此爻之弗損謂損人益之謂益已辭同而指異
者卦義損下益上故在下卦為自損在上卦為受益
○卦名以損下益上為義卦辭則泛論損所當損而
損中有益也六爻之辭其以上下體分損益則損乎
卦名其言損所當損而損中有益則又根乎卦辭

震上

程傳益序卦損而不已必益故受之以益咸衰損益
如循環損極必益理之自然益所以繼損也為

卦巽上震下雷風二物相益者也風烈則雷迅雷激
則風怒兩相助益所以為益此以象言也巽震二卦
皆由下變而成陽變而為陰者損也陰變而為陽者
益也上卦損而下卦益損上益下所以為益此以義

言也下厚則上
安故益下為益

益利有攸往利涉大川

本義

益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九

五六二

皆得中正下震上巽皆木之程傳益者益於象故其占利有所往而利涉大川也

也故利

有攸往益之道可集說孔氏頤達曰損卦則以濟險難利涉大川也

上益下

得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益○陸氏贇曰

損上益

下曰益損下益上曰損約已而裕於人人必悅而奉上矣豈不謂之益乎上蔑人而肆諸已人必

怨而畔

上矣豈不謂之損乎○范氏仲淹曰益上曰損損上曰益者何也益上則損下損下則傷其本也

損上則

益下益下則固其本也○蔡氏清曰損下益上民上民貧則君不能獨富損道也故為損損上益下民

上民貧

則君不能獨富損道也故為損損上益下民

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷六

十四

富則君

不能獨富益道也故為益損則上下通一損益則上下通一益要知關於上者為多

案衆辭

與損同亦不專主損已惠下為義蓋益以興利故利以圖大事而濟大難天下事有動而後復益

者不可

坐以需時也

初九利用為大作元吉无咎

本義

初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用為大作必元吉然後得

无程傳

初九震動之主剛陽之德也居益之時其才足以致物雖居至下而上有六四之大臣應

於已四

巽順之主上能巽於君下能順於賢才也在下者不能有為也得在上者應從之則宜以其道輔

於上用

以行其志必須所為大善而吉則无過咎不能

之用以

行其志必須所為大善而吉則无過咎不能

元吉則不惟在已有咎乃果乎上為上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎

也

集說

朱子語類云初九在下為四所任而大作者必盡善而後无咎若所作不盡善未免有咎

來卦以

損四益初為義則初亦受益之極卦之主也故其辭亦與卦同利用為大作者即象所謂利有攸

往利涉

大川也必大為益人之事然後可以自受其益非然則受大益者乃所以為大損矣凡易中言吉

无咎者

皆謂得吉而後可以免咎而損衆辭及此爻與萃四之辭為尤著

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

本義

六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷六

十五

受上之

益故又程傳六二處中正而體柔順有虛中為卜郊之吉占

求益而

能順從天下孰不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善夫滿

則不受

虛則來物理自然也故或有可益之事則衆朋助而益之十者衆辭衆人所是理之至當也龜者

占吉凶

辨是非之物言其至是龜不能違也永貞吉就六二之才而言二中正虛中能得衆人之益者也

然而實

本陰柔故戒在常永貞固則吉也求益之道非永貞則安能守也損之六五十朋之則元吉者蓋

居尊自

損應下之剛以柔而居剛柔為虛受剛為固守求益之至善故元吉也六二虛中求益亦有剛陽

之應而

以柔居柔疑益之未固也故成能常永貞固則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能永貞用以

享上帝

猶當獲吉況與人接物其意有不通乎求集

於人者

有不應乎祭天天子之事故云王用也

說王氏達曰為臣若是王者用之可享上帝○郭氏之也王用享于帝吉天益之也天且弗違鬼神益鬼神乎○蘭氏廷瑞曰六二柔順受益之臣王用之可以享帝獲吉如成湯用伊尹而享天心太戊用伊陟而格上帝○李氏簡曰王用享于帝吉猶言使之主祭而百神享之也○鄭氏維嶽曰王用享帝言王用六二以享帝也古人一德克享天心又曰籲俊尊帝上

案郭氏說於文意甚明益之者人也弗克違者鬼神也然必克當天心乃獲是應故損五象傳推本於自上祐而此又辭又更有享於上帝之義也鄭氏謂王用六二以享帝者極是隨上其義皆同但彼云西山岐山而此云上帝者彼但言鬼神享之而已此又上文既云朋龜帝違則鬼神其休之義已見故復

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷六

推而上之至於上帝若山川之神則不大於蒼龜也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

本義六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又程傳

戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信三居下體之上在民上者也乃守令也居陽應剛處動之極居民上而剛決果於為益者也果於為益用之凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上在下當承稟於上安得自任擅為益乎唯於患難非常之事則可量宜應卒奮不顧身力庇其民故无咎也下專自任上必忌疾雖當凶難以義在可為然必有其孚誠而所為合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為而无為上愛民之至誠固不可也雖有

誠意而所為不合中行亦不可也圭者通信之物禮云大夫執圭而使所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠孚而得中道則能使上信之是猶告公上用圭玉也其孚能通達於上矣在下而有為之道固常有孚中行又三陰爻而不中故發此義或曰三乃陰柔何得反以剛果任事為義曰三質雖本陰然其居陽乃自處以剛也應剛乃志在乎剛也居動之極剛果於行也以此行益非剛果而何易

以所勝為義故集說王氏安石曰以至誠而中行則不論其本質也告成功也○游氏酢曰益則吉矣而用凶事者所謂吉人凶其吉也三居下體之上當震之極不用凶事則高而危滿而溢矣○朱子語類云益之用凶事猶書言用降我凶德嘉績于朕邦○蔡氏淵曰凶事猶心術慮之事在一卦之中故三四皆曰中行○蔡氏清曰當益之時緊當得益而居下之上乃危地也故

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷六

獨為益之以凶事之象雖益之而以凶事雖凶事亦益之也所謂苦其心志行拂亂其所為所以動心忍性增進其所不能者也其功大又在有孚中行上○張氏振淵曰益不以美事而以凶事如投之難難實過也下二句正言其所以无咎言可因是而遷善補於體國而不欺中行者履正奉公合於中道而不悖即此便是上通於君處猶告公而用圭以通信者然案此爻與損之六四相反對損四受下之益者此爻受上之益者然皆不言所益而曰疾曰凶事蓋三四凶懼之位也故其獲益亦與他爻不同在上位者而知損四之義則不以下之承奉為益而能匡其過能輔其所不逮者乃益也在下位者而知此爻之義則不以上之恩榮為益而試之諸艱投之以多難者乃益也然在損四則宜速以改過在此爻則宜緩以通誠乃有以為受益之地

六四中行告公從利用為依遷國

本義三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下
東遷晉鄭馬依蓋古者遷國以益下必有程傳四當
所依然後能立此又為遷國之吉占也程傳益時
處近君之位居得其正以柔巽輔上而下順應於初
之剛陽如是則可以益於上也唯處不得其中而所應
又不中是不足於中也故云若行得中道則可以益
於君上告於上而獲信從矣以柔巽之體非有剛特
之操故利用為依遷國為依附於上也遷國順下
而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才以
行其事利用如是也自古國邑民不
安其居則遷遷國者順下而動也
於益下者然非君位不敢自專
必告於公也中行則見從矣

集說 吳氏曰慎
曰四正主

欽定四庫全書

師集周易新中

十八

案此爻亦與損三相反對損三為卦之所損以益上
者此爻為卦之所損以益下者故辭義相類損三無
私交而與上同德乃可以益上此爻不專已而與上
同德乃可以益下也用六四也與六二王用之用
同遷國大事也亦即卦之所
謂利有攸往利涉大川者也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

本義上有信以惠於下則下亦有信程傳五剛陽中
又得六二之中正相應以行其益何所不利以陽實
在中有孚之象也以九五之德之才之位而中心至
誠在惠益於物其至善大吉不問可知故云勿問元
吉人君居得致之位操可致之權苟至誠益於天下
天下受其大福其元吉不假言也有孚惠我德人君
至誠益於天下天下之人无不至誠愛戴以君之德

澤為恩 集說 王氏曰得位履尊為益之主者也為
惠也 益之大莫大於信為惠之大莫大於心

因民所利而利之為惠而不費惠心者也信以惠心
盡物之願固不待問而元吉以誠惠物亦應之故
曰有孚惠我德也○呂氏祖謙曰人君但誠心惠民
不須問民之德如此然後元吉民皆交孚而惠君之
德也苟惠民而先問民之德不感是計功利非誠心
惠民者也安能使民之樂應乎○蔡氏清曰惠心惠
下之心也惠我德下惠我之德也而皆有孚上感而
下應也有孚之施於下者在我只為心自下之受此
施者目之則為德矣實非有二也○鄭氏維嶽曰損
之六五受下之益者益之九五益下者也損六五
受益而獲元吉益九五但知民之當益而已勿問元
吉也此惠心之出於有孚者也然上雖不望德於民
而民因德其惠矣其德其惠亦出
於有孚也故曰王道本於誠意

欽定四庫全書

師集周易新中

十九

案勿問二字呂氏說
是觀孔子象傳可見

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

本義以陽居益之極求益不已故莫程傳上居无位
益於人者也以剛處益之極求益之甚者也所應者
陰非取善自益者也利者衆人所同欲也專欲益已
其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪
而致仇怨故夫子曰放於利而行多怨孟子謂先利
則不奪不譽聖賢之深戒也九以剛而求益之極衆
人所共惡故无益之者而或攻擊之矣立心勿恆凶
聖人戒人存心不可專利云勿 集說 孔氏顯達曰上
恒如是凶之道也所當速改也 集說 孔氏顯達曰上
之過甚者也求益無厭然者非一故曰莫益之或擊
之也勿謂無也求益無已足止心無恆者也無恆之

人必凶咎之所集

案卦義損上益下則上者受損之極者也若以受損為克已利下亦可而久義不然而蓋能克已利下則受益莫大焉不得云受損矣故損上以處損之終自損之極而得益為義此久以處益之終自益之極而得損為義書云滿招損謙

總論 熊氏良輔曰損益二卦皆以損陽益陰為義損而不否否而不泰亦未有不損而益益而不損者故泰居上經十一卦而損居下經十一卦泰否損益為上下經之對後天序易其微意蓋可識矣

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

程傳 夫片卦益而不已必決故受之以夬夬者決也益之極必決而後止理無常益而不已已乃決也夫所以次益也為卦兌上乾下以二體言之澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之象以爻言之澤五陽在下長而將極一陰在上消而將盡眾陽上進決去一陰所以為夬也夬者剛決之義眾陽進而決去一陰君子道長小

六揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

本義 夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰乎號其與相與合力然亦尚有危厲不可安肆人當先治其利而不可專尚威武則利有所往也皆戒之辭程傳 小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以解程傳 正道決去之故合時漸消消之道今

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

既小人衰微君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命眾之辭君子之道雖長盛而不敗忘戒備故至誠以命眾使知尚有危道雖以此之甚威決彼之甚衰若易而無備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深矣君子之治小人以其不善也必以已之善道勝之故聖人誅亂必先脩己舜之敷文德是也邑私邑告自邑先自治也以眾陽之盛決於一陰力固有余然不可極其剛至於太過太過乃如蒙上九之為寇也戎兵者強武之事不利即戎謂不宜尚壯武也即從也從戎尚武也利有攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去是利有存者君子之道有未至也故宜進而往集說 游氏也 揚于王庭誦言于上也孚號誦告于下也告自邑自近而及遠也胡氏炳文曰以五陽去一陰而眾為

警戒危懼之辭不一蓋必揚于王庭使小人之罪明以至誠呼號其眾使君子之類合不可以小人之衰而逞安肆也有危道焉不可以君子之盛而事威武也自有自治之道焉復利往往而為臨為泰為夬也夬利往往而為乾也蓋陰之勢雖微或可滋窮或為敬君子固無時不戒懼尤不可於小人道衰之時忘戒懼也 案以象傳觀之則揚于王庭者聲罪正辭也孚號有厲者警戒危懼也有厲不指時事謂其心之憂危也夫既曰揚于王庭矣則所宣告者眾而治之務於武斷矣而又曰告自邑不利即戎意似相反何也曰雖宣告者眾而其本則在于自脩雖治之貴剛而神武則存乎不殺也蓋告自邑不利即戎是終孚號有厲之意利有攸往是終揚于王庭之意

王氏安石曰九三乾體之上剛亢外見壯于順者也
夫大者必乎大之辭也應乎上六疑於汚也故曰若
濡君子之所為衆人固不識若濡則有愠之者矣和
而不同有夫大之志焉何咎之有○郭氏雍曰大與
大壯內卦三爻相類故初九九三言壯壯者小人用
剛之事非大者之壯也二卦九三皆具君子小人二
義故大壯曰小人用壯君子用罔而此曰壯于順有
凶君子大壯是以凶也小人用壯言之則知壯于順者
小人之事也是以凶也唯君子明大壯之義則終無
咎矣○朱子語類云君子之去小人不必悻悻然見
於而目至於遇雨而為所濡濕雖為衆陽所熨然志
在決陰故得无咎也蓋九三雖與上六為應而以剛
居剛有能決之象故壯于順則有凶而和柔以去之
乃无咎○蔡氏清曰大意為君子之去小人順其本
心何如耳本心果是要決小人則雖暫與之合而為
善類之愠終必能決之而无咎不愆於壯于順而有
善類之愠終必能決之而无咎不愆於壯于順而有

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

本義以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不
與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當
決之時志在上進必不能也占者聞言而信則轉凶
而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後
則可以行矣程傳臀无膚居不安也行次且進不前也次
行矣凡進難之狀九四以陽居陰剛決不足
欲止則衆陽進於下勢不得安爾臂傷而居不能
安也欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且
也牽羊悔亡羊者羣行之物牽者挽拽之義言若能
自強而牽挽以從羣行則可以亡其悔然既處柔必

九五莧陸夬夬中行无咎

本義莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時
為決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而
決之而又不過過暴合於中行程傳五雖剛陽中正
則无咎矣戒占者當如是也
於上六上六說體而卦屬陰陽之所比也五為決
陰之主而反比之其咎大矣故夬決其決如莧陸然
則於其中行之德為无咎也中行中道也莧陸今所
謂馬齒莧是也陸之難乾感陰氣之多者也而脆易
折五若如莧陸雖感於陰而決斷之易則於中行无
過咎矣不然則失其中正也感陰多之物莧陸為易
斷故取集說鄭氏汝諧曰莧陸本草云一名商陸其
為象

不能也雖使聞是言亦必不能信用也夫過而能改
聞善而能用克已以從義唯剛明者能之在兌卦九
居四其失未至如此之甚集說方氏應祥曰牽羊之
在夬而居柔其害大矣
而隨其後則羊乃衆君子之象若就兌羊之象言之
則羊還是九四羊性善觸不至羸角不已聖人教以
自牽其羊抑其很性則可以
亡悔矣是亦壯頤有凶之意
衆賢者與陰相背之物也夫四姤三皆與陰連體而
相背故皆以臀為象夫相背則勢猶相遠緩以處之
可也若臀有膚則能安坐矣臀无膚喻四之不能安
坐也不能安坐故次且而欲進所以然者不能自制
其剛壯故也苟能制其剛壯如牽羊然則可亡其悔
特恐當此時也剛持重之言而不信耳聖人於占戒
之外又設為反辭者凡人有所憂畏瞻慮則受警戒
也易時之可為勢之可乘一則恐失事機二則恐犯
衆議是以聞言而多不
信也牽羊方氏說善

類難絕如此○朱子語類云竟陸是兩物竟者馬齒
竟陸者草陸一名高陸皆感陰氣多之物藥中用商
陸治水腫其物難乾其子紅○項氏安世曰大者
重火也當去者上六也三應之五比之嫌其不能大
也故皆以火大之明之三謂之遇而五謂之竟陸皆與
陰俱行者也此於陰而能自決以保其中故可免咎
素此言竟陸火大猶妬言包瓜皆以細草陰類喻小
人也時當含章則色之時當揚庭則決之然其包之
也以犯剛之體不失也其決
之也以中行柔之用兼濟也

上六无號終有凶

本義 陰柔小人居窮極之時當類已盡无所號呼然
必凶也占者有君子之德則其敵當之不然而
程傳 陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是
先程傳 衆君子得時決去危極之小人也其勢必須

欽定四庫全書

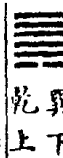
易學象數鉤深圖卷六

三六

消盡故云无號號咷 集說 蘇氏曰无號者不警也
畏懼終必有凶也 楊氏簡曰柔已決去剛道已長然不可不敬戒苟忽
焉不敬不戒不警號則亦終有凶雖未必凶遂至而
既不警戒則放逸逸則失道矣失道者終於凶○蔣
氏惺生曰易為君子謀不為小人謀詳味此又若如
傳義說似為小人謀恐只依卦辭字號有厲之意言
雖是五陽決去一陰尚存為君子之計苟或默然養
禍則其終必致凶聖人之
情何嘗慮小人有凶也

總論 徐氏幾曰大決也以威進之五剛決衰退之一
柔其勢若甚易然而聖人不敢以易而忽之故
於大之一卦丁寧深切所以周防戒備者無所不至
○葉氏煥曰大卦似大壯故諸爻多與大壯相似初
之壯于趾三之壯于頄之類是也夫以五陽決一陰
其壯甚矣聖人慮其大決之過故於爻皆致戒而以

陽居陽者為尤甚焉陽之決陰君
子之去小人亦貴乎中而已矣
素大之與壯前三爻全相類是已後三爻先儒未詳
說須知壯之當前者四也夫之當前者五也故壯四
之藩決即夫五之夫夫若壯之六五則壯已過而非
用壯之時夫之九四則夫未及而亦未可為果決之
事故壯五之喪羊即夫四之牽羊也若壯上之艱夫
上之號則戒之始終不忘危懼而已壯不如夫之盛
故猶曰不能遂夫則可以
遂矣然其危懼之心同也

巽下
乾上

程傳 姤序卦大決也決必有過故受之以姤姤過也
以次大也為卦乾上巽下以二體言之風行天下天
之下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖卷六

三六

始生於下陰與
陽遇也故為姤

姤女壯勿用取女

本義 姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一
陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然

值之如不期而遇者故為過遇已非正又一陰而遇
五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽
故其象 程傳 一陰始生自是而長漸以成女是女之
占如此 戒勿用取如是之女取女者欲其柔順從以成家
道始乃方進之陰漸壯而敵陽者是已不可取也女
漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖 集說 孔氏頴達
一陰甚微然有漸壯之道所以戒也 此卦一柔而遇五剛故名為姤施之於人則是一女
而遇五男為壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此

女也。郭氏雍曰：陽至四五而後言壯，始一陰方長，即為壯者，亦見君子小人之情不同也。○馮氏椅曰：古文婚作遘，遘也，亦婚媾也。以女遇男為象，王洙易改為今文，為婚，雖卦猶是古文，鄭本同。○胡氏炳大曰：女壯，諸家皆以為一陰有將盛之漸。

本義以為一陰當五陽，已有女壯之象。案女壯之義，非以一陰始生於下為壯，亦非以一陰獨當五陽為壯，蓋卦以陰為主，陰而為主，即是壯也。

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

本義：柅，所以止車以金為之，其剛可知。一陰始生，靜正則吉，往進則凶，故以二義戒小人，使不害於君子。則有吉而无凶，然其勢不可止也。程傳：始陰始故以羸豕蹢躅，君子使深為之備云。程傳：始陰始長之卦，一陰生則長而漸盛，陰長則陽消，小人道長也。制之當於其微而未盛之時，柅止車之物，金為之。

欽定四庫全書

即集解易

三

堅強之至也。止之以金柅，而又繫之止之固也。因止使不得進，則陽剛貞正之道吉也。使之進往則漸盛而害於陽，是見凶也。羸豕，蹢躅，聖人重為之戒言。陰雖甚微，不可忽也。不陰蹢躅之物，故以為況羸弱之豕，雖未能強，然其中心在乎蹢躅，蹢躅跳躑也。陰微而在下，可謂羸矣。然其中心常在乎消陽也。君子小人異道，小人雖微，弱之時未嘗無害。君子之心防於微，則無能為矣。集說：丘氏富國以為婚者在此，一爻一陰始生，非以金柅繫之則柔道何所牽制而不放進繫之所以防之也。○胡氏炳大曰：象總一卦而言，則以一陰而當五陽，故於女為壯，又指一畫而言，五陽之下，一陰甚微，故於豕為羸。壯可畏也，羸不可忽也。

案一陰窮於上，象以為無凶矣，而曰終有凶，防其後之辭也。一陰伏於下，象未覺其凶矣，而曰見凶，察其於

先之辭也。陰陽消息循環無端，能察於先，即所以防其後，能防其後，即所以察於先也。

九二包有魚无咎不利賓

本義：魚，陰物，二與初遇，為包有魚之象。然制之在已，故猶可以无咎。若不制而使遇於眾，則其為害廣矣。故其程傳：始遇也，二與初密比，相遇者也。在地象占如此。程傳：卦則初二正應，於四在始，則以遇為重。相遇之道，主於專，一二之剛中遇，固以誠然，初之陰柔，柔陽在上，而又有所應者，其志所求也。陰柔之實，鮮克貞固，二之於初，難得其誠心矣。所遇不得其誠，心遇道之乖也。包者，筮裏也。魚，陰物之美者，陽之於陰，其所悅美，故取魚象。二於初，若能固畜之，如包筮之有魚，則於遇為无咎矣。賓外來者也，不利賓，包筮之人也。遇道當專，一二則難矣。集說：陸氏希聲曰：不

欽定四庫全書

即集解易

三

之二相比，能包而有之，使其邪不及於外。○李氏開曰：制之費魚，始之包有，皆能制陰者也。○胡氏炳大曰：包，如包筮之包，容之於內而制之，使不得逸於外也。○何氏楷曰：包字與繫，包必同意。古之小人，所以亂天下者，往往君子激之也。二曰包有魚，則不視小人為異類，而直以簞容之量，包之既不通之使近，亦不激之使無所容，其何咎焉。

案制陰之義，不取諸九四之相應，而取諸九二之相比者，陰陽主卦皆以近比者為親切，而處之又有所中。有不中焉，故復六四之獨復，亦不如六二休復之為美也。夫五近上，則有見陸之嫌，始二比初，獨不以陰邪為累乎？曰：夫之陰，其勢極矣，如病之既劇，如亂之已成，非有以除去之，不可始則陰始生也，如病將發，如亂初萌，豫防而早治之，則不至於成，長矣。觀乎不利賓之戒，未嘗不以陰邪之漸，則為詳諄也。詩云：微

苟在梁其魚鯨鯨齊子歸止其從如雲先不能制之而使及賓之驗矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

本義

九三過剛不中下不過於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則

无陰邪之傷故雖程傳二與初既相遇三說初而密

危厲而无大咎也程傳比於二非所安也又為二所

忌惡其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之

而居始之時志求乎過一陰在下是所欲也故處雖

不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽

舍也然三剛正而處巽有不終速之義若知其不正

而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義集說李

求遇固已有咎矣知危而止則不至於大也集說李

簡曰居則臀在下故困初六言臀

行則臀在中故大過三言臀

欽定四庫全書

卷六

三十

九四包无魚起凶

本義初六正應已過於二而不

及於已故其象占如此程傳包者所裹畜也

初為正應當相遇者也而初已過於二矣失其所遇

猶包之无魚亡其所有也四當始遇之時居上位而

失其下下之離由已之失德也四之失者不中正也

以不中正而失其民所以凶也曰初之從二以比近

也豈四之罪乎曰在四而言義當有咎不能保其下

由失道也豈有上不失道而下離者乎過之道君臣

民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言為上

而下離必有凶災起者將生之謂民心既離難將作

矣集說吳氏曰慎曰九三以不遇陰而无大咎上九

以不過陰而无咎四則包无魚起凶何也蓋

初六本其正應當遇而不過故也

素四與初正應當制陰之任者也然不能制之而為

包无魚之象何也曰此與失之九三同當決陰制陰

之任而德非中正故一則剛壯而懷愠怒一則疾惡

而昏絕遠無包容之量無制服之方故也以是文德

而適犯卦義取女之戒則其起凶宜矣書曰寬而有

制有容德乃大又曰爾無忿疾于頑是包有魚无魚

之所由分也

九五以杞包瓜含章有隕自天

本義

本也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必

清之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦

章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而

倏有之程傳九五下亦无應非有過也然得過之道

象也故終必有過夫上下之過由相求也杞

高木而葉大處高體大而可以包物者杞也美實之

在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九五算

居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而

包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美

人君如是則无有不遇所求者也雖屈已求賢若其

德不正賢者不屑也故必含章章美內積至誠則有

隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至

誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也高

宗感於夢寐大王遇集說胡氏炳文曰魚與瓜皆陰

於漁釣皆由是道也集說物二與初遇故包有魚五

與初無相遇之道猶以高大之杞而包在地之瓜也

然瓜雖始生而必潰九五陽剛中正能含晦章美靜

以待之是雖陰陽消長時運之常而造化未有不可

回者始其將可轉而為復乎○俞氏瑛曰含即包之

謂其初含蓄不露一旦瓜熟蒂脫自起墜地故曰含章有隕自天○林氏希元曰含章不是全無所事是用意周密不動聲色而自有以消患於方萌也

案五為卦主而與陰無比應得卦勿用取女之義也夫與陰雖無比應而為卦主則有制陰之任焉故極言脩德回天之道

上九姤其角吝无咎

本義 角剛乎上者也上九以剛居上而无程傳至剛最上者角也九以剛居上故以角為象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也已則如是人集說之遠之非他人之罪也由已致之故无所歸咎

欽定四庫全書

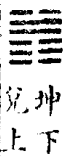
即原周易折中

卷六

徐氏幾曰上九處姤之窮與初無遇雖吝然亦无咎陰不必遇也○胡氏炳文曰九三以剛居下卦之上於初陰無所遇故雖厲而无大咎上九以剛居上卦之上於初陰亦不得其遇故雖吝而亦无咎遇本非正不過不

足為咎也

案此又亦與大初反對皆與陰絕遠者也不與陰遇不能制陰故可吝然非其事任也故无咎此如避世之士不能救時而亦身不與亂者也

坤下

程傳 萃序卦始者遇也物相遇而后聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成萃萃所以次姤也為

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

本義 萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至於廟而承祖考之精神既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後程傳王者有聚則可以有所往皆占吉而有成之辭程傳王者天下之道至於有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之神不可度也而能致其來格也天下萃合人心德備衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也祭祀之報本於人心聖人制禮以成其德耳故射鵲能祭其性然也萃下有亨字美大

欽定四庫全書

即原周易折中

卷六

也亨字自在下與渙不同渙則先言卦才萃乃先言卦義象辭甚明天下之聚必得大人以治之聚則亂物聚則爭事聚則泰非大人治之則萃所以致爭乎故利貞萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言上交鬼神下接民物百用莫不皆然當萃之時而交物以厚則是享豐富之吉也天下莫不同其富樂矣若時之厚而交物以薄乃不享其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之宜順理而行故象云順天命也夫不能為者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興工立事貴集得可為之時萃而後用是動而有裕天理然也

集說 程子曰萃渙皆立廟因其精神之萃而形於此為說其渙散故立此以收之○項氏安世曰卦名下元無亨字獨王肅本有王假遂用其說孔子象辭初不及此字○趙氏汝騰曰陽居五而五陰從之為此陽

居五與四而四陰從之為萃二卦相似然此者衆陰
始附之初聖人作而萬物觀之時也萃者二陽相比
羣陰萃而歸之君臣同德萬物咸多之時也○龔氏
煥曰假字疑當作昭假烈祖之假謂感格也王者致
祭於宗廟以已之精神感格祖考之精神所以為萃
也○何氏楷曰用大牲吉永王假有廟言利有攸往
承利見
大人言

案以彖傳觀之利見大人亨利貞為一事無疑王假
有廟者神人之聚也利見大人者上下之聚也用大
牲吉廣言羣祀由假廟而推之皆所以聚於神也利
有攸往廣言所行由見大人而推之皆所以聚於人
也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷六

本義初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自
守是有孚而不終志亂而妄聚也若時號正應
則求以為笑但勿恤而往從正程傳初與四為正應
應則无咎矣戒占者當如是也程傳初與四為正應
者也然當萃時三陰聚處柔无守正之節若捨正應
而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃
與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一
握笑之矣一握俗語一團也謂眾以為笑也若能勿
恤而往從剛陽之正應則无集說胡氏瑗曰號謂號
過咎不然則入小人之羣矣號咷也萃聚之世必
上下相求和會然後必有所濟故始有號咷之怨終
得與四萃聚而有惟笑也○王氏宗傳曰初之於四
相信之志疑亂而不一也然居萃之時上下相求若
號咷四必說而應之則一握之頃笑號咷而為笑樂
矣謂得其所萃也故戒之曰勿恤又勉之曰往无咎
○姚氏舜牧曰初四相應此心本自相孚但孚須有

終為善如有孚而不終則乃亂而乃萃矣萃其可亂
乎哉若念有孚之當終而呼號以往從之則正應可
合而無妄萃之咎矣○錢氏志立曰萃與此同所異
者多九四一陽耳比初無應曰有孚者一於五也萃
初與四應曰有孚不終者有二陽焉不終於四也及
此時而號以求萃可以破涕為笑同人先號咷而後
笑者
是也

案胡氏王氏姚氏錢氏諸說皆於文義甚合蓋易中
號笑二字每每相對也兩乃字不同上乃字虛字也
下乃字猶汝也正如書而康而色上而字虛字也下
而字猶汝也言有孚不終則必亂汝之所萃也其所
以亂之故則錢氏得之矣握者手所執持以轉移之
機也言能致誠迫切則一轉移之間必有和合之喜
故曰若號
一握為笑

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷六

六二引吉无咎孚乃利用禴

本義二應五而離於二陰之閒必牽引以萃乃吉而
无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中
正誠實而下交故卜祭者有其呈傳初陰柔又非中
孚故因其才而為之戒二雖陰柔而得中正故雖戒
而微辭凡爻之辭闕得失二端者為法為戒亦各隨
其才而設也引吉无咎引者相牽也人之交相求則
合相得則離二與五為正應當萃者也而相遠又在
羣陰之閒必相牽引則得其萃矣五居尊位育中正
之德二亦以中正之道往與之萃乃君臣和合也其
所共致豈可量也是以吉而无咎也无咎者善補過
也二與五不相引則過矣孚乃利用禴字信之在中
誠之謂也禴祭之簡薄者也非薄而祭不尚備物直
以誠意交於神明也孚乃者謂有其孚則可不用文

飾專以至誠交於上也以禱言者謂其誠而已上
下相聚而尚飾焉是未誠也蓋其中實者不假飾於
外用禱之義也乎信者萃之本也不集說胡氏瑗曰
獨片臣之聚凡天下之聚在誠而已集說君子之進
不可自媒以苟媚其君而幸其時之寵榮也是故君
子進用必須有道六二以陰居陰履得其時又上應
九五中正之君必時其君援引於已然後往之此所
以得吉而無咎也乎信也禱薄祭也君子之進必在
乎誠信相交心志相接當萃聚之時誠信既著心志
既通則可以不煩外飾其道得行矣乎信中立則雖
禱之薄祭亦可通於神明也○張子曰能自持不變
引而後往吉乃無咎凡言利用禱皆誠素著白於幽
明之際○王氏宗傳曰象以用大牲為吉而六二以
用禱為利何也備物者王者所以隨其時有孚者人
臣所以
通乎上

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷六

案象言利見大人九五者卦之大人也六二應之得
見大人之義矣然見大人者聚必以正故必待其引
而從之乃吉而無咎蓋聚而不正則不亨也乎乃利
用禱者言相聚之道以誠為本苟有明信雖用禱可
祭矣況大牲乎亦根卦義而反其辭也易曰可用汲
王明並受其福傳曰在下位不援上此引字是汲引
之引非援
引之引

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

本義六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而
不得故嗟如而无攸利唯往從於上可以无咎
然不得其萃困然後復得陰極无位之久亦小可
羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠結正應之窮
交則无
咎也 程傳 三陰柔不中不正之人也求萃於人而人
莫與求四則非其正應又非其類是以

不正為四所棄也與二則二自以中正應五是以不
正為二所不與也故欲萃如則為人棄絕而嗟如不
獲萃而嗟恨也上下皆不與无所利也唯往而從上
六則得其萃為无咎也三與上雖非陰陽正應然萃
之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相
應之地上下復處說順之極故得其萃而无咎也易道
變動无常在人在識之然而小吝何也三始求萃於四
與二不獲而後往從上六人之動為如此雖得所求
亦可小吝 集說 吳氏澄曰與二陰萃於下而上無應故
羞吝也 集說 嗟嘆不得志雖無應而比近九四之陽
苟能往而上求九四則可无咎○俞氏瑛曰萃之時
利見大人三與五非應非比而不得其萃未免有嗟
嘆之聲則无攸利矣既曰无攸利又曰往无咎三與
四比則其往也捨四可乎三之從四四亦與而受之
故无咎第無正應而近比於
四所聚非正有此小吝耳

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷六

案以象傳觀之吳氏俞氏之說是也易例三四陽體
無相從之義然亦有以時義而相從者隨三之係丈
夫及此又是也其不正而亦以時義相從者豫
三咸三是也皆因九四有主卦之義者故然

九四大吉无咎

本義上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽居程傳
四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比四
體眾陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四
以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後為
无咎也大為周施之義无所不周然後為大无所不
正則為大吉大吉則无咎也夫上下之聚固有不由
正道而得者非理枉道而得者自古多矣非理枉
道而得者為大吉乎得為无咎乎故九四必能大吉然後

為无集說房氏喬曰大吉謂匪躬盡瘁始終無玷可
咎也集說免專民之咎有謂立大功可免咎者非也
○項氏安世曰無尊位而得衆心故必大吉而後可
以无咎如益之初九在下位而任厚事亦必元吉而
後可以无咎也○胡氏炳文曰比卦五陰皆比五之
一陽萃四陰皆聚歸五與四之二陽五曰萃有位以
見四之萃非有位也無尊位
而得衆心非大吉安能无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

本義九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若
有未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占
者當如程傳九五居天下之尊萃天下之衆而君臨
是也○程傳九五居天下之尊萃天下之衆而君臨
其位矣為有其位矣得中正之道无過咎也如是而
有不信而未歸者則當自反以脩其元永貞之德則

欽定四庫全書

御纂周易新中

卷六

无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故
比天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有
其位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸
附者蓋其道未光大也元永貞之道未至也在脩德
以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德舜德非不至也
蓋有遠近皆明之異故其歸有先後既有未歸則當
脩德也所謂德元永貞之道也元首也長也為君德
首出庶物君長羣生有尊大之義焉有主統之義焉
而又恒永貞固則通於神明光於四海无思不服矣
乃无匪孚而其悔亡也所謂悔亡之未光心之未懷
也集說王氏宗傳曰五萃之主也當萃之時為萃之
主莫大於有其位尤莫大於有其道有是位
而無是道則天下不我信者亦衆矣故曰匪孚謂天
下之人容有言曰上之人但以位而萃我而其道
則未至也故必元永貞而後悔亡○朱子語類問九
五以陽剛中正當萃之時而居尊位安得有匪孚

曰此言有位而無德則雖萃而不能使人信故
人有不信當脩其元永貞之德而後悔亡也
案萃九五居尊以萃羣陰與比畧同卦象澤上於地
與比象亦畧同也故其元永貞之辭亦同元永貞悔
亡即所謂原筮
元永貞无咎也

上六齋咨涕洟无咎

本義處萃之終陰柔无位求萃不得故
戒占者必如此而後可以无咎也程傳六說之
小人說高位而處之天下孰肯與也求萃而人莫之
與其窮至於齋咨而涕洟也齋咨咨嗟也人之絕之
由已自取又時誰咎為人惡絕不知所集說方氏應
為則順獲而至嗟涕洟小人之情狀也○集說方氏應
爻照後夫山看比之上六以比之最後而凶萃之上
六亦以萃之最後而有未安者故其憂懼若此此正

欽定四庫全書

御纂周易新中

卷六

所謂孤臣孽子也○黃氏淳耀曰上乃孤孽之臣子
也萃極將散而不得所萃乃不得於君親者齋咨涕
洟四字乃極言怨艾求萃
之情故終得萃而无咎
案方氏黃氏之說得之蓋不止孤臣孽子乃放臣屏
子之倫也方氏以比上相照亦是然比上直曰凶此
則齋咨涕洟而无咎者比象有後夫凶之辭故遂以
上六當之此象有利見大人之辭正與蹇卦同例故
尚有積誠求
萃之理也

巽下
坤上

程傳升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以
升物之積聚而益高大聚而上也故為升所以
次於萃也為升坤上其下木在地下為地
中生木木生地中長而益高為升之象也

升元亨用見大人勿恤南征吉

本義 升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九

程傳 升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善

吉也南征 集說 代氏淵曰尊又無

前進也 案卦直言元亨而無他辭者大有出也雖有他辭而

非或辭者升也歷選易卦惟此三者蓋大有與比相

似然所比者陰也民也所有者陽也賢也出與升相

似然往來升升者民也大烹以養者賢也升與漸相

阻礙而終者賢之有所需待而進者也升者賢之無所

莫就於此三者故其象皆曰元亨而無成辭

也不曰利見大人而曰用見代氏之說得之

欽定四庫全書

初六允升大吉

本義 初以柔順居下巽之主也當升之時巽程傳初

柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽之至

者也二以剛中之德上應於君當升之任者也允者

信從也初之柔巽唯信從於二倍二而從之同升乃

氏何氏巽主木

九二孚乃利用禴无咎

本義 義見程傳二陽剛而在下五陰柔而居上夫以

非順道也上下之交不以剛而柔以柔而剛則事若

非誠服也上下之交不以剛而柔以柔而剛則事若

為乎五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也常內

存至誠不假文飾於外誠積於中則自不事外飾故

曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君

未有不用為禴飾者也禴祭之簡質者也云乎乃謂既

孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上也如是則得

无咎以剛強之臣而事柔弱之君又當升之時非誠

意相交其能 集說 張氏清子曰萃六二以中虛為孚

免於咎乎 而與九五應升九二以中實為孚

欽定四庫全書

九三升虛邑

本義 陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽程傳三

陽剛之才正而且巽上皆順之復有族

然終不如二五之中初四之順也九三過剛與柔以時升之義反故其辭非盡善

六四王用亨于岐山吉无咎

本義 義見程傳四柔順之才上順君之升下順下之隨卦升進已則止其所為以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣四之才固自善矣復有无咎之辭何也曰四之才雖善而其位當戒也居近君之位左升之時不可復升升則凶咎可知故云如丈王則吉而无咎也然處大臣之位不得无事於升當上升其君之道下升天下之賢已則止其分焉分雖當止而德則當升也道則當亨也盡斯道者其唯丈王乎

欽定四庫全書

即義明易中

四三

案卦義柔以時升六四初交上體又位在巽冲之間有南征之象迨近尊位有見大人之義是又之合於卦義者也在此者用之以見大人則吉為大人者用之以享神明則宜與隨上之義同皆言王用此人以享於山川也不曰西山而曰岐山避象辭南征之文先隔或言岐山在周西南

六五貞吉升階

本義 以陰居陽當升而居尊位必能正固程傳五以剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能集說李氏元量曰貞吉升階升而用賢則柔升矣

得進而升者也○王氏宗傳曰象傳柔以時升蓋謂五也○熊氏良輔曰以順而升如歷階然柔升至五而極居坤地之中亦有南征之象焉乃非之主也不取君象但為臣位之極者與晉漸之五同也升階須從李氏熊氏之說蓋古者賓主三揖三讓而後升階將上堂矣而猶退避如此以況君子始終之進以禮者也升晉之所以必貴於柔順者以此升階之戒不在貞字之外乃發明貞吉之意爾

上六冥升利于不息之貞

本義 以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而程傳者六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止已而程傳者也其為不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正而當不息之事則為宜矣君子於貞正之德終日乾乾自履不息如上下六不已之心用之於

欽定四庫全書

即義明易中

四三

此則利也以小人貪求无已集說石氏介曰已在升之心移於進德則何善如之集說極是昧於升進之理若能知時消息但自消退不更求進乃利也○徐氏之祥曰豫上樂極故冥豫升上進極故冥升案冥升與晉其角之義同皆進而不能退者也以其剛也故曰角以其柔也故曰冥利于不息之貞其戒亦與維用伐邑之義同皆勤於自治不敢以威滿自居者也以其剛也故曰伐邑以其柔也故曰不息之貞

坎下兌上

程傳 困序卦升而不已必困故受之以困升者自下後受之以困也困者憊乏之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象為

困之義又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔抑於陽剛所以為困也君子為小人所揜蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

本義困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九險兌說處險而說是有雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞人曰大人者明不正之小人不能當也有言不信人戒以當務時默不可尚口益取窮困程傳如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處道自吉樂天安命乃不失其吉也況隨時善集說孔處復有裕乎有言不信當困而言人誰信之

欽定四庫全書

易經

卷六

類達曰困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名為困小人遭困則窮斯盡矣君子遇之則不改其操處困而不失其自適之道故曰困亨處困而能自適必是履正體大之人能濟於困然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎處困求濟在於正身修德若巧言飾辭人所不信則其道彌窮故誠之以有言不信也

案困亨者非謂處困而能亨也蓋困窮者所以動人之心忍人之性困屈以致伸有必通之理也然惟守正之大人則能進德於困而得其所以可通者爾豈小人之所能乎困者君子道屈之時也屈則不伸矣有言不信信字疑當作伸字解蓋有言而動見沮抑乃是困厄之極不特人疑之而不信也夫卦問言不信已不信人之言也而夫子以聰不明解之以信字對聰字則信字當為疑信之信此卦有言不信人不

行已之言也而夫子以尚口乃窮解之以信字對窮字則信字當為屈伸之伸

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

本義臀物之底也困于株木傷而不能安也初六程傳六以陰柔處於至卑又居坎險之下在困不能自濟者也必得在上剛明之人為援助則可以濟其困矣初與四為正應九四以陽而居陰為不正失剛而不中又方困於陰揜是惡能濟人之困猶株木之下不能蔭覆於物株木無枝葉之木也四近若之位在他卦不為无明以居困而不能庇物故為株木臀所以居也臀困于株木謂无所庇而不得安其居居安則非困也入于幽谷陰柔之人非能安其所遇既不能免於困則往迷暗妄動入於深困幽谷深暗之所也方益入於困无自出之勢故至於三歲不覿終

欽定四庫全書

易經

卷六

困者也不覿不集說項氏安世曰初六在坎下故為遇其所亨也入于幽谷即坎初爻入于坎窞也口張氏清子曰人之體行則趾為下坐則臀為下初六困而不行此坐困之象也案詩云出于幽谷遷于喬木初不能自遷于喬木而惟坐困株木之下則有愈入于幽谷而已陰柔處困之最下故其象如此在人則卑暗窮陋而不能自拔者言臀者況其坐而不遷也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

本義困于酒食厭飲苦惱之意酒食人之所欲然醉九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其所占利以享祀若征行則非其時故凶而程傳酒食人所欲而所以施惠也於義為无咎也

君子安其所遇雖窮危險難无所動其心不恤其為困也所困者唯困於所欲耳君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故為困于酒食也大人君子懷其道而困於下必得有道之君求而用之然後能施其所蘊二以剛中之德困於下上有九五剛中之君道同德合必來相求故云求而方來方來方且來也朱紱王者之服蔽膝也以行求為義故以蔽膝言之利用享祀享祀以誠通神明也困之時利用至誠如享祀然其德至誠自能感通於上自昔賢哲困於幽遠而德卒升開道卒為用者唯自守至誠而已征凶无咎方困之時若不誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也將誰咎乎不度時而征乃不安其所為困所動也失剛中之德自取凶悔何所怨咎諸卦二五以陰陽相應而吉唯小畜與困乃九於陰故同道相集說曰朱紱求小畜陽為陰所畜困陽為陰所揜也

祭服謂可衣朱紱而享宗廟也征凶既在險中何可以行无咎以其居陽明之德可以无咎

案小人以身窮為困君子以道窮為困卦之三陽所謂君子也所困者非身之窮乃道之窮也故二五則緩服榮於躬四則金車寵於行然而道之不通則其榮寵也適以為困而已矣然榮寵亦非無故而來神明之意必有所在焉惟賜誠以求當神明之意則終有通時矣故雖當困之時征行必凶而其要无咎也用享祀者謂服此朱紱用此酒食以享之喻所得之爵祿不敢以之自奉而以為竭誠盡職之具也書曰子不取宿則禮于文王武王意義相近

六三困于石據于疾藜入于其宮不見其妻凶

案六三而不中正故有此象而其占則凶石指四疾藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備

矣程傳六三以陰柔不中正之質處險極而用剛居之物疾藜刺不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可犯益自困于石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據于疾藜也進退既皆為困欲安其所益不能安宮其居所安也妻所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而已其凶可知矣辭曰非所困而困為名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至其其可得見邪二陽不可犯也而犯之以取困是非所困而困也名辱其事惡也三在二上因為據之然苟能謙柔以下之則无害矣乃用剛險以乘之則不安而取困如據疾藜也如是死期將至所安之主可得而見乎

案三陰皆非能處困者初在下坐而困者也三居進退之際行而困者也傷於外者必反其家而人無所歸其極如此

九四來徐徐困于金車吝有終

本義初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下入為九二所隔故其象如此然初六不勝正故其占雖為吝而必有終程傳唯力不也金車為九二象未詳疑坎有輪象也程傳足故困亨困之道必由援助當困之時上下相求理當然也四與初為正應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初比二二有剛中之才足以拯困則宜為初所從矣金剛也車載物者也二以剛在下載已故謂之金車四欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困于金車也己之所應疑其少已而之它將從之則猶豫不敢進前豈不可羞未乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也寒上之安弱國之臣各

安其正而已苟擇勞而從則惡之大者不容於世矣
二與四皆以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困
也居陰者尚柔也得中 集說 明氏瑗曰徐徐者
者不失剛柔之宜也 舒緩不致決進也
索求徐徐者喻君子當困時不欲上進也困于金車
者招我以車不容不來也如是則可羞矣然上近
九五之剛中正乃卦所謂大
人者與之同德終有亨道

九五則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

本義 剝剛者傷於上下下既傷則赤紱无所用而反
為此象然剛中而說體故能遲久而有程傳 截鼻曰
說也占其象中又利用祭祀久常獲福程傳 截鼻曰
上也去足為剝傷於下也上下皆拊於陰為其傷害
剝剛之象也五君位也人君之困由上下无與也赤

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖
卷六

四十八

然臣下之服取行來之義故以紱言人君之困以天
下不來也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中
之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應而來
共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭
祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天
下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬則能致天
下之賢濟天下之困矣五與二同德而云上下无與
何也口陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定
也五與二皆陽爻以剛中之德同而相應相求而後
合者也如君臣朋友義合也方其始困安有上下之
與有與則非困故徐合而後有說也二云享祀五云
祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享祀之
則可通分而言之祭天神祀地示享人鬼五 集說 王
君位言祭二在下言享各以其所常用也 集說 王
應麟曰困九五曰利用祭祀李公晦謂明雖困於人
而此可感於神豈不以人不能知而鬼神獨知之乎

愚謂孔子云知我者其天乎韓子云惟乘於時
乃與天通不求人知而求天知處困之道也
索九五不取若象但取位高而益困者耳其象與九
二同但二則未紱方將來五則高位而已困于赤紱
矣乃徐有說者五九體故能從容以處之
而有餘裕也利用祭祀之義亦與二同

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

本義 以陰柔處困極故有困于葛藟于臲臲曰動悔
之象然物窮則變故其占曰若能悔則可以
征而程傳 萬萬纏束之物臲臲危動之狀六處困之
極為困所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲臲
也動悔動則有悔无所不困也有悔於前之失也曰
自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所為有悔
也能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故吉

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖
卷六

四十九

三以陰在下卦之上而山上居一卦之上而无凶何
也曰三居剛而處險困而用剛險故凶上以柔居說
唯為困極耳困極則有變困之道也困與屯之上皆
以无應居卦終屯則泣血遄如困則有悔征吉屯險
極而困說體故也以說 集說 項氏安世曰此象所謂
順進可以離乎困也 尚口乃窮也若能斷葛
藟而不牽解臲臲而不居行而去之吉孰加焉○易
氏被曰陽剛不可終困而二四五皆不言吉陰柔未
免乎困而上獨言吉者困極則變如否之有泰雖險
而終濟也○徐氏幾曰震无咎者存乎悔困已極矣
有悔則可出困而征吉困窮而通其謂是夫○吳氏
曰慎曰困非自己致而時勢適逢者則常守其剛中
之德是謂困而不失其所亨也其道主於貞若困由
己之柔暗而致者則當變其所為以免於困也其道
主於悔學者深察乎此則
處困之道異宜而各得矣

案處困貴於說而上說之主也故雖當困極而尚有
征吉之占異乎初與三之坐困行塞者也然為兌主
則又有尚口之象尚口則支離欲繞如困于葛藟然
將且龍虺不安而失其所為說矣故必悔悟而離去
之則吉

總論 龔氏煥曰卦以柔揜剛而為困主乎陽而言也
惟君子乎三剛久之謂矣

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷六

五十

御纂周易折中卷六

欽定四庫全書

經部
御纂周易折中卷七

臣永瑤恭校

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

覆校官中書臣汪日章

校對官監丞臣張曾炳

謄錄監生臣王恩幅

欽定四庫全書
御纂周易折中卷七

三上

程傳井序卦困乎上者必反下故受之以井承上升
下也物之在下者莫如井井所以次困也為卦坎上
巽下坎水也巽之象則木也巽之義則入也木器之

象木入於水下而上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸

其瓶凶

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷七

本義井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而

往者來者皆井其井也汔幾也繙綆也羸敗也汲井

幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得

喪而又當敬勉不程傳井之為物常而不可改也邑

可幾成而敗也程傳井之為物常而不可改也邑

曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得

也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常

往來井井其用也周常也周也井之道也汔幾也繙

綆也井以濟用為功幾至而未及用亦與未下繙於

井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如莠
稗掘井九仞而不及泉猶為棄井有濟物之用而未
及物猶无有也羸敗其瓶而失之集說鄭氏康成曰
其用喪矣是以凶也羸毀敗也集說井以汲水水
無空竭猶入君以政教養天下惠澤無窮也○丘氏
富國曰改邑不改井井之體也无喪无得井之德也

往來井井之用也此三句言井之事汜至亦未結井未及於用也贏其瓶失其用也此二句言汲井之事

案改邑不改井句解說多錯文意蓋言所在之邑其井皆無異製如諸葛孔明行軍之處千井齊甃者以喻王道之行國不異政家不殊俗也無喪無得則言井無盈涸以喻道之可久往來井井則言所及者多以喻道之可大此三句皆言井在人事則王者養民之政是也然井能澤物而汲之者器政能養民而行之者人無器則水之功不能上行無人則王者之澤不能下究故汜至以下又以汲井之事言之

初六井泥不食舊井无禽

本義此象蓋井不泉而出為功初六以陰居下故為

欽定四庫全書

御纂周易折中

二

之願程傳井與鼎皆物也就物以為義六以陰居下上无應援无水上之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥汙也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也无水則舍置不用矣井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无水上之象故為不食井之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物為集說王氏弼曰最在井底上又無應沈時所舍也集說滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見潔治者也久井不見潔治禽所不嚮而沉人乎○蔡氏清曰井以陽剛為泉而初六則陰柔也故為井泥為舊井井以上出為功而初六則居下故為不食為无禽

九二井谷射鮒甕敝漏

本義九二剛中有泉之象然上无正應程傳二雖剛

而居下上无應而比於初不上而下之象也井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也井上出則養人而濟物今乃下就汚泥注於鮒而巳鮒或以為蝦或以為蟹井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏如甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕本可為用乃破敝而漏之不為用也井之初二无功而不言悔咎何也曰失則有悔過則為咎无應援而不能成用非悔咎乎居二比初豈非過乎曰處中非過也不能上由集說張氏振淵曰以井言則為井无援非以比初也集說谷之泉僅下注於鮒以汲井言則為敝壞之甕

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

案井谷者井中出水之穴竅也井能出水則非泥井也而其功僅足以射鮒者上無汲引之人如瓶甕之敝漏然則不能自濟於人用也決矣在卦則以井喻政以汲之者喻行政之人在爻則下體以井喻材德之士汲之者喻進用之君上體以井喻德位之君汲之者喻被澤之衆三義相因而取喻不同

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

本義渫不停汚也井渫不食而使人心恻可用汲矣九三以陽居陽在下之上而程傳三以陽剛居得其未為時用故其象占如此程傳正是有濟用之才者也下未得其用上水之清潔可食者也井以上為用居下未得其用上水之清潔可食者也井以上為用中汲汲於上進乃有才用而切於施為未得其用則如井之渫治清潔而不見食為心之恻也三居井

之時剛而不中故切於施為異乎用之則行舍之則藏者也然明王用人豈求備也故王明則受福矣三之才足以濟用如井之清潔可用汲而食也若上有明王則當用之而得其效賢才見用則已得行其道君得享其功下得被其福也

集說 蔡氏清曰為我心惻我澤上下並受其福也

謂九三自惻也可用汲帶連王

明並受其福皆惻之辭也

案不曰明王而曰王明乃惻者祈禱之辭言王若明則吾儕並受其福矣

六四井甃无咎

本義 以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能脩治而無及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自脩治則雖无及物程傳承九五之君才不足之功而亦可以无咎矣

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷七

四

以廣施利物亦可自守者也故能脩治則得无咎甃砌累也謂脩治也四雖才弱不能廣濟物之功脩治其事不至於廢可也若不能脩治廢其養人之功則失井之道其咎大矣居高位而得剛陽中正之君但能處正承上不廢其

集說 丘氏富國曰三在內卦滌事亦可以免咎也

井內以致其潔四在外卦滌甃井外以禦其污蓋不滌則污者不潔不甃則潔者易汚○來氏知德曰六四陰柔得正近九五之君蓋脩治其井以蓄蓄九五之寒泉者也占者能脩治臣下之職則可以因君而成井養之功斯无咎矣

九五井冽寒泉食

本義 冽潔也陽剛中正功及於物故為

此象占者有其德則契其象也

程傳 五以陽居尊位其才其德盡善盡美井冽寒泉食也冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也於井

道為至善也然而不言吉者井以上出為成

功未至於上未及用也故至上而後言元吉

集說 易

被曰三與五皆泉之潔者三居甃下未汲之泉也故曰不食五出乎甃已汲之泉也故言食

上六井收勿幕有孚元吉

本義 收汲取也晁氏云收鹿盧收桶者也亦通幕蔽功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其

象如此然占者應之必有孚乃元吉也

程傳 井以上居井之上井道之成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫體井之用博施而有常非大人孰能它卦之終為極為變唯井與鼎終乃為成功是

以吉也

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷七

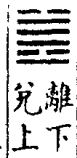
五

案勿幕謂取之無禁所謂往來井井者也有孚謂有源不窮所謂无喪无得者也此爻得備卦之義者巽乎水而上水至此

爻則上之極也

總論 李氏過曰初井泥二井谷皆廢井也三井滌則全矣故五井冽而泉寒上井收而勿幕功始及物而井道大成矣○丘氏富國曰先儒以三陽為泉三陰為井陽實陰虛之象也九二言井谷射鮒九三言井

不食九五言井冽寒泉曰射曰滌曰冽非泉之象乎初六言井泥不食六四言井甃无咎上六言井收勿幕曰泥曰甃曰收非井之象乎以卦序而言則二之射始達之泉也三之滌已潔之泉也五之冽則可食之泉矣初之泥方掘之井也四之甃已修之井也上之收則已汲之井矣又以二爻為一例則初二皆在井下不見於用故初為泥而二為谷三四皆在井

中將見於用故三為澤而四為兌五上皆在井上而已見於用矣故五言食而上言收也

程傳革序卦井道不可不革故受之以革井之為物之後受之以革也為卦兌上離下澤中有火也革變革也水火相息之物水滅火火固水相變革者也火之性上水之性下若相違行則睽而已乃火在下水在上相就而相剋相滅息者也所以為革也又二女同居而其歸各異其志不同為不相得也故為革也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

本義革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合為一卦而少上中下志

欽定四庫全書

御纂周易折中

六

不相得故其卦為革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而悔程傳革者變其故也變其故則人未能遽信故必矣然後人心信從元亨利貞悔亡變動之悔後革之革之所以致其通也故革之可以大亨革之而利於正道則可久而得去故之義無變動之悔乃悔亡也革而無甚益猶可悔也集說李氏簡曰已況反害乎古人所以重改作也利貞者謂窮則變固有大通之道而利於不失正也正則其悔亡矣何氏楷曰已日即六二所謂已日也乃孚即九三九四九五所謂有孚也悔亡即九四所謂悔亡也所以云已日者變革天下之事不當輕遽乃能孚信於人乃難辭也下三爻方欲革故而為

新故有謹重不輕革之意上三爻則故者已革而為新矣九四當上下卦之交正改命之時故悔亡獨於九四見之即象傳所云革而當其悔乃亡也

初九鞅用黃牛之革

本義雖當革時居初无應未可有為故為此象鞅固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義以有為聖人之於變革其謹如此程傳變革事之其時有其位有其才審慮而慎動而後可以无悔九象以位則初也動於事初則无援而動於下則有僭妄之咎而无體勢之重以才則離體而動於陽也離性上而剛體

欽定四庫全書

御纂周易折中

七

健皆速於動也其才如此有為則凶咎至矣蓋剛不中而體躁所不足者中與順也當以中順自固而无妄動則可也鞅局束也革所以包束黃中色牛順物鞅用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順集說干氏實曰自固則不革而已安得便有吉凶乎未可以動故曰鞅用黃牛之革○劉氏牧曰下非可革之位初非可革之時要在固守中順之道而不散有革也○呂氏大臨曰初九當革之初居下無位比於六二上無正應雖有剛德不當自任惟結六二以自固故鞅用黃牛之革六二居中柔順故曰黃牛與遯六二同義○龔氏煥曰易言黃牛之革者二遯之六二居中有應欲遯而不可遯者也革之初九在下無應當革而不可革者也所指雖殊而意實相類案更改之義有取於革者革鳥獸之皮也鳥獸更四時則皮毛改換堯典希革毛毼之類是也六爻取象

於牛虎豹者以此牛之皮至堅韌難以更革者也以之繫物則固故遜二之執用者似之以之裹物則密故革初之鞏用者似之

六二已日乃革之征吉无咎

本義六二柔順中正而為文明之主有應於上於是可變也程傳以六居二柔順而得中正又文明正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當為革之先又必待上下之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則吉而无咎也不進則失可為之時為有咎也以二體柔

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷七

九三征凶貞厲革言三就有孚

本義過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚程傳九三以剛陽為下之上又居離之而躁於變革以是而行則有凶也然居下之上事苟當革豈可不為也在乎守貞正而後居下之上事苟

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷七

九四悔亡有孚改命吉

本義以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德程傳九四而當其時又必有信乃悔亡而得吉也威也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四剛柔相際革之用也四既具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命改為也謂革之也既事當而變革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而善何也曰唯其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正之人也易之集說虞氏翻曰將革而謀謂取義无常也隨時而已集說之言革而行之謂之命

九五大人虎變未占有孚

本義虎大人之象變謂希革而毛毯也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中

正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦程必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷七

+

傳九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大
人之道革天下之事无不當也无不時也所過變
化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之象
也變者事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之
變也以大人中正之道變革之炳然昭著不待占決
知其至當而天下必信也天下蒙大人之革不待占
決知其至當**集說**鄭氏汝諧曰革之道久而後信五
而信之也**集說**與上其革之成乎五陽剛中正居
尊而說體盡革之美是以未占而有孚也其文曉然
見於天下道德之威望而可信若卜筮罔不是乎虎
變之謂也○龔氏煥曰革以孚信為主故象與三四
皆以孚為言至五之未占有孚則不言而信而無以
復加矣

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

本義革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從
矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者
不可以有行也故占者如之程傳革之終革道之成
善則已從革而變其著見若豹之彬彬也小人昏愚
難遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍
虎大人之象故大人云虎君子云豹也人性本善皆
可以變化然有下愚雖聖人不能移者以堯舜為君
以聖繼聖百有餘年天下被化可謂深且久矣而有
苗有象其來格烝乂蓋亦革面而已小人既革其外
革道可以為成也苟更從而深治之則為已甚已甚
非道也故至革之終而又征則凶也當貞固以自守
革至於極而不守以貞則所革隨復變矣天下之事
始則患乎難革已革則患乎不能守也故革之終戒
以居貞則吉也居貞非為六戒乎曰為革終言也莫
不在其中矣人性本善有不可革者何也曰語其性

欽定四庫全書

卷七

+

則皆善也語其才則有下愚之不移所謂下愚有二
焉自暴也自棄也人苟以善自治則无不可移者雖
昏愚之至皆可漸摩而進也唯自暴者拒之以不信
自棄者絕之以不為雖聖人與居不能化而入也仲
尼之所謂下愚也然天下自棄自暴者非必皆昏愚
也往往強戾而才力有過人者商辛是也聖人以其
自絕於善謂之下愚然考其歸則誠愚也既曰下愚
其能革面何也曰心雖絕於善道其畏威而寡罪則
與人同也唯其有與人同 **集說** 孔氏穎達曰居革之
所以知其非性之罪也 **終變道已成君子處**
之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤
色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人革面
者但能變其顏面容色順上而已革道已成宜安靜
守正更有所征則凶居而守正則吉 **彖氏煥曰**九
三與上六皆曰征凶而有貞厲貞吉之殊者三之征
凶戒其不可妄動也上之征凶謂事之已革者不可

復變也三當革而未革故守貞則厲上已革而當守
故居貞則吉三革道未成上革道已成故也○楊氏
啟新曰革道已成非上六革之有革之者也上六特
承其重熙累洽之後治定功成之日耳若九五則必
堯舜湯武乃足以當之首創之君開大型範耳目一
新若混沌初開其文疎朗大體之後則漸深遠
道密耳周之頑民既歷三紀世變風移則革面之謂
革而不守以貞則所變者隨復變矣天下事未革患
其不能革既革患其不
能守也故戒以居貞

宋五上兩父相承虎豹兩物相似程傳以君子為被
王化之人似不如孔氏楊氏以為繼體守成之為安
也如文武開基肇造維新豈非若虎豹之變而文采煥
然者乎成康繼世禮明樂備豈非若豹之變而文理
繁密者乎言君子雖稍別於大人然革道必至此而
後為詳且備也至小人革面方以被王化者言之所

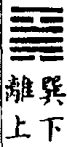
欽定四庫全書

御纂周易折中

卷七

謂革面者亦非但革其面而不能革心之謂此卦以
禽獸取義凡禽獸之有靈性而近於人者如猩猩猿
猴之類皆革其面故以此為民風丕變之喻爾王道
之行則仁義成俗而心亦無不革矣不然何以為必
世後
仁乎

總論龔氏煥曰初言革用黃牛未可有革者也二言
以為革者也皆革道之未成也四言有孚改命則事
革矣五言大人虎變則為聖人之神化矣上言君子
豹變小人革面則天下為
之丕變而革道大成矣

離上

程傳鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之為用
所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水火不

可同處也能使相合為用而不相害是能革物也
所以次革也為卦上離下巽所以為鼎則取其象焉
取其義焉取其象者有二以全體言之則下植為足
中實為腹受物在中之象對峙於上者耳也橫互乎
上者鉉也鼎之象也以上下二體言之則中虛在上
下有足以承之亦鼎之象也取其義則木從火也巽
入也順從之義以木從火為然之象火之用惟燔與
烹燔不假器故取象象而為鼎以木巽火烹飪之象
也制器取其象也乃象器以為卦乎曰制器取於象
也象存乎卦而卦不必先象器聖人制器不待見卦而
後知象以象人之不能知象也故設卦以示之卦器
之先後不害於義也或疑鼎非自然之象乃人為也
曰固人為也然烹飪可以成物形制如是則可用此
非人為自然也在井亦然器雖在卦先而所取者乃
卦之象卦復用
器以為義也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷七

鼎元吉亨

本義鼎烹飪之器為卦下陰為足二三陽為腹五
陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火
而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎下巽也上離為
目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰
進居五而下應九二之陽程傳以卦才言也如卦之
故其占曰元亨吉衍文也元亨可以致元亨也止
當云元亨文義吉字卦才可以致元亨未集說易氏
便有元吉也象復止云元亨其義明矣
易之諸卦皆言象取諸物以名卦者鼎與井而已井
以木巽水鼎以木巽火二卦以養人為義故皆以實
象明之○胡氏一桂曰自元
亨外無餘辭唯大有與鼎

素上經頤頤卦言養道曰聖人養賢以及萬民然則王
者之所當養此兩端而已下經井言養鼎亦言養然

井在邑里之間往來行汲養民之象也鼎在朝廟之中燕饗則用之養賢之象也養民者存乎政行政者存乎人是其得失未可知也故井之象猶多戒辭至於能養賢則與之食天祿治天職而所以養民者在是矣故其辭直曰元亨與大有同

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

本義居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛然當出之則為利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也程傳六在鼎下趾之象也上應於四趾而向上顛之象也再覆則趾顛趾顛則履其實矣非順道也然有當顛之時謂傾出敗惡以致潔取新則可也故顛趾利在於出否否惡也四近君大臣之位初在下

欽定四庫全書

御纂周易折中

十四

之人而相應乃上求於下下從其上上也上能用下之善下能輔上之為可以成事功乃善道如鼎之顛趾有當顛之時未為悖理也得妾以其子无咎六陰而早故為妾得妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使無過咎也子主也以其子致其主於无咎也六陰居下而早巽從陽妾之象也以六上應四為顛趾而發此義初六本無才德可取集說熊氏良輔曰鼎故云得妾言得其人則如是也集說顛趾之未用而傾仆也未用而傾仆則汗穢不能留反以顛為利也若九四之折足則覆敗而凶矣得妾以其子又就顛趾出否上取義得妾者顛趾也以其子无咎其子者出否也疑於有咎故曰无咎案易例初六應九四無亨之義蓋以初六乃材德之卑應四有援上之嫌故於義無可取者其動於應而凶咎者則有之矣鳴豫咸拇之類是也惟晉有上進之義萃有萃上之義鼎有得養之義此三者則初

六九四之應容有取焉然晉初則晉如摧如萃初則乃亂乃萃蓋主於在下者之求進求萃而言則居卑處初未能自達者宜也惟鼎之義主於上之養下上之養下也大賢固養之矣及其使人也器之薄材微品所不遺焉當此之時雖其就上也如顛趾而因得去污穢以自濯於潔清雖其媒鬻也如妾而因得廣嗣續以薦身於嬪御盛世所以無棄才而人入於士君子之路者此也故觀易者知時義之為要

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

本義以剛居中而有實之象也我仇謂初陰陽相求守則初雖近不能以就之矣是以仇矣二能以剛中自其象如此而其占為如是則吉也程傳二以剛實居之象也之有實上出則為用二陽剛有濟用之才與五相應上從六五之君則得正而其道可亨然與初

欽定四庫全書

御纂周易折中

十五

密比陰從陽者也九二居中而應中不至失正已雖自守彼必相求故成能遠之使不來即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就己人能自守以正則不正不能集說胡氏炳文曰鼎諸爻與井相為實井二無應故其功終不上行鼎二有應而能以剛中自守故吉案此疾字是妬害之義所謂入朝見疾是也夫相妬害則相遠而不相即矣然小人之害人也必託為親愛以伺其隙故必不惡而嚴使之不我能即而後無隙之可乘也此只據九二剛中能自守而取此象不必定指一爻為我仇也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方而虧悔終吉

本義以陽居陽腹之中本有美實者也然以過剛失

耳方革而不可舉移雖承上爻文明之腴有雄膏之

美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能

自守則陰陽將和而失其悔矣占程傳陽耳六五也

者如是則初陽雖不利而終得吉也程傳陽耳六五也

以陽居巽之上剛而能巽其才足以濟務然與五非

應而不同五中而非正三正而非中不同也未得於

君者也不得於君則其道何由而行革變革為異也

三與五異而不得於君則其道何由而行革變革為異也

不得其任无以施其用膏甘美之物象祿位雖指五

也有文明之德故謂之雖三有才用而不得六五之

祿位是不得雄膏食之也君子德其德久而必彰守

其道其終必亨五有聰明之象而三終上進之物陰

陽交暢則雨方雨且將雨也言五與三將和合虧

悔終吉謂不足之悔終當獲吉也三懷才而不偶故

欽定四庫全書

有不足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽正終

必相得故吉也三雖不中以巽體故無過剛之失若

過剛則宜集說易氏曰三陽腹有實者也耳謂六

能終吉應塞而不行實在其中美如雄膏誰得而享之然君

子處心要使美實備於我而不計行之通塞及其終

也陰陽相濟有至和將雨之兆此所以虧其始之悔

而終必獲吉也○胡氏炳文曰井鼎九三皆居下而

未為時用井三如清潔之泉而不見食鼎三如鼎中

有雄膏而不得以為人食然君子能為可食不能使

人必食六五鼎耳三與五不相遇如鼎耳方變革而

不可舉移故其行不通然五文明之主三上承文明

之腴以剛正自守五終當求之方且如陰陽和而為

雨始雖有不遇之悔終當有相遇之吉井三所謂王

明並受其福者亦猶是也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

本義四居上任重者也而刑罰謂重刑也今從之九

任矣故其象如程傳四大臣之位任一人所獨任必

此而其占凶也程傳天下之事豈一人所能獨任必

當求天下之賢智與之協力得其人則天下之治可

不勞而致也初初陰柔小人不可用者也而四用之其

四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用之其

不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上

之餗餗乃實也居大臣之位當天下之任而所用非

人至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥謂

報汗也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大

力少而任重鮮不及矣言不勝其任也既覆公餗體為

薄知集說王氏曰渥沾濡之貌也既覆公餗體為

小也集說沾濡知小謀大不堪其任受其至辱災及

其身故曰其形渥凶也○胡氏瑗曰夫鼎之實必有

齊量不可以盈溢若遇其盈溢則有覆餗之凶君子

之人雖有才德亦有分量若職事過其才分則有墮

官之謗矣○蘇氏軾曰鼎之量極於四其上則耳矣

受實必有餘量以為溢地也溢則覆矣○朱氏震曰

其形渥羞赧之象澤流被面沾濡其體也○易氏祓

曰四亦鼎腹有實者在二陽之上已過於溢而又以陽

剛之才下應於初初趾已顛故有折足之象覆公餗

四近君為公之象○胡氏炳文曰初未有鼎實

故因顛趾而出否四已有鼎實故折足而覆餗

案四之得凶諸家之說備矣蓋三陽為實而四適當

其盈也盈則有傾覆之象矣又應初為無輔故有折

足覆餗之象凡易例九四應初六皆有損而無助大

過之不撓乎下解之解而相皆是也其形渥從王氏

說為是詩曰渥渥曰渥丹皆以顏

貌言之愧生於中則顏發赤也

六五鼎黃耳金鉉利貞

本義五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物

故其象如此而其占則利在貞固而程傳五在鼎上

已或曰金鉉以上九而言更詳之

鼎之舉措在耳為鼎之主也五有中德故云黃耳鉉

加耳者也二應於五來從於耳者鉉也二有剛中之

德陽體剛中色黃故為金鉉五文明得中而應剛二

剛中巽體而上應才无不足也相應至善矣所利在

貞固而已六五居中應中不至於失集說王氏宗傳

正而質本陰柔故戒以貞固於中也

上受鉉以舉鼎者耳也六五之象也在鼎之外貫耳

以舉鼎者鉉也上九之象也○王氏申子曰黃中色

謂五之中也金剛德謂上之陽也主一鼎者在乎耳

耳不虛中則鼎雖有鉉而無所措耳而無鉉則鼎雖

有實而無所施故鼎之六五虛其中以納上九陽剛

之助而後一鼎之實得以利及天下猶鼎黃耳得金

鉉也曰利貞亦以陰居陽而有此戒○胡氏一桂曰

程傳及諸家多以六五下應九二為金鉉本義從之

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷七

上九鼎玉鉉大吉无不利

本義上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉

之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其

占程傳并與鼎以上出為用處終鼎功之成也在上

也程傳鉉之象剛而溫者玉也九雖剛陽而居陰履

柔不極剛而能溫者也居成功之道唯善處而已剛

柔適宜動靜不過則為大吉无不利矣在上為鉉

雖居无位之地實當用集說易氏祓曰鼎與井其用

也與它卦異矣井亦然集說在五而其功皆在上井

至而上而後為元吉鼎至上而後為大吉皆所以全養

人之利者也○胡氏炳文曰上九一陽橫互乎鼎耳

之上有利者也○胡氏炳文曰上九一陽橫互乎鼎耳

以金鉉玉具剛柔之體上九以剛居柔而上下得

六五之柔則以為玉鉉○熊氏良輔曰井鼎皆以上

爻為吉蓋水以汲而出井為用食以烹而出鼎為用

也

案此卦與大有只爭初六一爻耳餘爻皆同也大有

之象辭直曰元亨他卦所無也惟鼎亦曰元亨大有

上爻曰吉无不利他爻所無也惟鼎上爻亦曰大吉

无不利以其皆為尚賢之卦故也上九剛德為賢六

五尊而尚之是尚賢也在他卦有此象者如賁大畜

頤之類其義皆善其象傳亦多發尚賢養賢之義然

以卦義言之則大有與鼎獨為盛也卦義之盛重於

此兩爻之相得故吉无不利皆於上爻見之即象所

謂元亨者也又易中大象言天命者亦惟此兩卦一

曰順天休命一曰正位凝命書曰天命有德五服五

章哉故退不肖而進賢者天之命也大有以遇惡揚

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷七

正者用能協於上

下以承天休也

總論丘氏雷國曰初為足故曰艱趾二三為腹故

鉉故曰玉鉉此豈非全鼎之象乎然初曰趾四亦曰

足者以四應乎初而四之足即初也上曰鉉而五亦

曰鉉者以五附乎上五之鉉即上也五曰耳而三

亦曰耳者則以三無應乎五而有鼎耳革之象

震上

程傳震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震為長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故為主器之主序卦取其義之大者為相繼之義震之為卦一陽生於二陰之下動而上者也故為震震動也不曰動者震有動而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震生物之長也故為長男其象則為雷其義則為動

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

本義震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實也以此卦酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占為能程傳陽生於下而恐懼則致福而不失其所主之重上進有亨之

欽定四庫全書

御纂周易折中

二十

義又震為動為恐懼為有主震而奮發動而進懼而脩有主而保大皆可以致亨故震則有亨當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周慮虩然也虩然顧慮不安之貌虩虎謂之虩者以其周環顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞言笑和適之貌震驚百里不喪匕鬯言震動之大而處之之道動之大者莫若雷震為雷故以雷言雷之震動驚及百里之遠人无不懼而自失雷聲所及百里也唯宗廟祭祀執匕鬯者則不致於喪失人之致其誠敬莫如祭祀以載鼎實升之於俎鬯以灌地而降神方其酌裸以求神薦牲而祈享盡其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者唯誠敬而已此處震之道集說于氏賈曰祭道也卦才无取故但言處震之道禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也○胡氏瑗曰百里雷聲之所及也匕者宗廟之器

欽定四庫全書

御纂周易折中

二十二

由於能懼○余氏本曰震驚百里只是足笑言啞啞一句意大意謂人平時若能恐懼則可以致福雖卒然禍變之來亦無可畏也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

本義成震之主處震之程傳初九成震之主致震者也知震之來當震之始若能以為恐懼而周旋顧慮虩然不敢寧止則終必保其安吉故後笑言啞啞也集說石氏介曰初九有陽明之德居震之始是能文曰初九在內卦之內震之主也故辭與卦同蓋震之用在下而重震之初又最下者所以為震之主也

六三震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

本義六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻程傳六二居占具象中但九陵七日之象則未詳耳程傳中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮執能禦之厲猛也危也彼來既猛則已處危矣億度也貝所有之資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高也如九九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢避當守其中正无自失也億之必喪也故速避以自守過則復其常矣是勿逐而自得也逐即物也以已即物失其守矣故戒勿逐而遠自守處震之大方也如二者當危懼而善處者也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷七

卦位有六七乃更始事既終時既易也不失其守雖一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日得集說鄭氏汝諧曰億度也度實貨之可喪而喪之觀變事定則必得其所謂安也○楊氏簡曰六二乘初九之剛不可安處故億喪貝往而躋于九陵雖今未得至於歷七日則時當得矣勿用逐也避難曲折有如此者皆太王既不可禦狄不可安處去而邑於岐山之下而他日興周焉此象也○蔣氏惺生曰億度也事未至未著而先謀度之謂億○楊氏啟新曰喪自喪之也躋于九陵飄然遠舉之意人之所以常蹈禍者利耳遠利而自處於高豈惟無厲所喪者可以不久而獲矣

六三震蘇蘇震行无眚

本義蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以程傳蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽无眚矣程傳蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽乎故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无過也若三行則至四正也動以就正為善故二勿逐則自得三能行則集說趙氏光大无眚以不正而處震懼有眚可知集說曰當震時而有懼益甚精神渙散故為震蘇蘇之象然天下不患有憂懼之時而患無脩省之功若能因此懼心而行則持身無妄動應事有成規又何眚之有○楊氏啟新曰震而不行徒震耳行者改圖也此恐懼所以脩省也

九四震遂泥

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷七

本義以剛處柔不中不正陷於二陰之間不居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四无正之德陷溺於重陰之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能免於泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣集說項氏安世曰初九以一陽動乎宜復能光亨也二陰之下得震之本象故其福與卦辭合九四以一陽動乎四陰之中則震變成坎震而遂陷於泥也○胡氏炳文曰初與四皆震之所為震者然震之用在下四溺於陰柔之中故震之亨在初而不在四

宋卦爻震字雖以人心為主然震之本象則雷也凡雷乘陽氣而動然所乘之氣不同故邵子曰水雷玄火雷赫土雷連石雷霹蓋雷聲有動而不能發達者陷於陰氣也此爻陽動於四陰之中故有震遂泥之

象在人則志氣未能自遂乃困心衡慮之時也

六五震往來厲億无喪有事

本義以六居五而處震時无時而不危也以其得中无喪程傳六五雖以陰居陽不當位為不正然以柔矣中為美三四雖當位或以中為過中常重於正也蓋中則不違於正正不必中也天下之理莫善於中於六二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下則剛犯剛是往來皆危也當君位為動之主隨宜應變在中而已故當億度无喪失其所有之事而已所有之事謂中德苟不失中雖有危不至於凶也億度謂圖慮求不失中也五所以危由非剛陽而无助

欽定四庫全書

御纂周易新中

子四

若以剛陽有助為動之主則能亨矣往來皆危時則甚難但期於不失中則可自守以柔主動固不能致亨濟集說虞氏翻曰可以守宗廟社稷為祭主故无也故稱來五居重震之上故稱往來億度也二五之厲即震之恐懼也二五之億即震之脩省也○熊氏良輔曰震往亦厲來亦厲皆以危懼待之故能无喪有事蓋不失其所有也此卦辭所謂不喪匕鬯能主器以君天下者與○俞氏琰曰二曰震來指初之來以五視初則初之始震為既往四之游震為復來五蓋震往而復來之時也有事謂有事於宗廟社稷也震之主爻在初而无喪有事乃歸之五五乃震之君也案春秋凡祭祀皆曰有事故此有事謂祭也二五之震同其有中德而能億度於事理者亦同然二喪貝而五无喪者二居下位所有者貝耳五居尊所守者則宗廟社稷也貝可喪也宗廟社稷可以失守乎故

二以喪貝為中五以无喪有事為中

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

本義以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行則可以无咎而亦不能免於婚媾程傳索索消索不存媾之有言戒占者當如是也如是以六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣彈索也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻徊徨以陰柔不中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也未能震懼於未及身之前則不至於極矣故得无咎苟未至於極尚有可改之道震終當變柔不固守故有

欽定四庫全書

御纂周易新中

子五

畏鄰戒而能變之義聖人於震終示人知懼能改之義為勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上始為眾動之首今乃畏鄰戒集說而不敢進與諸處震者異矣故婚媾有言也鄭氏汝諧曰上以陰柔之資而居一卦之上其中無所得不能自安故震索索而氣不充視矍矍而神不固人之過於恐懼者固無足取若能舉動之際觀事之未然而知戒亦聖人之所許也○趙氏光大曰陰處震極故當震之來志氣消沮瞻矍矍傍徨驚懼之甚也以是而行其志先亂凶也所以然者以不能圖之於早也若震未及身而方及鄰之時恐懼脩省豫為之圖則自無索索矍矍之咎矣案此婚媾有言與夬四聞言不信同皆占戒之外反言以決之之辭也瑣瑣姻姻見識凡近當禍患之未深則相誘以晏安而已爾安能為人

艮下

程傳艮序卦震者動也物不可以終動止之故受之

艮以艮者止也動靜相因動則有靜靜則有動

物無常動之理艮所以次震也艮者止也不曰止者

艮山之象有安重堅實之意非止義可盡也乾坤之

交三索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物

既至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故為艮也

然則與畜止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

本義艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而

止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於

極而不進之意也其占則必能止於背而不有其身

行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為

欽定四庫全書 御纂周易折中 卷七

止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身

而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之

地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而

止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其

止矣不見其人止於行矣內外兼止故人欲滅而天

理固存孟子曰養心莫善於寡欲其艮其背之謂乎

○郭氏雍曰中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中艮之

為止其在茲時乎○朱子語類云艮其背只是言止

也人之四體皆能動惟背不動取止之義止其所則

靡然而大公○又云艮其背便不獲其身不獲其身

便不見其人行其庭對艮其背只是對得輕身是動

物不道動都是安然而動斯安矣不動自无妄○又

云艮其背不獲其身只是見道理不見自家行其庭

不見其人只是見道理不見箇人也○又云明道云

與其非外而是內不若內外之兩忘也說得最好便

是不獲其身行其庭不見其人兩忘也說得最好便

只見所當止也○問伊川云內欲不萌外物不接如

是而止乃得其正似只說得靜中之止否曰然此段

分作兩截艮其背不獲其身為靜之止行其庭不見

其人為動之止總說則艮其背是止之時當其所而

止矣所以止時自不獲其身行時自不見其人此三

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷七

三

止

身

不

見

其

人

此

三

身

行

時

自

不

初六艮其趾无咎利永貞

欽定四庫全書

衛纂周易折中
卷七

二十八

六二艮其腓不拯其隨其心不快

快心不

九三艮其限列其夤厲薰心

欽定四庫全書

卷七

二十九

則不得屈伸而上下判隔如列程傳限分隔也謂上其黃矣危厲薰心不安之甚也居剛而不中為成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列其黃黃脅也上下之際也列絕其黃則上下不相從屬言止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則處世乖戾與物睽絕其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇忿畏焚撓其中豈有安裕之理厲薰心謂不安之勢薰爍其中也王氏宗傳曰九三下體之終也以上下二體觀之則交際之地也故曰限夫人之身雖有體節程度然其脈絡血氣必也周流會通曾無上下之間故能屈伸俯仰無不如意而心得以夷然居中今也艮其限而有所止焉則截然不相闕屬而所謂心者其能獨寧乎故曰厲薰心○胡氏炳文曰震所主在下初九下

之象故不如九四雖亦震所主而溺於四柔之中有
者也九三雖亦艮所主然界乎四柔之中有限之象
有列其象之象故不如上之吉蓋寂然不動者心之
體如之何可以徇物感而遂通者心之用如之何可
以絕物三過則不中確乎止而不能進退以至上下
隔絕是絕物者也惟見其危厲薰心而已○楊氏啟
新曰此爻是惡動以為靜而反至於動心者蓋心之
與物本相聯屬時止而止時行而行則事應於心而
心常泰然有意絕物則物終不可絕而心終不可靜
矣

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

柔貴為夾脊骨正與心相對峙也峙其脊骨而不
得為艮背之象者蓋艮背者能動而止也如人之坐
尸立齊而揖讓俯仰之用則未嘗廢此所以能行其
庭而與物酬酢也此之列貴由於艮限則因腰之不
能屈伸而脊為之峙是不能動而止如人之有疾
者安得不危而薰心哉心猶火也可揚而不可遏也
揚之則明遏之則薰矣危薰心者言其埋鬱昏塞無
光明通泰之象也震之九四不當動而動此文則不
當止而止咸之九四感之妄此文則止之偏皆因失
中正之德故如此

六四艮其身无咎

本義以陰居陰時止而止故為艮
程傳四大臣之位
止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不能止物唯自
止其身則可无咎所以能无咎者以止於正也言止
其身无咎則見其不能止物施於政則有集說胡氏
咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也
人之體統而言之則謂之一身分而言之則腰足而
上謂之身六四出下體之上在上體之下是身之象

也夫人患不能自止其身今能止之得其道使四肢
不妄動故无咎也○吳氏曰慎曰視聽言動身之用
也非禮勿視聽言動艮其身也時止而止故无咎若
艮限則一於止是猶絕視聽言動而以寂滅為道者
矣

案咸五居心上故咸其脢者背也此爻亦居心上則
亦背之象矣不言艮其背者艮其背為卦義非中正
之德不足以當之四雖直其位而德非中故但言艮
其身而已蓋艮其背則不獲其身矣不獲其身者忘
也若艮其身則能止而未忘也然止者忘之路故
其占亦曰无咎正猶同人之卦義曰于野上九雖直
野位而其德未至故次於野而曰郊此之卦義曰艮
背此文雖直背位而其德亦未至故次於不獲其身
而曰艮其身也

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

六五艮其輔言有序悔亡

本義六五當輔之處故其象如此而
程傳五君位艮
其占悔亡也悔謂以陰居陽
天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以
在上取輔義言之人之所當慎而止者惟言行也五
在上故以輔言輔言之所由出也艮於輔則不妄出
而有言也言輕發而无序則有悔止之於輔則悔亡
也有序中節有次序也輔與頰舌皆言集說蘇氏賦
止言欲寡○趙氏彥肅曰能默故能言非默而不言
也由言以推行所謂艮者亦如是而已○龔氏煥曰
艮其輔非不言也言而有序所以為艮也○谷氏家
然曰止在言前非出口方思止也然有序為止止亦
非緘默之謂也

上九敦艮吉

本義以陽剛居止之極程傳艮九以剛實居上而又成至堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而為敦人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久之至善所以同患也上九能敦厚於終止集說項氏道之上九與三相類皆一卦之主也然九三當上下之交時不可止而止故危上九當全卦之極時可止而止故吉○又曰象曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎惟六四一爻足以當之象曰兼山艮君子以思不出其位惟上九一爻足以當之○胡氏炳文曰敦臨敦復皆取坤土象艮山乃坤土而隆其上者也其厚也彌固故其象為敦其占曰吉艮之在上體者凡八而皆吉

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷七

總論朱子語類云咸艮皆以人身為象但艮卦又差一位○項氏安世曰咸艮二卦取象相類艮四

為背故五為輔咸四為心故五為背肉上為輔又上兌為口則輔宜在上也

宋咸艮之象所以差一位者咸以四為心故五為背而上為口艮以三為心故四為背而五為口其位皆

緣心而變者也二之腓兼股為一象故與咸三俱言隨

艮下

程傳漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所

生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為漸今人以緩進為漸進以序不越次所以緩也為卦上

巽下艮山上有木之序也所以為漸也

漸女歸吉利貞

本義漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之占為女歸吉而程傳以卦才兼漸義而言也乾坤之又戒以利貞也變為巽艮艮重而為漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最為大也故以女歸為義且男女萬事之先也諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而為之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而為之戒者損之九二是也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷七

處陰居說故戒以宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言所畜利於貞也有言所以利者以其有貞

者漸是也言女歸之所以吉利於如此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者

通達之義非集說胡氏瑗曰天下萬事莫不有漸然漸進之義也

閨門之內必須男子之家問名納采請期以至於親迎其禮畢備然後乃成其禮而正夫婦之道君子之

人處窮賤不可以干時邀君急於求進處於下位者不可諂諛佞媚以希高位皆由漸而致之乃獲其吉

也○郭氏雍曰進之漸者無若女之歸女歸不以漸則奔也漸則為歸速則為奔故女歸以漸為吉凡天

下之進如女歸之漸無不吉也利貞者女歸之道正固守之无不利也○胡氏炳文曰咸取女吉取者之

占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以貞艮為主艮止也止而說則其感也以正是為取女之吉止而巽則

其進也以正是為女歸之吉

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

本義鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未

小子厲雖有言而程傳漸諸文皆取鴻象鴻之為物

於義則无咎也序乃為漸也干水渚水鳥止於水之渚水至近也其

進可謂漸矣行而以時乃所謂漸進不失漸得其宜

矣六居初至下也陰之才至弱也而上无應援以此

而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所

安時事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之

事從眾人之知非能燭理也故危懼而有言蓋不知

在下所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸

也於義自无咎也若漸之初而用剛急進則失漸之

義不能進而集說李氏鼎祚曰鴻隨陽鳥喻女從夫

有咎必矣進欲其知時故鴻為象進欲其漸故以干磐陸木陵

為象○何氏指曰六爻皆取鴻象往來有時先後有

序於漸之義為切也昏禮用鴈取

不再偶又於女歸之義為切也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

本義磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎衎和

樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之

應故其象如此程傳二居中得正上應於五進之安

而占則吉也進也二與九五之君以中正之道相應其進之安固

平易莫加焉故其飲食集說胡氏炳文曰艮為石故

和樂衎衎然吉可知也食衎衎有磐象鴻食則呼眾飲

衎衎安且樂矣時使之然也在初則无應在二則柔順

中正而上有九五之應也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

本義鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故

莫甚焉然以其過程傳平高曰陸平原也三在下卦

剛也故利禦寇也居漸之時志將漸進而上无應援當守正以俟時

安處平地則得漸之道若或不能自守欲有所牽志

有所就則失漸之道四陰在上而密比陽所說也三

陽在下而相親陰所從也二交相比而無應相比則

相親而易合无應則无適而相求故為之戒夫陽也

夫謂三三若不守正而與四合是知征而不知復征

行也復反也不復謂不反顧義理婦謂四若以不正

而合則雖孕而不育蓋非其道也如是則凶也三之

所利在於禦寇也非理而至者寇也守正以閑集說郭

雍曰以卦辭言女歸吉故以夫婦為言○程氏敬承

曰三以過剛之資當漸進之時懼其進而犯難也故

高則不止於厲而已上九在卦外不與三應如夫征而不復不顧其家也三剛質失柔道如婦有產孕而不能養育不恤其子也以士君子之進言之上不下交而下又失順勤之道於義則凶矣上下不交必有說邪閑於其間所謂寇也惟能謹慎自守使寇無所乘則可以救其過剛之失而利

六四鴻漸于木或得其桷无咎

本義鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也程傳上進之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而如鴻之進于木也木漸高矣而有不安之象鴻趾不能握枝故不木棲桷橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之則安也四居

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷七

正而巽順宜无咎者也必以得集說房氏喬曰進而失言者因得失以明其義也漸于木失所也或得勁直之桷可容網足而安棲謂上附於五故无咎○胡氏炳文曰巽為木而處艮山之上鴻漸於此則愈高矣鴻之掌不能握木木雖高非鴻所安也然陰居陰得正如於木之中或得平柯而處之則亦安矣故无咎

案六四亦無應者也然六四承九五例皆吉者以陰承陽合於女歸之義矣順以事上高而不危故有集木得桷之象

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

本義陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者

如是則程傳位陵高阜也鴻之所止最高處也象君之吉也非遽與二為正應而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之為耳久其能勝乎

案此卦之交象與歸妹同不擇陰爻陽爻皆有婦象也先儒見三五兩陽爻皆言婦故於三則以婦指四於五則以婦指二今推爻意蓋三五皆取婦象三無應者也五雖有應而反其類者也既取婦象而所應者陰是之謂反類其失卦義又有甚於無應者矣故三猶孕也但不育耳五則三歲不孕蓋不相和合之甚者也三過剛故戒以禦寇恐其不能慎也五有中正之德故無戒辭而直以終莫之勝決之勝字蒙九

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷七

三聖寇之義夫說邪國之寇也君子之進所以不能和合而通者寇勝之也然如九五之德則所謂可以正邦者當漸之時有終吉之理豈說邪所能勝哉

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

本義胡氏程氏皆云陸當作遠謂雲路也今以韻讀位之外而其羽毛可用以為儀飾蓋雖極高而不可為無用之象故其占為如是則吉也程傳定胡公以陸為遠遠雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之遠達通達无阻蔽之義也上九在至高之位又益上進是出乎位之外在它時則為過矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛於雲空在人則起逸乎常事之外者也進至於是不失其漸賢達之高致也故可用為儀法而吉也羽鴻之所用進

案六爻皆有女歸之義獨於三五言婦者陰爻則其為臣道妻道不必言也上九又處卦上以為妻道則其女之已老而非歸者以為臣道則臣之已退而非進者既在卦義之外則亦不必言也惟三與五既居高位又為陽爻疑其無婦象也故稱婦為蓋雖五位亦時以臣道妻道言各隨其卦義而已初以陰應陰三以陽應陽皆不合女歸之義故各有凶厲之辭五應二陰陽相求者也然以二為女則歸於陽為正耦故

御纂周易折中
卷七

三

飲食衎衎而和也以五為女則歸於二為反類故三
載不孕而不和也四則雖無應而承五亦得所歸可
以无咎上卦之終也進之極也既無所取於歸與進
之義則反以無應為宜蓋在家為保姆在國為黎老
超然於進退之外者也陸字與九三重故先儒改作
遠字以叶韻然遠儀古韻實非叶也意者陸乃阿字
之誤阿大陵也進於陵則阿矣儀古讀俄正與阿
叶詩云菁菁者莪在彼中阿既見君子樂且有儀

䷲ 震兌
上下

程傳歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也歸妹者女之歸也妹少女之稱為卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說女也從男之義卦有男女配合之義者四咸恒漸歸妹也咸男女之相感也男下女二氣感應止而說男女

之情相感之象恆常也男上女下巽順而動陰陽皆
 相應是男女居室夫婦唱隨之常道漸女歸之得其
 正也男下女而各得正位止靜而巽順其進有漸男
 女配合得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下女從
 男也而有說少之義以說而動動以說則不得其正
 矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位而陽在下陰
 在上亦不當位也與漸正相對咸恆夫婦之道漸歸
 妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹
 動於說皆以說也恆與漸夫婦之義也恆巽而動漸
 止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是矣
 歸妹為卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨
 動莫如水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長
 男兌少女少女從長男以說而動動而相說也人之
 所說者少女故云妹為女歸之象又有長男說少女
 之義故為
 歸妹也

新纂周易折中
卷七

三十九

歸妹征凶无攸利

本義婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之
長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為
歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五
又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也程傳以
而動動而不當故凶不當位不當也征凶動
則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也集說蔡
清曰不曰妹歸而曰歸妹歸者在妹也如新則曰女
歸矣○張氏振淵曰妹乃少女而從長男又其情以
說而動是其情勝而不計乎匹偶之宜者故為
歸妹所歸在妹不正可知故凶而无所利也
柔歸妹文意如春秋歸地歸田之例以物歸於人非
其人來取物也歸妹所以失者有二一則不待取而
自歸失昏姻之禮以卦象女先於男與咸之男下女
相反也一則以少女歸長男失昏姻之時與咸兩少

之交相反也故不曰妹歸而曰歸妹以明其失禮不
曰歸女而曰歸妹以見其失時凡象辭直著吉凶而
無他戒者大有鼎直曰元亨此直曰征凶无攸利蓋
尊賢育才者人君之盛節也自媒自薦者士女之醜
也行

初九歸妹以娣跛能履征吉

本義初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子
為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已
故又為跛能履之象程傳女之歸居下而无正應娣
而其占則征吉也貞之德而處卑順娣之賢正者也
處說居下為順義娣之卑下雖賢何所能為不過自善
其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也
然在其分為善故以是而行則吉也集說曰征吉者

欽定四庫全書

御纂周易折中

四十

少長非偶為妻而行則凶為娣而行則吉○胡氏瓊
曰跛者足之偏也姪娣非正配而能盡其道以配君
子猶足之雖偏而能履地而行不至於廢也

柔初在下娣之象凡女之歸不待六禮備者為失禮
惟娣可以從歸而不嫌於失禮少長非偶者為失時
惟娣可以待年而不嫌於失時是卦義雖凶而於初
則無嫌故變征凶而為征吉也

九二眇能視利幽人之貞

本義眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也
上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不
能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利
利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也程傳
九二陽剛而得中女之賢正者也上有正應而反陰
柔之質動於說者也乃女賢而配不良故二雖賢不

能自遂以成其內助之功適可以善其身而小施之
如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以
正禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也二有
剛正之德幽靜之人也二之才如是而利貞者利
言宜於如是之戒也非集說也郭氏雍曰九二剛中
志故曰利幽人之貞○胡氏一棧曰初二眇
眇兌毀折象履卦六三亦兌體故取象同

欽定四庫全書

御纂周易折中

四十一

也娣雖屈於偏側而猶能佐理故曰能履
幽人雖失所仰望而其志炯然故曰能視

六三歸妹以須反歸以娣

本義六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人
或曰須女程傳三居下之上本非戚者以失德而无
之職者待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而
尚剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上无
應无受之者也无所適故須也女子之處如是人誰
取之不可以為人配矣當反歸而求為娣則可也
以不正而集說為說○胡氏炳文曰初九居下娣也
失其所也六三居下之上非娣也陰柔而不中正又為
主無德之女也無德之女人無取之者故本宜須而

反歸以

案須當從本義賤女之解為是三不中正而無應故取象於女之賤者人不之取但反歸而為姊也然亦惟下卦無應有姊之象從在上之同類而歸也上卦無應則并無姊之象矣故在四為愆期在上為虛筐

九四歸妹愆期遲歸有時

本義九四以陽居上體而无正應賢女不輕從程傳

九以陽居四上體地之高也陽剛在女子為正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故云愆期

女子居貴高之地有賢明之資人情所願取故其愆期乃為有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行

也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道以无應故為愆期之義而聖人推理以女賢而愆期蓋有待也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷七

集說胡氏瓊曰以剛陽之質居陰柔之位不為躁進故待其禮之全備俟其年之長大然後歸於君

子斯得其時也遲待也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其姊之袂良月幾望吉

本義六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為此故又為月幾望之象程傳六五居尊位妹之貴高而占者如之則吉也

之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正昏姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕

之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德也不事

容飾以說於人也姊媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂

不及其姊之袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢其夫乃為吉也

則不亢其夫乃為吉也集說薛氏溫其曰至尊之妹女之處尊貴之道也

然惟天子之女則必求於夫家而自歸非正也卦之所以凶也義在他人則為越禮犯義而凶在天子則為降尊屈貴而吉矣六五居尊而下應九二適合此象故其辭

如此卦惟此爻有應而又於歸妹之義正為所宜而非所病則其為吉宜矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

本義上六以陰居歸妹之終而无應約婚而不程傳上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以為婦矣

筐篚之實婦職所供也古者房中之俎菹醢之類后夫人職之諸侯之祭親割牲卿士大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕

矣是夫婦之无終者集說胡氏炳文曰震有虛筐之也何所往而利哉

而無應故有承筐无實刲羊无血之象程傳以為女歸之无終本義以為約婚而不終蓋曰士曰女未成夫婦也先女而後士罪在女也故无攸利之占與卦辭同

程傳震上

豐序卦得其所歸者必大故受之以豐也豐盛大

聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大

聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大

聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大

聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大

聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大

聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大

之義為卦震上離下震動也離明也以明而動動而能明皆致豐之道明足以照動足以亨然後能致豐也大

豐亨王假之勿憂宜日中

本義豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道以為徒憂無益但能守常不至於過程傳豐為盛大則可矣故戒以勿憂宜日中也極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周為可憂慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也集說張子曰宜日中不宜過中也郭氏忠孝曰豐者盛大之名盛大所以亨然物極盛大者

欽定四庫全書

御纂周易折中

四十五

憂必將至日過中則昃豐過盛則衰聖人欲持滿以中故言宜日中○項氏安世曰豐卦皆以明為主故下三爻皆明而无咎上三爻皆暗以能求明為吉不能求為凶此所以宜日中也○胡氏炳文曰豐之大必有亨道焉大則必通也亦有憂道焉大則可憂也不必過於憂如日之中斯可矣泰晉夫家人升皆曰勿恤此曰勿憂皆當極盛之時常人所不憂而聖人所深憂其辭曰勿憂深切之辭非謂無憂也○何氏楷曰豐有憂道焉而云勿憂蓋於此有道焉可不必要也其道安在亦曰致豐之本即保豐之道何以致豐離明主之而震動將之也宜常如日之方中使其明無所不及則幽隱卑照斯可永保夫豐亨亨矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

本義配主謂四句均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

欽定四庫全書

御纂周易折中

四十六

程傳雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明初九明之初九四動之初宜相須以成其用故雖初而相應位則相應用則相資故初謂四為配主已所配也配雖匹稱然就之者也如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖句无咎句均也天下之相應者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用則相資其應則相成故雖均陽剛相從而無過咎也蓋非明則動无所之非動則明无所用相資而成功同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從則能成其豐故云有尚有可嘉尚也在它卦則不相下而離陳集說胡氏瑗曰旬者十日也謂數之盈滿也言初於此而往則行有所尚也○蘇氏軾曰凡人知生於憂患而愚生於安佚豐之患常在於間故爻皆以明開為吉凶也初九六二九三三者皆離也而有明德者也九四六五上六則所謂豐而闇者也離火也日也以下升上其性也以明發闇其德也故三離皆上過於震初九通四其配之所在也故曰配主○項氏安世曰初以四為配四以初為夷上下異辭也自下並上曰配○胡氏炳文曰初不言豐初未至豐也五亦不言豐者陰虛歎然方賴在下之助不知有其豐也凡卦爻取剛柔相應豐則取明動相資初之剛與四之剛同德而相遇雖兩陽之勢均敵往而從之非特无咎且有尚矣或曰十日為句○來氏知德曰因宜日中句爻辭皆以日言文王象豐以一日象之故曰勿憂宜日中周公象豐以十日象之故曰雖旬无咎十日為句言初之豐以一

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

本義六二居豐之時為離之主至明者也而上應六

五之柔暗故為豐節見斗之象節障蔽也大其

障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見

疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也

虛中有程傳明動相資乃能成豐二為明之主又得

乎之象中正可謂明者也而五在正應之地陰

柔不正非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時

居相應之地五才不足既其應之才不足資則獨明

不能成豐既不能成豐則喪其明功故為豐其節日

中見斗二至明之才以所應不足與而不能成其豐

喪其明功无明功則為昏暗故云見斗斗昏見者也

節周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰而

主運平象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃見

斗猶豐大之時乃遇柔弱之主斗以昏見言見斗則

是明喪而暗矣二雖至明中正之才所遇乃柔暗不

正之君既不能下求於己若往求之則反得疑猜忌

欽定四庫全書

疾暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也

不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意

能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正

也古人之事庸君常主而克行其道者已之誠意上

達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主

是也若能以誠信發其志意則得行其道乃為吉也

集說服氏度曰日中而昏也○張子曰凡言往者皆

進服而之上也初進而上則遇陽而有尚二既以

陰居陰又所應亦陰故往增疑疾○郭氏雅曰六二

為離明之中而有豐節之闕者以陰居陰上非正應

所以有從闕之象也天下之理明則無疑闕則疑六

二用明投闕往得疑疾乃其宜也然任其中正有孚

而發則動無不吉○徐氏幾曰卦言宜日中以下體

言之則二為中以一封言之則三四為中故二三四

皆言日中剛生明故初應四則為往有

尚柔生暗故二應五為往得疑疾也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

本義沛一作沛謂幡幔也其蔽甚於沛矣沫小星也

象占程傳沛字古本有作沛字者王弼以為幡幔則

如此程傳是沛也幡幔圓蔽於內者豐其沛其暗更

甚於節也三明明體而反暗於四者所應陰暗故也三

居明體之上陽剛得正本能明者也豐之道必明動

相資而成三應於上上陰柔又无位而處震之終既

終則止矣不能動者也它卦至終則極震至終則止

矣三无上之應則不能成豐沫星之微小无名數者

見沫暗之甚也豐之時而遇上六日中而見沫者也

右肱人之所用乃折矣其无能為可知賢智之才遇

明君則能有為於天下上无可賴之主則不能為有

如人之折其右肱也人之為有所失則有所歸咎曰

由是故致是若欲動而无右肱欲為而上无所賴則

欽定四庫全書

不能而己更復何

言无所歸咎也

案九三之蔽又甚於二四者又取日中為昏義二三

四在一卦之中而九三又在三爻之中也且二應五

為柔中之主四應初為同德之助三所應者乃過中

處極之陰其蔽安得不甚哉上六以其昏昏使人昏

昏故九三雖以剛明之才為之股肱而不免於毀折

然於義為无咎者守其剛正以事上反已無作而眾

無尤也○又案易中所取者雖虛象然必天地間有

此實事非憑虛造設也日中見斗甚而至於見沫所

取喻者固謂至昏伏於至明之中然以實象求之則

如太陽食時是也食限多則大星見食限甚則小星

亦見矣所以然者陰氣蔽障之故故所謂豐其沛豐

其沛者乃蔽日之物非蔽人之物也且此義亦與象

傳日中則昃月

盈則食相發

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

本義

象與六二同夷等夷也謂初九也其占
為當豐而遇暗主下就同德則吉也
程傳

陽剛為主動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故為豐其節節周圓掩蔽之物周圓則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初是其同德又居相應之地故為夷主居大臣之位而得在下之賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如四之才得在下之賢為之助則能致豐大乎曰在下者上有當位為之與在上者下有賢才為之助豈无益乎故吉也然而致天下之豐有君而後能也五陰柔居尊而震體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將何為蓋非陽剛集說孔氏穎達曰據初適中正不能致天下之豐也四則以四為主故曰適

欽定四庫全書

衡集周易折中
卷七

八十四

遇其配主自四之初則以初為主故曰遇其夷主也
○張子曰近比於五故亦云見斗正應亦陽故云夷
主○郭氏雍曰二之豐節見斗以重陰而非正應也
而有孚發若吉者中正也四之豐節見斗非中正也
而遇其夷主吉者應初而有遇也二爻之義相類故
其辭同而皆終之以吉有為之時明動必相濟然後
有成故初謂四為配主四謂初為夷主迭稱主者明
動相須莫適為主惟明者知求動以為主動者知求
明以為主故也○鄭氏汝訓曰初視四為
配以下偶上也四視初為夷降上就下也

六五來章有慶譽吉

本義

矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則

如其程傳五以陰柔之才為豐之主固不能成其豐
占矣

福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也為五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之

廣名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明

中正之德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用之義五若能來章則有

慶譽而吉也然六五无虛己下集說馮氏當可曰六

來往來交合章明之象○項氏安世曰六二以五為

節在上而暗也六五以二為章在下而明也○陳氏
 曰五陰暗則往而疑二文明則來而章章者離體文

明之象○胡氏炳文曰三爻稱日中皆有所藏六五

不私曰中
宜
日中無蔽也

主也卦義所重在明以照天下六五雖此非明體然下卦

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷七

四十九

應六二為文明之主而五有柔中之德能資其章明以自助則卦義所謂勿憂宜日中者實與此爻義合

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

本義以陰柔居豐極處動終明極而反晦者也故為

程傳六以陰柔之質而居豐之極處動之

乎謙屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體陰柔

當豐大之任在乎得時而不當位如上六者處無一當其凶可知豐其屋處太高也節其家居不朋也以

陰柔居豐大而在无位之地乃高亢昏暗自絕於人

人計與之故闢其戶闢其人也至於三歲之久而不知變其凶宜矣不說謂尚不見人蓋不變也六居

卦終有變之義而不集說龔氏煥曰豐卦與明夷相
遷是其才不能也

[The page contains extremely faint, illegible text.]

蔽皆六五上六二陰所為二豐其節以承五也然五雖柔
 豐其沛以上為應也四豐其節以承五也然五雖柔
 暗以其得中故有來章之吉上居豐極始則蔽人之
 明終以自蔽與明夷上六相似○何氏楷曰處豐之
 極亢然自高豐大其居以明得意方且深居簡
 出與人於千里之外豈知凶將及矣能無懼乎
 總論曰豐六爻以不應為善初四皆陽初
 九於初九五曰來章有慶譽吉三與上為正應三不
 免於折肱而上則甚凶當豐大之時以同德相輔為
 善不取陰
 陽之應也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷七

季

御纂周易折中卷七

欽定四庫全書

經部
御纂周易折中卷八

臣 永瑤 恭校

通政使司副使臣 吳曉 恭校

覆校官中書 臣 汪日章

校對官監丞 臣 張曾炳

謄錄舉人 臣 楚惟榮

欽定四庫全書

御纂周易折中卷八

三 艮下

程傳 旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅
為卦離上艮下山止而不遷火行而不居連去
而不處之象故為旅也又麗乎外亦旅之象

旅小亨旅貞吉

本義 旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所止而
下之艮陽止而離麗於明故其占可以外而順乎上
守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道無不在

欽定四庫全書

御纂周易折中

故自有其正不 程傳 以卦才言也如卦之才可以
可須臾離也 說 胡氏炳文曰在旅而亨亨之小者也然事有大小
道無不在大亨固利於貞不可以亨之小而失其
貞也正道果
可須臾離哉

初六旅瑣瑣斯其所取災

本義 當旅之時以陰柔居 程傳 六以陰柔在旅之時
下位故其象占如此 人處旅困而在卑既所存汚下者也志卑之人既處
旅困鄙瑣瑣細無所不至乃其所以致侮辱取災咎
也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才賢如是上雖有提
元能為也四陽性而離體亦非就下者也又在旅與
他卦為大臣 集說 王氏應麟曰旅初六斯其所取災
之位者異矣 王輔嗣注云為斯賤之役唐鄭京

謂斯合作僭愚按後漢左雄傳職
斯祿薄注云斯賤也不心改斯字
案易中初爻多取童稚小子之象
在旅則童僕之象王氏之說是也

六二旅即次懷其資得童僕貞

本義即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺
其象占程傳二有柔順中正之德柔順則眾與之中
如此其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅
之善者也次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所
賴也得就次舍懷蓄其資財又得童僕之貞良旅之
善也柔弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中
正故得內外之心在旅所親比者童僕也不集說胡
云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷八

二

炳文曰旅中不能無賴乎童僕之用亦多不免乎童
僕之欺惟得其貞信者則無欺而有賴○趙氏玉泉
曰二處旅而有柔順中正之德則內不失已而巳無
不安外不失人而人無不與凡旅之所恃以不可無
者皆有以全之也

案二得位得中故曰即次懷資與九四之旅處而得
其資斧者異矣下有初六比之故曰得童僕與九三
之喪其童僕者異矣在初則為童僕之瑣瑣
者自二視之則為童僕之貞者義不相害也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

本義過剛不中居下之上故其象占如此喪其童
傳處旅之道以柔順謙下為先三剛而不中又居下
體之上與艮之上上有自高之象在旅而過剛自高

致困災之道也自高則不順於上故上不與而焚其
次失所安也上雖為焚象過剛則暴下故下離而喪
其童僕之貞信謂失其心集說潘氏夢旂曰居剛而
也如此則危厲之道也
旅乎以此則與下焚次喪僕固其宜也九三以剛居下
體之上則焚次上九以剛居上體之上則焚巢位愈
高剛愈亢則禍愈深矣○丘氏富國曰九三爻辭全
與二反二即次而三焚二得童僕而三喪二之貞无
尤而三之貞則厲者二柔順得中三
過剛不中故也過剛豈處旅之道哉
案三得位故亦有即次象以其過剛故
焚之也六爻惟二三言次得位故也

九四旅于處得其資斧我心不快

本義以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此
然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷八

三

故其心有程傳四陽剛雖不居中而處柔在上體之
所不快也
剛明之才為五所與為初所應在旅之善者也然四
非正位故雖得其處止不若二之就次舍也有剛明
之才為上下所與乃旅而得貨財之資器用之利也
雖在旅為善然上无剛陽之與下唯陰柔之應故不
能伸其才行其志其心不快集說蔣氏惺曰凡卦爻
快也云我者據四而言
卦不然二五皆以柔順得吉三上皆以陽剛致凶六
爻六五最善二次之上九最凶三次之九四雖得其
處姑足以安其身而
已豈得盡遂其志
案四居位非正故不曰即次而曰于處在旅而處多
懼之地故雖得資與六二同而未免加斧以自防衛
其未忘戒心可知安
得快然而安樂乎

六五射雉一矢亡終以譽命

本義 雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中
亡天之貴而所喪程傳 六五有文明柔順之德處得
不多終有譽命也 中道而上下與之處旅之至
善者也人之處旅能合文明之道可謂善矣羈旅之
人動而或失則困辱隨之動而無失然後為善離為
雉文明之物射雉謂取則於文明之道而必合如射
雉一矢而亡之發無不中則終能致譽命也譽命聞
也命福祿也五居文明之位有文明之德故動必中
文明之道也五居位人君無旅則失位故不取君
義 集說 朱氏震曰五在旅卦不取君象有文明之德
字正如泰無亡矢遺鏃之亡不是如伊川之說易中
凡言終吉者皆是初不甚好也○王氏申子曰一天

欽定四庫全書

御纂周易折中

四

亡言中
之易也

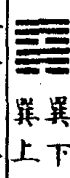
案五在旅卦不取君義程傳之說是也古者士大夫
出疆則以替行而士執堆以相見射雉而得是進身
而有階之象也信於友
則有譽獲乎上則有命

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

本義 上九過剛處旅之上離之極驕而
不順凶之道也故其象占如此 程傳 鳥飛騰
也上九剛不中而處最高又離體其亢可知故取鳥
象在旅之時謙降柔和乃可自保而過剛自高失其
所安宜矣巢鳥所安止焚其巢失其所安无所止也
在離上為焚象陽剛自處於至高始快其意故先笑
既而失安莫與故號咷輕易以喪其順德所以凶也
牛順物喪牛于易謂忽易以失其順也離火性上為

躁易之象上承鳥焚其巢故更加 集說 王氏宗傳曰
旅人字不云旅人則是鳥笑哭也 上九之視九

三尤為剛亢者也凡物棲高處亢而寄諸危地者鳥
之巢是也故旅之上取以為象夫高極必危離火有
焚象也故曰鳥焚其巢先笑謂喜居物上也後號咷
謂巢焚之故也夫牛順物也旅道以柔順謙下為本
上九喪其至順之德此所以凶也○徐氏幾曰旅
貴柔順中正三陽爻皆失之而最亢者上九也
總論 范氏仲淹曰內止而不動於心外明而弗迷其
則自辱高則見疾能執其中可謂智矣故初瑣瑣卑
賤而五譽命柔而
不失其中者也

巽上
巽下

欽定四庫全書

御纂周易折中

五

程傳 巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也羈
旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之
中何往而不能入巽所以次旅也為卦一
陰在二陽之下巽順於陽所以為巽也

巽小亨利有攸往利見大人

本義 巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也
陰從陽故又利有所往然必知所 程傳 小亨利有攸
從乃得其正故又曰利見大人也 巽利有攸
往利見大人也巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而
兌則亨巽乃小亨者兌陽之為也巽陰之為也兌柔
在外用柔也巽柔在內性 集說 郭氏雍曰巽入也能
柔也巽之亨所以小也 入故利有攸往故利
見大人是亦沈潛剛克之意與○朱子語類云巽有
入之義巽為風如風之入物只為巽便能入義理之

中無細不入○趙氏汝樸曰一陰生於下二陽異之於上卦以剛爻得名陰生而陽異之○蔡氏清曰順字解異字不盡潛心想到方為異也程傳只說順然孔子不曰順而每仍卦名曰異是必異字與順字有辨矣大傳曰順入也又曰異德之制也又曰異稱而隱未嘗只以順字當之也○何氏楷曰凡異之所以致亨皆陽之為也所謂申命乃陽事也有陽以異之於上故小亨

案異入也從來說者皆以為一陰入於二陽之下非也蓋一陰伏於內陽必入而散之陰性凝滯必散而後與陽合德也其在造化則吹浮雲散精陰者也其在人心則察幾微窮隱伏者也其在國家則除奸惡釐弊事者也三者皆非入不能卦之所以名異者以此亨之所以小者如蠱則壞極而更新之故其亨大異但脩敬舉廢而已觀卦爻庚甲之義可見也天下之事既察知之則必見之於行故曰利有攸往非有剛德之人不能濟也

故又曰利見大人

初六進退利武人之貞

本義初以陰居下為異之主卑異之過故為進退不及而得程傳六以陰居卑異而不中處最下而承所宜矣程傳六以陰居卑異者陰柔之人卑異太過則志意恐懼而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞若能用人剛貞之志則為宜也勉為剛貞則無過卑集說王氏弼曰處令之初未能服令者恐畏之失矣集說也故進退也成命齊邦莫善武人故利武人之貞以整之○胡氏瑗曰初六以陰柔之質復在一卦之下是以有進退之疑利在武人之正勇於行事然後可獲其吉也○俞氏琰曰巽申命行事之卦也令出則務在必行豈宜或進或退初六卑

異而不中柔懦而不武故或進或退而不能自決也若以武人處之則貞固足以幹事矣故曰利武人之貞

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

本義二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可程傳二居以吉而无咎亦啻誠意以祭祀之吉占也

以陽處陰而在下過於巽者也牀人之所安巽在牀下是過於巽過所安矣人之過於卑巽非恐怯則論說皆非正也二實剛中雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絕怨咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通其誠意者多則吉而无咎謂

其誠足以動人也人不察集說馮氏椅曰周官史掌其誠意則以過巽為論矣集說卜筮巫掌祓禳下筮所以占其吉凶祓禳所以除其災害

案牀下者陰邪所伏之入於牀下則察之深矣於是既以史占而知之復以巫祓而去之雖有物祿神怪無能為害矣紛若者以喻申命之頻煩而行事之纖悉也二與五皆所謂剛巽乎中正而志行者卦之主也故能盡申命行事之道如此

九三頻巽吝

本義過剛不中居下之上非能巽者勉程傳三以陽得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而為之故屢失也居巽之時處下而上

臨之以異又四以柔順相親所乘者剛而上復有集

重剛雖欲不異得乎故類失而類異是可吝也

說趙氏汝操曰類復也

案異者入也然又曰德之制若不能斷制則其入之深者徒足使弊益以滋而奸無所畏非惟無益而又害之也夫子曰再思可矣言事貴斷也九三上九皆過於中則是蓄疑以敗謀多思而少斷然三未如上九之甚也故但為類異之象而占曰吝

六四悔亡田獲三品

本義陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處者一為乾豆一為程傳陰柔无援而承乘皆剛宜有吝客一以充庖

欽定四庫全書

易經

八

正在上體之下居上而能下也居上之下異於上也以異臨下異於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能異於上下之陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔亡而復有功天下之事苟善處則悔集說王氏弼曰雖以柔遇剛而依或可以為功也集說尊履正以斯行命必能獲強暴遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三品○王氏安石曰田者興事之大者也三品有功之盛者也○郭氏雍曰六四近君志決於進無初六之疑則悔亡矣是以有田獲三品之功也六四至柔不當有田獲之功而此以順乎剛得之由是觀之則異之為道豈柔弱畏懼之謂哉○沈氏該曰田獲三品令行之效也田除害也害去利獲令行而功著是以之民將以興利除害也害去利獲令行而功著是以

田獲三品也○胡氏炳文曰田武事也初利武人之貞四之田獲用武而有功者也

案以卦義論則初與四皆伏陰也陽所入而制之者義論則初與四能順乎剛是皆有行內者無陰隱矣以爻雖柔而能以剛克則所謂柔而立者也初居重巽之下猶有進退之疑至四則居高當位上承九五視初又不同矣故在初利武人之貞四則載績武功而田害悉去解獲三狐而此獲三品所獲者多不止於狐也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

本義九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得程傳五居尊位為巽之主命此占者如是則吉也

欽定四庫全書

易經

九

是巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不足處巽出令皆以中正為吉柔巽而不貞則有悔安能无所不利也命令之出有所變更而無初始未善也庚三日後庚三日吉出命更改之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也十干戊巳為中過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉集說張氏浚曰巽為貞先庚後庚巽也解在巽卦集說之貞也先三日蓋慎始而圖其幾後三日蓋思終而考其成慎始思終權斯行矣庚有制變之義當以剛德為主不然其弊將淪溺而入於

以用陰者陽也人有柔和之質而非以忠直之心行之則失正而入於邪矣故利貞

初九和兌吉

本義以陽爻居說體而處最下程傳初雖陽爻居說所係應是無所偏私說之正也陽剛則不卑居下則和為說而無所偏私說之正也陽剛則不卑居下則不能異處說則能和無應則集說蔡氏淵曰爻位皆剛不偏處說如是所以吉也

柔說道之善故曰和○吳氏澄曰六畫唯初不比陰之嫌居下則無上求之念無應又無私係之累其說也不論不消中節而無乖戾和兌之象如是則說得其正矣○來氏知德曰和與中庸發而皆中節謂之和同謂其所說者無乖戾之私皆性情之正道義之欽定四庫全書

也公

九二孚兌吉悔亡

本義以孚而說則吉而悔亡矣程傳二承比陰柔陰則當有悔二剛中之德孚信內充雖比小人也說之失君子和不而不同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則有悔矣集說王氏宗傳曰六三陰柔而不以自守而亡也

比之疑於有悔矣然二以剛居中誠實之德充足於內故雖與三同體而無失已之嫌此其悔所以亡也○龔氏煥曰九二陽剛得中當說之時以孚信為說者也巳以孚信為說人不得而妄說之所以孚信為說

六三來兌凶

本義陰柔不中正為兌之主上无所應程傳六三陰

正之人說不以道者也來兌就之以求說也此於在下之陽枉已非道就以求說所以凶也之內為來上而下俱陽而獨之內者以同體集說王氏宗傳曰六三而陰性下也失道下行也

既盡一兌復來故曰來兌夫以不正之才居兩兌之間左右逢迎惟以容說為事此小人之失正者故於兌為凶

九四商兌未寧介疾有喜

本義四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然實本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此程傳四上承中正之

欽定四庫全書

即集周易折中

卷八

則有喜矣象占如此為戒深矣程傳五而下比柔邪之商度未寧謂擬議所從而未決未能有定也故不能決謂之介分限也地之界則如田義乃同也故人有節守謂之介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物為有喜也若四者得失未定繫集說楊氏簡曰九剛四柔近比六三諛佞之所從耳

所說去取交戰於胸中而未寧聖人於是勉之曰介然疾惡小人則有喜

案易中疾字皆與喜對故曰无妄之疾勿藥有喜又曰損其疾使遇有喜以此爻例之則疾者謂疾病也喜者謂病去也四比於三故曰介疾言介於邪害之間也若安而溺焉則其為鵠毒大矣惟能商度所說

而不以可說者為安則雖介疾而有喜矣論語曰君子易事而難說也說之不以道不說也其商兌之謂乎

九五孚于剝有厲

本義剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其程傳九五得尊位占但戒以信於上六則有危也程傳九五得尊位說道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋免齊之盛未嘗无戒也戒所當戒而已雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼小人者未嘗不知聖賢之可說也如四凶處堯朝隱惡而順命是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而強仁耳五若誠心信小人之毀善為實善而不知

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷八

其色藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人為戒之意深矣剝者消陽之名陰消陽者也蓋指上六故乎于剝則危也以五在說之時而密比於上六故為之戒雖齊之聖且畏巧言令色安得不戒也說之惑人易入而集說王氏則曰比於上六而與相得可懼也如此集說處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰乎于剝之義也剝之為義小人道長之謂○揚氏簡曰九五親信上六柔媚不正之小人故曰孚于剝剝之為卦小人剝君子又剝其國家故謂小人為剝信小人危厲之道也○胡氏炳文曰說之感人所最為可懼感之者將以剝之也況為君子者易狃於所說故雖聖人且畏巧言令色况凡為君子者乎○錢氏一本曰兌五說體與履五健體不同履五健恐其和之難危在央兌五說不覺其入之易危在孚故皆有厲之象

果易中凡言厲者皆兼內外而言蓋事可危而吾危之也履五爻及此爻皆以剛中正居尊位而有厲辭夫子又皆以位正當釋之是其危也以剛中正故能危也履卦有危懼之義而九五居尊所謂履帝位而不疚者故能因夫履而常危兌有說義九五居尊又比上六故亦因孚于剝而心有危也此有厲與夫有厲正同皆以九五比近上

上六引兌

本義上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與言其程傳他卦至極則變兌為說極則愈說上六成言凶程傳說之主居說之極說不知已者也故說既極矣又引而長之然而不至悔咎何也曰方言其說不知已未見其所謂善惡也又下乘九五之中正无

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷八

所施其邪說六三則承集說劉氏收曰執德不固見乘皆非正是以有凶集說劉氏收曰執德不固見氏璞曰所以為兌者三與上也三為內卦故曰來上為外卦故曰引果三與上皆以陰柔為說主來兌者物感我而來孟子所謂蔽於物樂記所謂感於物而動者也引兌者物引我而去孟子所謂物交物則引之而已矣樂記所謂物至而人化物者也始於來終於引此人心動乎欲之淺深也

總論彖氏煥曰兌本以說之見乎外而得名然六爻向乎外則其見於外者斯得其正而吉矣○蔣氏惺生曰當說之時則剛而有節柔則無度故此卦初二及四五四爻皆以剛陽而得吉三上二爻皆以陰柔而致凶

坎下

程傳 渙序卦兌者說也說而後散之故受之以渙說散義渙所以繼兌也為卦巽上坎下風行於水上水遇風則渙散所以為渙也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

本義 渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川 程傳 渙離散也人之其曰利貞則占者之深戒也 渙離散也乎中人心離則散矣治乎散亦本於中能收拾人心則散可聚也故卦之義皆主於中利貞合渙散之道在乎正

欽定四庫全書

易經

卷八

也固 渙與萃對假廟者所以聚鬼神之既散也涉川者所以聚人力之不齊也蓋盡誠以感格則幽明無有不應泰越而共舟則心力無有不同此二者渙而求聚之大端也然不以正行之則必有黷神犯難之事故曰利貞

初六用拯馬壯吉

本義 居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又乎九二故其 程傳 六居卦之初渙之始也始渙而拯象占如此 渙者離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至於渙也為教深矣馬人之所託也託於壯馬故能拯

渙馬謂二也二有剛中之才初陰柔順兩皆无應無則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其也渙拯於始為力則易時之順也 集說 王氏宗傳之初則時未至於渙也當此之時順此之勢而亟救之則用拯之道得矣故必馬壯而後吉○胡氏炳文曰五爻皆言渙初獨不言者救之尚早可不至於渙也

九二渙奔其机悔亡

本義 九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能程傳 諸爻皆云渙謂渙之時也在此蓋九奔而二机也者俯憑以為安者可知若能奔就所安則得悔亡也机非正應而當渙離之時兩皆無與以陰陽親比相求

欽定四庫全書

易經

卷八

則相賴者也故二目初為机初謂二為馬二急就於初以為安則能亡其悔矣初雖坎體而不險中也有疑初之柔微何足賴蓋渙之時合力為勝先儒皆以五為机非也方渙離之時二陽豈能同也若能同則成濟渙之功當大豈止 集說 郭氏雍曰九二之剛悔亡而已机謂俯就也 渙離之時二陽豈能同也若能同則成濟渙之功當大豈止 集說 郭氏雍曰九二之剛危就安之義故有奔其机之象惟得中就安故象傳所以言不窮也○朱子語類云九二渙奔其机以人事言之是來就安處 宋聚渙者先固其本以剛中居內固本之象也机者窮所以憑而坐也有所憑依而安居然後可以動而不矣

六三渙其躬无悔

本義陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位
率此上四爻皆因程傳三在渙時獨有應與無渙散
渙以濟渙者也程傳三在渙時獨有應與無渙散
正之才上居无位之地豈能極時之渙而及人也止
於其身可以无悔而已上加渙字在渙之時躬无渙
之悔集說王氏申子曰自此以上四爻皆因渙以極
也案易中六三應上九少有吉義惟當渙時則有應於
上者忘身徇上之象也渙之二曰王臣寒寒匪躬之
故亦以當寒難之時而與

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

本義居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應
本義與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉

欽定四庫全書

易經

卷八

又言能散其小羣以成大羣使所散者程傳渙四五
聚而若丘則非常人思慮之所及也程傳二爻義
相須故通言之象故曰上同也四異順而正居大臣
之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以極
天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附
用柔則不足為之依歸四以巽順之正道輔剛中正
之君君臣同功所以能濟渙也天下渙散而能使之
羣聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思特美之辭
也立聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其
事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及
也非賢智集說胡氏瑗曰天下之渙起於聚心非離
孰能如是集說人自為羣六四上承九五當濟渙之
任而居陰得正下無私應是大臣秉大公之道使天
下之黨盡散則天下之心不至於乖散而兼得以萃
聚故得盡善元大之吉也朱子語類云老蘇云渙
之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所欲渙以混

一天下者也此說雖程傳有所不及如程傳之說則
是羣其渙非渙其羣也蓋當人心渙散之時各相朋
黨下能混一惟六四能渙小人之心羣成天下之公
道此所以元吉也陳氏瑗曰天下之所以渙者多
由人心叛上而各歸其私也私黨既散則公道大行
而勢合于一如丘陵之高矣所謂散小羣以成大羣
也然此必才識之高邁者乃
能之非常人思慮所及也
案孔安國書序云丘聚也則丘字即訓聚渙有丘匪
夷所思語氣蓋云常人徒知散之為散不知散之為
聚也散中有聚豈常人思慮之所及乎世有合羣黨
以為自固之術者然徒以私相結以勢相附耳非真
聚也及其散也相背相傾乃甚於不聚者矣惟無私
者公道足以服人惟無邪者正理可以動眾此所謂
散中之聚人臣體
國者之所當知也

欽定四庫全書

易經

卷八

九五渙汗其大號渙王居无咎

本義陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與
九五異體有號令之象汗謂如汗之出而不反程傳
也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意程傳
五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道
矣惟在渙洽於人心則順從也當使號令治於民心
如人身之汗浹於四體則信服而從矣如是則可以
濟天下之渙居王位為稱而無咎大號大政如是則謂
新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之時下
謂處渙如是則无咎也在四已言元吉五惟言稱其
位也渙之四五通言者渙以離散為害極之使合也
非君臣同功合力其能濟乎文義相須時之宜也
集說胡氏瑗曰汗者膚腠之所出則宣人之壅滯
愈人之疾猶上有教令釋天下之難使天下各

得其所者九五居至尊之位為渙散之主居得其正履得其中能出其號令布其德澤宣天下壅滯發天下埋鬱使天下之人皆信於上咸有所歸所以居位而无悔咎○朱子語類云聖人就人身上說一汗字為象不為無意蓋人君之號令當出乎人君之心由中而外由近而遠雖至幽至遠之處無不被及之亦猶人身之汗出乎中而決於四體也○俞氏琰曰散人之疾而使之愈者汗也散天下之難而使之愈者號令也王居謂王者所居之位○何氏楷曰王者以天下為一身欲渙周身之汗其必有大號以與天下更始而後可凡大命令之下大政事之布大財用之發以散則為和風以潤則為甘雨如人之汗從心而液無不露透則羣邪之鬱積盡渙而天下之險難亦庶乎可解矣

欽定四庫全書

御纂周易折中

二十

上九渙其血去逖出无咎

本義上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此此血謂傷害逃當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕程傳上應之三三居險陷之極上若下從則出也○程傳上應之三三居險陷之極上若下從於彼則不能出於渙也險有傷害畏懼之象故云血惕然九以陽剛處渙之外有出渙之象又居巽之極為能巽順於事理故云若能使其血去其惕出則无咎也其者所有也渙之時以能合為功獨九居渙之極有係而臨險故以集說害不近侵克散其憂傷遠能出渙遠害為善也

出者也散患於遠害之地誰將咎之哉○朱氏震曰逃遠也去逃出一本作去楊出然象曰遠害當從逃矣○王氏申子曰以諸文法律之渙其血句也渙其所傷而免於難○俞氏琰曰當依文傳作渙其血上居渙終去坎甚遠而無傷害故其象為渙其血其占曰无咎○錢氏一本曰去不復來逃不復近出不復入其於坎血遠而久遠何咎之有

三 兌下 坎上

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

節亨苦節不可貞

本義節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容半而二五皆陽故其占得亨然至於太程傳事既有甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也○程傳事既有致亨通故節有亨義節貴適中過則苦矣節至集說於苦豈能常也不可固守以為常不可貞也○孔氏穎達曰節者制度之名節止之義制事有節其道乃亨故曰節亨節須得中為節過苦傷於刻薄物所不堪不可復正故曰苦節不可貞也○薛氏溫其曰節以禮其道乃亨過苦傷節不可以為正也

初九不出戶庭无咎

本義 戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未
戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未
應非能節者也又當節之初故戒之謹守至於不出
於初安能無咎也初能固守終或渝之不謹也集說 王氏
曰陽剛在下居得其正當節之初知其時未可行故
謹言謹行至於不出戶外之庭是知節而能止者故
无咎○徐氏在漢曰坎變下一畫為兌象止坎下流
戶以節人之出入澤以節水之出入初不出戶庭以
此其慎密為不出

九二不出門庭凶

欽定四庫全書

易經

卷八

本義 門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不
程傳 二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正
正二失其剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭
不之於外也謂不從於五也二五非陰陽正應故不
相從若以剛中之道相合則可以成節之功惟其失
德失時是以凶也道不合於五乃不正之節也以剛中
正為節如慙忿室慾損過益有餘是也集說 朱子語
庭是初爻之象門庭是第二爻之象○錢氏志立曰
澤所以鍾水也水始至則增其防以潛之初九是也
水漸盛則啟其竇以洩之九二
是也二與初同道則失其節矣
案節卦六爻皆以澤水二體取義澤者止水者行節
雖以止為義然必可以通行而不窮乃為節之亨也

初二兩爻一在澤底一在澤中在澤底者水之少滿
不出宜也在澤中則富有蓄洩之道不可閉塞而不
出也兌本坎體中爻其主也有坎之德可以流行而
變兌則為下流之塞二適當之故六爻之失時未
如二者也時應塞而塞則為慎密不出雖足不窺戶
可也時不應塞而塞則為絕物自廢所謂出門同人
者安在哉

六三不節若則嗟若无咎

本義 陰柔而不中不正以當節時
有咎然柔順而和說若能自節而順於義則可以无
過不然則凶咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若已
所自致无咎集說 張子曰處非其位失節也然能嗟其
所歸咎也集說 不節則亦无咎矣○又曰王弼於此

欽定四庫全書

易經

卷八

无咎又別立一例只舊例亦可推行但能嗟其不節
有補過之心則亦无咎也○李氏彥章曰臨之六三
失臨之道而既憂之節之六三失節之道而嗟若皆
陽處澤之溢過乎中而不節者也○鄭氏汝諧曰進乘二
傷嗟以自悔其誰咎之哉下體之極極則變故發
此義○豐氏寅初曰處兌之極水瀾澤上說於變
不知謹節以致窮困然其心痛悔形於悲歎能悔則
有改過之義是
猶可以无咎也

六四安節亨

本義 柔順得正上承九五自然
中正為節也以陰居陰安於正也當位為有節之象
下應於初四坎體水也水上溢為无節就下有節也

如四之義非強節之安於節者也故能致亨節集說
以安為善強守而不安則不能常豈能亨也
俞氏琰曰六三失位而處兌澤之極是乃溢而
不節六四當位而順承九五之君故為安節
案六四以柔正承五故曰安節安與勉對蓋凡其制
節謹度皆循乎成法而安行非勉強以為節者也於
象居坎之下水之下流也柔
正為水流平地安瀾之象

九五甘節吉往有尚

本義所謂當位以節中正以程傳九五剛中正居尊
當位以節中正以通者也在此已則安行天下則說從
節之甘美者也其言可知以此而行其功大矣故往
則有可集說王氏弼曰當位居中為節之主不失其
嘉尚也

欽定四庫全書

非甘而何術斯以往往有尚也○朱子語類云甘便
對那苦甘節與禮之用和為貴相似○趙氏汝楙曰
鹹苦酸辛味之偏甘味之中也甘受和和者節味之
偏而適其中行之以甘人不吾病而事以成節之吉
也

茶水之止者苦精澤為齒是也其流者甘山下出泉
是也五為坎主水之源也在井為冽取其不泥也在
節為甘取其不苦也

上六苦節貞凶悔亡

本義居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不
免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也
程傳上六居節之極節之苦者也居險之極亦為苦
義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節

亡之悔亡與他卦之悔集說千氏寶曰象稱苦節不可
亡辭同而義異也
孔氏穎達曰上六處節之極過節之中節不能甘以
至於苦故曰苦節也若以苦節施人則是正道之凶
若以苦節脩身則儉約無妄可得亡悔○呂氏大臨
曰上六居節之極其節已甚苦節者也用過乎節物
所不堪守是不變物窮必乖故曰貞凶禮奢寧儉未
害乎義故曰悔亡○胡氏炳文曰五位中故為甘上
位極故為苦象曰節亨五以之曰苦節不可貞上以
之○來氏知德曰無甘節之吉故貞凶無不節之嗟
亡故悔

總論丘氏富國曰象傳當位以節故節之六爻以當
則又各相比而相反初與二比初不出戶庭則无咎
二不出門庭則凶二反乎初者也三與四比四柔得

欽定四庫全書

正則為安節三柔不正則為不節三反乎四者也五
與上比五得中則為節之甘上過中則為節之苦上
反乎五者也○陸氏振奇曰觀下卦通塞二字上卦
甘苦二字可以知節道矣通處味甘塞處味苦塞極
必潰故三受馬甘
失反苦故上受馬
案下卦為澤為止故初二皆曰不出三則澤之止而
溢也上卦為水為流故四曰安而五曰甘上則水之
流而竭也通塞甘苦皆從澤
水取義陸氏之說得之矣

程傳中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為之
下則信從之節而信之也信而後能行上能信守之
上有風風行澤上而感於水中為中孚之象感謂感

而動也內外皆實而中虛為中孚之象又二五皆陽中實亦為孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

中孚豚魚吉利涉大川利貞

本義 孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚無知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利子貞也程傳 豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火况涉川乎守信之道在集說 孔氏穎達曰信發於中謂乎堅正故利於貞也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷八

者獸之微誠內有誠信則雖微隱之物信皆及矣既有誠信先被萬物以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利在貞也○蘇氏軾曰中孚信也而謂之中孚者如羽蟲之孚有諸中而後能化也內無陽不生故必剛得中然後為中孚也○朱子語類問中孚字與信字恐亦有別曰伊川云存於中為孚見於事為信說得極好因舉字說字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字一邊從孚蓋中所抱者實有物也中間實有物所以人自信之○問中虛信之本中實信之質如何曰只看虛實字便見本質之異中虛是無事時虛而無物故曰中虛自中虛中發出來皆是實理所以曰中實○又云一念之間中無私主便謂之虛事皆不安便謂之實不是兩件事○胡氏炳文曰豚魚至愚無知惟信足以感之大川至險不測惟信足以濟之然信而或失其正則如盜賊相率男女相私士夫死黨小人出肺肝相示而

遂背之其為孚也人為之偽非天理之正故又戒以利貞○蔡氏清曰豚魚吉承中孚云也中孚便有以孚於物矣不然乃為豚魚之吉而不為中孚者之吉矣豚魚是承中孚故象傳曰豚魚吉信及豚魚也○吳氏曰慎曰中孚豚魚吉卦辭連卦名為義猶同人于野履虎尾其背之例言人中心能孚信於豚魚則無所不感矣故吉也

初九虞吉有他不燕

本義 當中孚之初上應六四能度其可信而信之則所安矣成占 程傳 九當中孚之初故戒在審其所信者之辭也 虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也既得所信則常誠一若有他則不得其燕安矣燕安

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷八

裕也有他志不定也人志不定則惑而初與四為正應四異體而居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義 集說 荀氏典曰虞安也初應於四若用應則非虞也 宜自安虞無意於四則吉故曰虞吉也 有意於四則不安故曰有他不燕也○項氏安世曰中孚六爻皆不取外應乎在其中無待於外也初九安處於下不假他求何吉如之 荀氏其志動而求乎於四則失其安也 案荀氏項氏說於易例卦義皆合蓋易例初九應六四義無所取如屯之磐桓育之肯趾皆不取應四為義順之象頤則反以應四為累惟損益之初則適常益上報上之卦時義不同也此卦之義主於中實德不願乎外故六爻無應者吉有應者凶初之虞吉者謂其有以自守自安也禮有虞祭亦安之義也燕亦安也虞則燕不虞則不燕矣有他不燕正與大過九四有他吝同九四下應初六為有他初九上應六

四亦為有他也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

本義九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故
好爵謂得中與爾靡之言德人之所好也程傳二剛
故好爵雖我之所獨有而彼亦繫應之也
中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不
聞也而其子相應和中心之願相通也
彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠
同故也至誠无遠幽深之間故繫辭云善則千里
之外應之不善則千里違之
也至誠感通之理知道者為能識之通集說曰九二體
剛處於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則
剛處於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則
欽定四庫全書

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

中實德無應於上而初與之同德故有鶴鳴子和
好爵爾靡之象言父子明不出戶庭也言爾我明不
踰同類也詩云鶴鳴于九皋聲聞于天則居夷處
地而聲及遠矣處於陰而子扣則不求遠聞可知又
曰我有旨酒嘉賓式燕以行則同樂者眾矣吾與爾
靡則惟二人同心而已君子之實德實行不務於遠
而脩於邇故繫辭傳兩言況其
遇者乎然後推廣而極言之

本義敵謂上九信之窮者六三陰柔不中不正以居
傳敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以
虛中為成孚之主然所處則異四得位居正故亡
匹以從上三不中失正故得敵以累志以柔說之
既有係惟所信是從或鼓或罷或泣或歌

欽定四庫全書

易學象辭

卷八

樂動息憂樂皆繫乎所信也惟係所信集說曰人惟
故未知吉凶然非明達君子之所為也
信不足故言行之間變動不常如此○李
氏簡曰六三之得敵以其有私係之心也
案諸爻獨三上有應有應者動於外也非中孚也人
心動於外則憂樂皆係於物鼓罷泣歌喻其不能坦
然自安蓋初九
虞燕之反也

六四月幾望馬匹亡无咎

本義六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹
馬匹亡之象占者程傳四為成孚之主居近君之位
如是則无咎也
敵之任者也如月之幾望盛之至也巳望則敵矣而
敵君禍敗必至故以幾望為至盛馬匹亡四與初為

正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩
駢各一色又小大必相稱故兩馬為匹謂對也馬者
行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬為
象乎道在一四既從五若復下係於初則不一而害
於乎為有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不繫
於初是亡其匹也係初則不進不能成乎之功也
集說郭氏雍曰匹亦敵之類也得敵匹亡其道相反
義有不得而同者也

案易中六四應初九而義有取焉者皆上不遇九五
者也如六四過九五則以從上為義而應非所論易
例皆然而此又尤明蓋乎不容於有二况居大臣之
位者乎月幾望者陰受陽光承五之象也馬匹亡者
無有私羣遠初之象也自坤卦北馬以得主為義而
其下曰東北喪朋東北者近君之位也中乎之四當
欽定四庫全書

之矣

九五有孚學如无咎

本義九五剛健中正孚之實而居尊位為孚之程
傳五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下
不能使天下固結如是則億集說王氏弼曰處中誠
兆之心安能保其不離乎集說以相文之時居尊
位以為羣物之主信何可舍故有孚學如乃得无咎
○胡氏瑗曰居尊而有中正之德是有至誠至信之
心發之於內而交於下以學天下之心上下內外皆
以誠信相通是得為君之道何咎之有○郭氏雍曰
孚之道無不通亦無不感可以通天下之志至於固
結坐如是以无咎九五君位足以感通天下又無私

應之累故直曰有孚學如而已○胡氏炳文
曰六爻不言孚惟九五言之九五孚之主也
案此爻是象所謂孚乃化邦者也人君之孚與在下
者不同居下位者中有實德不遷於外而已人君則
以孚天下為實德故必誠信固結於天下然後為无
咎也此爻義與小畜之九五同其為臣者月幾望之
義亦同但彼主於君臣相畜而此主于君臣相孚爾
要之富以其鄰者即乎乃化邦之說而君子征凶者
亦即馬匹亡之意也

上九翰音登于天貞凶

本義居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其
信非所信而不知變亦猶是也程傳翰音者音飛而
于天難非登天之物而欲登天程傳翰音者音飛而
信非所信而不知變亦猶是也

欽定四庫全書

終信終則哀忠為內喪華美外馳故云翰音登天正
亦滅矣陽性上進風體飛騰九居中乎之時處於最
上乎於上進而不知止者也其極至于羽翰之音登
聞于天貞固於此而不知變也其極至于羽翰之音登
守而不好學其蔽也固集說王氏弼曰翰音飛也飛音
居卦之上處信之終信終則哀忠為內喪華美外揚
故曰翰音登於天也○胡氏瑗曰翰音者鳥羽之飛
也上九在一卦之上居窮極之地是無純誠之心為
實之道徒務其虛聲外飾以矯偽為尚如鳥之飛登
于天徒聞其虛聲而已○蘇氏軾曰翰音飛且鳴者
也處外而居上非中乎之道飛而求顯鳴而求信者
也故曰翰音登于天九二在陰而求顯鳴而求信者
登天其道蓋相反也○朱氏震曰巽為雞上九飛鳴而
柔其毛也翰音謂也難振其羽翮而後出於於於翰音
也○鄭氏汝諧曰翰音登天者聲聞過情君子耻之

○章氏潢曰二居兌澤故曰在陰上為異風故曰于天乎於中也則鳴鶴自有子和平於外也則翰音徒登于天然則中乎可以人偽為之哉

程傳小過序卦有其信者必行之故受之以小過人為卦山上有雷雷振於高其聲過常故為小過又陰居尊位陽失位而不中者過其常也蓋為小者過又為過之小

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷八

本義小者過也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽則又不可以不戒也卦之五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不中故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也程傳過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而當然有待過而後能亨者故小過自亨義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之蓋順理也過而順理其吉集說王氏弼曰飛鳥遺其音聲哀以求處上愈必大集說無所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也○孔氏穎達曰過之小事謂小人之過即行過乎恭喪過乎哀之例是也諸氏云謂小人之過即行過乎恭

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷八

君子為過厚之行以矯之如晏子狐裘之比也過為小事道乃可通故曰小過亨利貞者矯世勵俗利在歸正也可小事不可大事者小者有過差惟可矯以小飛鳥聲哀以求處過之時為過矯之行順則執卑守下安譬君子處過差之時為過矯之行順則執卑守下送則犯君陵上故以順達類鳥之上下也○呂氏大臨曰小過過於小者也君子之道皆以濟其不及然後可以會於中大過以濟其大不及小過以濟其小不及者濟所以亨也飛鳥不宜上宜下上窮而下有止也過奢過慢則凶不宜上也過恭過儉則吉宜下也○朱子語類云小過是過於慈惠之類大過則是剛嚴果毅底氣象小過是小事過又是過於小如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆是過於小退後一步自貶底意思○俞氏瑛曰小過之時可過者小事而已大事則不可過也○林氏希元曰小過不當以人類言當以事類言觀大象本義曰三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可以甚過又曰象所謂可小事而宜下其意可見矣小過亨者小事過而亨也曰利貞深戒占者之意○陸氏鉉曰君子雖行貴得中事期當可然勢有極重時須損餘以補缺事必矯枉而後平即夫子所謂寧儉寧戚之意理所當過即是時中衆大過者大事過也小過者小事過也大事謂闕繫天下國家之事小事謂日用常行之事道雖貴中而

初六飛鳥以凶

欽定四庫全書

卷八

毒

故曰飛鳥以凶上六居震之極其飛已高則麗於網
咎故曰飛鳥離之凶○龔氏煥曰大過卦辭以棟為
象而三四兩爻亦以棟言小過卦辭以鳥為象而初
上兩爻亦以鳥言大過陽過於中而三四又陽之中
也小過陰過於外初上又陰之外也○胡氏炳文曰
大過有棟撓象棟之用在中故於三四言之小過有
飛鳥象鳥之用在外故於初上言之然初二五上皆
翼也獨初上言之何耶鳥飛不在翼而在翰初上其
翰也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

欽定四庫全書

卷八

三

君故曰不及其君過其臣教言可小事不可大事不
宜上宜下而六二柔順中正故其象如此其占无咎
○張氏振淵曰祖妣只作陰陽象陽亢而陰順也過
祖遇妣是去陽而就陰去亢而從順如此則不陵及
於君適當臣道之常矣不及其君過其臣宜下宜順
也○吳氏曰慎曰六二中正而爻辭以過不及言之
益當過而過當不及而不及此權之
所以取中而卒無過不及之偏矣
案古者重昭穆故孫則附於祖孫婦則附於祖姑晉
之王母此爻之妣皆謂祖姑也兩陰相應故取妣婦
相配之象凡易之義陰陽有應者則為君臣為夫婦
取其耦配也無應者則或為父子或為等夷或為嫡
媵或為妣婦取其同類也此爻二五皆柔有妣婦之
配無君臣之交故取遇妣不及其君為義孫行而附
於祖列疑其過矣然禮所當然是適得其分也無應
於君者不敢仰干于君之象然守柔居下是臣節不

失也以人事類之則事之可過者過而得其恭順之
體事之必不可過者不及而安於名分之常夫子之
言麻冕哂下意正如此也小過之義主於過恭過倫
妻道也臣道也二當其位而有中正之德故能權衡
於過不及而得其善
中於六爻為最善

九三弗過防之從或戕之凶

本義小過之時事每當過然後得中九三以剛居正
象陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備
故其象占如此若占者程傳三獨居正然在下無所
能過防之則可以免矣
弗過防之則陰所忌惡故有當過者在過防於小人若
過之時以陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦
在所戒矣防小人之道正已為先三不失正故無心
在

欽定四庫全書

易經

主

凶之義能過防則免矣三居
下之上居上為下皆如是也
集說楊氏啟新曰言當
知時

案小過者小事過也小事過者敬小慎微之義也九
三過剛達於斯義矣故為不過於周防而或過戕害
之象傳曰君子能勤小物
故無大患此爻之義也

九四无咎弗過過之往厲必戒勿用永貞

本義當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗
過過之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣
故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當
隨時之宜不可固守也或曰弗過過之若以六二爻
例則當如此說若依九三爻例則過過當
如過防之義未詳孰是當闕以俟知者
程傳小過

之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過則合其
宜矣故云過之謂得其道也若往則有危必當戒懼
也往去柔而以剛進也勿用永貞陽性堅剛故戒以
隨宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則君子當
隨時順處不可固守其常也四居高位而无上下之
交雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則
有厲
集說朱子語類云過過猶言加意待之
厲象傳三四皆剛失位而不中然九三純剛故凶九
四居柔故有无咎之義然質本剛也故又戒以當過
遇之為善遇者合人情就事理過遇未子所謂加意
待之者是也若不能過遇之則往而有危所當以為
戒而不可固執而不變
者是小過之時義也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

欽定四庫全書

易經

主

本義以陰居尊又當陰過之時不能為而弋取六
不能濟大
程傳五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成
事可知
而自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取
彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山中之
空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃
弋而取之五當位故云公謂公上同類相取雖得
之兩陰豈能濟大事乎
集說張子曰小過有飛鳥之
猶密雲之不能成雨也
胡氏瑗曰弋者所以射高也穴者所以隱伏而在下
也公以弋繳而取穴中之物猶聖賢雖過行其事意
在於橋下也○姚氏舜牧曰時值小過宜下不宜上陰
至於五過甚矣其所居者尊位也扶勢自亢澤不下
究雲雖密而不雨自我西郊之士以為輔此之時欲沛膏
澤於生民必須下求巖穴之士以為輔此乃可也故又

戒之以求助抑之以下賢○錢氏志立曰小過所惡者飛鳥也鳥在穴而不飛所謂不宜上而宜下者也故公弋取

以爲助
案小過有飛鳥之象而所惡者飛蓋飛則上而不下違乎不宜上宜下之義也雲亦飛物也下而降則爲雨密雲不雨是猶飛而未下者也五在上體又居尊位而不雨則膏澤不下於民矣以其虛中也故能降心以從道抑志以下交如弋鳥然不弋其飛者而弋其在穴者如此則合乎宜下之義而雲之飛者不崇朝而爲雨之潤矣此爻變鳥之象而爲雲者以居尊位也故

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷八

本義六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而作過遇義同九程傳六陰而動體處過之極不與理四未如是也故其象占如此或曰過遇恐亦只富鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災眚是當有災者也災者天殃音者人爲既過之極豈惟人音天災亦至其凶可知集說王氏曰小人之過遂至上天理人事皆然也極過而不知限至於亢也過至於亢將何所過飛而不已將何所託災自已致復何言哉○孔氏穎達曰以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶鳥飛而無託必離網故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致音○胡氏瑗曰上六過而不已若鳥之高翔不知所止以至窮極而離於凶禍不能反於下以圖其所安猶人之不近人情亢已而行故外來之災自招之損皆有之也○余氏芭舒曰飛鳥離之如鴻則離之離○俞氏琰曰象辭言

不宜上而上乃震動之體動極而忘返如飛鳥離於繒繳不亦凶乎是天災也亦人音也故曰飛鳥離之凶是謂災眚

案復之上曰迷復凶有災眚此曰飛鳥離之凶是謂災眚辭意不同山由已作災音外至迷復則因凶而致災音者也此則凶即其災音也蓋時當過極不能自守而徇俗以至於此與初六當時未過而自飛以稍別

總論項氏安世曰坎離者乾坤之用也故上經終於坎故上經以頤大過附坎離下經以中孚小過附坎未濟二陽函四陰則謂之坎離四陽函二陰則謂之坎離二陰函四陽則謂之大過四陰函二陽則謂之小過離之爲麗坎之爲陷意亦類此○吳氏曰慎曰以小

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷八

二陽言九三過剛居上不能自下故或戕之九四居柔能下故无咎五上皆以陰乘陽上象傳所謂上逆者也曰已上曰已亢然上而五不順者也故无咎也六二柔順中正而承乎陽所謂下順者也故无咎初以柔居下而與上六同爲飛鳥之象也

離上

程傳既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過卦水在火上水相濟火相濟則爲用矣各當其用故爲既濟天下萬事已濟之時也

既濟亨小利貞初吉終亂

本義既濟事之既成也爲卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟亨小當爲小亨大

抵此卦及六爻占辭皆程傳既濟之時大者既已亨
有警戒之意時當然也程傳既濟之時大者既已亨
既濟之時不能無小未亨也小字在下語當然也若
言小亨則為亨之小也利貞處既濟之時利在貞固
以守之也初吉方濟之集說孔氏穎達曰人皆不能
時也終亂濟極則反也集說居安思危慎終始如故
戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德脩業至於
終極則危亂及之○谷氏家杰曰不曰小亨而曰亨
小言所亨者其小事也○吳氏曰慎曰剛柔正則
體立水火交則用行體立用行所以為既濟也
案天地交為泰不交則為否水火交為既濟不交則
為未濟以治亂之運推之泰否其兩端也既未濟其
交際也既濟當在泰之後而否之先未濟當在泰之
先而否之後泰猶夏也否猶冬也未濟猶春也既濟
猶秋也故先天之圖乾坤居南北是未濟也離坎
居東西是其交際也既濟之義不如泰者為其泰而
居東西是其交際也既濟之義不如泰者為其泰而

欽定四庫全書

易經

初九曳其輪濡其尾无咎

本義輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾
則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者
如是則程傳初以陽居下上應於四又火體其進之
无咎矣程傳志銳也然時既濟矣進不已則及於悔
咎故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使
不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既
濟之初能止其進乃得无咎集說李氏簡曰既濟之初
咎不知已則至於咎也集說以濡尾而曳輪見其
用力之難也雖濡其尾於義何咎

案爻之文意李氏得之蓋曳輪者有心於曳之也濡
尾者非有心於濡之也當濟之時眾皆競濟故有濡
尾之患惟能曳其輪則雖濡其尾而可及止也觀夫子象傳可知

六二婦喪其茀勿逐七日得

本義二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君
宜得其道故二有婦喪其茀之象婦車之蔽言失其
所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又
有勿逐而程傳二以文明中正之德上應九五剛陽
自得之戒程傳中正之君宜得其道故二有婦喪其
尊位時已既濟无復進而為矣則於在下賢才豈
有求用之意故二不得逐其行也自古既濟而能用
人者鮮矣以唐太宗之用賢尚急於終況其下者乎
於斯時也則則中反為中滿坎離乃為相戾矣人能

欽定四庫全書

易經

識時知變則可以言易矣二陰也故以婦言婦人
出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之
求用則不得行矣逐者從物也然中正之道豈可廢
也時過則行矣逐者從物也然中正之道豈可廢
勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位七則變
矣七日得謂時變也雖不為上所中正之道无終
廢之理不得行於今必行於集說胡氏炳文曰喪特
異時也聖人之勸戒深矣集說失其在外者逐則
失其在

案初二居下位故皆取君子欲濟時而未得濟為義
輪者車之所以行路也茀者車之所以蔽門也初之
時未可以行也故曰曳其輪二可以行矣而不行於
行苟喪其茀亦不行也夫義路也禮門也義不可則
不行禮不備則義亦不行於義路也二有應而曰喪其茀
者既未濟卦義以上下體之交為濟二猶居下體之

中故

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

本義 既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年

人勿用占法 程傳 九三當既濟之時以剛居剛用剛

與師上六同 程傳 之至也既濟而用剛如是乃高宗

伐鬼方之事高宗必商之而後以故民為心乃王者之事也

惟聖賢之君則可若騁威武忿不服貪土地則殘民

肆欲也故戒不可用小人小人為之則以貪忿私意

也非貪忿則莫肯為也三年克之見其勞德之甚聖

人因九三當既濟而用剛發此義以示人為法為戒

豈淺見所 集說 則沈氏該曰既濟初吉銳於始也終止

能及也 欽定四庫全書 則亂急於終也中興之業既就遠方

之代既成而使小人預於其間貪功逞欲德民不息

則必以亂終不可不戒是以小人勿用也○龔氏與

其濟之難小人勿用欲保其濟也 三年言

案既未濟皆以高宗言者高宗商中興之君振衰撥

亂自未濟而既濟者也既濟於三言之者卦為既濟

六四繻有衣袽終日戒

本義 既濟之時以柔居柔能豫備而戒懼者也故其

漏 程傳 四在濟卦而水體故取舟為義四近君之位

繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽

以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也○不言吉

方免於患也 集說 蘇氏賦曰衣袽所以

患則足矣豈復有加也 程傳 備舟隙也卦以濟為

事故取於舟○郭氏忠孝曰既濟思患豫防而四又

居多懼之地是以有繻有衣袽之戒勿以既濟而忘

未濟之難也終日者言無怠時也○胡氏炳文曰乘

舟者不可以無繻而忘衣袽亦不可謂衣袽已備遂

忽然不知戒水浸至而不知則雖有衣袽不及施矣

備患之具不失於尋常而慮患之念又不忘於頃刻

此處既濟之道○張氏清子曰六四出離坎此濟

道將革之時也濟道將革則罅漏必生四坎體也故

取漏舟為戒終日戒者自朝夕至夕不忘戒備常

若坐敝舟而水驟至焉斯可以免覆溺之患

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

欽定四庫全書 本義 東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之

占如此象辭初吉 程傳 五中實乎也二虛中誠也故

終亂亦此意也 二殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄

五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄

者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下尚

有進也故受福五處濟極無所進矣以至誠中正守

之苟未至於反耳理無極而終不反者也已至於極

雖善處無如之何矣 集說 楊氏簡曰既濟盛極則衰

故又象惟言其時也 程傳 至君子當思慮豫防持盈

以虛保盈以損六四已有終日之戒矣而況於五乎

不以五與二對言○姚氏舜牧曰人君當既濟時享
治平之盛驕奢易萌而誠敬必不足故聖人惜兩鄰
以為訓若曰東鄰殺牛何其盛也西鄰禴祭何其薄
也然神無常享享於克誠彼殺牛者反不如禴祭者
之實受其福信乎享神者在誠不在物保命之道
者以實不以其文此蓋教之以祈天保命之道
而潘氏姚氏之說皆是當受報收功極職而豐之時
與泰三千食有福同皆就本爻設戒爾若以
西鄰為六二則受福為六二受福易無此例

上六濡其首厲

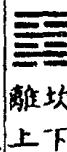
本義既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐程傳
既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之
上坎為水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知

欽定四庫全書

易經

卷八

也既濟之終而小人處集說胡氏瑗曰物盛則衰治
之其敗壞可立而待也集說胡氏瑗曰物盛則衰治
處既濟之終其道窮極至於衰亂如涉險而濡溺其
首是危厲之極也皆由治不思亂安不慮危以至窮
極而反於未濟也○薛氏溫其曰濡其尾者有後顧
之義濡其首者不應前也特以為濟遂至陷沒沒而
至首其危可知歷險而不虞患故曰亂者有其治者
也既濟終亂其義見矣○朱氏震曰以畫卦言之初
為始為本上為終為末以成卦
言之上為首為前初為尾為後

坎下

程傳未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既
濟矣物之窮也物窮而不變則無不已之理易
者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉
未濟則未窮也未窮則有生之義為卦離上坎下

火在水上不相
為用故為未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

本義未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之
猶未濟也占者失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾
如此何所利哉程傳未濟之時有亨之理而卦才復
水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履水而聽懼其
陷也小者則未能慎故勇於濟汔當履水而聽懼其
也未濟之時求濟之道當致慎則能亨若如小狐之
果則不能濟也既集說胡氏炳文曰天地不交為否
不能濟無所利矣既集說胡氏炳文曰天地不交為否
交為未濟非不利也
未為未濟故曰未濟亨

欽定四庫全書

易經

卷八

果小狐當從程傳之解汔濟當從本義之解要之是
戒人敬慎之意自始濟以至於將濟不可一息而忘
也

初六濡其尾吝

本義以陰居下當未濟之初未濟六以陰柔在下
險則不安其居有應則志行於上然已既陰柔而四
非中正之才不能濟濡其尾言不能濟也
尾濡則不能濟終不能濟言不能濟也
辭所謂小狐正指此爻新進喜事急
於求濟而反不能濟可吝孰甚焉

九二曳其輪貞吉

本義以九二應六五而居柔得中為能自止程傳在
卦九居二為居柔得中无過剛之義也於未濟聖人
深取卦象以為戒明事上恭順之道未濟者君道艱
難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相
應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方
艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒用
其輪則得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用
剛之過也剛過則好犯上而順不足唐之郭子儀李
晟當艱危未濟之時能極其恭順所以為得正而能
保其終吉也於六五則言其貞吉光輝盡君道之善
於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道也
集說潘氏夢旂曰九二剛中力足以濟者也然身在
而動乃為吉也不量時度力
而勇於赴難適以敗事矣

欽定四庫全書

易經

卷八

果既濟之時初二兩爻猶未敢輕濟況未濟乎故此
爻曳輪之戒與既濟同而差一位者時不同也觀此
初二兩爻濡其尾則吝而曳其輪則吉可知既
濟之初所謂濡其尾者非自止不進之謂也

六三未濟征凶利涉大川

本義陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘
剛將出乎坎有未濟之象故其占如此蓋行險者
可以水浮而不可以陸走程傳未濟征凶謂居險无
也或疑利字不當有字字程傳未濟征凶謂居險无
也必出險而後有可濟之道出險之用而征之才而居險
不足出險而後有可濟之道出險之用而征之才而居險
然未濟有可濟之道險終有出險之理上有所剛陽之
應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三
之陰柔豈能出險而往集說趙氏汝楫曰三居未濟
非時不可才不能也

故特表以卦名也○胡氏炳文曰六三居坎上
可以出險陰柔非能濟者故明言未濟征凶
案此爻之義最為難明蓋上下卦之交有濟之義既
濟之三剛也故能濟未濟之三柔也故未濟濟之義既
其柔危其剛勝邪於此兩爻見之矣又既未濟兩卦
又辭未有舉剛勝邪於此兩爻見之矣又既未濟兩卦
未濟者時也順卦名者獨此爻曰未濟蓋他爻之既濟
能濟是未濟在已而不在此故言未濟見其失時也
無濟之才故於征則凶有畏慎之心故於涉大川則
利蓋涉大川不可以輕進未濟無傷也聖人之戒失
於赴時也如此

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

本義以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣
然以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣

欽定四庫全書

易經

卷八

久不能也故為伐鬼方程傳九四陽剛居大臣之位上
方三年而受賞之象有虛中明順之主又已出
於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難
非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則
吉而悔亡之貞則不能也九雖陽而居四故戒以貞固則
之人用力之甚者伐鬼方也故以為義力勤而遠伐
至於三年然後成功而行之大國之賞必如是乃能
濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒集
說俞氏琰曰震用伐鬼方者震動而使之驚畏
案此伐鬼方亦與既濟同而差一位也三年克之是
已克也震用伐鬼方是方伐也三年有賞于大國言
三年之間賞勞師旅者不絕非謂事定而論賞也與
師之王三錫命同不與師之大君有命同○又案三
四非君位而以高宗之事言者蓋易中有論時者則
不論其位如泰之論平陂之運而利於艱貞革之論

變革之道而宜於改命皆以
上下卦之交時義論之也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

本義以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛
之盛信實而不程傳五文明之主居剛而應剛其處
妄吉而又吉也程傳五文明之主居剛而應剛其處
柔居尊處之至正至善无不足也既得貞正故吉而
无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明
之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也
上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也
時可濟而有孚集說楊氏萬里曰六五達未濟之世而
之在夜宿之彌熾六五變未濟
為既濟文明之盛又何疑焉

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷八

案易卦有悔亡无悔者必先悔亡而後无悔蓋无悔
之義進於悔亡也其四五兩爻相連言之者則咸大
壯及此卦是也此卦自下卦而上卦連言之者則咸大
濟之時也以高宗論之四其奮伐荆楚之時而五其
嘉靖殷邦之候乎凡自晦而明自剝而生自亂而治
者其光輝必倍於常時觀之而後之日光焚餘之山
色可見矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

本義以剛明居未濟之極時將可以為而自信自
水而濡其首則過於程傳九以剛在上剛之極也居
自信而失其義矣程傳九以剛在上剛之極也居
之極明則不為躁而為決明之理則當樂天順命而已

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷八

若否終則有傾時之變也未濟則无極而自濟之理
故止為未濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎
飲酒自樂也過禮至濡其首亦非能安其處也若
從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也若
自信於中也失其宜也如是則有孚為失也
人之處患難知其无可奈何而意不反者豈安於
義命集說劉氏牧曰既濟以柔居上窮則通矣故滿
于飲酒无咎○石氏介曰上九以剛明之德是內有
孚也在未濟之終終又反於既濟故得飲酒自樂若
樂而不知節復濡其首則雖有孚必失於此戒之
濡首之失何也蓋飲酒可也既飲而至於濡首則昔
之有孚者今失矣於是○李氏簡曰未濟之終甫及
既濟而復以濡首戒之懼以終
始其要无咎此之謂易之道也

總論鄭氏汝諧曰既濟初吉終亂未濟則初亂終吉
險而之明以卦之體言之既濟則出明而之險未濟則出
始者必濟於終天之義言之既濟則出明而之險未濟則出
曰內三爻坎險也初言濡尾之理固然也○丘氏富國
有征凶位不當之戒皆未濟之事也外三爻離明也
四言復為濟濟矣○萬氏善曰泰之變為既濟酒无
咎則未濟為既濟矣○萬氏善曰泰之變為既濟酒无
之變為未濟蓋既濟自泰而趨否者也未濟自否而
未濟者多吉以其趨於泰也○吳氏曰慎曰易之為義
不易也交易易也變易者也乾坤之純不易者也既
濟未濟交易變易者也以是始終易之大義

御纂周易折中卷八

欽定四庫全書

御纂周易折中卷九

御纂周易折中卷九

臣永瑤恭校

通政使司副使臣吳瞻泰復勘

覆校官中書臣汪日章

校對官監丞 臣 張曾炳

膳錄舉人臣史殿榮

欽定四庫全書

御纂周易折中卷九

養生傳

本義 孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者放此。
彖象傳者孔子所以釋文王之意。先釋名。後釋辭。其
釋名則雜取諸卦象卦德卦體。有兼取者。有但取其
一者。要皆以傳中首一句之義為重。如屯則剛柔
始交而難生。蒙則山下有險。皆第一義也。釋辭之
尤為不一。有直據卦名而論其理者。有雜取卦象卦
德卦體者。蓋辭生於名。說文王本文觀之。則據卦名
而論其理者。正也。然名既根於卦。則辭亦不離乎卦。
雜而取之一。則所以盡名中之經。以見辭義之有所

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷九

從來一則以為二體六爻吉凶之斷例而見辭義之無所不包也惟乾坤坎離震艮巽兌八卦不擇名者八卦之名文王無改於伏羲之舊而其德其象相傳已久不待釋也惟坎加習字有取於重卦之義故特釋之其釋辭則亦雜取德象與其爻位如釋乾元亨利貞之辭則以天言之者其卦象也以九五言之者其爻位也釋坤辭以地釋坎辭以水釋震辭以雷則皆卦象也釋坎以剛中釋離以柔中釋艮曰上下敵應不相與也釋巽曰剛巽柔順釋兌曰剛中柔外則皆爻位也先明乾卦則諸卦可通矣

大哉乾元萬物資始乃統天

本義此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

集說九家易曰乾者純陽天之象也觀乾之始以知

子語類云乾元只是天之性不是兩箇物事○又云

元者用之端而亨利貞之理具焉至於為亨為利為

貞則亦元之為耳此元之所以包四德也若分而言

之則元亨誠之通利貞誠之復其體用固有在矣以

用言則元為主以體言則貞為主○又云元者天地

生物之端倪也元者生意在亨則生意之長在利則

生意之遂在貞則生意之成若言仁便是這意思仁

本生意發若羞惡也是仁去那義上發若辭讓也是

仁去那禮上發若是非也是仁去那智上發若不仁

之人安得更有義禮智○蔡氏清曰天地間凡大者

皆為始始者便自大有生之初自然之理是如本

生之後當然之序亦如此象辭元字只訓大者以本

文原無始字義也此以有萬物資始句故兼言之抑

欽定四庫全書

乾元之大亦於萬

雲行雨施品物流形

本義此釋乾集說楊氏萬里曰象言元利貞而獨不

品物流形即形之亨也○俞氏琰曰前言萬物此言

品物萬與品同與興與元為氣之始未可區別故

總謂之萬亨則流動形見而洪

纖高下各有區別故特謂之品

大明終始六位時成時乘六龍以御天

本義始即元也終謂貞也不終則元始不貞則元以

六位各以時成而乘此六陽以集說朱子語類云乾

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

本義變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦

有生命之初保合者全於已生之後此言乾道變化无

所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義

也集說朱子語類云各正性命他如百穀堅實了方

欽定四庫全書

喚作正性命○又云乾道變化各正性命總只是一

箇理此理處處相渾淪如一粒粟生為苗苗便生花

花便結實又成粟還復本形一穗有百粒每粒箇箇

完全又將這百粒去種又各成百粒生生只管不已

初間只是這一粒分去物物各有理總只是一箇理

○又云保合大和即是保合此生理也天地氣氤乃

天地保合此生理造化不息及其萬物化生之

後則萬物各自保合其生理不保合則無物矣○又

云保合大和天地萬物皆然天地便是大底萬物萬

物便是小底天地○又云仁為四德之首而智則能

成始而成終猶元為四德之長然元不生於元而生

於貞蓋天地之化不翕聚則不能發散也仁智交際

之間乃萬化之機軸此理循環不窮脗合無間不貞

則無以為元也○項氏安世曰推其本統言之則曰

乾元極其變化言之則曰乾道始乎乾元終乎大和

萬物出於元入於元此元之所以為大也○胡氏炳

為元六爻之立由此而立耳以時成者言各以其時

而成如潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也○

又云六龍只是六爻龍只是譬喻明此六爻之義潛

見飛躍以時而動便是乘六龍便是御天聖人便是

御者如御

車之御

欽定四庫全書

御纂周易折中

四

文曰以二氣之分言則變者萬物之出機元亨是也
化者萬物之入機利貞是也以一氣之運言則變者
其漸化者其成先言品物流形後言各正性命物有
此形即有此性皆天所命也謂之各正則命之稟也
乃性之所以一定而不易謂之保合則性之存也又
命之所以流行而不已蓋大和者陰陽會合冲和之
氣而乾元資始之理固在其中矣○薛氏理曰大哉
乾元萬物資始誠之源也道之體也萬殊之所以一
本也乾道變化各正性命誠斯立焉道之用也一本
之所以萬殊也然凡言體用不可分而為二○蔡氏
清曰各正保合雖合為乾之利貞然細分之各正者
利也保合者貞也文言本義云利者生物之遂物各
得宜不相妨害非即此之各正性命乎貞者生物之
成實理具備隨在各足非即此之保合大和乎○林
氏希元曰各正性命是利保合大和是貞向之資始
於元流形於亨者今則各效法象各成形質而性命
於是乎各正既而愈敘愈固生意凝蓄而不滲
漏化機內蘊而不外見則大和於是保合矣

首出庶物萬國咸寧

本義聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各
得其所以成寧猶萬物之各正性命而保合大
和也此言聖人之利貞也蓋當統而論之元者物之
始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也
實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之
所以循環而無端也然而四者之間生氣流行初无
間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言
則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致
太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀程傳
者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此程傳
卦下之辭為象夫子從而釋之通謂之象象者言一
卦之義故知者觀其象辭則思過半矣大哉乾元贊

欽定四庫全書

御纂周易折中

五

乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁為言
則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾
元統百天之道也天道始萬物資始乃統天言元也
雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明
天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃
天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當
天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正
性命也天所賦為命物所受為性保合大和乃利貞
保謂常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地
之道常久而不已者保合大和也天為萬物之祖王
為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨集
天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也
說朱子語類云大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物
資生那元字便是生物之仁資始是得其氣資生
是成其形到得亨便是他彰著利便是結聚貞便是
收斂收斂既無形迹又須復生至如夜半子時此物
雖存猶未動在到寅卯便生已午便著申酉便結亥
子丑便實及至寅又生他這箇只管運轉一歲有一
歲之運一月有一月之運一日有一日之運一時有
一時之運雖一息之微亦有四箇段子地運轉又
曰元亨利貞無斷處貞了又元今日子時前便是昨
日亥時物有夏秋冬生底是到這裏方感得生氣乾
自有箇小小元亨利貞○林氏希元曰伏義所畫乾
卦其義所該者廣不止天道文王元亨利貞之繫只
是箇占辭原無他意夫子贊易則專以天道來發明
乾義又將元亨利貞之辭分為四德以發明乾義以
天道明乾義他無所見只在析元亨利貞為四德上
見得○又曰元亨利貞本旨在於卦辭者與諸卦一般
至吾夫子分為四德而後世之言天道者因之此夫
子所以為道德之宗也又如仁字首見於尚書只作
愛人說至夫子始作心德說以此立教仁道始行於
世○又曰利者生物之遂貞者生物之成遂與成如

何分別論語遂事不諫註云遂謂事雖未成而勢不能已也則知遂是方向成之勢而貞則成矣故曰利則向於實也貞則實之成也貞

案乾者健也彖辭但言至健之道大通而宜於正固以為人事之占而已夫子作彖傳乃推卦象卦位以發明之以卦象明之者乾之象莫大於天也以卦位明之者乾之位莫尊於五也以天之元亨言之其以一時統四時之德者莫如元至於澤流萬物則亨也以君之元亨言之九五以一位統六位之德是亦天之元矣澤流萬民是亦天之亨矣其言六位又言六龍者蓋以切飛龍在天之義言四德之終始寓於六爻之中而獨九五備衆爻之德處在天之位如乘駕六龍以御於天路則能行雲施雨與天之雲行雨施同也又以天之利貞言之萬物成遂性命正而大和洽者利貞之候也以君之利貞言之九五一爻為卦

欽定四庫全書

御纂周易折中

六

之主上下五陽與之同德如大君在上萬民各得其性命之理以休養於大和之化是亦天之利貞矣其言庶物言萬國者又以切利見大人之義以德位之所統言之則曰庶物以功化之所及言之則曰萬國首出則為物所親至於威寧而臻乎上治矣乾之為義無所不包夫子舉其大者故以天道君道盡之

至哉坤元萬物資生乃順承天

本義此以地道明坤之義而首言元也至極也比大之道集說呂氏大臨曰乾之體大矣坤之效乾之法也至哉○朱子語類云資乾以始便資坤以生不爭得雲時間萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而生即坤元也○蔡氏清曰若徒曰至哉坤元萬物資生則疑於與大哉乾元萬物資始者敵矣今曰

乃順承天非惟可以見坤道无成有終之義而乾坤之合德以共成生物之功者亦於此乎見之不然乾有乾四德坤有坤四德而名實混矣

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

本義言亨也德合无集說崔氏憬曰含育萬物為弘其性故曰品物咸亨也○游氏酢曰其靜也翕故曰含弘言言無所不容弘言無所不有其動也闢故曰含弘言言無所不著大言無所不被此所以德合无疆也○林氏希元曰無所不包可見其弘無所不達可見其大含弘言言品物咸亨是物隨一亨而亨也變萬言言品者與乾雲行雨施品物流行一般

欽定四庫全書

御纂周易折中

七

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

本義言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而利貞坤之德也君子攸行地无疆則順而健矣柔順之德也所行如是則其占如下文所云也程傳資生之德也所謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能承天之功品物咸得亨遂取北馬為象者以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之

道合坤集說王氏弼曰地之所以得元疆者以卑順德也
朱子語類云北馬地類行地無疆便是那柔順利貞君子攸行本連下面緣他趨押韻後故說在此○又云程傳云未有乾行而坤止此說是且如乾施物坤不應則不能生物既會生物便是動若不是他健後如何配乾只是健得來順○莫氏煥曰坤先速後得而亦有元亨者坤之元亨承乾而已故曰至哉坤元乃順承天又曰德合元疆品物咸亨坤之利貞乃坤之德故曰北馬地類行地無疆柔順利貞此亦先迷後得之意坤所以能承乾之元亨以為元亨者以其柔順利貞也○熊氏良輔曰君子攸行合聯下文先迷之上不必以韻為拘當時夫子只是從頭說下來○蔡氏清曰以象言則為北馬地類行地無疆以義言則為柔順利貞本義謂馬行地之物者明龍之能飛乎天而為乾之象也○林氏希元曰北馬地類順也行地無疆順而健也故承之曰柔順利貞言此即坤德之順健云爾不敢自主承天之施以生萬物柔順也承天生物直至於有終利貞也象辭利北馬之貞本無四德夫子以四德解故為之說如此

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

本義陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常有慶集說程子曰東北喪朋陰必從陽然後乃終有慶矣○項氏安世曰東北喪朋乃終有慶者所以發文王言外之意也地之交乎天臣之事乎君婦之從乎夫皆喪朋之慶也○丘氏富國曰坤道主成在後故先乾而動則迷而失其道從乾而動則順而得其常西南為後於坤為得地故往西南則

安貞之吉應地無疆

本義安而貞貞傳乾之用陽之為也坤之用陰之下曰陰陽之功先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也與類行也本也從於陽者用也陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之無疆也陰而不安貞豈能應地之道象有三無疆蓋不同也德合元疆天之不已也應地無疆集說孔氏穎達曰萬物資生者言萬物資地而生乾本氣初故云資始坤據成形成云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承奉於天以其廣厚故能載物有此生長之德合會元疆凡言元疆者有二義一是與類行東北為先於坤為不得地故往東北則必喪朋○王氏申子曰馬而非北則不順而非地之類北而非馬則不能配乾而行地無疆此坤之柔順利貞也故君子行坤之道者先乎陽則速而失後乎陽則順而得○陰從陰道與類行以失道解先迷蓋陰本居後今居先是失道故速也後順得常是以順解得常蓋陰本居後居先為逆居後為順故得其常道也○金氏賁亨曰喪朋猶泰之朋亡舍其朋而從陽則有得主之慶○何氏楷曰君子攸行雖趨上韻然意連下文釋卦辭君子有攸往也○君子之行以陽剛為主以陰抗陽故速而失道以陰順陽故得所主而不失其常蓋陽為主陰承之此天地不易之常理也得朋者合羣陰以從陽後代終也喪朋者絀羣陰以避陽成也

廣博無疆二是長久無疆也自此已上論坤元之德也包含弘厚光著盛大故品類之物皆得亨通此二句釋亨也北馬以其柔順故云地類以柔順為體故行地無疆不復窮已此二句釋利貞故上文云利牝馬之貞是也柔順利貞君子攸行者重釋利貞之義是君子之所行兼釋前文君子有攸往也先達失道者以陰在物之後陽唱而陰和是後順得常乃與類行者以陰在物之後陽唱而陰和是後順得常乃與類行者以陰初雖離羣乃終久有慶善也安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若靜而能正即得其吉應合地之無疆也

屯剛柔始交而難生

本義以二體釋卦名義始集說朱氏震曰震者乾交文謂震難生謂坎

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

始交也坎險難剛柔始交而難生也○張氏清子曰乾坤之後一索得震為始交再索得坎為難生而承上接下之辭所以合震坎之義而釋其為屯也

動乎險中大亨貞

本義以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地集說朱子語類問本義云此以下釋元亨利貞用文王本意

本義也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意集說朱子語類問本義云此以下釋元亨利貞用文王本意何也曰乾元亨利貞至孔子方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說即非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動雖可以亨而在險則宜守正故宜得之者其占為大亨而利於正初非謂四德也故孔子釋此象辭只曰動乎險中大亨貞是用文王本意釋之也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

本義以二體之象釋卦辭雷雨震象而坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉程傳以震二體言之動乎險中也剛柔始交也以坎其一也程傳震二體言之動乎險中也剛柔始交未所謂大亨而貞者雷雨之動滿盈也陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在夫貞固也天造草昧上文言天地生物之義此言時事天造謂時運也草草亂無倫序昧昧不明當時事運所宜建立輔助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

動說畏不遑寧處集說孔氏穎達曰草謂草創昧謂聖人之深戒也○冥昧言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也於此草昧之時王者宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居無事○王氏安石曰難生也動乎險中也此雲雷之時也故曰雲雷屯卒至於雷雨之動滿盈然後能免乎險而屯難解大亨貞要屯之終而為言也○朱子語類問剛柔始交而難生程傳以雲雷之象為始交謂震始交於坎始交於中如何曰剛柔始交只指震言所謂震一索而得男也此三句各有所指剛柔始交而難生是以二體釋卦名義動乎險中大亨貞是以二體之德釋卦辭雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧是以二體之象釋卦辭只如此看甚明緣後來說者交雜混了故覺語意重複○蔡氏清曰草雜亂則不定矣故下云天下未定昧昧冥冥則不明矣故下云名分未明名分不獨謂君臣上下如父子夫婦昆弟之類皆

是也立君統治者君臣人道之綱也○何氏指曰震之未動坎氣為雲雲上雷下鬱結而未成雨所以為屯動則雲化為雨雷上雨下屯之鬱結者變而為解而未亨者果大亨矣

宋本義以動乎險中釋大亨貞雷雨之動以下釋建侯程傳則以動乎險中屬上句總釋卦名而以雷雨之動滿盈一句釋大亨貞今觀屯稱雲雷解稱雷雨則屯之時猶未解也夫子欲明元亨之義故變雲雷言雷雨以見屯之必解則觀其動也而屯之元亨可知矣然動者亨之機兩其醞釀網緼以滿盈其氣又足以見貞固之義程傳說可從故王氏何氏同

蒙山下有險險而止蒙

本義以卦象卦德釋卦名有兩義

欽定四庫全書

御纂周易折中

十二

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

功也

本義以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦程瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

傳山下有險內險不可處外止莫能進未知所為故為昏蒙之義蒙亨以亨行時中也蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得其中得中則時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二

以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必無能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三煩數也來筮之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒為煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣卦辭曰利貞象復伸其義以明不止為戒於二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽為治蒙者四陰皆處蒙者也

集說朱子語類云蒙以養正聖功也蓋言蒙昧之時先自養教正當了到那開發時便有作聖之功若蒙昧之中已自不正他日何由會有聖功○胡氏炳文曰程傳云亨道即時中也本義謂九二以

欽定四庫全書

御纂周易折中

十三

可亨之道發人之蒙而又得其時之中蓋蒙豈無可亨之道但恐亨之不得乎時之中耳本義謂如下文所指之事蓋謂志未應而遽欲亨之非時中也再三瀆而亦告之非時中也蒙宜養正過此而後養之非時中也○俞氏琰曰聖者無所不通此而後養之非便當以正道涵養其正性是乃作聖之功也古之人舍德之厚比於赤子大人之情實未開天真未散粹然赤子之心而已童蒙之時情實未開天真未散粹然一出於正所謂赤子之心是也涵養正性全在童蒙之時若童蒙之時無所養而失其正則他日欲望其作聖不可得矣○林氏希元曰養蒙發蒙原非二事對前日之蒙言則曰發對後日之作聖言則曰養利貞之語實蒙上文如咸恒利貞之例

非發蒙之後又別出養蒙之義也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

本義此以卦德程傳需之義須也以險在於前未可

健而能需待不輕動故不陷於險其義不至於困窮

也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者

其義不困窮矣云集說王氏申子曰需者坎險在前

主故能需惟健則動不可禦故能濟○蔡氏清曰以

剛遇險而不遽進以陷於險者蓋陰柔不能寧耐乾

剛則沈毅不苟而能寧耐所謂乾

天下之至健也德行恒易以知險

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有

功也

本義以卦體及兩程傳五以剛實居中為孚之象而

象釋卦辭得其所需亦為有孚之義以

乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也

所以能然者以居天位而得正中也居天位指五以

正中兼二言故云正中既有孚而貞正雖涉險阻往

則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利

集說谷氏家杰曰此卦合坎乾成需惟乾易而知

險故曰剛健曰正中見有天德者能需也

訟上剛下險險而健訟

本義以卦德釋程傳訟之為卦上剛下險險而又健

所以為訟也若健而不險不生訟也險而健是以訟也

集說毛氏璞曰上剛下險以彼此言之險而健以一人言之

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利

見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

本義以卦變卦體程傳訟之道固如是又據卦才而

則二乃訟之主也以剛處中中實之象故為有孚處

訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而有惕懼不窒則

不成訟矣又居險陷之中亦為窒塞惕懼之義二以

陽剛自外來而得中為以剛來訟而不過之義是以

成卦也卦有取成卦之由為義者此是也卦義不取

而爻中不見其善蓋卦辭取其所取不同也訟非善事不

得已也安可終極其事極意於其事則凶矣故曰不

可成也成謂窮盡其事也訟者求辯其是非也辯之

當乃中正也故利見大人以所尚者中正也聽者非

其人則或不得其中正也中正大人九五也是也與人

訟者必處其身於安平之地若蹈危險則陷其集說

身矣乃入于深淵也卦中有中正險陷之象

孔氏穎達曰剛來而得中輔剛必以為九二者凡上

下二象在於下象者則稱柔來今此云剛來而得中故知九

是離下艮上而稱柔來今此云剛來而得中故知九

集說

故稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也

故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽然需上

六陰爻陽來諸之亦是非類而稱來也○劉氏牧曰

剛來謂二也性本剛好勝而訟也來居柔能屈其性

也處中位不失中道也○王氏安石曰象言乎其才

也訟有孚窒惕中吉此言九二之才也終凶此言上

九之才也利見大人言九五之才也成以理言之揚人

之惡也煩上之聽也損已之德也增俗之偷也又人

已之間俱廢其業雖得不償失也此豈君子之所樂

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

五

五

五

成者哉謂之不可
成見其宜惕中也

案彖傳中有言剛柔往來上下者皆虛象也先儒因
此而卦變之說紛然然觀泰否卦下小往大來大往
亦云有其象而已耳故依王孔註疏作虛象者近是
師衆也貞正也能以衆正可以王矣

本義此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽
在下之中而五陰皆為所以能左右之也一陽
者之程傳衆心服從而歸正王道止於是也

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎
矣

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

本義又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九
二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心
此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无
害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也
程傳言二也以剛處中剛而得中道也六五之君為
正應信任之專也雖行險道而以順動所謂義
兵王者之師也上順下險行險而順也師旅之興不
无傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動
也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉
謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故无咎也
說游氏酢曰用師之道將以正天下之不正也故師
謂之征已則不正其能正人乎剛中而應任將之
道也行險而順興師之義也仰順乎天無違天以干
時附順乎人無拂人以從欲興師之順如此故能以
剛正以克正之則人皆知其欲正已而已天下孰不
趨於正哉○胡氏炳文曰毒之一字見得王者之師

不得已而用之如毒藥之攻病非
有沈痾堅癥不輕用也其指深矣

比吉也

本義此三字
疑衍文

比輔也下順從也

本義此以卦體釋比吉也此者吉之道也物相親
比者相親附也下順從也解卦所以為比也五
以陽居尊位羣下順從以親輔之所以為比也
孔氏穎達曰比吉也者言相親比而得吉也
朱子語類云比吉也者言相親比而得吉也
從也比輔也解比字下順從也解吉字○楊氏啟新
欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

曰下順從以卦體言實則兼上下眾陰不曰上下而
曰下者以九五為主也至不寧方來則曰上下應前
是舉眾之辭後

原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來上下應也後夫
凶其道窮也

本義亦以卦體釋卦辭剛中程傳推原筮決相比之道
中謂五上下謂五陰剛得元永貞而後可以
无咎所謂元永貞如五是也陽剛居中正盡比道
之善者也以陽剛當尊位為君德元也居中得正能
永而貞也卦辭本泛言比道象言元永貞者九五以
剛處中正是也人之生不能保其安寧方且來求附
比民不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民
以為安不寧而來比者上下相應也以聖人之公言

之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下民之附則危亡至矣故上下之志必相應也

在卦言之上下羣陰比於五五比其眾乃上下應也

衆必相比而後能遂其生天地之間未有不相應也

而能逆者也若相從之志不疾而後則不能成此

雖夫亦凶矣无所親比困屈以致凶窮之道也

說胡氏炳文曰凡應字多謂剛柔兩爻相應此則謂

上下五陰應乎五之剛又一例也師比皆一陽五

陰師之應謂五應二將之分專也

之應則謂上下應五君之分嚴也比

小畜柔得位而上下應之曰小畜

本義以卦體釋卦名義柔得位程傳言成卦之義也

指六居四上下謂五陽

上居柔得位也上下五陽皆應之為所畜也以一陰

而畜五陽能保而不能固是以為小畜也象解成卦

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

之義而加曰字者皆重卦名文勢當集說胡氏瑗曰

然單名卦惟單有曰字亦文勢然也

二義六四以一陰得位體無二陰以分其應故上下

五陽皆應之是小者能畜矣三陽在下而並進四以

一陰獨當其路是小

有所畜也此二義也

健而巽剛中而志行乃亨

本義以卦德卦體而程傳以卦才言也內健而外巽

言陽猶可亨也

中也陽性上進下復乾體志在於行也剛居中為剛

而得中又為中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛

中以成卦之義言則為陰畜陽以卦才言

則陽為剛中才如是故畜雖小而能亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

本義尚往言畜之未極程傳畜道不能成如密雲

其氣猶上進也

則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨蓋

自我陰方之氣先倡故不和而不成雨其功施未

行也小畜之不能成大猶

西郊之雲不能成雨也

健不能固陽是以不雨西郊陰地臣之類也○楊氏

時曰卦五陽而一陰則一陰為之主四以陰居陰柔

得位也為一卦之主而上下應之以陰畜陽也陽大

而陰小小者畜也此以六四一爻言之也合一卦之

才則三陽健而進一陰體巽而上行九五剛得中與

之合志則志行矣是以亨也○項氏安世曰陰陽之

理畜極則亨畜之小者雖未遽亨及其成也終有亨

理以六爻言之則一柔得位五陽應之能保其情未

全制之也故為小畜以二卦言之健而能保其情未

亢其勢必通二五皆剛中同心同德其志必行故有

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

亨理凡陰閉之極則陽氣蒸而雨密雲不雨者陰

方上往未至於極也自我西郊者方起於此未至於

彼也此皆言所畜之小然謂之尚往則非不往謂之

未行則非不行亨固在其中矣此於人事為以臣畜

君終當感悟之象○蔡氏清曰本義其氣猶上進也

當以既雨既處來觀看此句全就雲雨說不然用不

得氣

字

履柔履剛也

本義以二體釋集說王氏申子曰履以六三成卦三

三陽之剛○胡氏炳文曰本義謂二體見得是以

兌體之柔履乾體之剛非指六三以柔而履剛也

宋王氏胡氏二說不同

然當兼用其義乃備

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

本義以卦德程傳兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛

下順乎上陰承乎陽天下之正理也所履如此至順

至當雖履虎尾亦不見傷害以此履其亨可知

集說游氏醉曰卦以一柔進退履剛故有履虎尾

以和何事不行君子之所履苟在於是則雖暴人之

前無虞矣○項氏安世曰以兌說而應乎乾則所行

無忤履雖危而不傷莊周曰虎媚養已者順也惟柔

順而說則履虎尾而不咥人且有能亨之理○胡氏

炳文曰說而應乎乾亦是以下體之兌應上體之乾

若蒙曰志應師曰剛中而應是剛柔兩又自相應比

小畜上下應是一爻

為主而眾支應之

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

剛中正履帝位而不疚光明也

本義又以卦體明程傳九五以陽剛中正尊履帝位

之指九五也苟無疚病得履道之至善光

明者也疚謂病夫履是集說張氏浚曰九五履乾

也光明德盛而輝光也

不息體大中正之道以君臨天下履帝位而不疚

也君臨天下者其可危為大蓋人君以一身撫馭海

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

程傳 夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以為治

也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔在內陽剛在外君子往居於外小人來處集說胡氏瑗曰於內小人道長君子道消之時也剛者小人之體也語曰色厲而內荏外有嚴厲之色內有柔荏之心此所以反君子之道也○李氏過曰否泰反其類故否之辭皆與泰反○吳氏綺曰六十

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

二卦內外皆得乾坤之全體故亦以陰陽言也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

本義 以卦體釋卦名義柔程傳言成卦之義柔得位謂六二乾謂九五

正位也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故為同人五乾之主故云應乎集說項氏安世乾象取天火之象而象專以二言

一柔為主徒柔不能以同乎人也必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可謂之同人至於利涉大川則又曰此乾行也明非柔之所能辦也凡卦之以柔為主者皆然履之六三不能以自亨也必曰應乎乾是以履虎尾不咥人亨小畜之六四不能以自亨也必曰剛中而志行乃亨大有之六五不能以自

亨也必曰應乎天而時行是以元亨凡此皆柔為卦主而其濟也必稱乾焉此乾之所以為大與案傳義皆以乾為專指九五然若專指二五之應恐不得謂之同人于野矣蓋乾者陽父之通稱一陰虛中與五陽相應此卦所以為同人也不言上下應者蓋陰陽居上體而為卦主則可言上下應如此如小畜如大有是也若在下體則但言應而已蒙師履及此卦是也

同人曰

本義 行程傳此三字集說孔氏穎達曰稱同人義文猶言同人卦曰也

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

本義 以卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

程傳 至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也又以二體言其義有文明之德而剛健以中

正之道相應乃君子之正道也天下之志為殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也

案上專以乾行釋于野涉川者但取剛健無私之義也下釋利貞則兼取明健中正之義蓋健德但主於無私而已必也有文明在於先而所知無不明有中正在於後而所與無不當然後可以盡無私之義而為君子之貞也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

本義以卦體釋卦名義柔程傳言卦之所以為大有

得尊位也處中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆之所歸也而又有虛中文明大中之德故上下同志

集說蘇氏軾曰謂五也大者應之所以為大有也

皆見有於五故曰大有

○郭氏忠孝曰柔得尊位大中謙以居之不自滿假者也以一柔而應五剛所謂所寶惟賢光天之下萬邦黎獻共惟帝臣不如是不足以為尚賢也○楊氏萬里曰同人大有一柔五剛均也柔在下者曰得位曰得中曰應乎乾而為同人我同乎彼之辭也柔在

上者曰尊位曰大中曰上下應而為大有我有其大
之辭也○項氏安世曰一陰在下勢不足以有衆能
推所有以同乎人者也故名曰同人一陰在上人同

乎我為我所有者也故名曰大有象於同人曰應乎
乾明我應之也於大有曰上下應之明人應我也履
卦柔在下亦曰應乎乾小畜柔在上亦曰上下應之
此可以推卦例矣○胡氏炳文曰或曰小畜亦五陽

一陰之卦主巽之一陰則曰小此主離之一陰則曰大何也曰巽之一陰在四欲畜上下五陽其勢逆而難離之一陰在五而有上下五陽其勢順而易

九二五之性柔順而明能順應乎二二乾之主也是
 本義以卦德卦體釋卦程傳卦之德內剛健而外文
 辭應天指六五也明六五之君應於乾之

應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時
行其德如此是以元亨也王弼云不大通何由得大
有乎大有則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

本義以卦德卦體釋卦程傳明卦之德內剛健而外文辭應天指六五也

九二五之性柔順而明能順應乎二二乾之主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨也王弼云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之

義非大有之義便有元亨由其才故得元亨大有而不善者與不能亨者有矣諸卦具元亨利貞則象皆

釋為大亨恐疑與乾坤同也不兼利貞則釋為元亨
盡元義也元有大善之義有元亨者四卦大有益升
鼎也惟升之象誤隨他卦作大亨曰諸卦之元與乾
不同何也曰元之在乾為元始之義為首出庶物之

可矣為善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎事成而後有敗敗非先成者也興而後有衰衰固後於興也得而後有失非得則何以有失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆然集兄王氏弼曰

必善為先故文言曰元者善之長也集註德應於天則行不失時矣剛健不滯文明不犯應天則大時行無違是以元亨○項氏安世曰同人大有兩卦皆以離之中爻為主而以乾為應者也同人離在下以德

主故曰應乎天而時行者應其命也履兌在下
曰應乎乾大畜艮在上曰應乎天亦卦例也

於元亨者恐

亨天道下濟而光明地道卑而上行

其道光明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷九

三十一

主故曰應乎天而時行者應其命也履兌在下
曰應乎乾大畜艮在上曰應乎天亦卦例也

於元亨者恐

亨天道下濟而光明地道卑而上行

其道光明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也

兼主壽也九三章也陷在下卦是下濟而光明也坤

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

本義言謙之必亨程傳濟常為際此明謙而能亨之義天道以其氣下祭故能化育萬物

其道光明下際謂下交也地之道以其處卑
所以具氣上行交於天皆以卑降而亨也
集說項
安世曰天道下際而光明地道卑而上行此以卦體
釋卦辭也九三乾也降在下卦是下濟而光明也坤

地道勢處至卑而升在上卦是卑而上升也下濟與卑皆釋謙字光明與上行皆釋亨字自人事言之則者行之則有光即天道上行也始雖謙下終必高明是

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

本義

變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以

有終

程傳以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也以地勢而言盈滿者傾變而反陷

害之謙損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也

人情疾惡於盈滿而好與於謙與也謙者人之至德

故聖人詳言所以戒盈而勸謙也謙為卑異也而其

道尊大而不光顯自處雖卑屈而其德實高不可加尚

是不可踰也君子至誠於謙恆而不變有餘也故尊

光集說補不足天之道也高岸為谷深谷為陵是為

天道是就寒暑往來上說地道是就地形高下上說鬼神言害福是有些造化之柄各自主一事而言耳

豫剛應而志行順以動豫

本義

釋卦名義程傳剛應謂四為羣陰所應剛得

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

本義

釋卦名義程傳剛應謂四為羣陰所應剛得

而上下順從其志得行也順以動豫震動而坤順集

為動而順理順理而動又為動而眾順所以豫也

說胡氏炳文曰建萬國聚大眾非順理而動使

眾象傳中凡稱卦德皆先內而後外而其文義又各

不同其曰而者兩字並重如訟之險而健既險又健

也小畜之健而巽既健又巽也大有剛健而文明既

文明以健重者則又變其文法如復卦動而以順

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

本義釋卦辭程傳以豫順而動則天地如之而弗違

道萬物之理惟至順而已大人所以集說吳氏曰慎
先天後天而不違者亦順乎理而已集說曰順以動
所謂行其所無事也天地如之猶云天且弗違得其
民者得其心也故豫利建侯多助之至天下順之故
豫利
行師

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則

刑罰清而民服豫之時義大矣哉

本義極言之而程傳復詳言順動之道天地之運以
四時之行不愆忒聖人以順動故經正而民興於善
刑罰清簡而萬民服也既言豫順之道矣然其旨味
淵永言盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣
哉欲人研味其理優柔涵泳而識之也時義謂豫之

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

時義諸卦之時與義用大者皆贊其大矣哉豫以下
十一卦是也豫遜姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大
過解革言時各集說項氏安世曰豫隨遯姤旅皆若
以其大者也集說淺事而有深意故曰時義大矣
哉欲人之思之也坎睽蹇皆非美事而聖人有時而
用之故曰時用大矣哉欲人之別之也頤大過解革
皆大事大變也故曰時大矣哉欲人之謹之也吳
氏澄曰專言時者重在時字時義重在義字時用重
在用字○蔡氏清曰時之一字貫六十四卦皆有不可
止豫等諸卦耳有時則有義有義則有用單言時則
義與用在其中矣言義未嘗無用
言用未嘗無義各就所切而言

隨剛來而下柔動而說隨

本義以卦變卦德集說孔氏穎達曰剛謂震也柔謂
釋卦名義

震動而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也
○胡氏瑗曰震以動其性剛兌以說其性柔今震在
兌下是剛來而下於柔也猶聖賢君子以至剛之德
至尊之位至貴之勢接於臣而下於民故賞罰號令
一出於上則民皆說而隨於下也○王氏達曰上能
下下之所以隨上貴能下賤賤之所以隨貴隨上能
義剛下柔也○王氏宗傳曰陽剛非在下之物也今
也得隨之義來下於陰柔則是能以上下下以貴下
賤者也物安得不隨之乎動而說此有所動而彼無
不說之謂也彼無不說則亦無不隨矣或曰易家以
隨自否來否自泰來其義如何曰非也乾坤重而為
泰否故隨隨無自泰來其義如何曰非也乾坤重而為
不知八卦成列因而重之而內外上下往來之義已
備乎其中自八卦既重之後又為有所謂內外上下
往來之義乎○蔣氏惺生曰程傳謂說而不動動而說
皆隨之義朱子語錄云但當言動而說不當言說而

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

動凡卦體卦德
皆從內說出去
案王氏說最足以破卦變
之支離得易象之本旨

大亨貞无咎而天下隨時

本義王肅本時作之今當從之釋卦程傳卦所以為
辭言能如是則天下之所從也程傳隨卦所以為
而下柔動而說也謂乾之上九來居坤之下坤之初
六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下下以
貴下賤能如是物之所說隨也又下動而上說動而
可說也所以隨也如是則可大亨而得正能大亨而
得正則為无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能
使天下隨之乎天下所隨者時也故云天下隨時
集說孔氏穎達曰大亨貞无咎而天下隨時
以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎

隨時之義大矣哉

本義 王肅本時字在之 程傳 君子之道隨時而動從
字下今當從之 造道之深知幾能權者不能與於此也故贊之曰隨
時之義大矣哉凡贊之者欲人知其義之大玩而識
之也此贊隨時之義大與豫等 諸卦不同諸卦時與義是兩事

蠱剛上而柔下巽而止蠱

本義 以卦變卦德釋卦名義程傳以卦變及二
蓋如此則積變而至於燕矣體之義而言

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷九

三ノ下

剛上而柔下謂乾之初九上而為上九坤之上六下而為初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今來居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蟲之道也由剛之上柔之下變而為艮巽艮止也巽順也下巽而上止止於巽順也以巽順之道治蟲是以元亨也

集說

集氏曰巽而止者巽而不為因循至壞者也○朱子語類云剛上柔下巽而止此是言致蟲之由非治蟲之道○又云龜山說巽而止乃治蟲之道言當柔順而止不可堅正非惟不成道理且非易象文義巽而止蟲猶順以動豫動而說隨皆言卦義○俞氏琰曰巽固進退不決苟非艮之止亦未至於蟲惟其巽而止所以蟲也巽則無奮迅之志止則無健行之才於是事事因循苟且積弊而至於蟲故曰巽而止蟲蓋以卦德言致蟲之由非飭蟲之道也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

本義

之象也亂之終治之始天運然也

如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之事皆止於順則何蠱之不治也其道大善而亨也如此則天下治矣方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所為之慮所以能治蠱而致元亨也

集說 揚氏萬里曰蠱壞矣而曰元亨而天下治何也蓋亂為治根蠱為飭源雖然亂不自治蠱不自飭不植不立不振不起故利於

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷九

三

濟大難往有事也。○朱子語類云：蠱元亨而天下治，言蠱之時如此，必須是大善亨通而後天下治。○胡氏炳文曰：諸卦皆言往有功，蠱獨曰往有事，蠱者事也。事雖已治，不可以無事視之也。前事過中而將壞，即當為自新之圖。後事方始而尚新，即當致丁寧之意。亂之極而治之始，雖天運然也。亦人事致然也。○蕪氏煥曰：蠱卦辭言先甲後甲，巽卦辭言先庚後庚，事壞而至蠱，則當復始。甲者事之始，故蠱象傳以先甲後甲為終，則有始也。事久而有弊，不可以不更。庚者事之變，故巽爻辭以先庚後庚為无初有終也。夫事之壞而新之，是謂終則有始，事之弊而革之，是謂无初有終。終則有始，如創業之君新；一代之法度也。无初有終，如中興之主革前朝之弊事也。○俞氏琰曰：往有事者，當蠱壞之時，宜涉艱險而往，有攸濟不可處之於無事之域也。文子云：流水之不朽，以其逝故也。戶樞之不朽，以其運故也。大抵器欲常用，久不

用則嘉生體欲常動久不動則病生蟲之時止而不動則天下之事終於盡而已矣故勉之使往不宜坐視其焚而弗救也

臨剛浸而長

本義以卦體集說王氏應麟曰陰符經云天地之道浸而長遊曰浸而長也自臨而長為泰自遯而長為否浸者漸也聖人之戒深矣○張氏清子曰自復一陽生積而至臨則二陽長矣故曰剛浸而長遊者臨之反也臨象曰剛浸而長遊象不曰柔浸而長而止曰小利貞浸而長易不為小人謀也

說而順剛中而應

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷九

三

本義又以卦德卦體言卦之善

案剛浸而長說而順剛中而應皆釋卦名也蓋剛浸而長則陽道方亨有說順之德則人心和附剛中而應則上下交而志同此其所以德澤及於天下而足有以臨也此亦如泰之取義兼交泰與消長兩意見正道之盛大故夫子釋之曰臨者大也若但以臨為陵逼小人之義則於卦爻之辭多有所難通者

大亨以正天之道也

本義當剛長之時又有此程傳浸漸也二陽長於下善故其占如此也
和說而順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道剛正而和順天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已此臨人臨事臨天下莫不

至于八月有凶消不久也

本義言雖天運之當然程傳臨二陽生陽方漸盛之月陽方長然至于八月則消而凶矣八月謂陽生之月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則陽為君子陰為小人方君子道長之時聖人為之誠使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極則无凶也
說孔氏穎達曰陽長之卦每卦皆應八月有凶但此卦名臨是盛大之義故於此卦特戒之耳若以類言之則陽長之卦至其終末皆有凶也○陸氏振奇曰日陽象月陰象八少陰之數七少陽之數故言陰來之期曰八月言陽來之期曰七日

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷九

三

案八月七日說者多繫陸氏之說最為得之蓋陽數窮於九則退而生少陰之八陰數窮於六則進而生少陽之七七八者陰陽始生之數也若拘拘於卦氣月候之配則震既濟之七日與夫三日三年十年之類皆多不可通者矣

大觀在上順而巽中正以觀天下

本義以卦體卦德程傳五居尊位以剛陽中正之德觀在上下坤而上巽是能順而巽也五居
中正以巽順中正之德為觀於天下也
曰大觀在上統謂二陽中正以觀天下獨舉九五○楊氏啟新曰順以宅心克舜之溫恭克讓文王之徽柔懿恭是也巽以制事通人情酌物理隨物付物因時制宜者也巽德之制也非巽何以使萬事各得其

宜

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

本義 程傳 為觀之道嚴敬如始盥之時則下民

意也 集說 虞氏翻曰孚信顒有威容貌容止可觀進

印印如圭如璋君德之義也○朱氏震曰祭之初迎

尸入廟天子流手而後酌酒沉謂之盥酌酒獻尸

得之灌地而祭謂之裸裸之後三獻而薦腥五獻而

薦熟謂之薦盥者未裸之時精神專一誠意未散不

言之信發而為敬順之貌顒顒如也故下觀而化莫

不有敬順之心也○王氏申子曰觀示天下之道其

誠意精一常如始盥之時則觀感之下莫

不從化蓋有不動而敬不言而信之妙

欽定四庫全書 御纂周易折中 卷九

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服

矣 本義 極言觀之道也四時不忒天之所以為程傳天

至神故曰神道觀天之運行四時無有差忒則見其

神妙聖人見天道之神體神道以設教故天下莫不

百姓自服也○楊氏時曰古人所以交神而接人其

道一主於誠故曰明則有禮樂幽則有鬼神幽明本

無二理故所以誠感之者一聖人以神道設教所謂神

道誠意而已誠意天德也○朱子語類云聖人以神

道設教即是盥而不薦之義○又云天之神道只是

自然運行底道理四時自然不忒聖人神道亦是有

教人自然觀感處○吳氏澄曰常人以言設教則有

聲音以自然觀感則有形迹聖人妙天道於不測其應

捷如影響蓋所存者神故所過者化也○楊氏啟新

曰聖人設教誠於此動於彼不顯其德篤恭之妙與

上天之載無聲無臭者同一機而其動物之妙

丕變之感有非人所能測者故曰神道設教

頤中有物曰噬嗑 本義 以卦體釋 集說 王氏宗傳曰易之立卦其命名

小過飛鳥若此類者遠取諸物也艮背頤

頤噬嗑頤中有物若此類者近取諸身也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行

雖不當位利用獄也 本義 又以卦名卦體卦德 程傳 頤中有物故為噬嗑

害噬而嗑之則其害亡乃亨通也故云噬嗑而亨剛

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

居五為不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於
 嚴暴過柔則失於寬縱五為用獄之主以柔處剛而
 得中得用獄之宜也以柔居剛為用獄之宜也
 為利否曰剛柔質也居用也柔非治獄之宜也
 集說 崔氏憬曰物在頤中隔其上下因齧而合乃得
 其亨焉以喻人於上下之間有亂羣者常用刑
 去之故言利用獄○石氏介曰大凡柔則言上行剛
 則言來柔下剛上定體也剛來如訟无妄渙等剛體
 本在上而來下上行如晉睽鼎噬嗑等柔體本在下
 今居五位為上行○朱氏震曰六五柔中不當位也
 施於用獄無若柔中之為利蓋人君止於仁不以明
 斷稱以臯陶寧失不經曾子哀矜而勿喜之言觀之
 則不在明斷審笑○趙氏汝楳曰體卦之象則獄不流宿
 齊濟體卦之德則明清善聽體卦之象則獄不流宿
 噬以剛動而能噬象言利用獄疑當以剛能斷制而
 聖人歸之六五之柔其哀矜惟良之義乎大君在上
 三宥而後制刑德雖柔於獄則利○俞氏琰曰噬嗑
 倒轉為賁亦有頤中有物之象而以為賁何耶曰凡
 噬者必下動賁無震故不得為噬嗑也夫頤而中虛
 則無事於噬而自可合今有物焉則室塞矣苟不以
 齒決之烏得而合故噬已則噬嗑則室者去而上下
 亨通故文王曰噬嗑亨孔子添一而字蓋謂噬而嗑
 之則亨不噬則不亨也
 嗑不噬則不亨也

賁亨

本義 亨字 疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文
 也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

本義 以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文
 先儒說天文上當有剛柔之交錯四字理或然也
 集說 蘇氏軾曰易有剛柔往來上下相易之說而其
 最著者賁之象傳也故學者治是爭推其所從
 變曰泰變為賁此大惑也一卦之變為六十三豈獨
 為賁也哉徒知泰之為賁又烏知賁之為泰乎凡
 易之所謂剛柔往來相易者皆本諸乾坤也乾施一
 陽於坤以化其陰而生三子凡三子之卦有言剛
 來者明此本坤也而乾來化之非是卦也則無是言也○胡氏炳
 乾也而坤來化之非是卦也則無是言也○胡氏炳
 文曰柔來而文剛是以剛為主也故本義往來柔必曰分
 剛上而文柔者亦以剛為主也故本義往來柔必曰分
 曰陽得陰助於剛文柔而不曰陰得陽助蓋一陰則
 而為離則陰為陽之助而明於內一陽上而為艮則
 陽為陰之主而止於外是知皆以剛為主也○何氏
 楷曰剛為質柔為文柔來文剛是本先立矣而文行
 焉故亨分剛上而文柔者非以剛為文也分剛畫居
 上而柔始得成其文不然無質之文非文已○張氏
 振淵曰柔來文剛是當質勝之餘而以文濟之剛上
 文柔是當文勝之後而以質為主
 案亨與小利有攸往皆指文而言之故柔來而文剛
 者見剛當以柔濟之而後可通也剛上文柔者見柔
 當以剛節之而柔之道不可純用也行也何氏張氏
 質文之說極明○又案剛上文柔而曰分者本於內
 之誠實以為節文之則乃是
 由中而分出者故曰分也

文明以止人文也

本義 又以卦德言之程傳卦為賁飾之象以上下二
 止謂各得其分程傳卦為賁飾之象以上下二

體本乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文其上
而為艮乃為山下有火止於文明而成賁也天下之
事無飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來
文於剛而成文明之象文明所以為賁也賁之道能
致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸
往分乾之中又往文於艮之上也柔利者以有本也
飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也
賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而
顯盛故為小利有攸往亨者亨通也往者加進也二
卦之變共成賁義而象分言上下各主一事者蓋離
明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人
文也此承上文文言陰陽剛柔相文者天之文也止於
文明者人之文也止謂處於文明也質必有文自然
之理理必有對待生生之本也上有上則有下有此則
有彼有質則有文一文一不獨立二則為文非知道
者孰能識之天文天之理也人文人之道也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷八

孔氏穎達曰文明離也以止艮也用此文明之道哉
止於人是人之文德之教也胡氏允曰君臣父子兄
弟夫婦朋友絜然有禮以相接者文之明也載然有
分以相守者文之止也是則卦中離明而艮止者也
○王氏應麟曰大畜為學賁為文能止健而後可以
為學文明以止而後可以為文者篤實而已不以篤
實為本則學不足以成德文不足以明理○何氏楷
曰止者限而不過之謂一文之一止之而文成禮以
節文為訓
即此意

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

本義 極言賁道 程傳 天文謂日月星辰之錯列寒暑
之大也 陰陽之代變觀其運行以察四

時之遷改也人文人理之倫序觀人文以教化天下
天下成其禮俗乃聖人用賁之道也賁之象取山下

有火又取卦變柔來文剛剛上文柔凡卦有以二體
之義及二象而成者如屯取動乎險中與雲雷訟取
上剛下陰與天水違行是也有一取一爻者成卦之由
也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而土
下應之曰大有是也有取二體又取消長之義者需
在地中復山附於地剝是也有取二象兼取二爻交
變為義者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼取
損下益上是也有既以二象成卦復取爻之義者夬
之剛決柔姤之柔遇剛是也有以用成卦者巽乎水
而上水升木上有火鼎是也鼎又以卦形為象有以
形為象者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此成
卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下
損於上益於下據成卦而言非謂就卦中升降也如
訟無妄云剛來上柔居下者凡以柔居五者皆
云柔進而上行柔居下者凡以柔居五者皆
非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

謂賁本自泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之
理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成
艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體而
上也乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾
坤之變也

剝剝也柔變剛也

本義 以卦體釋卦名義言柔 集說 陳氏友文曰大象
柔變剛何也君子之去小人聲其罪與天下共棄之

名正言順故曰決小人之欲去君子辭不順理不直
必棄其浸潤以侵蝕之故曰變一
字之間君子小人之情狀瞭然矣

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息

盈虛天行也

本義以卦體卦辭程傳剝剝也謂剝落也柔變剛也柔長一陰長則一陽消至於建戌則極而剝消於陽故君子變剛陽也陰小人之道方長盛而剝消於陽故君子不利有所往也君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時教尚所以事天也

復亨剛反

本義剛反則亨

欽定四庫全書

御纂周易折中

四

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

本義以卦德集說孔氏穎達曰復亨者以陽復則亨以順行言既上釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理○潘氏夢旂曰剝以順而止復以順而行君子處道消之極至道長之初未嘗一豪之不以順也

反復其道七日來復天行也

本義陰陽消息集說侯氏行果曰五月天行至午陰天運然也集說升也十一月天行至子陽升也天地運往陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也幽詩曰一之日臧發二之日栗烈一之日周之正月也二之日周之二月也則古人呼月為日明矣

利有攸往剛長也

本義以卦體而言既集說項氏安世曰剝曰不利有攸往剛長也易之意凡以為君子謀也○丘氏富國曰剛反言剝之一剛窮上反下而為復也剛長言復之一陽自下進上為臨為泰以至為乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後

復其見天地之心乎

本義積陰之下陽復生天地生物之心幾於滅息善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如程傳復不信更請問包義至哉言也學者宜盡心焉

欽定四庫全書

御纂周易折中

四

謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來无咎也朋之來亦順動也其道反復往來迭消迭息七日而來復者天地之運行如是也消長相因天之理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非集說程子曰復其見天地之心皆知道者孰能識之集說謂至靜能見天地之心非也復之卦下能識之集說謂至靜能見天地之心非也皆言靜見天地之心惟某言動而見天地之心或曰莫是於動上求靜否曰固是然最難○又曰復其見天地之心一言以蔽之天地以生物為心○張子曰

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

復言見天地之心咸恆大壯言天地之情心發乎微情發乎顯○朱子語類云天地以生生為德元亨利貞乃生物之心也但其靜而復乃未發之體動而通焉則已發之用一陽來復其始生甚微固若靜矣然動之機日長而萬物莫不資始焉此天命流行之初造化發育之始天地生生不已之心於是而可見也若其靜而未發則此心之體雖無所不在然却有未發見處此程子所以動之端為天地之心亦舉用以該其體爾○又云伊川與濂溪說復字亦差不同濂溪就回來處說伊川却正就動處說如元亨利貞易卦文之意推之則伊川之說為正然濂溪伊川之說道理只一般只是所指地頭不同王弼之說與濂溪同○胡氏炳文曰天地生物之心即人之本心也皆於幾息而復萌之時見之○俞氏琰曰天地之心謂天地生萬物之心也天地生物之心無乎不在聖人於剝反為復靜極動初見天地生物之心未嘗一日息非謂復卦見天地之心也或謂靜為天地之心非也或又謂動為天地之心也復之一陽初動仁也曰天地以生物為心所謂仁也復之初動仁也故曰復其見天地之心乎

案天地之心在人則為道心也道心甚微故曰復小而辨於物於是而惟精以察之惟一以守之則道心流行而微者著矣顏子有不善未嘗不知是其精也知之未嘗復行是其一也夫子以初爻之義當之者此也惟精惟一者所以執中而已矣二五皆中故二則休復而吉五則敦復而无悔初爻之外惟此兩爻最善三則頻復而厲者所謂人心危而難安也四之中行而獨者所謂道心微而難著也然皆能自求其心者也至於上六則不獨微而且迷不獨危而且敗迷而至於敗則所謂天君者不能以自主矣故夫

子咎之曰反君道也克辟相傳之心學皆於復卦見之

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

本義以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲命而天不祐之故何往哉蓋其逆天之程傳謂初九也而為震剛自外而來也震以初爻為主成卦由之故初為无妄之主動以天為无妄動而以天動為主也之義也九居初正也下動而上健是其動剛健也剛健无妄之體也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也所謂无妄正而巳小失於正則為有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天理天道所不佑可集說王氏宗傳曰初九之剛乾一索於坤行乎哉乾也則初九之剛實自乾來故曰剛自外來震以初爻為主其在无妄則內體也故曰為主於內○趙氏彥肅曰剛自外來寄象爾其實天之所賦我固有也○胡氏炳文曰外卦為乾震之剛自乾來也无妄釋元亨利貞與臨同命即道也无妄之往程子以為无妄而又往本義只順上文本意解舉首尾句而包中問也來不可泥文而失意○何氏楷曰震初一剛其所從來即乾之初畫无妄外乾內震初九得外卦乾剛

初爻以為內卦之主故曰剛自外來而為主於內

案象言剛來柔來未有言自外來者則王氏諸家謂指外卦乾體者信矣在卦為震得乾最剛之畫在人為吾心得天最初之理此所以為无妄也天理非由外鑠我者此特指卦象言之見自乾來之意趙氏之說是矣

大畜剛健篤實輝光日新其德

本義以卦德釋程傳以卦之才德而言也乾體剛健

所畜能大充實而有輝光集說鄭氏汝諧曰畜有三畜之不已則其德日新也實輝光日新其德此極畜之大者養賢以及萬民此欽定四庫全書

畜養之大者乾天下之至健而四五能畜之此畜止之大者故象傳兼此三者言之

剛上而尚賢能止健大正也

本義以卦變卦程傳上為尚賢之義止居健上為能

止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽居健上為能在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也集說郭忠孝曰大有有賢之卦也大畜畜賢之卦也故曰剛上而尚賢○朱子語類云能止健不說健而止見得是艮來止這乾

不家食吉養賢也

本義亦取尚集說自剛上而言則謂之尚賢所以盡賢之象

其禮也自不家食而言則謂之養賢所以重其祿也

利涉大川應乎天也

本義亦以卦程傳大畜之人所宜施其所畜以濟天有祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟集說胡氏炳文曰卦有乾體者況其他乎

案尚賢止健之義六爻中皆可見然夫子釋卦必以剛健篤實一句居首者蓋莫大於天德剛健者天德也人欲畜其天德非篤實則不能篤實者論語所謂重大學所謂靜中肅所謂閑雖至於達天德而必有欽定四庫全書

以固其聰明聖智故篤實者學之所以成始成終如民為萬物之所成終而所成始也此義最大故首發之

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

自養也

本義以卦程傳貞吉所養者正則吉也所養謂所養

求養身之道皆集說李氏舜臣曰古之觀人每以正則吉也其所養而所養之大小則必以其所自養者觀之夫重道義之養而器口體此養之大者也急口體之養而輕道義之養而器口體此養之小大之別而人之所養各殊則其所成就者亦異○

谷氏家杰曰觀頤者當於所養觀之又當於所養中自養處觀之

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

本義極言養道程傳聖人極言頤之道而贊其大天地之道正而已矣聖人作養賢才與之共天位使之食

萬民也夫天地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之功曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大者也萬物集說趙氏汝樸曰聖人之生與養時為大故云時集說之於萬民豈能家

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

與之粟而人與之衣其急先務者亦曰養賢而已賢得所養則仁恩自及於百姓矣案卦有曰尚賢養賢者皆是六五上九相遇大有大有大畜頤鼎是也此卦頤為養義而六五又賴上九之養以養人故曰聖人養賢以及萬民也

大過大者過也

本義以卦體釋程傳大者過謂陽過也在事為大集說卦名義

俞氏琰曰大過謂陽之過也在人事則泛言萬事大者之過凡大者皆是非一端也

棟橈本末弱也

本義復以卦體釋卦辭本謂程傳謂上下二陰衰弱初末謂上弱謂陰柔陽盛則陰衰故為

大者過在小過則集說何氏楷曰剛過始致本末之曰小者過陰過也本末弱即大過之象乃棟所由橈也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

本義又以卦體卦辭程傳言卦才之善也剛雖過而二德釋卦辭

下巽上兌是以巽順和說之道而行也乃在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也集說朱氏震曰剛過而中所謂時中也過非過於理也說以過為中也猶之治疾勢沈痼必攻之以藥自其治微疾之道視之則謂之過自藥病相對言之則謂之中大過之時君子過越常分以濟弱能達乎時中矣○項氏安世曰棟橈二字以六爻之象言之中四爻強初上二爻弱有棟橈之象此禍變之

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

大者也利有攸往亨以六爻之才言之中四爻剛雖大過而得時措之中初上二爻又剛而說不失人心故利於有行雖遇大變而可以亨此才畧之大者也巽而說之下加行字者能以巽說而行是以利有攸往也○又曰先言亨後言利有攸往者亨自亨利自利也今先言利有攸往後言亨者明亨因於往也故象曰利有攸往乃亨言往乃亨不往則不亨也

大過之時大矣哉

本義大過之時非有大過人之程傳大過之時其事材不能濟也故歎其大

大矣哉如立非常之大事與不世之集說胡氏炳文大功成絕俗之大德皆大過之事也事甚大無其時不可過有其時無其才愈不可過○蔡氏清曰大過之時非時大過也人當大過之時也

以其時事宜於大過也其理正小過所謂過以利貞與時行者也大過二字屬人

習坎重險也

本義釋卦集說孔氏穎達曰釋習坎之義險難也若險之甚者若不便習不可濟也故注云習坎者習重險也

水流而不盈行險而不失其信

本義以卦象釋有孚之義程傳習坎者謂重險也上言內實而行有常也初六云坎有孚之義程傳習坎者謂重險也上於險中而未出於險中乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆為信義

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

有孚集說朱子語類云坎水只是平不解滿盈是滿也行險而不失其信兩句皆指水言以水之內實行有常者釋卦辭有孚之義也○俞氏瑛曰坎水流而盈曲折不知更歷幾險而終至於海非行險而不失其信者乎○梁氏寅曰流而不盈時止則止也盈而後進時行則行也坎以能止為信以能行為功時止時行其君子處險之道與

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

本義以剛在中心亨之象程傳維其心可以亨通者為有孚之象至誠之道何所不通以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也以其剛中之才而往則有

功故可嘉尚若止而不行則常在險中矣坎以能行為功

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國

險之時用大矣哉

本義極言之而程傳高不可升者天之險也山川丘陵之象知險之不可陵也故設為城郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險集說鄭氏應麟曰下陽舉而號亡虎牢城而之用也○設險以守其國○俞氏瑛曰時用謂有時乎用而非用之常也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

案象辭發習險之義象傳又發用險之義習險者練習於艱難之事而無所避立身之大本也用險者自然有嚴峻之象而不可干禦物之大權也天之崇隆不可升地之脩阻不可越此天地用險之著者在人則所謂忠信以為甲冑禮義以為干櫓皆此意也其大者則又莫如王公之設險守國蓋用天之道而刑賞之威莫敢以干犯凶地之利而河山之固莫敢以窺伺險之用豈不大哉大抵八卦之德皆有其善坎之德險雖微與諸卦不同然以其用言之則亦與諸卦之德同歸矣

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

本義釋卦程傳離麗也謂附麗也如日月則麗於天名義名義程傳離麗也謂附麗也如日月則麗於天

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也重明以麗乎正以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆集有明德而處中正可以化天下成文明之俗也說項氏安世曰日月麗乎天而成明百穀草木麗乎土而成文故離為文又為明○齊氏夢龍曰龜山揚氏云火無常形麗物而有形最得本旨人之生也得水為精得火為神其合也氣聚而形成於有其分也氣散而神泯於無蓋精所以為形而神麗於形者也天地形之大者也日月麗天百穀草木麗土其神之發見而可見者也

案項氏齊氏說則是陽麗乎陰而以陰為陰麗乎陽者非矣惟張子正蒙之說得之

欽定四庫全書

御纂周易折中卷九

辛

本義以卦體程傳二五以柔順麗於中正所以能亨曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得為正乎曰離主於所麗五中正之位六麗於正位乃為正也學者知時義而不集說項氏安世曰重明以麗失輕重則可以言易矣集說乎正此統論一卦之義以釋卦名也柔麗乎中正此以二五成卦之爻釋卦辭也○胡氏炳文曰坎之剛中九五分數多故九五曰坎不盈卦辭釋有孚亦曰水流而不盈離之中正六二分數多故卦辭曰畜牝牛吉而六二爻辭亦曰元吉

欽定四庫全書

經部
御纂周易折中卷十

臣 永瑤 恭 校

通政使司副使臣 吳曉 纂 校

覆校官中書臣 汪日章

校對官監丞臣 張曾炳

謄錄監生臣 陳 燦

御

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十

彖下傳

咸感也

本義釋卦集說劉氏牧曰卦以咸名而彖傳以感釋
心也○張子曰萬物本一故一能合異以其能合異
故謂之感若非有異則無合○丘氏富國曰咸者感也所以
感者心也無心者不能感故感去心而為咸咸皆也唯無容
心於感然後無所不感聖人以咸名卦而彖以感釋
欽定四庫全書

之所以互明其旨也○王氏應麟曰咸之
感無心感以虛也兌之說無言說以誠也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨

利貞取女吉也

本義以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛
下之義曰咸自來柔上居六剛下居五也亦
通程傳咸之義感也兌剛下變柔而咸艮陰陽相交為
男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下
也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止
於說為堅慤之意艮止於下篤誠相下也兌說於上
和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是
以能亨通而得正取女如是則吉集說王氏肅曰山
也卦才如此大率感道利於正也

女以禮感男而下女初婚之所以為禮取女之所以為吉也○馮氏當可曰柔上剛下感應相與所以為亨止而說所以利貞男下女所以取女吉也○王氏申子曰止而說者謂艮止不動而意氣自相和說乃所謂感不止而動則是出於作為非感也故六爻皆欲其靜○蔡氏清曰卦體卦德卦象三設意皆歸於感之一字內而所謂亨利貞取女吉者義蓋從此而出故本義以通釋卦名卦辭

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所以感而天地萬物之情可見矣

本義極言感程傳以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感德兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地欽定四庫全書

交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者然而觀之可集說張子曰能通天下之志者為能感人心聖人也○鄭氏汝諧曰天地萬物雖異位其氣則一聖人德此雖異勢其誠則一觀其所感而其情可見者感生於情也情出於正然後知感通之理○張氏清子曰寂然不動性也感而遂通情也於其所感而觀之而天地萬物之情可得而見矣

恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

本義以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恆自豐來剛上居二柔下居初也亦程傳恆者長久之義也卦才有此四者成恆之義通程傳也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初

下居於初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下乃恆道也雷風相與雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動為以巽而動天地造化恆久不已者順動而已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之交皆相應剛柔相應理之常也此集說鄭氏汝諧曰咸四者恆之道也卦所以為恆也集說鄭氏汝諧曰咸應感不著其義恆則曰剛柔皆應咸無心恆有位也有位而剛柔相應其理也無心而剛柔相應其私也能識時義之變易斯可言易矣

恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也

本義恆固能亨且无咎矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以常久亦已矣程傳恆之道可致亨而无過咎但所恆宜得其道其道可恆之正道也不恆其德與恆於不正者不能亨而有咎也天地之所以不已蓋有恆久之道人能恆於可恆之道則合天地之理也欽定四庫全書

利有攸往終則有始也

本義久於其道終也利有攸往始也動程傳天下之靜相生循環之理然必靜為主也動程傳天下之不動而能恆者也動則終而復始所以恆而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恆非一定之謂也一定則不能恆矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也集說朱氏震曰易窮則變變則通通則久恆非一定而不變也隨時變易其恆不動故利有攸

往○朱子語類云恆非一定之謂一定則不能恆矣
體之常所以為用之變用之變乃所以為體之常○
趙氏汝樸曰所貴於恆者謂事雖有終我
行不已則終者復有始所以體天地之道也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其
道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

本義 極言恆程傳此極言常理日月陰陽之精氣耳
久而不已得天地之理也四時陰陽之氣耳往來變

化生或萬物亦以得天地之理也故常久不已聖人以常久之
道行之有常而天下化之成美俗也觀其所以能常久
觀日月之有常而天地萬物之情理可見矣天地常
久之理觀此則天地萬物之理非知道者孰能識之 集說

欽定四庫全書

御纂周易折中

四

蘇氏軾曰非其至情者久則厭矣○朱子語類云物
各有箇情有箇人在此決定是有箇惻隱羞惡是非
辭讓之情性只是箇物事情却多般或起或滅然而
頭面却只一般常常恁地這便是觀其所恆而天地
萬物之情可見之義○龔氏煥曰利貞久於其道體
常也利有攸往終則有始盡變也體常而後能盡變
盡變亦所以體常天地萬物所以常久者以其能盡
變也○陳氏琛曰即其恆久之理而觀之則天地萬
物之情可見矣蓋大氣渾渾淪淪充塞而太極為之綱維
主張氣有參差而理無不一故天高地下萬物散殊
不特其聲色貌象常久如此而其德性功用亦亘萬
古而不易少有變易則為怪異不祥矣此可見天地
萬物之情皆恆也

案釋利貞云久於其道則居所不遷之謂也釋利有
攸往云終則有始則動靜不窮之謂也然兩義並行

初不相悖動靜雖不窮而所謂居所不遷者未嘗變
也然則天地之道恆久不已與終則有始之義一而
已矣下文天地日月即振此意而申明之日月得天
而能久照者恆久不已也四時變化而能久成者終
則有始也日月為之體四時為之用四時者日月之
所為合之皆天地之道也聖人久於其道如日月之
得天而久照化天下而成之如四時之變化而久成
此恆道之大者也推而廣之則凡在天地之間者其
情皆可見

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

本義 以九五一程傳小人道長之時君子遯退乃其
也此言處遯之道自剛當位而應以下則論時與卦
才尚有可為之理也雖遯之時君子處之未有必遯

欽定四庫全書

御纂周易折中

五

之義五以剛陽之德處中正之位又下與六二以中
正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息苟可
以致其力無不至誠自盡以扶持其道 集說 孔氏穎
未必於遯藏而不為故曰與時行也 釋 達曰此
釋遯之所以得亨通之義小人之道方長君子非遯
不通故曰遯而亨也○又曰釋所以能遯而致亨之
由良由九五以剛而當其位有應於二非為否亢遯
不否亢即是相時而動所以遯而得亨○郭氏忠孝
曰聖人進退皆道無入而不自得雖遯亦亨也與時
行者時止則止時行則行是為遯之義也○朱子語
類問遯亨遯而亨也分明是說能遯便亨更說剛當
位而應與時行也是如何曰此其所以遯而亨也陰
方微為他剛當位而應所以能知時而遯是能與時
行不然便是與時背也○吳氏曰慎曰非以剛當位
而應為猶可亨惟其當位而應能順時
而遯所以亨也與時行謂時當遯而遯

小利貞浸而長也

本義釋以下二陰集說胡氏瑗曰君子所以不得大有下之厚陰浸長而小人之黨漸盛也○朱氏震曰二陰浸長方之於否不利君子貞固有關矣然不可大貞利小貞而已先儒謂居小官幹小事其害未甚我志猶行蓋避非疾世避俗長往不反之謂也去留遲速惟時而已非不忘乎君不離乎羣消息盈虛循天而行者豈能盡避之時義○張氏清子曰二陽為臨二陰為遯遯者臨之反對也臨之象曰剛浸而長遯之象則不曰柔浸而長而止曰浸而長

遯之時義大矣哉

本義陰方浸長處之為難程傳當陰長之時不可大故其時義為尤大也程傳當陰長之時不可大故其時義為尤大也

欽定四庫全書

御纂周易折中

六

陰長必以浸漸未能遽成君子尚小貞其道所謂小利貞扶持使未遂亡也遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知進之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得為之孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉是也若有可變之道可亨之理更不假言也此處遯時之道也故聖人贊其時義大矣哉或久或速其集說郭氏雍曰遯之小利貞睽之小事義皆大也集說吉不知者還以為小而不思也故孔子明其大而後知小利貞小事吉者有大用存焉

大壯大者壯也剛以動故壯

本義釋卦名義以卦體言則陽長過中大者程傳所以壯也

名大壯者謂大者壯也陰為小陽為大陽長以成是大者壯也下剛而上動以乾之至剛而動故為大壯壯之大也集說項氏安世曰剛則不為物欲所僥故其動也壯使以血氣而動安得乎壯

案大者謂陽也大者壯謂四陽盛長也此句正釋名卦之義剛以動故壯一句非正釋卦名乃推明卦之善以起辭義耳凡曰故者皆同義順以說故聚明以動故豐是也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

本義釋利貞之義程傳大者既壯則利於貞正而地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也不云大正而云正

欽定四庫全書

御纂周易折中

七

大恐疑為集說朱子語類問如何見天地之情曰正一事也朱子語類問如何見天地之情曰正未嘗有此子邪處○胡氏炳文曰心未易見故疑其辭曰復其見天地之心乎情則可見矣故直書之孟子子養氣之論自此而出大者壯也即是其為氣也至大至剛大者正也即是以直養而無害

晉進也

本義釋卦集說俞氏瑗曰晉以日之進言與升漸木漸雖亦有進義而無明盛之象

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫

馬蕃庶晝日三接也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十

本義以卦象卦德程傳晉進也明進而盛也明出於謂之進者進謂前進而不能包明盛之義明出地上附在坤上也坤麗於離以順麗於大明順德之臣上附於大明之君也柔進而上行噬嗑是也六五以柔居君位多云柔進而上行噬嗑是也六五以柔居君位明而順麗為能待下寵遇親密之義是以為康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大明之君安天下者也諸侯能順附天子之明德是康民安國之侯也故謂之康侯是以享寵錫而見親禮晝日之聞三接見於天子也不曰公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也下而順附於大明之君諸侯之象也集說崔氏憬曰雖一卦名晉而五爻為主故言柔進而上行也○郭氏雍曰順而麗乎大明柔進而上行康侯之德也其德柔順而明故下能康一國之民而為之主上能致王者之寵而錫馬蕃庶晝日三接也

○項氏安世曰三女之卦獨離柔在上為得尊位大而行之故謂之上行巽在六四例謂之上合上同兌在上六例謂之上窮皆不得為上行也○王氏中子曰六十四卦離上者八專取六五一爻以為成卦之主者二晉大有也大有曰柔得尊位大中而上下應之晉則曰柔進而上行是專以康侯之晉者當此

一卦之義矣○吳氏曰慎曰晉咸彖傳文意正同卦象數句在卦名之下卦辭之上是既用以釋卦名而即以之釋卦辭故用是以二字接下

案離之德為麗為明是明與麗皆離也順而麗乎大明蓋以順德為本而為大明所附麗則明者離而麗者亦離矣若曰以順而附麗於大明則麗字乃為坤所借用其義不亦贅乎火之為物不能孤行也必有坤所附猶人心之明不可孤行也必有所附離曰畜牝牛者明附於順也睽旅之象亦然皆以說止為主而

明入地中明夷

明附之也此文義之誤不可不正

本義以卦象集說孔氏頴達曰此就二象以釋卦釋卦名名此及晉卦皆象象同辭也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷九

本義以卦德釋卦義蒙大難程傳明入於地其明滅離離者文明之象外卦坤者柔順之象為人內卦文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖而外足以遠禍患此文王所用集說卦王氏申子曰明夷之道也故曰文王以之

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之本義以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂之時利於處艱危而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云內難然箕子能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之集說胡氏炳文曰六五爻辭曰箕子之明夷利貞可見文王之德伴狂受辱處之極艱難可見箕子之志然此一時也文王因而發伏義之易箕子因而發大焉之嘯聖賢之於患難自繫斯文之會蓋有天意存焉○俞氏琰曰大難謂美里之囚也其難關繫天

下之大民命之所寄故曰大難內難謂家難也其難
關繫一家之內宗社之所寄也其子為紂之近親故
曰內難

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

本義以卦體九五六二程傳象以卦才而言陽居五
男利女貞之義

男女各得其正位也尊卑內外集說孔氏穎達曰此
之道正合天地陰陽之大義也

釋家人之義并明女貞之旨○吳氏曰
慎曰先言女正位乎內釋利女貞也

家人有嚴君焉父母之謂也

本義亦謂程傳家人之道必有所尊嚴而君長者謂
父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬

欽定四庫全書

御纂周易折中

十

義无君長則法度廢有嚴君集說王氏申子曰父道
而後家道正家者國之則也固主乎嚴母道尤

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下

定矣

本義上父初子五三夫四二婦五兄程傳父子兄弟
三弟以卦畫推之又以此象

其道則家道正矣推一家之道可集說俞氏瑛曰家
以及天下故家正則天下定矣

但言利女貞象傳極其全故兼言男女之正而又以
父子兄弟夫婦推廣而備言之○林氏希元曰正家

而天下定猶云人人親其親長其
長而天下平不作正家之說

案六十四卦六爻剛柔皆得位者惟既濟而已此外
則中四爻得位者三卦家人漸也然家人名義獨

取於風火之卦者一則風自火出為風化有原之象
二則漸之中爻雖得位而初上二皆陽爻凡易取

類上爻有父之象故卦下五爻皆曰父母至上爻
則變其文也初爻有子之象故卦下有子觀曰童觀

隨漸曰小子中孚曰其子皆指初爻也二為女正位
乎內母道也五為男正位乎外父道也然必初上皆

陽然後父子之象備又必三陽四陰各得其位然後
兄弟夫婦然於一卦之中矣象傳先舉二五始明

其為男女之正繼明其為父母之嚴以兩爻為卦主
也然後悉推家人以切卦位既以盡正家之義又以

見家人之象推配於爻畫者獨
此卦為合也本義精且當矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

欽定四庫全書

御纂周易折中

十

本義以卦象釋程傳象先釋睽義次言卦才終言合
卦名義

性動而上澤之性動而下二物之性違異故為睽義
中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女之少也

同處長則各適其歸其志異也言
睽者本同也本不同則非睽也

案二女同居之卦多矣獨於睽革言之者以其皆非
長女也凡家有長嫡則有所統率而分定其不同行

不相得而至於乖異變易者
無長嫡而分不定之故爾

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

本義以卦體卦變程傳卦才如此所以小事吉也兌
順而附麗於明凡離在上而象欲見柔居尊者則曰

柔進而上行晉鼎是也方睽睽之時六五以柔居尊

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十

位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五臣剛陽中正至誠協力而後能合也君集說何氏措曰柔主也而獨離居外體者每稱焉乾下離上曰大有曰柔得尊位大中而上下應之良下離上曰旅曰柔得中乎外而順乎剛離下離上曰離曰柔麗乎中正故亨震下離上曰噬嗑曰柔得中而上行坤下離上曰晉曰柔進而上行兌下離上曰睽曰柔得中而上行皆曰柔進而上行得中而應乎剛坎下離上曰未濟猶曰柔得中也下卦兌說上卦柔中皆以小心行柔道者象之所謂小事吉者此耳

事類也睽之時用大矣哉

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其義不分者皆此類也

本義極言其理程傳推物理之同以明睽之時用乃

者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十

然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之眾睽散萬殊而聖人為能用其同之處睽之時合睽之集說趙氏汝棻曰天地不睽則外內無別萬物不睽則生化難綽睽者其體合者其用

本義以卦體釋卦名程傳蹇難也蹇之為難如乾之未足蹇有險阻之義也亦難也因亦難也同為難而義則異也者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻難難之義各不同也險在前也坎險在前下止而不得進故為蹇見險而能止以卦才言處蹇之道也上險而下止見險而能止也犯險而進則有悔咎故美其能止為知也方蹇難之時唯能止為善故諸爻除

五與二外皆以往集說項氏安世曰險而止為蒙止為夫來為得也往集說於外也見險而能止為智止於內也止於外者阻而不得進也止於內者有所見而不妄進也此蒙與蹇之所以分也也與蹇皆訓難也者動乎險中濟難者也蹇者止乎險中涉難者也此屯與蹇之所以分也○王氏申子曰冒險而進宜知者之事故諸爻皆喜來而惡往唯二與五不言來往蓋君臣濟蹇者也其可見險而遽止乎其止者處蹇之事也其不止者濟蹇之事也

蹇利西南往得中也

有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

本義以卦變卦體釋卦辭程傳蹇之時利於處平易而贊其時用之大也程傳蹇之時利於處平易而贊其時用之大也

欽定四庫全書

易學

高

北艮方為險阻九上居五而得中正之位是往而得
平易之地故為利也五居坎險之中而謂之平易者
蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成
坎之義也方塞而又止危險之地則塞益甚矣故不
利東北其道窮也謂塞之極也塞難之時非聖賢不
能濟天下之塞故利於見大入也大人當位則成濟
塞之功矣往而有功也言塞之諸爻除初外餘皆當正
道夫子又取卦才而言塞之諸爻除初外餘皆當正
位故為貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰
之正也以如此正道正其邦可以濟於塞矣處塞之
時濟塞之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易
乎也非聖賢不能其用可謂大矣矣順時而處量險而
行從平易之道由至正集說內為來外為往則此往
之理乃塞之時用也集說內為來外為往則此往
得中謂五也塞解相循覆視塞卦則為解九二得中
則曰其來復吉乃得中也往者得中中在外也來復

用之大者也
案象傳於塞解言得中者但取其進退之合宜不取
動以犯難為利西南之義耳諸家必以坤坎艮之象
求之猶乎漢儒
鑒智之餘也

解險以動動而免乎險解

本義以卦德釋程傳坎險震動險以動也不險則非
險外是免乎險集說何氏指曰以畫觀之塞之反以
難也故為解

解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉
往有功也

欽定四庫全書

易學

高

本義以卦變釋卦辭坤為眾得眾謂九二程傳解難之
廣大平易以寬易而往濟解則得眾心之歸也不云
无所往省文爾救亂除難一時之事未能成治道也
必待難解无所往然後來復先王之事未成治道也
合宜也有所為則夙吉也早則往而有功緩則惡滋
而害集說王氏安石曰有難則往所以濟難難已則
深矣集說來而復所以保常濟難以推保常以甲此
所以吉郭氏雍曰其來復吉乃得中而險難既解
而來復乃得中道所謂獲三狐而得黃矢者也有攸
往風吉往有功者如射隼于高墉之上者也○徐氏
幾曰乃得中指二也蓋禍亂已散則復反於安靜之
域不事煩擾以靜而吉也○丘氏富國曰大抵處時
方平者易緩除惡不盡者易滋聖人於患難方平之
際既不欲人以多事自疲又不欲人以無事自怠
案之東北為進前之西南為退後然則來復即利而
南之義也而以得眾得中重釋之者得眾釋利字之
義言能脩內固本則得人心之歸也乃字即承此意
言之謂惟其利西南故必來復乃得中道也得眾得
中亦但論義理似不必牽合卦象

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時
大矣哉

損下益上其道上行

本義

以卦體釋

程傳

損之所以為損者以損於下而益於上也取下以益上故云其

欽定四庫全書

御纂周易折中

六

道上行夫損上而益下則為益損下而益上則為損損益本以為高者豈可謂之益乎集說蔡清曰損下益上利歸於上也故曰其道上行下損則上不能獨益矣卦利歸於上說愚謂卦以損下取名所重不在利於利又難以道為利

案蔡氏林氏兩說紛襲用之今思之於卦義皆未全蓋說者但主取民財一事耳豈知如人臣之致身事主百姓之服役奉公皆損下益上之事也必如此然後上下交而志同豈非其道上行乎上行與地道卑而上行之義同下能益上則道上行矣上能益下則道大光矣如此則道字方有意味而於兩卦諸爻之義亦合

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

本義

此釋卦辭時

程傳

謂損而以至於誠則有此元吉

子特釋曷之用二簋可用享卦辭簡直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可以享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以為文飾當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下萬事无不然者无本不立无文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物來則无別文之與實相須而不可缺也及夫子之勝末之流遠本喪實乃當損之時也故云曷之用二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛為過柔為不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足者益之與時偕行也集說徐氏幾曰卦辭曰損有孚者虛之與時偕行也集說徐氏幾曰卦辭曰損有孚以而字義曉然矣○張氏清子曰當其可之謂時當損而損時也不當損而損則非時

案程傳之義施於賁卦則可此卦所謂損者乃謂時當節損如家則稱貧富之有無國則視凶豐為豐儉之類耳故曰損而有孚言時雖不得已而損而以有孚行之如祭祀雖不能備品而以至誠時之也二簋喻節損之義然下云損剛益柔者非以損剛喻二簋也剛為本喻乎誠柔為末喻儀物以孚誠之有餘補儀物之不足則雖二簋而不嫌於簡矣此損剛益柔之義

欽定四庫全書

御纂周易折中

七

益損上益下民說无疆自上下其道大光

本義以卦體釋程傳以其損上益下也損於上而益

下則民說之无疆為无窮極也自上而降已以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四為自上下下義集說胡氏炳文曰損其道上行以上兩句皆釋

利有攸往中正有慶利涉大川水道乃行

本義以卦體釋程傳五以剛陽中正居尊位二復以

下天下受其福慶也益之為道於平常无事之際其益猶小當艱危險難則所益至大故利涉大川也於濟艱險乃益道大行之時也益誤作集說朱氏震曰木或以為上巽下震故云水道非也

欽定四庫全書

御纂周易折中

言本者三益也渙也中孚也皆巽也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與

時偕行

本義動巽二卦之德乾下施坤上生亦上程傳又以

言卦才下動而上巽動而為益之道其動巽順於理則其益日進廣大无有疆限也動而不順於理

豈能成大益也以天道資始地道生物天施地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣方所也有方所則有限量无方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈有窮際乎天地之益无窮者理而已矣聖人利益集說顧氏天下之道應時順理與天地合與時偕行也

象德曰既奮發又沈潛學所以日新故日進无疆天下施地上行化所以不已故其益无方此皆時之自然者故曰凡益之道與時偕行

案動巽取卦德施生取卦象風者天施也故垢有施命之象雷者地生也故解有甲拆之象損之與時偕行者時當損而損也益之與時偕行者時當益而益也人事也造化也非氣候之至則不能強為益也

夬決也剛決柔也健而說決而和

本義釋卦名義程傳夬為決義五陽決上之一陰也

而下健而上說是健而能說決而和以二體言卦才而能和決之至善也兌說為和集說何氏偕曰君子一體如陽德之無所不及其於小人未嘗仇視而物畜之也惟獨恐其剝陽以為世道累則不容於不去

欽定四庫全書

御纂周易折中

耳而矜惜之意未嘗不存此和意也

案凡釋卦名之後復有贊語者皆以起釋辭之端此言健而說決而和起揚于王庭以下之意也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑

不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

本義此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加

為純程傳柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象當顯揚其罪於王庭大庭使眾知善惡也盡誠信以命其眾而知有危懼則君子之道乃无虞而光大也

當先自治不宜專尚剛武即戎則所尚乃至窮極矣夬之時所尚謂剛武也陽剛雖盛長猶未終尚有一

姤遇也柔遇剛也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十

辛

本義
名釋卦

程傳

姤之義遇也卦之為姤以柔遇剛也一陰方生始與陽相遇也

趙氏汝楳曰柔遇剛者明非剛遇柔也○林氏希元曰依本義是陽遇陰依彖傳是陰遇陽彖傳乃本義

以一陰而遇五陽意蓋衆傳是為下文勿用取女不可與長而設也

案柔過剛者以柔為主也如臣之專制如北之司晨
得不謂壯乎故不復釋女壯而直釋勿用取女之義

勿用取女不可與長也

本義
辭釋

程傳

取一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣
女者欲長久而成家也此漸盛之

陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也故戒勿用取如是之女

說鄭氏康成曰一陰承五陽苟相遇耳非禮之正女壯如是故不可娶○王氏肅曰女不可娶以其不

天地相遇品物咸章也

本義以卦
體言程傳
陰陽不相
交遇則萬
物不生天
地相遇也

遇則化育庶類品物
咸章萬物章明也

剛遇中正天下大行也

本義

五拾九

程傳以卦才言也五與二皆以陽剛居中正以中正相遇也君得剛中之臣

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十

三

臣遇中正之君君臣以剛陽遇
中正其道可以大行於天下矣

妬之時義大矣哉

本義幾微之際程傳贊姤之時與姤之義至大也天
聖人所謹地不相遇則萬物不生君臣不

相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨事
物不相遇則功用不成垢之時與義皆甚大也
集說

子語類問
 胡之說
 義大矣
 辭本義
 云幾微
 之際聖
 人所謹與
 伊川之說
 不同何也
 曰上面說
 天地相過
 聖天下大
 行也而不
 子之所已
 往矣夫是
 古聖人

此○吳氏曰慎曰姤為陰遇陽之卦陰陽有當遇者

立者時義大矣哉程傳重過字專以過之善者言本

義重制字專以遇之不善者言竊意此語總承上文

兩端而
言可也

案必如天地之相遇而後品物咸章也必如此卦以
羣剛遇中正之君然後天下大行也苟天地之相遇
而有陰邪干於其間君臣之相遇而有宵類介乎其
側則在天地為伏陰在國家為隱惡而有女壯之象
矣

萃聚也順以說剛中而應故聚也

本義以卦德卦體 程傳萃之義聚也順以說以卦才

道使民而順於人心下說上之政令而順從於上既
上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故
能聚也欲天下之萃
才非如是不能也

欽定四庫全書

即集同易折中

三

案順以說剛中而應亦非正釋卦名乃就卦德而推
原所以聚者以起釋辭之端也蓋順以說是以順道
感格起假廟用牲之意剛中而應是有德者
居位而上下應之起見大人有攸往之意

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉

利有攸往順天命也

本義釋卦 程傳王者萃人心之道至於建立宗廟所

自盡也故萃天下之心者无如孝享王者萃天下之
道至於有廟則其極也萃之時見大人則能亨蓋聚
以正道也見大人則具聚以正道得其正則亨矣萃
不以正其能亨乎用大牲承上有廟之文以享祀而
言凡事莫不如是豐聚之時交於物者當厚稱其宜
也物聚而力贍乃可以有為故利有攸往皆天理然

也故云順 集說 來氏知德曰盡志以致
天命也 其孝盡物以致其享

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

本義極言其理 程傳觀萃之理可以見天地萬物之
情也天地之化育萬物之生成
凡有者皆聚也有無動靜終始之理聚散而集說王
已故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣
乃羣○胡氏炳文曰咸之情通恆之情久聚之情一
然其所以感所以恆所以聚則皆有理存焉如天地
聖人之感感之理也如日月之得天聖人之久於道
恆之理也萃之聚以正所謂順天命聚之理也凡天
地萬物之可見者皆此理之可見矣故本義於所感
則曰極言感通之理於所恆則曰極言恆
久之道於所聚亦曰極言其理而贊之

欽定四庫全書

即集同易折中

三

案順天命雖繫於用大牲利有攸往之下然連假廟
見大人之意皆在其中矣蓋萬物本乎天而人本乎祖
物以類聚物以羣分聖人作而萬物觀是乃天地人
造化人事而後終之以天地萬物之情可見此
卦則天人之義已備故言順天命而遂極贊之

柔以時升

本義以卦變集說 孔氏穎達曰升之為義自下升高

○徐氏幾曰升晉二卦皆以柔為主剛則有躁進之意
○龔氏煥曰象傳柔以時升似指六五而言非謂卦
變故下文言剛中而
應亦謂二應五也

巽而順剛中而應是以大亨

本義以卦德卦程傳以二體言柔升謂坤上行也巽
升以時也謂時當升也柔既上而成升則下巽而上
順以巽順之道升可謂時矣二以剛中之道應於五
五以中順之德應於二能巽而順其升以時
是以元亨也彖文誤作大亨解在大有卦

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

程傳凡升之道必由大人升於位則由王公升於道
則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其
升勿恤不憂其不遂也遂其升則已之福慶而福慶
及物也南人之所向南征謂前進也前進則遂其升
而得行其志
是以吉也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十

案柔以時升之義或主四言或主五言或主上體之
坤而言然卦之有六四六五及坤居上體者多矣皆
得名為升乎則其說似皆未確蓋時升者固以坤居
上體而四五得位言也然惟巽為下體故其升也有
根蓋巽乃陰生之始也陰自下生以極於上如木之
自根而滋生以至於枝葉繁盛此謂升之義矣此卦
與无妄反對无妄者陽為主於內也而其究為健升
者陰為主於內也而其究為順无妄之象曰剛自外
來而為主於內明剛德自內以達於外也升象曰柔
以時升明陰道自下以達於上也然則柔以時升云
者尤當以初六之義為重故无妄六爻獨初九曰吉
此卦六爻亦惟初六曰大吉則二卦之所重者可知
矣其下云巽而順剛中而應亦无妄動而健剛
中而應之辭相似皆連釋名之義以釋元亨也

困剛揜也

本義以卦體程傳卦所以為困以剛為柔所揜蔽也
釋卦名程傳陷於下而揜於上所以困也陷亦

揜也剛陽君子而為陰柔小人
所揜蔽君子之道困窒之時也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛
中也有言不信尚口乃窮也

本義以卦德卦程傳以卦才言處困之道也下險而
難險之中樂天安義自得其說樂也時雖困也處不
失義則其道自亨困而不失其所亨也時雖困也處不
唯君子乎若時當困而反亨身雖亨乃其道之困也
君子大人通稱困而能貞大人所以吉也蓋其以剛
中之道也五與二是也非剛中則遇困而失其正矣
當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮也以
說處困故有集說鄭氏汝諧曰九二陷於中九四下
尚口之戒

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十

卦言之則合坎兌而成也坎難也兌說也困而安
於難則不失其所亨困而取說於人尚口乃窮也
案此卦所以為剛揜者本義備矣蓋諸卦之二五剛
中皆為陰揜者惟困與節然以二體言之則節坎陽
居上兌陰居下此困所以獨為剛揜也此義與卦象
亦相貫水在澤上非澤之所能揜也水在澤中則為
所揜矣險以說者非處險而說也險有致說之理以
字與而字義不同也惟險有致說之理故困有所為
亨者然以小人處之則困而得其所亨者非君子其孰
不能困困而得亨困而得其所亨者非君子其孰
能之下剛中之大人即不失其所亨之君子也指二
五言尚口乃窮者處困之極務說於人指上六言

巽乎水而上水井井養而不窮也

本義以卦象釋集說鄭氏康成曰坎水也巽木桔槔
卦名義集說也桔槔引瓶下入泉口汲水而

出井之象也○荀氏與曰木入水出井之象也

案釋名之下又著井養而不窮也一句亦以起釋辭之意

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

本義以卦體釋卦辭元喪元得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功

而敗其瓶程傳巽入於水下而上其水者井也井之所以凶也

常也邑可改井不可遷亦其德之常也二五之爻剛中之德其常乃如是卦之才與義合也難使幾至既

未為用亦與未繙井同井以濟用為功水出乃為用未出則何功也瓶所以以上水而致用也羸敗其瓶則

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十

不為用矣集說蘇氏曰井井未嘗有得喪繙井之是以凶也

說之曰或謂象主三陽言五寒象食是陽剛居中邑可改而井不可改也三井滯不食是未有功也二甕

敬漏是羸其瓶而凶者也○郭氏雍曰不言元喪元得往來井井者蓋皆係乎剛中之德聖人舉一以明

耳

案井惟有常故其體則元喪元得其用則往來井井王道惟有常故其體則久而無弊其用則廣而及物

故言改邑不改井足以包下二者

革水火相息二女同居其志不相得曰革

本義以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義

滅息而後生息也程傳澤火相滅息又二女志不相得故為生故為生義革之集說朱氏震曰兌澤離火而後有

相息謂止息也水所鍾無水則無澤矣坎上為雲下為雨上為雲者

澤之氣也下為雨則澤萬物也故也需之坎為雲小

畜之兌亦為雲坎為川大畜之兌亦為川坎為水革

兌亦為水坎陽兌陰陰陽二端其理則一知此始可

言象矣○朱子語類云革之象不曰澤在火上而曰

澤中有火蓋水在火上則水滅了火不見得火炎則

水潤之義澤中有火則二物並在有相息之象○李

氏舜臣曰不同行不過有相離之意故止於睽不相

得則不免有相克之事故至於革○胡氏炳文曰既

濟水在火上不相息者何也坎之水動水也火不

能息之澤之水止水也止

水在上而火炎上故息

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十

革

己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔

乃亡

本義以卦德釋程傳事之變革人心豈能便信必終日

告申令至於已日使人信之人心者於改為之際當詳

能成也先王政令人心始以為疑者有矣然其行之

必信終不孚而咸善治者未之有也文明以說以卦

才言革之道也離為文明兌為說文明則理無不盡

事无不察說則人心和順革而能照察事理和順人

心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡

也天下之事革之不得其道則反致弊害故革集說

有不信者不通

案文明以說大亨以正兩以字上句重在文明蓋至明則事理周盡故以此而順人心有所更改則無不也凡象傳用以字者文體正倒皆可互用如順以動及動而以順行其義一也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

本義極言而程傳推革之道極乎天地變易時運終時萬物於是生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十

易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故遷易革之至大也故贊之曰革之集說朱子語類云革是更革之謂到這時大矣哉與天地同流豈曰小補之哉小補之者謂扶衰救弊逐此補緝如銅蠹家事相似若是更革則須徹底從新鑄造一番非止補其罅漏而已

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以

養聖賢

本義以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用積而已養賢則饗賓禮常極其誠故曰大程傳卦之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦之象也有象而後有器卦復用器而為義也

鼎大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方實正也以形言則耳對植於上足分峙於下周圓內外高卑厚薄莫不有法而至正其象也以木巽火以二體言鼎之器卦之為鼎以木從火所以亨飪也鼎之為器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王其言其廣集說蔡氏淵大者無出於上帝賓客之重者無過於聖賢案釋名之後繼以享帝養賢兩句指明卦義之所主也與井養而不窮也對觀之便明蓋彼主養民此主享帝養賢而享帝之實尤在於養賢也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十

本義以卦象卦變程傳言上既言鼎之用矣復以卦才亨也下體巽為順於理離明而中虛於上為耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而柔以柔而應剛為得中道其才如是集說單氏瀕曰巽以養下則達聰而所以能元亨也歸元者也得中而應剛則能養聖賢者也○劉氏曰得中而應乎剛者以柔居中下應九二之剛乃能用賢也柔得尊位卑巽以下賢是以致元亨○張氏清子曰上體離也離為目而兼耳言之者蓋以六五為鼎耳而取也

震亨

本義震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

本義致福也則法也程傳震自有亨之義非由卦才則可反致福吉也笑言啞啞言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼矣處震之道也集說董氏曰致福云者見君子常以危為安也有則謂君子所履出處語默皆有常則不以恐懼而變也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭

主也

欽定四庫全書

即震同易折中

子

本義程子以為邇也下脫不喪也邇四字今從之程

傳雷之震及於百里遠者驚邇者懼言其威遠大也

敬之至威懼不能使之自失恭以長子宜如是因承

上文用長子之義通解之謂其誠敬能不喪也邇則

君出而可以守宗廟社稷為祭主也長集說朱子語

子如是而後可以守世祀承國家也

便自是亨震來虩虩是恐懼顧慮而後便笑言啞啞

震驚百里便也不喪也邇文王語已是解震亨了孔

子又自說長子事○丘氏富國曰驚者卒然遇之而

動乎外懼者惕然畏之而變於中○張氏清子曰出

者即說卦帝出乎震之謂主者即序卦主器莫若長

子之謂若舜之烈風雷雨弗迷可以出而嗣位矣○

蔡氏清曰懼深於驚遠近之別也○楊氏啟新曰乾

者自強而已矣而曰惕震者動而已矣而曰懼惕之

為強也見惕之非端懼也懼之為動也見懼之非驚恐也

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

本義此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜程傳艮為止止之道唯其時行於艮亦以輝光言之程傳止動靜不以時則安也不失其時則順理而合義在物為理處物為義動靜合理義不失其時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久遠是也艮集說程子曰時止則止時行則行實有光明之義

亦止其所也動靜不失其時皆止其所也○張子曰艮一陽為主於兩陰之上各得其位而其勢止也易

言光明者多艮之象著則明之義也○朱子語類云時止則止時行則行固非止然行而不失其理乃

欽定四庫全書

即震同易折中

主

所以為止也○問艮之象何以為光明曰定則明凡

人胃次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊

而天光發是也

案釋名之下先著此四句亦所以為釋辭之端時止

則止則所謂艮其背不獲其身也時行則行則所謂

行其庭不見其人也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身

行其庭不見其人无咎也

本義此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之

所也○以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與

也不相與則內不見已外不見人而无程傳艮其止

咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背一程傳謂止之

而止也止之而能止者由止得其所以止而不得其
所則无可止之理夫子曰於止知其所止謂當止之
所也夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁
臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其所則安夫
其所則序聖人所以能使天下順治非能為物作則
也唯止之各於其所而已上下敵應以卦才言也上
下二體以敵相應不相與之義陰陽相應則情通而
相與乃以其敵故不相與也與則相背為艮其
背止之義也相背故不獲其身不集說孔氏頴達曰
見其人是以致能止則无咎也集說孔氏頴達曰
明背者無見之物即是可止之所也艮其止是止其
所止也故曰艮其止止其所也凡應者一陰一陽二
體不敢今上下之位又皆峙敵不相交與故曰上下
敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何獨於此
言之謂此卦既止而不交又峙而不應與止義相
協故兼取以明之○蘇氏絳曰艮其止止其所也此

靜亦定動亦定也

漸之進也女歸吉也

本義之字疑衍程傳如漸之義而進乃女歸之吉也
或疑是漸字程傳謂正而有漸也女歸為大耳它
進亦集說郭氏雍曰傳言漸之進如女之歸則吉所
然歸有漸存焉耳○毛氏璞曰易未有一義明兩
卦者晉進也漸亦進何也漸非進以漸而進耳
案曰漸之進也以別於晉之進升之進也

進得位往有功也進以正可以正邦也

本義以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九
居三自旅而來九進居五皆為得位之正
程傳漸進之時而得正位三離下而為上遂得正位亦
為進得位之義以正而進而進可以正邦國至於天集
下也凡進於事進於德進於位莫不皆當以正也
說梁氏寅曰卦自二至五陰陽各得正位此所以
案梁氏之說得之蓋進得位以卦言進以道言
事言在卦為得位者在人言事即是得位也正邦亦只
是申有功之意易卦中四爻得位者既濟曰定也家
人曰正家而天下定矣蹇漸皆曰以正邦也蓋黃子
正朝廷以正百官正百官以正萬民之意也

其位剛得中也

本義以卦體言程傳上云進得位往有功也統言陰

位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸
爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故
特言集說梁氏寅曰上言進得位以自二至五四爻
之也此又言其位剛得中以九五言之也

止而巽動不窮也

本義以卦德言程傳內艮止外巽順止為安靜之象

欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在漸之集說
義內止靜而外巽順故其進動不有困窮也

欽定四庫全書

易學圖說

卷十

吳氏曰慎曰止而巽終是進但進以漸故卦名為漸
若巽而止則終於止而事壞亂矣故卦名為漸內外
先後之辨不可易也

案剛得中止而巽又就中四爻內特舉九五與卦
德中女歸利貞之義節卦說以行險當位中正同

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之

終始也

本義釋卦名義也歸者女程傳一陰一陽之謂道陰

地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也
男在女上陰從陽動故為女歸之象天地不交則萬
物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而
後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者

有始相續不窮集說項氏安世曰有男女然後有夫
是人之終始也歸妹天地之大義也有夫婦然後

有父子人

案將言歸妹之凶而先言其本天地之大義猶始言
柔遇剛之失而又推本於天地相遇之正也由此言
之陰陽原不可以相無而惟當慎
之始以防其敬者是易之道也

說以動所歸妹也

本義又以卦集說鄭氏汝諧曰長男居上少女居下

下於男其所歸者妹故
以征則凶且无攸利

案卦德說以動則與咸之止而說者異矣卦象女先
於男是所欲歸者妹也又以少女從長男是所歸者

欽定四庫全書

易學圖說

卷十

乃妹也所歸妹一句兼此二意可見其失於禮又愆
於義也夫說以動則徇乎情所歸妹則不能止乎禮
義此卦之所以凶乎本義以卦
德言之實則兼卦德卦象在內

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

本義又以卦體釋卦辭男女之交本皆程傳以二體

之義男女相感說而動者少女之事故以說而動所
歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處
皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者
不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有
尊卑之序夫婦有唱隨之禮此常理也如恆是也苟
不由常正之道徇情肆欲唯說是動則夫婦瀆亂男
亦欲而失其剛婦扭說而忘其順如歸妹之乘剛是
也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交

講理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪无集
所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也
說陸氏希聲曰易以咸恒為夫婦之道漸歸妹為夫
婦之義漸四爻得正故女歸吉歸妹四爻失正故
征凶○吳氏曰慎曰卦以少女從長男則非其配偶
說以動則恣情縱慾中爻不正則陰陽皆失其常三
五柔乘剛則不順宜其凶也
然四者又以說以動為重
案中四爻皆失正位者除未濟外惟睽解及此卦而
家人睽漸歸妹皆言男女之道者也家人以得位而
正故睽以失位而漸以得位而吉故歸妹以失位
而凶也他卦有柔乘剛而義與歸妹不同者義與卦
變

豐大也明以動故豐

欽定四庫全書

易學圖說卷十

五

本義以卦德釋程傳豐者盛大之義離明而震集說
卦名義動明動相資而成豐大也

楊氏簡曰以明而動故豐
故亨以昏而動則反是矣

案明以動故豐亦非正釋名義乃推明其所以致豐
之故以起釋辭之端與壯萃同以字與而字不同而

字有兩意以字只是一意重在首字如以剛而動所
以致壯可見處壯者之必貞也以順而說所以致聚

可見處萃者之必順也以明而動所以致豐可見處
豐者之必明也卦爻之義皆欲其明而防其昏故傳

先發此義以
示玩辭之要

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

本義釋卦程傳王者有四海之廣兆民之眾極天下
之大也故豐大之道唯王者能致之

所有既大其係之治之道亦當大也故王者之所
尚至大也所有既廣所治既眾當憂慮其不能周及
宜如日中之盛明普照天下无所不至則勿憂矣
如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小知之所
能集說吳氏曰慎曰所以宜日中者恐日中
也
案尚大謂王者至此所尚者大也志意廣大則不能
謹小慮微而明有所不照即昏之微而哀之兆也故
言宜日中者謂能常明
不昏則能常中不昃
日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎
況於鬼神乎

本義

欽定四庫全書

易學圖說卷十

五

此又發明卦辭外程傳既言豐盛之至復言其
意言不可過中也

極則當昃月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與
時消息死人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天

地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹於萬物盛
衰可見其消息也於豐盛之時而為此誠欲其守中

不至過盛處豐集說孔氏穎達曰先陳天地後言人
之道豈易也哉

卑也日月先天地者承上宜日中之文遂言其是食
因舉日月以對然後并陳天地作文之體也○朱子

語類云豐卦象許多言語其實只在日中則昃月盈
則食天地盈虛與時消息數語上這盛得極常須謹

謹保守得日中時候方得不然便是僥倖傾壞了○
問鬼神者造化之迹然天地盈虛即是造化之迹矣

而復言鬼神何耶曰天地舉全體而言鬼神指其功
用之迹似有人所為者○毛氏璞曰豐大也亦盈也

惟有道者明德若不足未嘗中故不昃未嘗盈故不
食日新則為大反是則為盈知日中之宜則知日昃

之可成○林氏布元曰卦辭勿憂宜日中所以然處未之及此方言之以補卦辭之所未及故曰發明卦辭外之意然實有此意但辭不及耳

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

本義以卦體卦程傳六上居五柔得中乎外也麗乎離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不失時宜然

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十

後得處集說王氏宗傳曰用剛非旅道也故莫尚乎旅之道集說用柔然柔不可過也故莫尚乎得中以六居五得中位而屬外體麗乎二剛之剛故曰柔得中乎外而順乎剛

與晉睽之主於順說者同

旅之時義大矣哉

本義旅之時程傳天下之事當隨時各適其宜而集

說命氏陵曰旅之時最難處旅之義不可不知蓋其大旅也其時義則大聖人小其亨而大其時義非之時難盡者旅之義或以旅興或以旅喪所關甚大

重巽以申命

本義釋卦義也巽順而入必究乎下程傳重巽者上

上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象也又重為重複之義君子體重巽之義以申復其命今申重復也集說石氏介曰巽者齊也齊者申之以丁寧之謂也命令○朱氏震曰巽為風風者天之命也重巽之象施之於申命先儒謂不違其令命乃行也○朱子語類問申字是兩番降命令否曰非也只是丁寧反復說便是申命巽風也風之吹物無處不入無物不鼓動詔令之入人淪膚決髓亦如風之動物也○俞氏琰曰巽之取象在天為風在人為風者天之號令其入人也無不至至命者人君之號令其入人也亦無不至

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十

案頤發號令以象天之風聲是已然須知巽者入也王者欲知民之休戚事之利弊則必清問於下而察之周告誠於上而行之切此其所以申命也蓋始則入民情之隱而散其不善者終乃入人心之深而動其善

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

本義以卦體釋卦辭剛巽乎中正程傳以卦才言也

得中正巽順於中正之道也陽性上其志在以中正之道上行也又上下之柔皆巽順於剛其才如是雖內柔可以小亨也巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善道必知所從能巽順於陽剛中正之大

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十

人則為利故利見大人也如五二之陽剛中集說胡
 正大人也巽順不於大人未必不為過也
 之命利見大有德之人以果斷而決白之然後所申
 及於物固有不入者也○朱氏震曰剛巽乎中正則
 所施當乎人心是以志行乎上下柔皆順乎剛則物
 無違者大人者九五剛巽乎中正者也○李氏舜臣
 曰柔順乎剛剛巽乎中正者所以為巽之體也若徒
 以一陰潛伏謂之為巽而不究乎陰畫在二陽之下
 有順乎陽剛之象陽畫在二五之位有巽乎中正之
 德則巽之所以致亨者不可得而見矣利見大人者
 蓋指二五以陽剛之畫處中正之位而初四二陰出
 而順從之乃所以為利也○項氏安世曰以卦體言
 之重巽以中命是為利也○九五言之剛巽乎中正
 而志行是利有攸往也以初六六四言之柔皆順乎
 剛是利見大人也○朱氏震曰旅相類皆總陳卦義而用

兌說也

是以二字結之○趙氏汝樸曰卦本乾體一陰下生
 剛有巽之象剛巽柔居二五中正之位柔既已生
 皆在二五之下有順乎剛之象○何氏楷曰成卦之
 主在初與四陰始生而陽巽之象二五其最近者也剛
 巽乎中正則不暴急以忤物故命不下格而志可行
 初四各處卦下柔皆順剛無有違逆所以教命得中
 成小亨以
 下之義也
 案卦義是陰在內而陽入之非陽在外而陰入之也
 陰在內而陽入之者將以制之也制之者將以齊之
 也剛以中正之德為巽則能入而制之矣至於柔皆
 順剛則豈有不受其制而至於不齊者乎○朱氏傳詞義
 甚明李氏項氏何氏說皆合經意

本義釋卦集說張氏而若曰此釋名義類咸兌者無
 說不在言
 而稱兌耳

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先
 民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

本義以卦體釋卦程傳兌之義說也一陰居二陽之
 陽剛居中而極言之程傳兌之義說也一陰居二陽之

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十

於其心而說服元教故以之先民則民心說隨而忘
 其勞率之以犯難則民心說服於義而不恤其死說
 道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從集說王
 人君之道以人心說服為本故聖人贊其大集說王
 弼曰說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨○劉氏牧
 以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨○劉氏牧
 曰天之所助者順也人之所助者信也柔外為順剛
 中為信故得順乎天而應乎人○呂氏祖謙曰當適
 意時而說與處安平時而說皆未足為難惟當勞苦
 患難而說始見真說聖人以此先之故能使之任勞
 苦而不辭赴患
 難而不畏也

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

本義以卦變程傳渙之能亨者以卦才如是也渙之
 釋卦辭程傳渙之能亨者以卦才如是也渙之

欽定四庫全書

即集周易折中

聖

王假有廟王乃在中也

本義

廟中謂程傳王假有廟之義在革卦詳矣天下離

是在其中也... 於中也有道得其心斯得民矣... 歸人心之道无大於此故云至

利涉大川乘木有功也

程傳

治洪之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象

在水上乘木之象乘木所以涉川也... 則有濟涉之功卦有是義有是象也

案王乃在中謂九五居中便含濟險有具之意

節亨剛柔分而剛得中

本義

釋卦辭程傳節之道自有亨義事有節則能亨

欽定四庫全書

即集周易折中

聖

而隆殺皆中以謙德行而進

苦節不可貞其道窮也

本義

又程傳節至於極而苦則不可堅

則若以苦節為正則其道困窮... 則苦亦以焦枯之極也剛得中而能節乃為九五之

說以行險當位以節中正以通

本義

又以卦體卦德言之當程傳以卦才言也內兌

人於所說則不知已遇艱險則思止方說而止為節

之以當位以節五居尊當位也在澤上有節也當位

而以節主節者也處得中正節集說孔氏穎達曰更

而能通也中正則通遇則若矣集說就二體及四五

當位重釋行節得亨之義以明若節之窮也○林氏

希元曰九五陽剛居尊當位以主節於上而所節者

得其中正是可

以通行於天下

案說以行險先儒說義未明蓋節有阻塞難行之象

所謂險也而其所以亨者則以其有安通之善而無

拘迫之苦所謂說也當位以位言中正以德言當位

則有節天下之權中正則能通天下之志此三句當

依孔氏為總申象辭之義說則不若而通則不窮矣

蓋上文既以全卦之善言之此又專主九五及卦德

欽定四庫全書

欽定四庫全書

節中周易折中

卷十

以中之正與

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

本義程傳推言節之道天地有節故能成四時

節道程傳推言節之道天地有節故能成四時

故能不傷財害民人欲之無窮也苟非集說孔氏穎

節以制度則修睦至於傷財害民矣集說孔氏穎

地以氣序為節使寒暑往來各以其序則四時功成

也王者以制度為節使用之有道役之有時則不傷

財不害民也○吳氏曰慎曰革曰天地革而四時成

此曰天地節而四時成限止之謂節改易之謂革節

中孚柔在内而剛得中說而巽乎乃化邦也

本義

釋卦名義程傳二柔在内中虛為誠之象二

之象卦所以為中孚也說而巽以二體言卦之用也

上其下說為上至誠以順巽於下有孚以說從其

上如是其孚乃能化於邦國也若人集說張子曰孚

不說從或連拂事理豈能化天下乎集說張子曰孚

象也夫覆乳者必剛外而柔內雖柔內非陽則不生

故剛得中而為孚也○王氏宗傳曰以成卦體之在

二體則為中實在全體則為中虛蓋中不虛則有所

累有所累害於信者也中不實則無所主無所主則

又失其信矣

故曰中孚

案柔在内而剛得中其義甚精非柔在内則中不虛

矣非剛得中則中又不實矣地至虛也然惟陰中有

陽故受天氣而生物月至虛也然惟水陰根陽故受

日光而發照物之離北受陽精而胎化者亦然此卦

欽定四庫全書

欽定四庫全書

節中周易折中

卷十

之名所以取於乳卵者此也老子亦曰勢兮歸其中

有物焉兮冥其中有精真精之中其中有信蓋見及

此也○又案无妄天德也地德實實則虛矣故曰无

妄言其虛也中孚地德也地德虛虛則實矣故曰中

孚言其實也惟无妄之主於虛也故六爻之義皆貴

乎無謀望作為之私反是則有妄矣惟中孚之主於

實也故六爻之義皆貴乎有誠心實德之

積反是則非孚矣二卦之義實相表裏

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

本義以卦程傳信能及於豚魚信道至矣所以吉也

象言程傳以中孚涉險難其利如乘木濟川而

以虛舟也舟虛則无沈覆集說王氏弼曰用中孚以

之應卦虛中為虛舟之象集說王氏弼曰用中孚以

言金石難誠也信及豚魚言豚魚難信也○蔡氏清

曰木在澤上既為來木之象外實內虛人為舟虛之象○吳氏曰慎曰豚魚吉蓋信及豚魚者之吉非豚魚吉也故在卦辭不可以豚魚吉三字為句當以中孚豚魚為讀象傳信及豚魚即中孚豚魚也

中孚以利貞乃應乎天也

本義信而正則程傳中孚而貞則應乎天集說蘇氏應乎天矣天之道孚貞而已

天道不容偽

小過小者過而亨也

本義以卦體釋卦程傳陽大陰小陰得位剛失位而過過之小小者與小事有時而當過過之亦小故為小過事固有待過而後能亨者過之所以能亨也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十

集說孔氏穎達曰順時矯俗雖過而通○朱氏震曰小有所過然後備者反於中謂之過者比之常理則過也過反於中則其用不窮而亨矣故曰小者過而亨也○王氏宗傳曰言以過故亨也天下固有越常

救失之事如象所謂過乎恭過乎哀過乎儉是也不有所過安能亨哉故曰小者過而亨也

案此釋義與遊而亨也同遊非得已之事然必遊而後亨小過亦非得已之事然必過而後亨故其釋義

也同

過以利貞與時行也

程傳

過而利於貞謂與時行也時當過而集說蘇氏曰過乃非過也時之宜也乃所謂正也

象之所謂利貞即象之所謂過乎恭儉與哀者時當然也○朱氏震曰君子制事以天下之正理所以小過者時而已故曰過以利貞與時行也○蔡氏淵曰與時行謂隨小過之時而用其正也○龔氏煥曰道貴得中過非所尚然隨時之宜施當其可則過也乃所以為中也故曰過以利貞與時行也與時行而不失其貞則過非過矣

柔得中是以小事吉也

本義以二五言

剛失位而不中是以不可大事也

本義以三言程傳小過之道於小事有過則吉者而柔

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十

陰柔得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三不

可大事而卦才又不可大事小事過之時自不集說孔氏曰柔順之人能行小事柔而得中是行小中時故曰

小事吉也剛健之人能行大事失位不中是行大不中時故曰不可大事也○朱氏震曰於小事有過而

不失其正則吉柔得中也○朱氏震曰於小事有過而能濟失位則無所用其剛不中則才過乎剛是以小

過之時不可作大事也○胡氏炳文曰燭天下之枉者以過為正然剛過而中為大過柔得中為小

過是則事有當過者而皆不可外乎中也

案任大事貴剛取其強毅可以遺大投鉅也處小事貴柔取其畏慎為能矜細勤小也二者皆因乎時得

中者適乎時之謂也此卦柔得中剛失位而不中則有行小事適時而行大事則非其時之象

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而

下順也

本義以卦程傳有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋

之象卦有此象故就飛鳥為義事有時而當過所以

從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉太過則不可

所以身已過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲

不能甚遠於聲事不可遠過其常在得宜耳不宜上

宜下更就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺

音夫聲逆而上則難順而下則易故在高則大山上

有雷所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音

宜順也所以過者為順乎集說王氏弼曰施過於不

宜也能順乎宜所以大吉

欽定四庫全書

順過更變而為吉也胡氏瑗曰四陰在外二陽在

內是內實外虛故有飛鳥之象也飛鳥翔空無所依

著愈上則愈窮是上則逆也下附物則身可安是下

則順也猶君子之人過行其事以矯世勵俗必下附

人情亦宜下而不宜上也○朱氏震曰上逆也故不

宜上下順也故宜下小過之時事有時而當過所以

從宜不可過越已甚不然必凶也○俞氏瑗曰過風

而上為逆隨風而下為順○方氏時化曰聖人因此

卦有飛鳥之象遂即象以戒之曰飛鳥有遺音云遺

音如何言不宜上宜下大吉云耳夫鳥上飛則逆下

飛則順其大致也今自謂宜下而不宜上馬實為二

陽諷也○吳氏曰慎曰以卦體言陰來陽為逆承陽

為順四陰分居上

下有逆順之象

案四陽居中則有棟梁之象四陰居外則有羽毛之

象君子之任大事則為天下棟梁脩細行則為天下

羽儀此二卦取象之意也然以其陰陽皆過多也故

謂之大過小過事固有過以為中者無嫌於過也然

必過而不失其中乃歸於無過故棟則惡其太剛而

折太重而撓故宜隆於上不可撓於下也羽則惡其

柔而無立輕而不嚴故宜就於下不可矜於上也大

過之象曰剛過而中不撓乎下斯為剛之中矣小過

之象曰柔得中不宜上

既濟亨小者亨也

本義濟下既集說陸氏鉉曰國家當極盛時縱有奸

邪小者之義陸氏說善既濟之時自然事事亨通然

特其小者爾聖人之制治保邦也制度之立綱紀之

修以為小者而精神之運心術之動以為大故七難之

時而大亨者以其動乎險中不敢安寧也既濟之時

而亨小者以其已安已治四遠不悖也象所以言

初吉終亂者以此象所以言思患豫防者亦以此

利貞剛柔正而位當也

本義以卦程傳既濟之時大者固已亨矣唯有小者

卦才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義集

利於如是之貞也陰陽各得正位所以為既濟也

說俞氏瑗曰三剛三柔皆正而位皆當六十

說四卦之中獨此一卦而已故特贊之也

初吉柔得中也

本義指六程傳二以柔順文明而得中故能成既濟

處是以集說而終亂以文明已過而坎險繼之也未

吉也

濟柔得中在上卦則始未濟而終亨以出乎坎險而正當文明也

案凡易義以剛中為善而既未濟皆善柔中者既濟以內卦為主至外卦則向乎未濟矣未濟亦以內卦為主至外卦則向乎既濟矣亦猶泰之善在二而否之善在五

終止則亂其道窮也

程傳天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故集說侯氏行果曰由止故物亂而窮有終而无亂明戒慎全王道也○胡氏瑗曰天下久治則人苟安萬務易墜禍患不警故持盈守成之道當須至兢至

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十

慎然後可以久濟苟止於逸樂不自省懼以為終安亂斯至矣此聖人深戒之辭○張氏清子曰卦曰終亂而彖曰終止則亂非終之能亂也於其終而有止心此亂之所由生也○俞氏琰曰人之常情處無事則止心生止則怠怠則有患而不為之防此所以亂也當知終止則亂不止則不亂也

未濟亨柔得中也

本義括六程傳以卦才言也所以能亨者以柔得中五言柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處集說蔡氏淵曰既濟之後必亂未濟之時可以亨也故主在下卦而亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當

位剛柔應也

程傳據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也雖陰陽不當位然柔皆相濟當未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故為未濟難卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者集說朱子語類云小狐汔濟汔字訓幾與井卦同既以柔得中未濟之亨亦以柔得中則敬慎勝也既濟之亂以終止未濟之無攸利以不續終則危終難也既濟之功也既曰柔得中而又有不續終之戒可見濟事

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十

無可輕忽之時既曰不當位又著剛柔之應可見得人無不可濟之時○吳氏曰慎曰既濟曰終止則亂此曰无攸利不續終也蓋事之既濟而生亂與未濟而無終者皆一念之怠為之君子是以責自強不息

御纂周易折中卷十

欽定四庫全書

經部
御纂周易折中卷十一

臣永瑤恭校

通政使司副使臣吳瞻泰覆勘

覆校官中書臣汪日章

校對官監丞臣張曾炳

膳錄監生臣李錦

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十一

象上傳

本義象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

天行健君子以自彊不息

本義天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者又一周若重複之象非至健不能也君子法之程傳不以人欲害其天德之象則自彊而不息矣象以爲法乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十一

皆可取法也故取其行健而巳至健固足以集說游見天道也君子以自彊不息法天之健也集說游酢曰至誠無息天行健也若文王之德之純是也未能無息而不息者君子之自彊也若顏子三月不違仁是也○朱子語類云乾重卦上下皆乾不可言兩行健不已有重天之象此所以爲天行健也重卦上層有重地之象此所以爲地勢坤○問天運不息君予以自彊不息曰非是說天運不息自天去趕逐也要學他如此不息只是常存得此心則天理常行而周流不息矣又曰天運不息非特四時爲然雖一日一時頃刻之間其運未嘗息也○胡氏炳文曰上經四卦乾曰天行坤曰地勢坎曰水洊至離曰明兩作隨風兌曰麗澤先用而後體也乾坤不言重異於六

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

子也稱健不稱乾異於坤也○蔡氏清曰孔子於釋卦名卦辭之後而復加之以大象者蓋卦名卦辭之說有限而聖人胸中義理無窮故自天行健至火在水上未濟自君子自強不息至慎辨物居方皆聖人之蘊因卦以發者也○林氏希元曰夫子贊易既釋卦名卦辭而有彖傳文言諸作矣見得易理無窮又合二體之象作傳以發明之○何氏楷曰健而無息之謂乾中庸言至誠無息者通之於天也自強言不息不言無息學之為法天事耳始於不息終於無息故中庸於無息之下文而推原之曰不息則久自強君子莊敬如曰主敬

案彖傳釋名或舉卦象或舉卦德或舉卦體大象傳則專取兩象以立義而德體不與焉又彖下之辭其於人事所以效動趨時者既各有所指矣象傳所謂先王大人后君子之事固多與彖義相發明者亦有

自立一義而出於彖傳之外者其故何也曰彖辭又辭之傳專釋文周之書大象之傳則所以示人讀伏義之易之凡也蓋如卦體之定尊卑分比應條例詳密疑皆至文王而始備伏義畫卦之初但如說卦所謂天地山澤雷風水火之象而已因而重之亦但如說卦所謂八卦相錯者而已其象則無所不備其義則無所不包故推以制器則有如繫傳之所陳施之卜筮亦無往不可以類物情而該事理也夫子見其如此是故象則本乎義名則因乎周義則斷以已若曰先聖立象以盡意而意無窮也後聖繫辭以盡言而言難盡也存乎學者之神而明之而已矣此義既立然後學者知有伏羲之書知有伏羲之書然後可以讀文王之書此夫子傳大象之意也

潛龍勿用陽在下也

本義陽謂九程傳陽氣在下君子集說胡氏炳文曰初爻揭陰陽二字以明易之大義乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意已見於言辭之表見龍在田德施普也

程傳見於地上德化及集說陸氏希聲曰陽氣見於物其施已普也德施普正孟子所謂正已而物正者也所謂德施豈必博施濟眾乃謂之施乎蓋聞其風而興起者無非其德之施也

終日乾乾反復道也

本義反復重復程傳進退動息集說項氏安世曰三踐行之意程傳必以道也集說以自脩故曰反

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

復四以自試故曰進退

或躍在淵進无咎也

本義可以進也程傳量可而進適其集說石氏介曰一句是承或躍在淵言非決其疑也蓋曰如此而進斯无咎耳

飛龍在天大人造也

本義造猶程傳大人之為聖集說徐氏幾曰大人造飛而在天猶大人以作而居位大人釋龍字造釋飛字

亢龍有悔盈不可久也

程傳盈則變集說谷氏家杰曰亢不徒以時勢言處
二字聖人深為
處盈者致戒

用九天德不可為首也

本義言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行
以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象
後放程傳用九天德而好先則過矣剛集說谷氏家杰曰
此復用剛而好先則過矣剛集說一歲首春一
月首朔似有首矣然春即臘之底朔即晦之極渾渾
全全要之莫知所終引之鳥有其始更無可為首也
用九者全體天德循環不
已聖人之御天者此也
案此不可為首與不可為典要語勢相似非戒辭也
若言恐用剛之太過不可為先則天德兩字是至純

欽定四庫全書

御纂周易折中

四

至粹無以復加之稱非若剛柔仁義倚於一偏者之
謂尚恐其用之太過而不可為先則非所以為天德
矣程子嘗曰動靜無端陰陽無始蓋即不可為
首之義如所謂不可端倪不可方物亦此意也

地勢坤君子以厚德載物

本義地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順
則見其高下相因之無窮至順極厚而無所不
載程傳坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而
也其勢順傾故取其順厚之象而云地勢坤也
君子觀坤厚之象以集說朱子語類云高下相因只
深厚之德容載庶物是順然惟其厚所以高下
只管相因去只見得他順若是薄底物高下只管相
因則傾陷了不能如此之無窮矣君子體之惟至厚
為能載物○林氏希元曰地勢坤言地勢順也於此
就見其厚故君子以厚德載物蓋坤之象為地重之

又得坤焉則是地之形勢高下相因頻伏相仍地勢
之順亦惟其厚耳不厚則高下相因便傾陷了安得
如此之順惟其厚故能無不持載故君子厚德以承
載天下之物夫天下之物多矣君子一身任天下
之責羣黎百姓倚我以為安鳥獸昆蟲草木亦倚我
以為命使褊心涼德其何以濟而天下之望於我者
亦孤矣

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

本義按魏志作初六履霜程傳陰始凝而為霜漸盛
徹長則漸至於盛故戒於初馴集說孔氏穎達曰馴
謂習習而至於盛習因循也集說猶狎順也若鳥
獸馴狎然言順其陰柔之道習而不已乃至堅冰也
於履霜而逆以堅冰為戒所以防漸慮微慎終始也

欽定四庫全書

御纂周易折中

五

○丘氏富國曰乾初九小象釋之以陽在下坤初六
小象釋之以陰始凝聖人欲明九六之為陰陽故於
乾坤之初畫言之○胡氏炳文曰上六曰其道窮也
由初六順習其道以至於窮耳兩其道字具載始末
經曰至堅冰至要其終也
傳曰至堅冰原其始也

六二之動直以方也不習无不利地道光也

程傳承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其
大无窮地道光顯其功順成豈習而後利哉
集說王氏安石曰六二之動者六二之德動而後可
見也因物之性而生之是其直也成物之形而
不易是其方也○王氏宗傳曰坤之六二故曰順德而
處正位六爻所謂盡地之道者莫二若也故曰地道
主爻蓋二卦之中惟此二爻既中且正又五在六二為

二在地文正合乾坤之本位也乾主九五故於五言
乾之大用而九二止言乾德之美坤主六二故於二
言坤之大用而六二止言坤德之美六二之直即至
柔而動剛也六二之方即至靜而德方也其大即後
得主而有常含萬物而化光也其不習无不利即坤
道其順乎承天而時行也六二蓋全具坤德者孔子
懼人不曉六二何由兼有乾直故解之曰六二之動
直以方也言坤動也剛所以能直也又懼人不曉六
二何由无往不利故又解之曰地道光也言地道主
六二猶乾之九五言乃位乎天德也○蔡氏清曰地
道是直方地道之光直方而大處直方而大即便
不習无不利○葉氏爾瞻曰直以方看一以字六二
之動方矣然由其存乎內
者直是以見乎外者方也

含章可貞以時發也或從王事知光大也

欽定四庫全書

御纂周易折中

六

程傳 夫子懼人之守文而不達義也又從而明之言
為臣處下之道不當有其功善必含晦其美乃
正而可常然義所當為者則以時而發不有其功耳
不失其宜乃以時也非含藏終不為也含而不為不
盡忠者也或從王事象只舉上句解義則并及下文
它卦皆然或從王事而能無成有終者是其知之
大也唯其知之光大故能含晦淺暗之集說呂氏祖
人有善唯恐人之不知豈能含晦淺暗之集說呂氏祖
云唯其知之光大故能含晦此極有意味尋常人欲
含晦者多只去鋤治矜深匿名迹然逾鋤逾生逾
匿逾露者蓋不曾去根本理會自己知未光大胃
中淺狹纔有一功一善便無安著處雖強欲抑遏終
制不住譬如瓶小水多雖抑遏固閉終必泛溢若瓶
大則自不泛溢都不須開費力○王氏申子曰含非
含藏終不發也待時而後發也或從王事而能无成
有終者必其知之光大也淺暗者有善唯恐人不知

豈能含
晦哉

括囊无咎慎不害也

程傳 能慎如此則无害也

黃裳元吉文在中也

本義 文在中而程傳 黃中之文在中不過也內集說
見於外也○程傳 黃中之文在中不過也內集說
谷氏家杰曰黃裳是中德之發為文治也象又推本
於在中謂文豈由外襲者哉文德實具於中故也中
具於內曰黃中中見於外曰黃裳文在中
乃闡然之章不顯之文也即美在其中意

龍戰于野其道窮也

欽定四庫全書

御纂周易折中

七

程傳 陰盛至於窮極集說 趙氏汝楫曰乾曰亢龍有
野其道窮也乾至上而窮則災坤
至上而窮則戰戰則不止於悔

用六永貞以大終也

本義 初陰後陽程傳 陰既貞固不足則不能永終故
於終乃集說 荀氏爽曰陽欲无首陰以大終○程氏
永貞也集說 荀氏爽曰陽欲无首陰以大終○程氏
主所以大終○朱子語類云陽為大陰為小陰皆變
為陽所謂以大終也言始小而終大也○俞氏琰曰
坤體本小變為乾則其用大故曰以大終也○陸氏
振奇曰元亨利貞雖乾坤有同德然乾重元以元為
統坤重貞以貞為安○程氏敬承曰陽之極不為首
是无首也陰之極以大終是无終也終始循環變化

無端造化之妙固如此

雲雷屯君子以經綸

本義坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事

程傳坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也未能

以濟於屯難經緯集說李氏舜臣曰坎在震上為屯

綸綸謂營為也乃震下為解以雨澤既沛無所不被也故雷雨作者

世曰經者立其規模綸者糾合而成之始也○項氏安

象馬經以象雷之震綸以象雲之合○馮氏椅曰雲

屯猶治絲者既有經之又綸之所以解其結而使就條

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

程傳賢人在下時苟未利雖磐桓未能遂往濟時之

九當屯難之時以陽而來居陰下為以貴下賤之象

方屯之時陰柔不能自存有一剛陽之才眾所歸從

也更自處卑下所以大得民也或疑方屯於下何

有貴乎夫以剛明之才而下於陰柔以能濟屯之才

而下於不能乃以貴下賤集說王氏弼曰不可以進

也況陽之於陰自為貴乎故磐桓也非為宴安

棄成務也故雖磐桓志行正也○楊氏萬里曰磐桓

不進豈真不為哉居正有持而其志未嘗不欲行其

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

六二之難乘剛也十年乃字反常也

程傳六二居屯之時而又乘剛為剛陽所逼是其患

難也至於十年則難久必通矣乃得反其常與

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

程傳事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以貪禽

也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以有

求而往明也

程傳知已不足求賢自輔而後往可謂明矣集說胡

瑗曰必待人求於已然後往而應之非君子性脩智

明其能與於斯乎○俞氏琰曰彼求而我往則其往

義謂之明可乎○蔣氏惇生曰指從九五凡退下為

義謂之明可乎○蔣氏惇生曰指從九五凡退下為

義謂之明可乎○蔣氏惇生曰指從九五凡退下為

義謂之明可乎○蔣氏惇生曰指從九五凡退下為

義謂之明可乎○蔣氏惇生曰指從九五凡退下為

義謂之明可乎○蔣氏惇生曰指從九五凡退下為

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

來進上

為住

案傳義皆謂已求人也胡氏俞氏蔣氏皆作人求已而已住從之於求而住三字語氣亦叶又易例六四應初九從九五皆有吉義故作從初從五俱可通

屯其膏施未光也

程傳膏澤不下及是以德施未集說谷氏家杰曰施而不施即未光也人君之屯也集說字當澤字澤屯得施而但未光也

泣血漣如何可長也

程傳屯難窮極莫知所為故至泣血漣沛如此其能長久乎夫卦者事也文者事之時也分三而又

欽定四庫全書

御纂周易折中

兩之足以包括眾理引而伸之集說楊氏簡曰何可觸類而長之天下之能事畢矣長者言何可長如此也非惟深憫之亦觀其變也變則庶乎通矣案象傳凡言何可長者皆言宜速反之不可遲緩之意如楊氏之說

山下出泉蒙君子以果行育德

本義泉水之始出者程傳山下出泉出而過險未有未行而有漸也程傳所之蒙之象也若人蒙穉未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未行而漸也君子觀其行觀其始出而未有所向則以養育集說周子曰童蒙求我我正果行如筮馬其明德也筮叩神也再三則瀆矣瀆則不告也山下出泉靜而清也汨則亂亂不決也慎哉其惟時中乎○王氏宗傳曰不曰山下有水而曰山下出泉

云者泉者水之源所謂純一而不雜者矣○真氏德秀曰泉之始出也涓涓之微壅於沙石豈能遽達哉

唯其果決必行雖險不避故終能流而成川然使其源之不深則其行雖果而易竭良之象山也其德止也山惟其靜止故泉源之出者無窮有止而後有行也君子觀蒙之象果其行如水之必行育其德如水之有本○徐氏樊曰蒙而未知所適也必體坎之剛中以決果其行而達之蒙而未有所害也必體艮

之靜止以養育其德而成之○蔡氏清曰果行育德是內外動靜交相養之道養蒙之道不外乎此

利用刑人以正法也

本義發蒙之初法不可不程傳治蒙之始立其防限正懲戒所以正法也明其罪罰正其法也使之由之漸至於化也或疑發蒙之初適用刑人無乃不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之

欽定四庫全書

御纂周易折中

論刑者不復知集說項氏安世曰刑之於小所以脫教化在其中矣集說之於大此聖人用刑之本心也所以正法非所以致刑也至其極也用師擊之猶為禦而不寇蓋聖人之於蒙哀矜之意常多此九二之包蒙所以為一卦之主也與

子克家剛柔接也

本義指二五程傳子而克治其家者父之信任專也二與五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情相接則二雖剛中安能尸其事乎

勿用取女行不順也

本義順當作慎蓋順慎古字通用荀子順程傳女之

其行邪僻不集說熊氏良輔曰蒙小象凡三順字只

三所行不順故勿用取之

困蒙之吝獨遠實也

本義實叶韻程傳蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔而

賢者无由得明矣故困於蒙可羞各者以其獨遠於

剛集說孔氏穎達曰陽主生息故稱實陰主消損故

上九三五皆與陽應惟六四所比所應皆陰故曰獨

遠實也○王氏申子曰陽實陰虛獨遠實者謂於一

童蒙之吉順以巽也

程傳舍已從人順從也降志下求集說胡氏一桂曰

巽以志應言

利用禦寇上下順也

本義禦寇以剛上程傳利用禦寇上下皆得其順也

義也

雲上於天需君子以飲食宴樂

本義雲上於天元所復為待其陰陽之和而自雨

其自至而已一有程傳雲氣蒸而上升於天必待陰

所未成而雨也故為須待之義陰陽之氣交感而未成

雨澤猶君子畜其才德而未施於用也君子觀雲上

於天需而為雨之象懷其道德安以待時飲食以集

說孔氏穎達曰不言天上有雲而言雲上於天者若

天之欲雨待時而落所以明需○胡氏瑗曰飲食者

易俟時耳○朱子語類云需待也飲食宴樂謂更

無所為待之而已待之須有至時學道者亦猶是也

○吳氏澄曰宴者身安而他無所營作樂者心愉而

他無所謀慮也飲食則素其位而宴樂則不願乎外

也○谷氏家杰曰雲上於天而後可以待雨君子

有為於前而後可以待治不然不幾於坐廢乎

需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

程傳處曠遠者不犯冒險難而行也陽之為物剛健

進復宜安處不失其常則可以无咎矣雖不進而志

有須而恬然若將終集說孫氏質卿曰不犯難而行

身焉乃能用常也

人惟中無常主或為才能所使或為意氣所動或為

事勢所激雖犯難而不顧耳所以不失常最難飲食

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

本義行寬意以寬居程傳行寬綽也二雖近險而以

及之終得其集說楊氏簡曰行在中者言言中寬行

言動其心夫如是終吉以九二得其道故也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

本義外謂外卦敬慎不敗發明占程傳三切通上體

災在外也災患難之通稱對言而已致若敬慎量

宜而進則無喪敗也需之時須而後進也其義在相

集說朱子語類問敬慎曰敬字大慎字細小如人行

欽定四庫全書御纂周易折中卷十一

是慎慎是惟恐有失之意如思慮兩字思是恇地

思去慮是怕不恇地底意思○項氏安世曰寇雖在

外然亦不自至我有以致之則至我敬慎而無失則

需于血順以聽也

程傳四以陰柔居於險難之中不能固處故退出自

聽於時所以集說楊氏簡曰六四入險而傷其處也易之

六與四皆柔故有順聽之象○吳氏澄曰謂六四柔

順以聽從於九五也○胡氏炳文曰三能敬則雖道

順固處險

酒食貞吉以中正也

程傳需于酒食而貞且吉者以集說梁氏寅曰言以

者非耽樂也○張氏振淵曰內多欲則有求治太急

之意是推原所

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

本義以陰居上是為當程傳不當位謂以陰而在上

象復盡其義明陰宜在下而居上為不當位也然能

欽定四庫全書御纂周易折中卷十一

至於大集說呂氏祖謙曰需初九九五二爻之吉固

失也○三之象則曰敬慎不敗四之象則曰順以聽也

上則曰有不速之客三人來敬之終吉大抵天下之

天與水違行訟君子以作事謀始

本義天上下其行相違程傳天上下其行相違而行

若上下相順訟何由興君子觀象知人情有爭訟之

道故凡所作事必謀其始絕訟端於人情有爭訟之

慎交結明契券之類是也集說吳氏澄曰水行而下

必言矣○林氏希元曰訟不興於訟之日而興於作
事之始作事不豫謀此訟端之所由起也故君子於
其始而謀之看事理有無違礙人情有無違拂終久
有無禍患凡其事之不善而可以致訟者皆杜絕之
而不為則訟
端無自起矣

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

程傳六以柔弱而訟於下其義固不可長永也永其
訟則不勝而禍難及矣又於訟之初即戒訟非
可長之事也柔弱居下才不能訟雖不永所事既訟
矣必有小災故小有言也既不永其事又上有剛陽
之正應辯理之明故終得其吉也不然其能免乎在
訟之義同位而相應相與者也故初於西為獲其辯
明同位而不相得相訟者
集說王氏申子曰止訟於
也故二與五為對敵也
初者上也故於訟之

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十一

十六

初即以訟不可長為戒○俞氏琰曰象傳云訟不可
成蓋言訟之通義而不欲其成爻傳云訟不可長蓋
言初為訟端
而不欲其長

不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

本義掇自程傳義既不敵故不能訟歸而逋逋避去
取之至猶拾掇而
集說項氏安世曰上兩句皆是交
取之言易得也
辭下兩句方是象傳如雷之
上六象傳句法○王氏申子曰知義不克歸而逋逋
猶可免禍若不知自反則禍患之至如掇拾而取之
矣象稱二剛來而得中而交義乃如此蓋象
總言一卦之體爻則據其時之用以言之也

食舊德從上吉也

本義從上吉謂隨人則吉明
程傳守其素分雖從上
自主事則无成功也
故无成而終
集說喬氏中和曰三食舊德其卒也斯
得其吉也
謀斯猷皆我后之德從王事而无
成何以訟為
故從上吉

復即命渝安貞不失也

程傳能如是則為无
失矣所以吉也
集說丘氏富國曰二沮於勢四
於无咎而四之貞
所以為不失也

訟元吉以中正也

本義中則聽不偏
程傳中正之道何
正則斷合理
集說楊氏啟新
施而不元吉
曰中正則

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十一

十七

虛心盡下而聽不偏因事求
情而斷合理此之謂大人也

以訟受服亦不足敬也

程傳窮極訟事設使受服命之寵亦且不
足敬而可賤惡況又禍患隨至乎
亦不足敬且據其以訟得服言也況終
必見褫乎猶益上九曰莫益之偏辭也

集說蔡氏清曰

地中有水師君子以容民畜眾

本義水不外於地兵不外於民
程傳地中有水水聚
故能養民則可以得眾矣
於地中為眾聚
之象故為師也君子觀地中有水
集說陳氏琛曰地
之象以容保其民畜聚其眾也
中有兵非師之象乎君子觀師之象必容保其民必
畜其兵眾焉蓋田以民分兵以賦出故當無事之時

必制田里教樹畜使比閭族黨州鄉之民無不各得其養民既有養則所謂伍兩卒旅軍師之眾以為他日折衝禦侮之用者皆蓄於此矣苟平時誨之無其方則緩急誰復為之用哉

師出以律失律凶也

程傳 師出當以律失律則凶也 **集說** 蔡氏清曰不曰否者明否藏之為失律也

在師中言承天寵也王三錫命懷萬邦也

程傳 在師中言者以其承天之寵任也天謂王也人臣非君寵任之則安得專征之權而有成功之吉象以二尊主其事故發此義與前所云世儒之見異矣王三錫以恩命褒其成功所以懷萬邦也 **集**

欽定四庫全書

師集周易折中

十六

說 千氏實曰錫命非私也安萬邦而已○丘氏富國曰王者用兵非得已審殺豈其本心故三錫之命惟在於懷綏萬邦而已○谷氏家杰曰不曰威而曰懷見王者用師之本心

師或興尸大无功也

程傳 師付二三安能成功豈唯无功所以致凶也 **集說** 楊氏簡曰行師之主之凶之道也衆所不一必无成功九二既作師六三居二之上有權不歸一之象

左次无咎未失常也

本義 知難而退 **程傳** 行師之道因時施宜乃其常也師之常也 **集說** 楊氏時曰師以右為主常也左次則得其宜是 **集說** 失常矣然四以柔順之資量敵而後

進慮勝而後會退而左次未為失常也

長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

程傳 長子謂二以中正之德合於上而受任以行若復使其餘者與尸其事是任使之不當也其凶宜 **集說** 孔氏頴達曰以中行是九二居矣 **集說** 中也使不當謂六三失位也

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

本義 聖人之 **程傳** 大君持恩賞之柄以正軍旅之功以有功而任用之之必亂邦 **集說** 楊氏簡曰師之小人恃功而亂邦者古有之矣 **集說** 終功成大君有命所以賞功也正功言賞必當功不可差失也開國承家之始其初不可用小人也於此始言勿用者因

欽定四庫全書

師集周易折中

十九

此賞功原其始也用小人為將帥幸而成功則難於不賞使之開國承家則害及民必亂邦也去一害民者又用一害民者以亂易亂必不可○胡氏炳文曰王三錫命命於行師之始大君有命命於行師之終懷邦亂邦丈人小人之所以分此國聖人之所深慮遠戒也○邵氏實曰弟子與尸成於師始小人之勿用戒於師終始無弟子則終無小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

地上有水比先王以建萬國親諸侯

本義 地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王所以比於天下而无間者也象意人來比我此取我 **程傳** 夫物相親比而无間者莫如水在地上往比人 **程傳** 所以為比也先王觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比天下也 **集說** 張氏浚曰水行地也親撫諸侯所以比天下也

歸東先王法之建萬國以下比其民親諸侯以上比其君若身使臂臂使指小大相維順以聽命制得其道也○朱子語類云伊川言建萬國以比民民不可盡得而比故建諸侯使比民而天子所親者諸侯而己這便是比天下之道○馮氏當可曰地上之水異源同流畎澮相比以比於川九川相比以比於海如萬國諸侯大小相比而方伯連帥率之以比於天子也○胡氏炳文曰師之容民畜衆井田法也可以使民自相合而無間比之建國親侯封建法也可使君與民相合而無間

比之初六有它吉也

程傳言比之初六者比之道在乎始也始能有孚則終致有它之吉其始不誠終焉得吉上六之凶

由无集說蔣氏惺生曰爻辭有孚凡兩更端及盈缶首也集說等語象傳皆畧之直舉初六為言可見比

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

之要道在乎始先此義與卦辭後夫凶之意相發明

比之自內不自失也

本義得正則不自失也中正之道以待上之求乃自失矣程傳守己中正之道易之為戒嚴密二雖

中正質柔體順故有貞吉自失之戒戒之自守以待上之求无乃涉後凶乎曰士之精已乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救集說朱氏震天下之心非不切必待禮至然後出也集說曰六二柔也恐其自失也二處乎內待上之求然後應之比之自內者也故曰不自失也

比之匪人不亦傷乎

程傳人之相比求安吉也乃比於匪人必將反得悔吝其亦可傷矣深戒失所比也

外比於賢以從上也

程傳外比謂從五也五剛明中正之賢又居君位四比之是比賢且從上所以吉也

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

使中也

本義由上之德程傳顯比所以吉者以其所居之位使不偏也程傳得正中也處正中之地乃由正

中之道也比以不偏為善故云正中凡言正中者其處正得中也比以不偏隨是也言中正者得中與正也訟與需是也禮取不用命者乃是舍順取逆也順命而去者皆免矣比以向背而言謂去者為逆來者為順也故所失者前去之禽也言來者撫之去者不追也不期誠於親近上之使下中平不偏遠近如一也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

集說丘氏富國曰舍逆謂舍上一陰陰以承陽為順也失上一陰故曰失前禽○胡氏炳文曰師之使不當誰使之五也比之使中誰使之亦五也

比之无首无所終也

本義以上下之象言之則為无首以終始程傳比既之象言之則為无終无首則无終矣程傳比既

何所終乎相比有首猶或終違始集說楊氏簡曰由不以道終復何保故曰无所終也集說初而比之其比也誠比不於其初及終而始求比不忠不信人所不與凶之道也首初也有始則有終無始何以能終故曰无所終也○蔣氏惺生曰即卦辭後夫凶之義

風行天上小畜君子以懿文德

本義風有氣而元質能畜而不能久故為小程傳乾
剛健而為象懿文德言未能厚積而遠施也
雖可以畜止之然非夫剛健之性惟柔順為能畜止之
德畜聚為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文
以懿其文德文章君子觀小畜之象集說元曰大
風一過草木皆為屈視過後則旋復其舊
是能畜而不能久也有氣而無質故也

復自道其義吉也

程傳陽剛之才由其道而復其義吉也初集說張氏
與四為正應在畜時乃相畜者也
能反身以歸道其行已必不悖於
理是能自畜者也故曰其義吉

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

牽復在中亦不自失也

本義上義程傳二居中得正者也剛柔進退不失
處中故雖強於進亦不至於過剛過剛乃自失也
文止言牽復而吉之義象復發明其在中之美集
說楊氏萬里曰初安於復故為自復二勉於復故為
牽復能勉於復故亦許其不自失○俞氏琰曰往
而不復則不能不自失既復矣則亦不自失也云
亦者承上文之義以初九之不失而亦不失也

夫妻反目不能正室也

本義程子曰說幅反程傳夫妻反目蓋由不能正其
目三自為也
四得制之不便猶夫不集說項氏安世曰下卦三
能正其室家故致反目也陽皆為巽所畜者也

初九止之於初不施畜止而自復於道無過可補此
畜之最美者也九二已動而後牽之牽而後復畜而
後止已用力矣以其在中而未遠故亦不至於失道
亦之為言猶可之辭也九三剛已過中而後畜之四
當其上其勢必至於相拂如人已升輻說係而
止之夫不行正妻反目而爭之故曰不能正室也

有孚惕出上合志也

程傳四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出
而元咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既
合志眾陽集說郭氏忠孝曰上合志者合九五有孚
皆從之矣
氏宗傳曰但云惕出則血去可知蓋謂恐
懼猶免則傷害斯遠矣舉輕以見重也

有孚學如不獨富也

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

程傳有孚學如蓋其鄰類皆牽攀而從之與眾同欲
不獨有其富也君子之處艱厄惟其至誠故得
眾力之助而
能濟其眾也

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

程傳既雨既處言畜道積滿而成也陰特微極君子
動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子則
必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮集說楊氏簡
而警懼求所以制之則不至於凶矣
疑其不順也坤上六曰陰疑於陽亦此也凶道也

上天下澤履君子以辨上下定民志

本義程傳履傳天在上澤居下上下之正理也人之
備矣
所履當如是故取其象而為履君子

者

素履之往獨行願也

程傳 安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳獨

安履其素也若欲貴之心與行道之心交戰於中豈能

其外

幽人貞吉中不自亂也

程傳 履道在於安靜其中恬正則所履安裕中若躁

動豈能安其所履故必幽人則能堅固而吉蓋

觀履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之

分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不

定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各

稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進

之士脩其學至而君求之皆非有預於已也農工

商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心

可一後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈

日志於富侈億兆之心交驚於利天下紛然如之何

其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子

觀履之象而分辦上下使各當其分以定民之心志

也集說 朱子語類問履如何都作禮字說曰禮主卑

也所以曰履是和行○王氏應麟曰上天下澤履此

易之言禮雷出地奮豫此易之言樂呂成公之說本

於漢書上天天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂○

何氏楷曰天高地下天尊地卑澤又下之下卑之卑

者

履皆由於

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之

凶位不當也武人爲于大君志剛也

程傳 陰柔之人其才不足視不能明行不能遠而乃

其正所以致禍害被咥而凶也以武人爲喻者以其

處陽才弱而志剛也志剛則妄動所履不由其道如

武人而爲集說 王氏申子曰三賢暗才弱本不足以

大君也 遇是以不顧其位不當勇於行而履危蹈禍斯道也

唯武人用之以爲王事一於進以行其志之剛則可

言之用各有當也

愬愬終吉志行也

程傳 能愬愬畏懼則終得其吉者志在於行而不處

處者 集說 李氏過曰畏懼所以行其志也○王氏申

也三柔而志剛勇於行而不知懼四剛而志柔謹於

行而知所懼也懼則能防是以終吉其吉者上進之

志行也○沈氏一貫曰合而言之則乾爲虎離而言

之惟五爲虎故九四亦有履虎尾之象以九居四正

與六三相反

故其志行

夬履貞厲位正當也

本義 傷於 程傳 戒其履者以其正當尊位也居至尊

所恃 之 位 據 能 專 之 勢 而 自 任 剛 決 不 復

元吉在上大有慶也

本義 若得元吉則程傳上履之終也人之所履善而大有福慶也吉至其終周旋无虧乃大有

福慶之人也。人集說：林氏希元曰：在上履之終也。言之行貴乎有終。於履之終而得元吉，則大有福。

慶也在上是解所以元吉大有慶是正解元吉

天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右

民

本義裁成以制其過輔相以補其不及程傳天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君

欽定四庫全書

德纂周易折中
卷十一

二

當體天地通泰之象而以裁成天地之道輔相天地之宜以左右生民也裁成謂體天地交泰之道而裁制成其施為之方也輔相天地之宜天地通泰則萬物茂遂人君體之而為法制使民用天時因地利補助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則為播植之法秋氣成實萬物則為收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民之生必賴君上為之法制以教率輔翼之乃得遂其生養是左右之也

集說 朱子語類云裁成是裁作段子輔相是佐助他天地之化僦侗相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他裁作春夏秋冬四時○蔡氏淵曰氣化流行僦侗相續聖人則為之裁制以分春夏秋冬之節地形廣邈經緯交錯聖人則為之裁制以分東西南北之限此裁成天地之道也春生秋殺此時運之自然高黍下稻亦地勢之所宜聖人則輔相之使當春而耕當秋而斂高者種黍下者種稻

此輔相天地之宜也。○王氏申子曰：天地交而陰陽和，萬物遂所以為泰。人君象之，裁成其道，輔相其宜。此天地之間所以無一物之不泰也。

拔茅征吉志在外也

程傳時將秦則羣賢皆欲上進三陽之志欲進也故取茅茹彙征之象志在外上進也集說

楊氏萬里曰君子之志在天
下不在一身故曰志在外也

包荒得豈于中行以光大也

程傳象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之德而其道光顯大也

案傳只舉包荒非省文以包下蓋包荒是治道之本然包荒而得合乎中道者以其正大光明明斷無私

欽定四庫全書

行樂圖
卷十一

三十七

是以有馮河之決有不遐遺之照有朋亡之公以與包荒相濟而中道無不合也

无往不復天地際也

程傳 无往不復言天地之交際也陽降於下必復於上陰升於上必復於下屈伸往來之常理也因

天地交際之道明否
不常之理以爲戒也

業天地間只是言軀地交接之際也自卦言之外卦爲陰往自爻言之外卦又爲陰來

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

本義陰本居下在程傳翩翩下往之疾不待富而鄰
上為失實從者以三陰在上皆失其實

故也陰本在下之物今乃居上是失實也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願故也理當然者天也

衆所同集說李氏簡曰爻言不富象言失實是皆不
者時也類也謂五與上也故四五皆稱行願在下卦之初則
明以柔交於上在上卦之初則明以剛交於下蓋上
下交而其志同也○俞氏琰曰失實與蒙六四遠實
同皆指陽為實也陰之從陽猶貧之依富也今三陰
在外而失所依故曰皆失實也願者上下交而其志
同也泰之時上下不相疑忌蓋出其本心故曰中心
願也○何氏楷曰失實即不富之謂不富而其鄰從
之者以三爻皆不富而欲資於陽故也不待期約而
相孚各出於其中

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十一

若無有然者大學所謂無他技孟子所謂
忘勢是也李氏俞氏何氏之說蓋合經指

以祉元吉中以行願也

程傳所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行
其志願也中有德所以能任剛中之賢所聽從
者皆其志願也非集說王氏宗傳曰中以行願謂以
其所欲能從之乎柔中之德而行此志願以合
乎下故能受其祉福且元吉也
所謂上下交而其志同如此

城復于隍其命亂也

本義命亂故復否告程傳城復于隍矣雖其
命所以治之也命之亂不可止也

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

本義收斂其德不形於外以辟小程傳天地不相交
塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損其德辟
免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子
居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也

拔茅貞吉志在君也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十一

本義小人而變為君子則能以程傳爻以六自守於
之道象復推明以象君子之心君子固守其節以處
下者非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安
之耳心固未嘗不在天下也其志常在集說王氏弼
得君而進以康濟天下故曰志在君也志在君弼
於君故不苟進○胡氏瑗曰君子之志未嘗不在致
君澤民也雖當此否塞之時引退守正不苟務其進
侯時而後動者亦志在致君澤民而已○郭氏雍曰
先人曰先大夫有言居廟堂之高則憂其民處江湖
之遠則憂其君蓋泰言志在外否言志在君之意也
卦象以內為小人而爻以初為君子伊川所謂隨時
取義變動無常也志在君者君子儉德辟難豈忘君
者哉君臣之義如之何其廢之故荷蓀之徒聖人無
取焉○王氏宗傳曰時方否塞故以彙守正於下若
反否而為泰則亦如初九之以彙征矣故初九之象
曰志在外初六之象曰志在君以言行止雖
繫於時而君子之志於君亦無往而不存也
案此爻本義主小人說故欲其以愛君為念然卦象
雖分別大小而爻辭則皆繫以君子之義朱子嘗答
陳亮書云就其不遇獨善其身以明大義於天下使
天下之人皆知道義之正而守之以待上之使令是
亦所以報不報之恩豈必進為
而撫世哉正此象傳之意也

大人否亨不亂羣也

本義言不亂於羣程傳大人於否之時守其正節不離

之亨也故曰否亨不以道而身亨乃道之否也集說王

宗傳曰六二當上下不交之時五雖正應無由而通

包承小人之常態也乃若大人則不以非道求合身

包羞位不當也

程傳陰柔居否而不中不正所為可羞者處集說王

而位不當所以包羞也

欽定四庫全書

御纂周易折中

三十

有命无咎志行也

程傳有君命則得无咎乃可

大人之吉位正當也

程傳有大人之德而得至尊之正位故能休天下之

聖人之位

否終則傾何可長也

程傳否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常

能也故否之上九則能傾否集說何氏楷曰則字要

則當思所以傾之何可使

天與火同人君子以類族辨物

本義天在上而火炎上其性同也類程傳不云火在

有火而云天與火者天在上火性炎上與天同故

為同人之義君子觀同人之象而以類族辨物各以

其類族辨物之同與也若君子小人之黨善惡是非

之理物情之離合事理之異同凡異同者君子能辨

明之故處物集說虞氏翻曰方以類聚物以羣分君

出門同人又誰咎也

欽定四庫全書

御纂周易折中

三十一

程傳出門同人於外是其所同者廣无所偏私人之

偏黨誰集說林氏希元曰出門同人是解同人于門

其咎之○何氏楷曰同人于門傳以出門同人釋之加

一出字而

同人于宗吝道也

程傳諸卦以中正相應為善而在同人則為吝吝故

可吝集說姜氏寶曰必出門然後无咎若于

案凡易例九五六二雖正應然於六二每有戒辭比

故曰各道言若同於情之專而不同於理之正則其道可各亦因占設戒之辭爾非與卦義異也但在卦則通言應衆陽而不專指九五之應在爻則偏言與五位相應而因以發大公之義各不相悖

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

本義言不程傳所敵者五既剛且正其可奪乎故畏能行程傳所敵者五既剛且正其可奪乎故畏

乎行

案敵者應也若艮言敵應中孚言得敵皆謂應文也

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

本義乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

程傳所以乘其墉而弗克攻之者以其義之弗克也

勝困窮而反於法則也二其所以得吉者由其義不有爭奪之義者二爻居二五之間也初終遠故取義別

同人之先以中直也大師相遇言相克也

本義直謂程傳先所以號咷者以中誠理直故不勝

師然義直理勝終能克之故言能相集說董氏鉅曰

克也相克謂能勝見二陽之強也

同物終不得而間之故也

案易凡言號者皆寫心抒誠之謂故曰中直言至誠

遇者因外卦以反異歸同取象無他旁取也

同人于郊志未得也

程傳居遠莫同故終无所悔然而在同人之

淵曰未及乎野非盡乎大

同之道者也故曰志未得

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

本義火在天上所照者廣為大有之象所有既大无

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

故遇惡揚善所以順天反

大有繁庶之義君子觀大有之象以遏絕衆惡揚明

君子享大有之盛當代天工治養庶類治衆之道在

集說王氏弼曰大有包容之象也故遇惡揚善成物

天上明之至也至明則善惡無所逃善則舉之惡則

休命也○楊氏萬里曰天討有罪吾遏之以天

也故曰順天命命同人離在下而權由已出故極於遏而揚

大有初九无交害也

程傳

在大有之初克念艱難則驕溢之集說陸氏振

終之道慎於厥始必有克艱於初而後有天祐於終故初曰大有初九上曰大有上吉獨木末見大有焉

如始而一以

大車以載積中不敗也

程傳

猶九二材力之強能勝大有之任也集說郭氏

道積於中無所往而不利如大車之不可敗也○吳氏曰慎曰積中不敗與詩言不輸爾載相似

公用亨于天子小人害也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

程傳

公當用亨于天子若小人處之則為害也自古

王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則

不知為臣奉上之道以其為己之私民衆財豐則反

則為害又大有為小人之害也

匪其彭无咎明辨哲也

本義

程傳

理當其方盛則知咎之將至集說梁氏寅曰謂之明

見其明智之極也

厥孚交如信以發志也

本義

威如之吉易而无備也

本義

程傳

以誠信事其上故厥孚交如由上有孚信以發其下

者謂若无威嚴則下易慢而无戒備也威如之所以吉

曰信以發志者釋厥孚交如之義由己誠信發起其

志故上下應之與之交接也易而无備者釋威如之

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

業孔氏之說亦有理蓋言威如則疑於上下相防矣

所戒

大有上吉自天祐也

程傳

祐助之上有極當變由其所為順天合道故天

辭復申之云天之所助者順也人之所助者信也履

信思乎順又以尚賢也思順謂謙退不居尚賢謂

志從於五大大有之世不可以盈豐而復處盈焉非所

宜也六爻之中皆樂極權位惟初上履信思順故在上而

得吉蓋自集說闕全卦非止上爻也此猶師之上六

論師之事至此而終其言大君蓋指六五非謂上六為大君也○趙氏彥肅曰五能尊上此大有所以上下吉也君之大

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

本義以卑益高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趨於平亦謙之意也程傳地體卑下山之高大而在地中平亦謙之意也高大地之象故為謙也云云在地中而曰地中有山言卑下之中蘊其崇高也若言崇高蘊於卑下之中則文理不順諸象皆然觀文可見君子以裒多益寡稱物平施君子觀謙之象山而在地下是高者下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施於事則裒取多者增益寡者稱物集說朱子語類問之多寡以均其施與使得其平也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

損高就低使放恰好不是一向低去曰大抵人多見得在己者高在人者卑謙則抑己之高而卑以下人便是平也○馮氏椅曰凡大象皆別立一意使人知用易之理裒多益寡稱物平施俾小大長短各得其平非君子謙德之象乃君子治一世使謙之象也象與六爻無此意○蔡氏清曰以卑益高謙之象也此與上本義山至高而地至卑乃屈而止於其下不同上所謂謙者主山言謂高而能下也此主地言謂地雖卑而中之所蘊則高內充而外欲也○楊氏啟新曰人之常情自高之心常多下人之心常寡不衷而益之則自處太高處人太卑而物我之間不得其平故抑其輕世傲物之心而多者不使之多增其謙卑遜順之意而寡者不使之寡多者裒之則自視不見其有餘寡者益之則視人不見其不足而物我之施各得其平矣茲其為君子之謙與

謙謙君子卑以自牧也

案諸說皆說向謙本義上惟馮氏以為推說亦可相備

程傳謙謙謙之至也謂君子以謙卑之道集說孔氏曰牧養也解謙謙君子之義恒以謙卑自養其德也○王氏宗傳曰謙卑德也初卑位也養德之地未有

鳴謙貞吉中心得也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

程傳二之謙德由至誠積於中所以發於聲言中心自得也非勉為之也集說胡氏中心得者言君子所作所為皆得諸心然後發於外故此謙謙皆由中心得之以至於聲聞流傳於人而獲至正之吉也

勞謙君子萬民服也

程傳能勞謙之君子萬民所尊服也繫辭云勞而不德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也有勞而不自矜伐有功而不自以為德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙以下於人也德言盛禮言恭以其德言之則至盛以其自處之禮言之則至恭此所謂謙也夫謙也者謂致恭以存其位者也存守也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終

吉也夫君子履謙乃其常行非為保其位而為之也
而言存其位者蓋能致恭所以能存其位言謙之道
如此如言為善有令名君子宜為令名而集說吳氏
為善也哉亦言其令名者為善之故也集說澄曰
萬民服謂有終而吉也○俞氏琰曰爻辭本以勞謙
句點爻傳又以君子二字屬之言勞而能謙乃君子
之德非君子則不能如是也

无不利撝謙不違則也

本義言不撝謙凡人之謙有所宜施不可過其宜也
為過程傳如六五或用侵伐是也惟四以處近
君之地據勞臣之上故凡所動作靡不利於施謙
如是然後中於法則故曰不違則也謂得其宜也
說則朱子語類云不違則言不違法則撝謙是合如此不是過分事

欽定四庫全書

周易折中

卷十一

利用侵伐征不服也

程傳征其文德謙巽所不能服者也文德所不能服
而不用威武何以平治天下非人君之中道謙
之過集說何氏楷曰侵伐非顯武以其不服不
得已而征之正以釋征伐用謙之義

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

本義陰柔无位才力不足故其志未得而至程傳謙
於行師然亦適足以治其私邑而已而鳴謙
而居上欲謙之志未得故不勝其切至於鳴也雖不
當位謙既過極宜以剛武自治其私故云利用行師
征邑集說項氏安世曰六二鳴謙象以中心解之上
國也集說六鳴謙象以志解之豫之初六鳴謙象又
以志解之然則凡言鳴者皆志也志有憂有樂皆寓
於鳴當豫之時人志以從上為樂當謙之時人志在

下不以上為樂也○谷氏家杰曰上之鳴謙外雖有
聲譽而其心則欲然不自滿足志猶未得也志未得
正是謙處○何氏楷曰志未得者上居謙之極方自
視歉然而猶以其謙為未足如益贊於禹滿損謙益
之意

案象傳意言上六之鳴謙由其中心之志欲然不自
滿足故也是以雖可用行師而但征其邑國蓋始終
自治之意亦猶同人之上其志未得者乃未能遂其
大同之心故亦欲然而未足也無同人之上之心則
未極乎大同之量矣無謙之上之心則未極
乎謙德之虛矣谷氏何氏之說獨見大意

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

本義雷出地奮和之至也先王作樂
既象其聲又取其義殷盛也程傳雷者陽氣
奮發陰陽

欽定四庫全書

周易折中

卷十一

相薄而成聲也陽始潛開地中及其動則出地奮震
也始開鬱及奮發則通暢和豫故為豫也坤順震發
和順積中而發於聲樂之象也先王觀雷出地而奮
薦之上帝推配之以祖考殷盛也禮有集說荀氏爽
殷算謂盛也薦上帝配祖考殷盛之至也集說荀氏爽
聖人因人之豫而節之於人乎○鄭氏康成曰奮動也雷
可以感鬼神而況於人乎○鄭氏康成曰奮動也雷
動於地上萬物乃豫於人乎○鄭氏康成曰奮動也雷
之王者功成作樂以文得之人至樂則手欲鼓之足欲舞
作萬舞各充其德而為制祀天帝以配祖考者使與
天同饗其功也故孝經云郊祀天帝以配祖考者使與
王於明堂以配上帝也○胡氏炳文曰本義云象其
聲者樂之聲法雷之聲又取其義者豫以和為義雷
所以發揚功德而名神人之和也

初六鳴豫志窮凶也

本義窮謂極云初六謂其以陰柔處下而志意窮凶集說楊氏簡曰位之在下未為窮也豫而鳴其志矣集說窮矣○趙氏汝楫曰位方在初時勢未窮而競躁如此是志已先窮自取其凶者也

不終日貞吉以中正也

程傳能不終日而貞且吉者以有中正之德也中正故其守堅而能辨之早去之速又言六二處豫之道為教集說黃氏淳耀曰中正即介石意之意深矣集說是推明所以不終日之故

盱豫有悔位不當也

程傳自處不當失中正集說王氏申子曰此爻與六二相反盱則不能介于中正與不中正故也

由豫大有得志大行也

程傳由已而致天下於樂豫故為集說喬氏中和曰大有得謂其志得大行也蓋由四以陽剛為羣陰所應故其志得以大行也

六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

程傳貞而疾由乘剛為剛所逼也集說楊氏時曰居恆不死中之尊位未亡也健之才逸於豫者也孟子曰入則無法家拂士出則無敵國外患者國常亡六五之乘剛有法家拂士敵

冥豫在上何可長也

程傳昏冥於豫至於終極災咎行集說胡氏瑗曰何及矣其可長然乎當速渝也此乎言能渝變則可以无咎也○王氏申子曰豫至冥其不中者皆非生道矣

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

本義雷藏澤中程傳雷震於澤中澤隨震而動為隨時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不息及嚮昏晦則入居於內宴息以安其身起居隨時達其宜也禮集說程氏君子晝不居內夜不居外隨時之道也禮集說程氏故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也○朱子語類問程子云澤隨雷動君子當隨時宴息是否曰既曰雷動何不云君子以動作却言宴息蓋其卦震下兌上乃雷入地中之象雷隨時伏藏故君子亦嚮晦入宴息

官有渝從正吉也出門交有功不失也

程傳既有隨而變必所從得正則吉也所從不正則

有悔吝出門而交非牽於私其交必正矣正則

无失而集說俞氏琰曰卦以陽爻為主為主者故不

係小子弗兼與也

程傳入之所隨得正則遠邪從非則失是元兩從之

從正當

案九五六二之應同也在比萃則吉在同人則吝在

欽定四庫全書

御纂周易折中

聖

變卦義以剛下柔柔必係之故

係丈夫志舍下也

程傳既隨於上則是其志舍下而不從也舍

淳耀曰人之取舍係乎志三志既係於四則所舍必

堅其

案此爻何以知其志舍下以無剛來下之則必從上

柔從剛於時義則不合而不失乎陽

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

程傳居近君之位而有獲其義固凶能有

其道如下所云則无咎矣

案義者謂卦義也卦義剛下於柔而四剛為柔隨

孚于嘉吉位正中也

程傳處正中之位由正中之道孚誠所隨者正中

蓋心所謂隨則不知所孚之嘉謂六二也隨以

皆善矣初五皆言吉而有五尤吉以其正中故爾

拘係之上窮也

欽定四庫全書

御纂周易折中

聖

本義窮極程傳隨之固如拘係維

案上窮則有亢亢之意在人如絕世離羣往而不返

子發明其義以為因

山下有風蠱君子以振民育德

本義山下有風物壞而有事矣而事莫

象以振濟於民養育其德也在已則養德於天下則

象民君子之所事集說李氏舜臣曰山下有風則風

號令也育德者猶艮山之養成材力也易中育德多

取於山故蒙亦曰果行育德○楊氏文煥曰振萬物者莫如風育萬物者莫如山○李氏簡曰山下有風振物之象也○蠱之時民德敗矣敗而育之必振動之使離其故習可也○猶風之撓物遠所以養之也○俞氏琰曰小畜之風在天○觀之風在地○上渙之風在水○上並無所阻故皆言行蠱之風則止於山下○為山所阻而不能條達故不言行而有言○沈氏一貫曰風遇山而回物皆擾亂是為有事之象○君子以振起民心而育其德○作新民也

案諸家以振民育德俱為治人之事與傳義不同考其文意似為得之蓋治已不應後於治人而蒙之果行育德亦施於蒙者之事也○若漸之居賢德善俗為治已治人則語次先後判然且居與育亦有別

幹父之蠱意承考也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

程傳

子幹父蠱之道意在承當於父之事也故祇敬其事以置父於无咎之地常懷惕厲則終得其吉也○蠱誠於父集說項氏安世曰幹父之蠱迹若不

吉也○蠱誠於父集說

順意則承之也○蠱迹若不吉也○蠱誠於父集說

則有敬何可承也○孝子之於父不失其忠愛之意而巳○楊氏簡曰不得已而幹父之蠱其意未嘗不順

承者也○其意則承其事則不可得而承矣○承其事則蠱不除乃所以彰父之惡非孝也○張氏清子曰不

承其事而承其意此善繼父之志者也○楊氏啟新曰前人失而致蠱未必無悔過之心○幹父之蠱乃

承考之意而置之無過之地也○此聖人以子之賢善歸之於父為訓之義大矣

案意承考釋考所以无咎如楊氏之說

幹母之蠱得中道也

程傳一得中道而不過剛集說吳氏曰慎曰爻曰不曰得中道則是本爻象言其能不至於貞者也貞則非中道矣

幹父之蠱終无咎也

程傳以三之才幹父之蠱雖小有悔終无大咎也集說蔡氏清曰不曰无大咎而有順所以終无咎也

說蓋不但无大咎也有進而勉之之意

裕父之蠱往未得也

程傳以四之才守常居寬裕之時則可矣欲集說趙汝楙曰謂重柔之往未得遂其有事之志斯其為幹蠱者之吝

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

幹父用譽承以德也

程傳幹父之蠱而用有令譽者以其在下之賢承輔之以剛中之德也集說項氏安世曰六

五得尊位行大中能令名掩前人之蠱者也○故曰幹父用譽承以德也言不以才幹而以德幹也○鄭

氏維嶽曰既曰蠱矣何德之可承夫使人不曰承敬而承德若不知其為前人之蠱然者

案程傳謂九二承以剛中之德然凡言承者皆就父子之繼而言故初之意承考此之承以德文義相似

也不以事承考而以意承考不承父以事而承父以德父之德著則譽亦彰矣承以德正釋用譽之意

不事王侯志可則也

程傳如九之處事外不累於世務不臣事於王侯蓋進退以道用舍隨時非賢者能之乎其所存

之志可為集說陸氏銓曰士何事尚志志法則也可則也正是高尚其事

澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆

本義地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事程傳澤上之有地澤岸也水之際也物之相臨與舍容無若水之在地故澤上有地為臨也君子觀臨之象則教思無窮親臨於民則有教導之意思也無窮至誠無教也觀舍容之象則有容保民之心無疆廣大無疆限也舍容有廣大之意集說王氏弼曰相臨之道莫故為無窮無疆之義若悅順不恃威制得物

之誠故物無違也是以君子教思無窮容保民無疆○劉氏牧曰岸高於澤俯臨之也○胡氏炳文曰不徒曰教而曰教思其意思如兌澤之深不徒曰保民而曰容保民其度量如坤土之大○俞氏琰曰臨有

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十一

二義以爻之陰陽言則為大臨小以象之地澤言則為上臨下○蔡氏清曰教思謂其一段教育成就人底意思也教人以善謂之忠味忠之一字方見此之所謂教思者○又曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之此可見君子教思之無窮民吾同胞以至鰥寡孤獨皆吾弟兄之類連無告者也必使皆樂其樂而利其利可見君子之容保民無疆也

案臨者大也澤上有地澤之盛滿將與地平大之義也教思無窮容保無疆蓋言王澤之盛大所以淪浹之深而漸被之廣者

咸臨貞吉志行正也

程傳所謂貞吉九之志在於行正也以集說吳氏曰九居陽又應四之正其志正也慎曰有

守正有行正臨初正與屯同

咸臨吉无不利未順命也

本義詳程傳未者非遽之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也又云仲子所食之粟伯夷之

所樹與抑亦盜跖之所樹與是未可知也史記侯嬴曰人固未易知古人用字之意皆如此今人大率用對已字故意似異然實不殊也九二與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順體而二說體又陰陽相應故象特明其非由說順也

案君子道長天之命也然命不于常故象言八月有山而傳言消不久君子處此惟知持盈若虛所謂大亨以正天之道者則順道而非順命矣以二為剛長之主即卦主也故特發此義以與象意相應凡天之

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十一

命消長焉而已方其長也則不順命不受命知盈不可久而進不可恃也及其消也則志不舍命知物不可窮而往之必復也

易之大義盡在於斯

甘臨位不當也既憂之咎不長也

程傳陰柔之人處不中正而居下之上復乘二陽是處不當位也既不能知懼而憂之則必強勉自改

故其過咎集說李氏簡曰六三不中不正處不當位不長也雖甘說此位亦安足以有臨乎能知

而憂之強勉自改則過咎不長也

案三之爻位不當而四之爻位當故其德有善否然三之所處位高勢盛不可甘也而甘之此其所以為不當也四之所處與下相親最切至也而能至焉此其所以為當也是為借爻位之當不當以明所處位

之當不當
易之例也

至臨无咎位當也

程傳居近君之位為得其任以陰處四為得其正集
與初相應為下賢所以无咎蓋由位之當也
說鄭氏汝諧曰其位在上下之際臨之切至也凡上
之臨下惟患其遠而不相通四既近於下其所處
之位至當
是以无咎

大君之宜行中之謂也

程傳君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚任
剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其
中德也人君之於賢才集說沈氏該曰能以
非道同德合豈能用也其知行中者也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十一

敦臨之吉志在內也

程傳志在內應乎初與二也志順集說張氏振淵曰
剛陽而敦篤其吉可知也志在內即萬
物一體之意所以能敦若將天下國家
置在度外雖有些小德澤終是淺薄

案此志在內當與泰初志在外反觀同是天下國家
也自初言之則為外自上言之則為內伊尹躬耕而
自任以天下之重可謂志在外矣堯舜
老期倦勤而念不忘民可謂志在內矣

風行地上觀先王以省方觀民設教

本義省方以觀民程傳風行地上周及庶物為遊歷
設教以為觀民周覽之象故先王體之為省
方之禮以觀民俗而設政教也天子巡省四方觀視
民俗設為政教如奮則約之以儉儉則示之以禮是

也省方觀民也集說九家易曰風行地上草木必偃
設教為民觀也故以省察四方觀視民俗而設
其教也○劉氏牧曰風行地上無所不至散采
萬國之聲詩省察其俗有不同者教之使同

初六童觀小人道也

程傳所觀不明如童稚乃小集說王氏申子曰卑下
為可怨在君
子為可羞

闕觀女貞亦可醜也

本義在丈夫則程傳君子不能觀見剛陽中正之大
為醜也乃同女子之貞集說郭氏忠孝曰男女吉凶不同故
亦可羞醜也恒卦曰婦人吉夫子凶則知利

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十一

女貞者固為
男之醜也

觀我生進退未失道也

程傳觀己之生而進退以順
乎宜故未至於失道也
案道即進退之道量而後
入則不失乎進退之道矣

觀國之光尚賓也

程傳君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自
守者蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君
子之志哉故孟子曰中天下而立定四海之民君子
樂之既觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也
所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光集說
尚賓也尚謂志尚其志意願慕賓於王朝也

楊氏簡曰言其國貴
尚賓賢可以進也

觀我生觀民也

本義 此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也程

傳 我生出於已者人君欲觀已之施為善否常觀於民民俗善則政化善也王弼云觀民以察己之道

是集說 胡氏環曰觀流則可以知源觀影則可以知表觀民則可以知已政之得失也

觀其生志未平也

本義 志未平言雖不得程傳雖不在位然以人觀其位未可忘戒懼也德用為儀法故當自慎

省觀其所生常不失於君子則人不失所望而化之矣不可以不在於位故安然放意无所事也是其志

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十一

五十一

意未得安也故云志集說 陸氏希聲曰民之善惡由未平也平謂安寧也我德化其志未平憂民之

也

雷電噬嗑先王以明罰敕法

本義 雷電當程傳象无倒置者疑此文互也雷電相作電雷須並見之物亦有雷象雷明而雷

威先王觀雷電之象法其明與威以明其刑集說 侯

爵飭其法令法者明事理而為之防者也雷電震照則萬物

行果曰雷所以動物電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰敕法以示萬物也○項

氏安世曰陰陽相噬而有聲則為雷有光則為電二物因噬而噬故曰雷電噬嗑○徐氏幾曰明罰者所以示民而使之知所避教法者所以防民而使之知所畏此先王忠厚之意也未至折獄致刑處故與豐

象異○張氏清子曰蔡邕石經本作電雷○蔡氏清曰先王以明罰敕法此以立法言故曰先王若豐折

獄致刑以用法言則曰君子矣○薛氏瑄曰噬嗑貢

豐旅四卦論用法言則曰君子矣○薛氏瑄曰噬嗑貢

噬嗑豐以火雷雷火交互為體用法貴乎威明並濟

貢旅以山火火山交互為體用法貴乎威明並濟

屨校滅趾不行也

本義 滅趾又有不程傳屨校而滅傷其趾則知懲誠

古人制刑有小罪則校其趾蓋集說 胡氏炳文曰下

取禁止其行使不進於惡也其不敢如震之動也動則進於惡矣

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十一

五十二

噬膚滅鼻乘剛也

程傳 深至滅鼻者乘剛故也乘剛乃用刑於剛強之

集說 孔氏穎達曰乘剛者釋噬膚滅鼻之義以其乘剛故用刑深也

遇毒位不當也

程傳 六三以陰居陽處位不當自處不當故所刑者難服而反毒之也

案此亦借爻位之不當以明其所處之難爾非其所行有不當也若所行有不當則施之刑獄其失大矣

獨小吝而已乎

利艱貞吉未光也

程傳 凡言未光其道未光大也戒於利艱集說 方氏

曰慮聽訟者之心有所未光故以利艱貞為戒

貞厲无咎得當也

程傳所以能无咎者以所為得其當也所集說趙氏

曰釋象言不當位此言得當者釋象以位言此以事言六五以柔用獄行以正厲其无咎者得用獄之當者也○林氏希元曰得當即是得用刑之道不就不就位說若果是說位得中當以解得黃金不宜以解貞厲无咎矣

何校滅耳聽不明也

本義滅耳蓋罪其聽之不聰也若能程傳人之聾暗審聽而早圖之則无此凶矣

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十一

至

罪惡以至於極古人制法罪之大者何之以校為其无所聞知積成其惡故以校而滅傷其耳誠聽之不也集說胡氏炳文曰上卦為離滅耳言其不能如離明並言則聽又為體而明為用

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

本義山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄程

傳山者草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明為賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以備明其庶政成文明之治而无敢果於折獄也折獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也為戒深矣象之所取惟以山下有火明照庶物以用明為戒而賁亦自有无敢

折獄之義折獄者專用情實有文飾集說王氏弼曰則沒其情矣故无敢用文以折獄也

折獄○朱子語類問明庶政无敢折獄曰此與旅卦都說刑獄事但爭良與離之在內外故其說相反止在外明在內故明政而不折獄止在內明在外故

明謹用刑而不折獄如不折獄則在內明在外故有許多節次過乎此而不決便是留獄不及乎此而決便是敢於折獄尚書要囚至旬時他須有許多時日與周禮秋官同意○蔡氏淵曰有山之材而照之以火則光彩外著賁之象也明庶政離明象政者治之具所當文飾也其情矣○何氏楷曰呂刑曰非佞實賁則文飾而沒其情矣○何氏楷曰呂刑曰非佞折獄惟良折獄苟恃其明察而緣飾以沒其情民且有含冤矣故言刻數者曰深文言鍛鍊者曰文致法曰文網弄法者曰舞文治獄之多冤未有不起於文

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十一

至

者此皆敢心誤之也

舍車而徒義弗乘也

本義君子之取舍程傳舍車而徒行者於義不可以也近舍二之易而從四之難舍車而徒行者於義而己

賁其須與上興也

程傳以須為象者謂其與上同興也隨上而動動止

在其集說侯氏行果曰自三至上有頤之象二在頤承於三與之同德雖俱無應可相與而興起也○袁氏樞曰陰不能以自明也得陽而後明柔不能以自

立也得剛而後立下不能以自興也得上而後興也
○沈氏一貫曰上無正應而從乎三故曰與上興貴
從陽也

永貞之吉終莫之陵也

程傳飾而不常且非正人所陵侮也故戒能永
正則吉也其貴既常而正誰能陵之乎 集說

蔡氏淵曰陵侮也三能永貞則二柔雖比已而濡如
然終莫之陵侮而不至陷溺也○沈氏一貫曰下三
象皆取離義至三而文明極矣有溺質之
象惟永貞則濟之以艮止故吉而莫之陵

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

本義當位疑謂所當之位可疑也終无程傳四與初
尤謂若守正而不與亦无他患也 相遠而

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十一

至

三介於其間是所當之位為可疑也雖為三寇雖所
隔未得親於婚媾然其正應理直義勝終必得合故
云終无尤也尤怨也終 集說朱氏震曰純白無偽誰
得相賁故无尤也 能間之始疑而終合故
曰終无尤也○郭氏雍曰四雖自飾亦有暗如之質
猶丘園之賁虛已待物之象也初飾其趾而來輪如
之馬也以剛下柔而來應匪寇也
婚媾之道也四雖懷疑終何尤哉

六五之吉有喜也

程傳能從人以成賁之功 集說方氏應祥曰於文勝
享其吉美是有喜也 之時而為丘園之賁

豈不甚可喜乎非自
喜也為世道喜也

案傳於五位多言有慶慶大而喜小也此又居尊而
返樸崇儉亦可以易俗移風而但曰有喜者且就一

白賁无咎上得志也

程傳白賁无咎以其在上而得志也上九為得志者
雖居无位之地而實尸賁之功六五之君又受其賁故
極者異矣既在上而得志處賁之功為得志也與他卦居
之咎故戒以質素則 集說朱子語類問何謂得志曰
无咎飾不可過也 居卦之上在事之外不假

文飾而有自然之文便是優游自得也○項氏安世
曰六二柔來而文剛主內卦之文者也內卦以文為
文故曰賁其須須之麗於身最為虛文也然陽氣不
盛不足以賁其須故曰與上興也二與上交而或卦
二以上為主猶須以陽為主也深明文之與質未嘗
相離故不言吉凶吉凶繫於質也上九分剛上而文

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十一

至

柔主外卦之文者也外卦以質為文故曰白賁白本
非所以為文也然文之初興必自質始則白固在衆
采之先文之既極必以質終則白又在衆采之後是
則白者賁之所成終而所成始也故曰上得志也以
其在卦之終主賁之成是以得遂其篤實之志深明
質之與文未嘗相悖故言无咎蓋行與時違疑於有
咎也

案項氏以與上興為上
九不如指九三言為當

山附於地剝上以厚下安宅

程傳艮重於坤山附於地也山高起於地而反附著
於地地剝之象也上謂人君與居人上者觀剝
之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基
本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣

身無過言爾如无妄五損四兌四之例皆以無
疾為喜若推其用則化成天下慶在其中矣

爲人上者知理之如是則安養人民以厚其本
乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧 集說
虞氏翻曰山高絕於地今附地者明被剝矣君當厚
錫於下然後得安其居○劉氏牧曰山以地爲基厚
其地則山保其高君以民爲本厚其下則君安於上
○司馬氏光曰基薄則牆頽下薄則上危故君子厚
其下者所以自安其居而不搖人君厚下以得民則其位亦
安而不搖猶所
謂本固邦寧也

剝牀以足以滅下也

程傳取牀足爲象者以陰侵陽於下集說虞氏翻
也滅沒也侵滅正道自下而上也

以安人在下故稱足先從下
剝漸及於上故曰以滅下也

欽定四庫全書
御纂周易折中
卷十一

剝牀以辨未有與也

本義言未程傳陰之侵剝於陽得以益盛至於剝辨
大盛程傳者以陽未有應與故也小人侵剝君

子若君子有與則可以勝小人不能爲害矣唯其无
與所以被蔑而凶當消剝之時而无徒與豈能自存

也言未有與剝之未盛有與集說崔氏憬曰辨當在
猶可勝也示人之意深矣

也未有與者言至三則應故二未有與也○吳氏澄
曰若六三之剝之唯其有與也○龔氏煥曰六二陰

柔中正使上有陽剛之與則必應之助之而不爲剝
矣惟其无與所以難於羣陰之中而爲剝若三則有

與故雖不如二之
中正而得无咎

案崔氏吳氏龔氏之說皆得文意六三不中正
而辭優於二故聖人以未有與失上下明之

剝之无咎失上下也

本義上下謂程傳三居剝而无咎者其所處與上下
諸陰不同是與其同類相失於處

剝之道爲无咎如集說王氏弼曰三上下各有二陰
東漢之呂強是也

連去四陰而獨從剛故曰失上下也
○丘氏富國曰上謂四五下謂初二

剝牀以膚切近災也

程傳五爲君位剝已及四在人則剝其膚矣
剝及其膚身垂於亡矣切近於災禍也

以宮人寵終无尤也

程傳羣陰消剝於陽以至於極六五若能長率羣陰
駢首順序反獲寵愛於陽則終无過尤也於剝

欽定四庫全書
御纂周易折中
卷十一

之將終復發此義聖人勸
遷善之意深切之至也

案五以陰居尊取后妃之象而爲貫魚以宮
人寵則豈有妬害潰亂以剝其君之尤哉

君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

程傳正道消剝既極則人復思治故陽剛君子爲民
所承載也若小人處剝之極則小人之窮耳終

不可用也非謂九爲小人但集說朱子語類云唯君
言剝極之時小人如是也

小人必賴君子以保其身今小人欲剝君子則君子
亡而小人亦無所容其身如自剝其廬也且看自古

小人欲害君子到害得盡後國破家亡其小人曾有
存活得者否故聖人於象曰君子得與民所載也小

人剝廬終
不可用也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

本義安靜以養微陽也月令是月程傳雷者陰陽相

陽之微未幾能發也雷在地中陽始復之時也陽始生

於下而其微安靜而後能長先王順天道當至日陽

之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不

省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然

當安靜以集說劉氏蛻曰雷在地中殷殷隆隆陽未

養其陽也集說而復來而天下昭融乎○蘇氏舜

欽曰復其見天地之心乎王弼解云復者反本之謂

天地以本為心寂然至無是其本也故動息地中乃

得天地之心見矣予竊感焉夫復也者以一陽始生而

得名也彖曰剛反又曰剛長安得謂寂然至無耶安

今謂動息耶象曰雷在地中復雷者陽物也動物也

今在地中則是有陽動之象也輔嗣味舉卦之體乃

欽定四庫全書御纂周易折中卷十一

不遠之復以脩身也

以寂然至無為復斯失之矣又云冬至陰之復夏至

陽之復何冬夏陰陽之辨耶○朱子語類問陽始

生其微安靜而後能長故復之象曰先王以至日閉

闕人善端之萌亦甚微須莊敬持養然後能大不然

復亡之矣曰然○周純坤之月可謂至靜然昨日之

靜所以養成今日之動一陽之復乃是純陰養得出

來在人則主靜而後善端始復曰固有此意但不

此卦大義大象所謂至日閉關者正是於已動之後

要以安靜養之○楊氏啟新曰閉關靜以養

陽施命動以制陰王者於始復用意深矣

程傳不遠而復者君子所以脩其身之道也學問之

集說王氏弼曰所以不遠速復者以

休復之吉以下仁也

程傳為復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下

吉集說孔氏穎達曰陽為仁行已在其上附而順之

也是降下於仁所以吉也○張氏弼曰易三百

八十四爻未嘗言仁此獨言之蓋有深旨克己復禮

為仁克其私心復其天理所以為仁也至四但言從道

無係應能從初而復所以為下仁也至四但言從道

而不謂之仁蓋道者舉其大凡不若仁為至切也○

俞氏琰曰仁者心之德善之本初九脩身而反本

復善可以為仁者心之德善之本初九脩身而反本

頻復之厲義无咎也

程傳頻復頻失雖為危厲然

復善之義則无咎也

欽定四庫全書御纂周易折中卷十一

中行獨復以從道也

程傳稱其獨復者以其從集說郭氏雍曰剝六三乃

敦復无悔中以自考也

本義考成程傳以中道自成也五以陰居尊處中而

以无悔也自成謂集說王氏安石曰能以中道自考

成其小順之德則動作不離於中○丘氏富

國曰二四待初而復故曰下仁曰從道五不待初而

復故曰自考○李氏簡曰中以自考非自有降衷之

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也

性則亦不能成此德也○梁氏寅曰中以自

考言以其有中德故能自考其善不善也</

迷復之凶反君道也

程傳復則合道既迷於復與道相反也其凶可知以
其國君凶謂其反君道也人君居上而治衆當
從天下之善乃迷於復反君之道也非集說楊氏啟
止人君凡人迷於復者皆反道而凶也
為天君惟君能役羣動而反以
羣動役與心之道相背馳者也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

本義天下雷行震動發生萬物各得其性命是物
而與之以无妄也先王法此以對時育物因其
所性而不與之於驚蟄蟄藏振萌芽發生萬物其
為私焉
賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也
先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養
萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對
之為言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生
萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民
以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也
集說九家易曰天下雷行陽氣普徧無物不與故曰
物與也○朱子語類問物與无妄衆說不同文
蔚曰是各正性命之意曰然一物與他一個无妄○
俞氏疏曰天有是時先王非能損益之也育而成之耳中庸
耳物有是生先王非能損益之也育而成之耳中庸
之所謂誠即易之所謂无妄也中庸云唯天下至誠
為能盡其性能盡其性則能盡人之性人能盡人之性
則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育
可以贊天地之化育則可以與天地參矣子思之說
蓋本於此○蔡氏清曰物與无妄者萬物各正其性
命也對時育物者因其所性而不為私乃聖人盡物之性也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

无妄之往得志也

程傳以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不
能動以之脩身則身正以之治事則事得其理
以之臨人則人感而化
无所往而不得其志也
不耕獲未富也

本義富如非富天下之富言
非計其利而為之也
程傳未者非必之辭臨
既而耕不富而富因其事之當然既耕則必有獲
乃設心在於求獲富是以其集說豐氏寅初曰未猶
富也心有欲而為者則妄也
功謀利而天德全矣其行之所以利也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

行人得牛邑人災也

程傳行人得牛乃邑人之災也
謂无妄之災然無故被誣者反已無作君子
求其无妄而已禍福聽之於天悉置度外也
可貞无咎固有之也

本義有猶
程傳貞固守之
集說蘇氏載曰固有之者
取之也○王氏宗傳曰正者人之性也非外鑠我者
我國有之也因其固有而不失之故曰可貞无咎

无妄之藥不可試也

本義既已无妄而復藥之則反為
妄而生疾矣試謂少嘗之也
程傳人之有妄理
必脩改既无

妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎集說林氏
故云不可試也試暫用也猶曰少嘗之也希元
曰既無妄而復藥則為無妄之疾試無妄之藥反
為妄而生疾矣然則所處既當於理豈可因非意之
事而改圖乎○錢氏志立曰九五陽剛中正本無致
疾之道而有疾焉此無妄之疾也惟守正安常以處
之疾且自去而試之藥焉則必以吾之常者為非而
悉反其道斯紛紛召疾之方至矣故曰無妄之藥不
可試也

無妄之行窮之災也

程傳無妄既極而復加進乃為集說趙氏玉泉曰無
妄矣是窮極而為災害也無妄之行宜無災
矣但處時之窮則有其德而無其時故有災也○何
氏楷曰無妄之行猶象傳所云無妄之往九乾之

欽定四庫全書

易經

卷十一

窮與乾九龍義同故二小象亦同以其
意於行故曰審以其時位使然故曰災

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

本義天在山中不必實有是程傳天為至大而在山
象君子觀象以大其德畜人之德畜由學而大在多
聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其
心識而得之以畜成集說楊氏時曰君子多識前言
其德乃大畜之義也往行非徒資聞見而已所
以畜德也畜德則所畜大矣世之學者誇多鬬靡以
資見聞而已亦烏用學為哉○丘氏富國曰大畜言

畜德小畜言懿文德畜德雖同而文德則德之小者
也○張氏清子曰天在山中畜其氣也凡山中有雷
雨雲風之
氣皆天也

有厲利已不犯災也

程傳有危則宜已不可犯災危而行
也不度其勢而進有災必矣

輿說輶中无尤也

程傳輿說輶而不行者蓋其處得中道動不失宜故
无過尤也善莫善於剛中柔中者不至於過柔
耳剛中而才也初九處不得中故戒以有危宜已
二得中進止自无過差故但言輿說輶謂其能不行
也不行則无尤矣初與二乾體剛健而不足以進四
與五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱學易者所宜
深識集說呂氏祖謙曰二以剛而居中能度其宜見
尤也其不可自說其與輶而不行也故曰中无

欽定四庫全書

易經

卷十一

利有攸往上合志也

程傳所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽
性上進且畜已極故不下畜三而與合志上進
也集說趙氏汝楙曰他卦陰陽敵為不胥與此則為合
畜他卦陰陽敵為不胥與此則為合

六四元吉有喜也

程傳天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷
於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉不勞
而无傷故可喜也四之
畜初是也上畜亦然

六五之吉有慶也

程傳在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷
甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而

俗華天下集說呂氏大臨曰六四六五皆以柔畜剛之福慶也止健者也牛之剛健在角豕之剛健在牙初九居健之始其健未著若童牛然禁於未發以牯閤之及其長也無所用其健豈特不暴而已安於剛柔可駕而服故有喜也九二居健之中其健已具若豕之牙漸不可制六五居尊守中能以柔道殺其剛暴之氣若積豕然其牙雖剛莫之能暴可以養畜而無虞故有慶也○項氏安世曰喜者據已言之慶則其喜及人五居君位故及人也若論止物之道則制之於初乃為大善故四為元吉五獨得吉而已○蔡氏清曰五不如此四所處之易者時不同也四不如五所濟之廣者位不同也

何天之衢道大行也

程傳何以謂之天衢以其无止礙道路大通行也以天衢非常語故象特設問曰何謂天之衢以道

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

路大通行取空豁之狀也以集說游氏酢曰畜道之象有何字故文下亦誤加之集說成賢路自我而四達矣故曰何天之衢亨象曰剛上而尚賢則大畜之義主於上九也崇俊良以列無位推賢路使天下無家食之賢者上九之任也天下至於無家食之賢則道之大行執盛於此○沈氏該曰何天之衢尚賢也大畜之時已獨居上五以柔尚之畜盛德而處止眾賢而聚王庭以天衢之亨為己之任畜道至此賢路不塞其道盛矣故曰道大行也○呂氏祖謙曰畜極則散如伊尹樂克舜之道居畎畝之中其畜可謂大矣必佐湯以發其所蘊是得時如天之衢也故曰道行得時行道之謂也○何氏楷曰備於身之謂德達於世之謂道道可大行其亨可知也象所謂不家食吉而利涉大川者此也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

本義

身之切務程傳以二體言之山下有雷雷震動上止下動頤頤之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口之象所以養身也故君子觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養義事之至近而所繫至大者莫過於言語飲食也在身為言語於天下則凡命令政教出於於身者皆是慎之則必當而无失在身為飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養之道養德集說朱子語類或云諺有禍從口養天下莫不然也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

雷之動以慎其言所出法山之止以節其言所入○趙氏汝楨曰雷之聲為言語山之養為飲食言語飲食出入乎頤者也○俞氏琰曰頤乃口類之象故取其切於頤者言之曰慎言語節飲食充此言語之類則凡飲食之類則凡貨資財賦稅之入於上者皆所當節而不可悖入

觀我朵頤亦不足貴也

程傳

九動體朵頤謂其說陰而志動既為欲所動則雖有剛健明智之才終必自失故其才亦不足貴也人之貴乎剛者為其能立而不屈於欲也貴乎明者為其能照而不失於正也既惑所欲而失其正何則明之有集說楊氏簡曰明其本有良貴今觀夫為可賤也

朵頤則失其所謂貴矣○俞氏琰曰孟子云養其大體為大人養其小體為小人又云飲食之人則人賤之矣今初九陽德之大本有可貴之質乃內捨其大而外觀其小豈不為人所賤故曰亦不足貴也

六二征凶行失類也

本義初上皆非程傳征而從上則凶者非其類故也

十年勿用道大悖也

程傳所以戒終不可用以其集說項氏安世曰拂頤

顛頤之吉上施光也

程傳顛則求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其

集說谷氏家杰曰養達於下則

居貞之吉順以從上也

程傳居貞之吉者謂能堅固順從集說張氏清子曰

由頤厲吉大有慶也

程傳若上九之當大任如是能就巽如集說王氏宗

自吉也得六五之委任而吉也故曰由頤厲吉大有慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

本義澤滅於木大過之象也程傳澤潤養於木者也

藉用白茅柔在下也

程傳以陰柔處卑下之道唯當過於敬慎而已集說

錢氏志立曰以卦象論之初與四應而在下初者四

老夫女妻過以相與也

程傳老夫之說少女少女之順老夫其相與過於集說

棟橈之凶不可以有輔也

程傳 剛強之過則不能取於人人亦不能親輔之如
棟桡折不可支輔也棟當室之中不可加助是
不可以集說 楊氏時曰棟居中而衆材輔之者也九
有輔也 三以剛居剛過而不中則剛過而不中
則不可以有輔此棟之所以桡也○項氏安世曰全
卦有棟桡之象而九三乃獨有之全卦有利往之象
而九二乃獨有之蓋九二當剛過之時獨能居柔而
用中在六支之中獨此一爻不過故无不利也卦體
本以中太強而本末弱是以爲桡九三以剛居剛在
六支之中獨此一爻爲過故棟愈桡而不可輔也

棟隆之吉不桡乎下也

程傳 棟隆起則吉不桡曲以就
下也謂不下繫於初也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十一

兌

程傳 枯楊不生根而生華旋復枯矣安能久乎老集
婦而得士夫豈能成生育之功亦爲可醜也

說 蘇氏賦曰穉者顛而復藥反其始也華者盈而畢
發達其終也○項氏安世曰二五皆無正應而過

以與陰者也二所與者初本也故爲穉穉者木根
新生之芽也過而復芽故有往亨之理五所與者上

上末也故爲華木已過而生華故無久生之理也○
王氏申子曰木枯而華是速其枯老婦士夫是過乎

常而爲柔邪所惑○何氏楷曰盛極將枯而又生華
以自耗竭不能久矣二以剛居柔初以柔居剛此未

甚過者也又在卦初故過以相與可成生育之功五
以剛居剛上以柔居柔皆過者也又在卦終故陰陽

相比祇以爲醜
其相反如此

過涉之凶不可咎也

程傳 過涉至溺乃自爲之不可集說 蘇氏賦曰過涉
所救也勢不可救而徒犯其害故凶然其義則不可咎也

水洊至習坎君子以常德行習教事

本義 習治已治人皆必重程傳 坎爲水水流洊洊而
象也水洊洊而安之重程傳 坎爲水水流洊洊而

有其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其
有常則常久其德行人之德行不常則偽也故當如

水之有常則常久其德行人之德行不常則偽也故當如
發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申

之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也故
當如水洊洊習坎君子以常德行習教事

之洊習 集說 司馬氏光曰水之流也習而不止以成大賢故
大川人之學也習而不止以成大賢故

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十一

兌

君子以常德行習教事○蘇氏賦曰事之待教而後
能者教事也君子平居常其德行故遇險而不變習

其教事故遇險而能應○陸氏佃曰離言明兩作坎
言水洊洊而起而上者作也趨而下者至也○王氏宗

傳曰坎者水之科也故以水洊洊至爲習坎之象上坎
既盈至於下坎此孟子所謂盈科而後進也盈科而

後進不吝其晝夜之功也君子德行之貴其有常而教
事貴於習熟此不吝晝夜之功也○俞氏琰曰常德

行謂德行有常而不改習
教事謂教事練習而不輟

習坎入坎失道凶也

程傳 由習坎而更入坎當失道也是集說 朱氏震曰
當以正道乃可出險初六不失常信此是出險之道

也○錢氏志立曰行險而不失其信此是出險之道

若小人行險以僥倖則為初六上六失道之凶也

求小得未出中也

程傳方為二陰所陷在險之地以剛中之才不至陷

集說郭氏雍曰一離乎中則失之矣故象言未出中

於險之外也但能心安於險之中而已人在險中思

旦夕出於險者求其大得君子第從其小者而求之

來之坎坎終无功也

程傳進退皆險處又不安若用此道當益入於險終

欽定四庫全書

易學圖說

主

致悔咎況處險乎險者人之所欲出也必得其道乃

樽酒簋飯剛柔際也

本義晁氏曰陸氏釋文程傳象只舉首句如此比多

剛柔相接之道能如此則可終保无咎君臣之交

交際集說王氏弼曰剛柔相比而相親焉際之謂也

也則晁氏之說以貳用缶為句者非矣

坎不盈中未大也

本義有中德程傳九五剛中之才而得尊位當濟天

乎險難是其剛中之道未光大也險難之時非君臣

協力其能濟乎五之道未大以无臣也人君之道不

能濟天下之險難則集說朱子語類云水之為物其

為未大不稱其位也坎中未大者平則是得中不盈是

曰不盈也○項氏安世曰水流而不盈謂不止也坎不

盈謂不滿也○故有亨不盈故中未大凡物盈則

上六失道凶三歲也

欽定四庫全書

易學圖說

主

程傳以陰柔而自處極險之地是其失道也故其凶

也言久有曰十有三歲之隨其事也陷於獄至於三歲

久之極也他卦以年數言者亦各以其事也如三歲

乃字是也集說朱氏震曰上六無出險之才處險極

明兩作離大人以繼明照于四方

本義作起程傳若云兩明則是二明不見繼明之義

明兩而為離繼明之義也震巽之類亦取存隨之義

然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王

照言集說王氏弼曰繼謂不絕也明照相繼不絕曠之○孔氏穎達曰繼其明乃照于四方若明不繼續則不得久為照臨○朱子語類云明兩作猶言水洊至今日明來日又明明字便是指日而言只是一箇明兩番作○徐氏在漢曰繼明者無時不明也照于四方者無處不照也惟其無時不明所以無處不照是之謂明明德於天下也

履錯之敬以辟咎也

程傳履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求辟免過咎也居明而剛故知而能辟不剛明則妄動矣集說徐氏在漢曰敬以直內坤之德也履錯之敬是體坤之德所謂畜牝牛吉者也咎不期遠而自遠故曰以辟咎也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

黃離元吉得中道也

程傳所以元吉者以其得中道也不云正者離以中為重所以成文明由中也正在其中矣集說郭氏忠孝曰離之所以亨柔麗乎中正故亨也黃離之所以元吉文明而用中故元吉也故盡一卦之美其惟六二乎

日昃之離何可久也

程傳日既昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身安常處順何足以為凶也

案日昃喻心德之昏也心德明則常繼昏則不能以久

突如其來如无所容也

本義无所容言程傳上陵其君不順所承人焚死棄也程傳惡眾棄天下所不容也案突如其來如書所謂昏暴者是也非人不客之自若无所容爾

六五之吉離王公也

程傳六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈集說趙氏彥肅曰明極故憂深憂深故禍弭能安乎集說又麗於尊位故致吉也○蔡氏清曰味離王公也之詞則知諸卦之五所謂尊位者不必皆謂天王凡諸侯之各君其國者亦足當五也

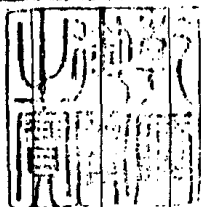
王用出征以正邦也

程傳王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國剛明居上之道也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十一

御纂周易折中卷十一

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十二

臣永瑤恭校

通政使司副使臣吳瞻泰覆勘

覆校官中書臣汪日章

校對官學正臣卜惟吉

謄錄貢生臣繆濂

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十二

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人

本義山上有澤以程傳澤性潤下土性受潤澤在山

氣相通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受

於人夫山中虛則能受實則不能入矣虛中者无我

也中无私主則无感不通以量而容之集說崔氏憬

澤居下而山居高然山能出雲而致雨者山內虛而

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十二

澤氣通也故君子居物之上物情交感者亦以虛受

也○郭氏雍曰唯虛故受受故能感不能感者以不

能受故也不能受者以不能虛故也○陳氏琛曰山上有澤澤以

潤而感乎山山以虛而受其感咸之象也君子體之

則虛其心以受人之感焉蓋心無私主有感皆通若

有一豪私意自蔽則先入者為主而感應之機窒矣

雖有所受未必其所當受而所當受者反以爲不合

而不之受矣○何氏楷曰六爻之中一言思三言志

思何可廢而至於朋從則非虛志何可無而末而外

而隨人則非虛極而言之天地以虛而感物聖人以

虛而感人心三才之道盡於是矣○吳氏曰慎曰虛

者咸之貞也天地之常以其心普萬物而無心聖人

之常以其情順萬事而無情者虛而已君子之學廓

然大公物來順應所謂以虛受人也

咸其拇志在外也

程傳 初志之動感於四也故曰在外志雖集說虞氏
動而感未深如拇之動未足以進也
志在外謂四也○孔氏穎達曰與四相應所感在外
○俞氏琰曰初與四感應以相與則志之所之在於
外矣

雖凶居吉順不害也

程傳 二居中得正所應又中正其才本善以其在咸
之時質柔而上應故戒以先動求君則凶居以
自守則吉象復明之云非戒之不得相集說顧氏象
感唯順理則不害謂守道不先動也
凶而居則吉者蓋能順理以為感不為
躁動害也居非專靜持不妄動而已

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十二

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

本義 言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其
動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之
甚程傳 云亦者蓋象辭本不與易相比自作一處故
也諸爻之象辭意有相續者此言亦者承上爻
辭也上云咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸
其股亦不處也前二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦
然故云亦不處也不處謂動也有陽剛之質而不
能自主志反在於隨人是所操執者卑下之甚也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

本義 感害言不正而程傳 貞則吉而悔亡未為私感
感則有害也所害也係私應則害於感
矣憧憧往來以私心相感感集說 陸氏九淵曰咸九
之道狹矣故云未光大也 四一爻聖人以其

咸其脢志末也

當心之位其言感通為尤至曰貞吉悔亡而象以為
未感害也蓋未為私感所害則心之本然無適而不
正無感而不通曰憧憧往來朋從爾思而象以為未
光大也蓋憧憧往來之私心其所感必狹從其思者
獨其私朋而已聖人之洗心其諸以滌去憧憧往來
之私而全其本然之正也與此所以退藏於密而能
同乎民交乎物而不墮於
膠焉溺焉之一偏者也

咸其脢志末也

本義 志末謂不程傳 咸使背其心而咸脢者為其存
能感物
也集說 李氏鼎祚曰末猶上也五比於上故咸其脢
初為本上為末○王氏宗傳曰謂五有咸其脢之象
者以其志意之所向在於一卦之末故欲咸其脢以

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十二

背去之也○何氏楷曰謂五志在與上相感也繫辭
曰其初難知其上易知本末也大過彖傳本末弱末
指上六
可知矣

可知矣

咸其輔頰舌滕口說也

本義 滕騰揚也至誠為能感人乃以柔說騰集說
通用程傳 揚於口古言說豈能感於人乎
王氏弼曰咸道轉末
故在口舌言語而已

雷風恆君子以立不易方

程傳 君子觀雷風相與成恆之象以常久其德集說
自立於大中常久之道不變易其方所也
呂氏大臨曰雷風雖變而非常其所以相與則恆○胡
氏炳文曰雷風雖變而有不變者存體雷風之變者

為我之不變者
善體雷風者也

案說此象者用烈風雷雨弗迷說震象者用迅雷風
烈必變皆非也雷風者天地之變而不失其常也立
不易方者君子之歷萬變而不失其常也游雷者
天地震動之氣也恐懼脩省者君子震動之心也

浚恒之凶始求深也

程傳居恒之始而求望於上之深是知常而不知集
度勢之甚也所以凶陰暗不得恒之宜也

說朱氏震曰初居巽下以深入為恒上居震極以震
動為恒在始而求深在上而好動皆凶道也○郭
氏雍曰進道有新而後可久在恒之初浚而深求非
其道也○王氏申子曰可恒之道以久而成始而求
深是施諸已則欲速不達施諸人則責之太遽者也
故凶○蘇氏濬曰凡人用功之始立志太銳取效太

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十二

四

急便有欲速助長之病故曰始求
深孟子言深造必以道正是此意

九二悔亡能久中也

程傳所以得悔亡者由其能恒久於中也人集說胡
炳文曰九二獨提能久中

諸爻不中故不久可見

不恒其德无所容也

程傳人既无恒何所容處當處之地既不能恒處非
其據豈能恒哉是不恒之人无所容處其身也

案此无所容與離四相似皆謂德行
無常度自若無所容非人不容之也

久非其位安得禽也

程傳處非其位雖久何所得乎集說王氏弼曰恒非
也

案爻既以田為喻則非處非其位也乃所往
者非其位耳謂所動而施為者不得其方也

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

程傳如五之從二在婦人則為正而吉婦人以從為
正以順為德當終守於從一夫子則以義制者

也從婦人之集說項氏安世曰九二以剛中為常故
道則為凶也○集說悔亡六五以柔中為恒在二可也
在五則夫也父也君也而可乎婦人從夫則吉夫子
從婦則凶矣○楊氏啟新曰爻辭只曰婦人吉象傳
又添一貞字明恒其
德貞為婦人之貞也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十二

五

振恒在上大无功也

程傳居上之道必有恒德乃能有功若躁動不常豈
能有所成乎居上而不恒其凶甚矣象又言其

不能有所成立集說王氏安石曰終乎動以動為恒
故曰大无功也○集說者也以動為恒而在物上其害
大矣○王氏申子曰此所謂天下本無事庸人自擾
之其好功生事之過乎故聖人折之曰大无功言振
擾於守恒之時
決無所成也

天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

本義天體无窮山高有限遯之象也嚴者程傳天下
君子自守之常而小人自不能近

山下起而乃止天上進而相連是遯避之象也君子
觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色

適足以致其怨忿惟在乎於莊集說石氏介曰不惡威嚴使知敬畏則自然遠矣而嚴外順而內正也尚惡則小人憎不嚴則正道消○張子曰惡讀為憎惡之惡遠小人不可示以惡也惡則患及之又馬能遠嚴之為言敬小人而遠之之意也○楊氏時曰天下有山其藏疾也無所拒然亦終莫之陵也此君子遠小人不惡而嚴之象也○郭氏雅曰君子當遜之時畏小人之害志在遠之而已遠之之道何如不惡其人而嚴其分是也孔子曰疾之已甚亂也不惡則不疾矣○俞氏瑛曰君子觀象以遠小人豈有他哉不過危行言遜而已遜其言則不惡不使之怨也危其行則有不可犯之嚴不使之不遜也此君子遠小人之道也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

案天下有山以山喻小人以天喻君子似未切蓋天下有山山之峻極於天也山之峻者未嘗絕人而自不可攀躋故有不惡而嚴之象楊氏之說蓋是此意

遯尾之厲不往何災也

程傳見幾先遯固為善也遯而為尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災處危故也古人處微下隱亂世而不去者多矣

案程傳以不遯為免災朱子以晦處勿有所行為免災故朱子嘗欲刻韓侂冑占得此爻而止

執用黃牛固志也

程傳上下以中順之道相團結其集說侯氏行果曰志甚堅如執之以牛革也上應貴主志在輔時不隨物遯獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說殷之父師當此爻矣○蔡氏清曰謂自固其

志不可榮附錄孔氏穎達曰固志者堅固以祿也遯者之志使不去已也

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

程傳遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此睨愛之心畜養臣妾則吉豈可以當集說張氏清子曰當遯而係故有疾而厲至大事乎於憊乏也惟當以剛自守止下二陰而畜之以臣妾之道然後獲吉又豈可當大事乎案不可大事言未可直行其志危言危行也與象小貞吉大象不惡而嚴之意皆相貫

君子好遯小人否也

程傳君子雖有好而能遯不失於義小人集說俞氏則不能勝其私意而至於不善也瑛曰

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

又解云好遯君子吉小人否又傳不及吉字蓋謂惟君子為能好遯小人則不能好遯也既好遯則遯而亨其吉不假言矣

嘉遯貞吉以正志也

程傳志正則動必由正所以為遯之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以為吉人之遯也止也唯在正其集說張子曰居正處中能志而已矣正其志故獲貞吉案君子之志不在寵利故進以禮而退以義所謂正志也

肥遯无不利无所疑也

程傳其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已集說行果遠无應則无累故為剛決无疑也

曰最處外極無應於內心無疑繼起世高舉安時無
悶故肥遯无不利○趙氏汝謀曰四陽之中三係於
陰四五應於陰皆不能不自疑至上則疑慮盡亡蓋
无有不利者矣○李氏心傳曰无所疑也此及升之
九三並言之此決於退
彼決於進時之宜耳

雷在天上大壯君子以非禮弗履

本義自勝程傳雷震於天上大而壯也君子觀大壯
者強程傳之象以行其壯君子之大壯者莫若
克已復禮古人云自勝之謂強中庸於而不流中
立而不倚皆曰強哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可
能也至於克已復禮則非君子之大集說張子曰克
壯不可能也故云君子以非禮弗履○項氏安世
莫盛焉○朱子語類云雷在天上是甚生威嚴人之
克已須是如雷在天上方能克去非禮○項氏安世

欽定四庫全書

易折中
卷十二

曰君子所以養其剛大
者亦曰非禮勿履而已

壯于趾其孚窮也

本義言必窮困程傳在最下而用壯以行可集說王氏申
下而用壯任剛而決
行信乎其窮而凶也

九二貞吉以中也

程傳所以貞正而吉者以其得中道也集說孔氏頴
中則不失正況陽剛而乾體乎達曰以
其居中履謙行不違
禮故得正而吉也

案卦言大壯利貞惟九二剛德則為大健體則為壯
而居中則為處壯之貞乃卦之主也故傳言以中明

大壯之貞
在於中也

小人用壯君子罔也

本義小人以壯敗程傳在小人則為用其強壯之力
君子以罔困集說項氏安世曰君子用罔說者不同
所顧憚也然觀文辭之例如小人吉大人否
亨君子吉小人否婦人吉夫子凶皆是相反之辭又
象辭曰小人用壯君子罔也全與君子好遯小人否
也句法相類詩書中罔字與弗字勿字通字通字皆
禁止之義也○楊氏簡曰九三益進勢雖壯君子之
心未嘗以為意焉唯小人則自喜已勢之壯而益肆
益壯是謂小人用壯罔無也言君子之所用異乎小
人之用也故曰小人用壯君子罔也○龔氏煥曰大
壯本以四陽盛長而得名九三又以陽居陽而過剛

欽定四庫全書

易折中
卷十二

壯而又壯者也用壯如此是小人之所為而非君子
之道故曰君子用罔象釋之曰小人用壯君子罔也

語意與遯九四君子好遯小人否也同蓋遯之九四
即大壯九三之反對皆君子小人並言○俞氏瑛曰

孔子恐後世疑爻辭有兩用字以為
小人之用與君子同故特去其一

藩決不羸尚往也

程傳剛陽之長必至於極四雖已盛然其往未止也
以至盛之陽用壯而進故莫有當之藩決開而
不羸困其力也尚集說項氏安世曰九四以剛居柔
往其進不已也集說有能正之吉無過剛之悔貞
吉悔亡四字既盡之矣又曰藩決不羸壯子大與
之輟者恐人以居柔為不進也故以尚往明之

喪羊于易位不當也

程傳所以必用柔者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正得尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪羊于易之義然大率治壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯也必人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也集說王氏安石曰剛柔者所以立本變通者所以趨時方其趨時則位正當而有咎凶位不當而無悔者有矣大壯之時得中而處之以柔能喪其很者也案位當位不當易制多借爻位以發明其德與時地之相當不當也此位不當不止謂以陰居陽不任剛壯而已蓋謂四陽已過矣則五所處非當壯之位也於是而以柔中居之故為喪羊于易不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

欽定四庫全書

御纂周易折中

十一

程傳非其處而處故進退不能是其自處之不詳艱也艱則吉柔遇艱難又居壯終自當變矣變則得其分過咎集說胡氏炳文曰臨六三壯上六皆无不長乃吉也集說胡氏炳文曰咎不長蓋六三之憂上六之艱不貴無過而貴改過也○俞氏瑛曰人之處事以為易則不詳審以為艱則詳審向也既以不詳審而致咎今詳審而不輕率則其咎不長也

明出地上晉君子以自昭明德

本義昭明程傳昭明之也傳曰昭德塞達昭其度也之也程傳君子觀明出地上而益明盛之象也以自昭其明德去蔽致知昭明德於己也明明德集於天下昭明德於外也明明德在己故云自昭集說胡氏炳文曰至健莫如天君子以之自強至明莫如日君子以之自昭○俞氏瑛曰明德君子固有

之德也自昭者自有此德而自明之也人德本明人欲藏之不能不少昏昧其本然之明固未嘗息知所以自明則本然之明如日之出地而其昭著初無增損也大學所謂明明德所謂自明與此同旨

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

本義初居下位未程傳无進无抑唯獨行正道也寬位故也君子之於進退或遲或速唯義所當未嘗不裕也聖人恐後之人不達寬裕之義居位者廢職失職任故也若有官守不信於上而失其職一日不可居也然事非一概久速集說劉氏曰君子之於正不唯時亦容有為之兆者集說劉氏曰君子之於正不其度○張氏振淵曰獨行正是原所以見摧之故大凡君子處世枉已易合直道難容惟正所以見摧然

欽定四庫全書

御纂周易折中

十二

安可因摧而自失其正正與父互相發明集未受命與臨九二同臨晉皆君子道長向用之卦也然君子無急於乘勢趨時之意當其臨也至誠感物如忘其勢當其進也守道優游若將終身然故一則曰未順命一則曰未受命受茲介福以中正也

程傳受茲介福以中正之道也人能守中正之道集說楊氏時曰六二以柔順處乎衆陰而獨無應是不見知也故晉如慈如然居中守正素位而行鬼神

其福之矣詩曰靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福此之謂也○何氏楷曰爾雅云父之妣為王母小過六二遇妣即此言王母二五德同位應二受介福以其履中得正也

衆允之志上行也

程傳 上行上順麗於大明也上從集說李氏過曰初

允也二之愁如獨有悔也三德

純貞貞厲位不當也

程傳 賢者以正德宜在高位不正而處高位則為集

說陸氏希聲曰履非其位固其寵

失得勿恤往有慶也

程傳 以大明之德得下之附推誠委任則可

欽定四庫全書

易折中

十三

維用伐邑道未光也

程傳 維用伐邑既得吉而无咎復云貞吝者其道未

无不中正安有過也今以過則自治雖有功矣

然其道未光大故亦可吝聖人言盡善之道

案道未光乃推原所以伐邑之故蓋進之極則於道

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

程傳 明所以照君子无所不照然用明之過則傷於

地中之象於蒞衆也不極其明察而用晦然後能容

明无所不察則已不勝其忿疾而无寬厚含容之德

人情睽疑而不安失蒞衆之道適所以為不明也古

之聖人設前旒屏樹者集說孔氏穎達曰冕旒垂目

不欲明之盡乎隱也

化不欺若運其聰明顯其智慧民即逃其密網姦詐

而不失其治也○林氏希元曰用晦而明不是以晦

為明亦不是晦其明蓋雖明而用晦雖用晦而明也

用晦而明只是不盡用其明蓋盡用其明則傷於太

察而无含弘之道惟明而用晦則既不汙汶而暗亦

不察察而明雖无所不照而有不盡照者此古先帝

王所以蒞衆之術也○何氏楷曰晦其明謂藏明於

晦晦而明謂生明

於晦意實相發

君子于行義不食也

程傳 君子遜藏而困窮義當然也唯

本義唯義所在程傳義之當然故安處而无悶雖不

食可集說王氏申子曰義所不食則于飛攸往義所

事之

欽定四庫全書

易折中

十三

六二之吉順以則也

程傳 六二之得吉者以其順處而有法則也則謂中

保其集說項氏安世曰明夷之下三爻惟六二有救

吉也

順之臣也○王氏申子曰以柔順處之而不失

其中正之則昔者文王用明夷之道其如是乎

南狩之志乃大得也

程傳 夫以下之明除上之暗其志在去害而已如商周之湯武豈有意於利天下乎得其大首是能去害而大得其志矣志苟不然乃悖亂之事也

入于左腹獲心意也

程傳 入于左腹謂以邪僻之道入于君而得其心意也得其心所以終不悟也

箕子之貞明不可息也

程傳 箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也若通禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也古之人集說蘇氏軾曰六五之於上六正如揚雄者是也勢不敵救之則力不能去之則義不可此最難處者也如箕子而後可箕子之處於此身可辱也而明不可息也

欽定四庫全書

易學折中

十四

初登于天照四國也後入于地失則也

本義 照四國程傳初登于天居高而明則當照及四以位言程傳方也乃被傷而昏暗是後入于地失明之道也失集說胡氏炳文曰則者不可踰之理則失其道也失集說失則所以為紂順則所以為文王

風自火出家人君子以言有物而行有恒

本義 身脩則程傳正家之本在正其身正身之道一治家治身一動一不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言慎集說孔氏穎達曰物事也言行脩則身正而家治矣集說必有事即口無擇言行

必有常即身無擇行正家之義脩於近小言之與行君子樞機出身加人發達化遠故舉言行以為之誠○楊氏時曰言忠信則有物行篤敬則有常○胡氏炳文曰風自火出一家之化自吾言行出皆由內及外自然薰蒸而成者也○俞氏琰曰齊家之道自脩身始此風自火出所以為家人之象也君子知風之自於是齊家以脩身為本而脩身以言行為先言必有物而無妄行必有恒而不改物謂事實言而誠實則有物不誠實則無物也恒謂常度行而常久則有恒不常久則無恒也

閑有家志未變也

本義 志未變而程傳閑之於始家人志意未變動之豫防之程傳前也正志未流散變動而閑之則不傷恩不失義處家之善也是以悔集說蘇氏軾亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也集說曰志閑

欽定四庫全書

易學折中

十五

焉則志變矣及其未變而閑之故悔亡○楊氏簡曰治家之道當防閑其初及其心志未變而閑之以禮邪僻之意無由而興矣

六二之吉順以巽也

程傳 二以陰柔居中正能順從而卑巽者也故為婦人之貞吉也案六二六四之為順同順者女之貞也四位高故曰順在位二位卑故曰順以巽

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

程傳 雖嗃嗃於治家之道未為甚失若婦子嘻嘻是無禮法失家之節家必亂矣集說王弼曰以陽處陽剛嚴者也處下體之極為一家之長者也行與其慢寧過乎恭家與其責寧過乎嚴是以

家人雖嗃嗃悔厲獨得其
道歸子嘻嘻乃失其節也

富家大吉順在位也

程傳以巽順而居正位正而巽順能
保有其富者也富家之大吉也
子篤兄弟睦夫婦和家之肥也豈以多財為吉哉以
順居之則滿而不溢可以保其家而長守其富吉孰
大焉

王假有家交相愛也

本義程子曰夫愛其內
助婦愛其刑家
其心化誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能
如是者文王之妃乎若身脩法立而家未化未得為

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十二

威如之吉反身之謂也

假有家集說郭氏雍曰父子兄弟兄弟夫婦
之道也集說郭氏雍曰父子兄弟兄弟夫婦
夫婦長幼莫不相愛非特夫婦而已也

本義謂非作威也反身自
治則人畏服之矣程傳治家之道以正身為

辭謂治家當有威嚴而夫子又復戒云當先嚴其身
也威嚴不先行於己則人怨而不服故云威如而吉
者能自反於身也孟子所謂集說朱氏震曰威非外
身不行道不行於妻子也求反諸身而已反
身則正正則誠誠則不怒而威後世不知所謂威嚴
者正其身也或正而不尚威怒則父子相夷愈不服
矣安得吉○郭氏雍曰象明言有物而行有恒而此
又言反身之謂者家人之道所以成始成終者脩身

而已○趙氏汝樸曰爻於初言閑三言嗃嗃上言威
聖人慮後世以為威嚴有餘而親睦不足故特釋之
以反身謂威如者非嚴厲
以為威反求諸己而已

上火下澤睽君子以同而異

本義二卦合體程傳上火下澤二物之性違異所以
於大同之中而和所當異也夫聖賢之處世在人理
之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於
秉彝則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂常
拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同
而能異耳中庸曰集說荀氏爽曰火性炎上澤性潤
和而不流是也
當異百官殊職四民異業文武並用威德相反共歸
於治故曰君子以同而異也○項氏安世曰同象兌

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十二

之說異象
離之明

見惡人以辟咎也

程傳睽離之時人情乖違求和合之且病其不能得
咎至矣故必見之所以免避怨
咎也无怨咎則有可合之道

遇主于巷未失道也

本義本其正應程傳當睽之時君心未合賢臣在下
誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽
也巷非邪僻由徑也故夫子特云遇主于
巷未失道也未非必也非必謂失道也集說王氏

日處上下睽離之時不得不委曲以求
合故曰未失道言於正道未為失也

見與曳位不當也无初有終遇剛也

程傳以六居三非正也非正則不安又在二陽之間
所以有如是艱危由位不當也无初有終者終

必與上九相遇而合乃遇剛也不正而合未久而
不離者也合以正道自无終睽之理故賢者順理而
安行知者知集說胡氏瑗曰无初有終遇剛也者言

幾而固守初為上之見疑然終則知己之誠
而與之應是六三所

遇得剛明之人也
案又有兩喻而象傳偏舉者舉其重者也此舉見與
曳以乘剛也因三舉據于蒺藜亦以乘剛也易例乘
剛之危最甚

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十二

交孚无咎志行也

程傳初四皆陽剛君子當睽睽之時上下以至誠相
交協志同力則其志可以行不止无咎而已卦

辭但言无咎夫子又從而明之云可以行其志救時
之睽也蓋以君子陽剛之才而至誠相輔何所不能
濟也唯有君子
則能行其志矣

厥宗噬膚往有慶也

程傳爻辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎象復推
明其義言人君雖已才不足若能信任賢輔使

以其道深入於已則可以集說項氏安世曰二以五
有為是往而有福慶也
巷雖曲而通諸道遇主于巷將以行道非為邪也五
以二為宗而親之二五以中道相應當睽之時其開

也微而易合如膚之柔噬之則入豈獨无咎又將有
慶二五陰陽正應故其辭如此○何氏楷曰厥宗既
噬膚矣往則有相
合之慶蓋決之也

遇雨之吉羣疑亡也

程傳雨者陰陽和也始睽而能終和故吉也所以能
羣疑睽極而集說孔氏穎達曰羣疑亡者往與三合

合則皆亡也
疑併消釋矣故曰羣疑亡也○王氏安石曰上九睽
極有應而疑之夫睽之極則物有似是而非者雖明
猶疑疑之已甚則以無為有無所不至況於不明者

乎上九剛過中用明而過者也故其始不能無疑○
朱子語類云諸父立象聖人必有所據非是白撰但
今不可考耳到孔子方不說象如見豕負塗載鬼一

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十二

車之類孔子只說羣疑亡也便見得上面許多皆是
狐惑可疑之事而已到後人解說便多牽強○趙氏
汝楨曰怪力亂神聖人所不語而此卦言之甚詳故
聖人斷之曰疑蓋心疑則境見心明則疑亡知此者
志怪之書可焚無鬼之論可熄○王氏申子曰狐生
於睽睽生於疑今羣疑既亡則睽而合合而和所以
吉也

山上有水蹇君子以反身脩德

程傳山之峻阻上復有水坎水為險陷之象上下險
阻故為蹇也君子觀蹇難之象而以反身脩德

君子之遇艱阻必反求諸己而益自脩孟子曰行有
不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省於身有失而
致之乎是反身也
則加勉乃自脩其德也君子脩德以俟時而已集說

呂氏大臨曰山上有水水行不利不得其地故蹇也
水行不得其地猶君子之行不得於人不得於人反
求諸己而已故愛人不親反其仁治人不治反其知
禮人不答反其敬○朱子語類云潘謙之書曰蹇與
困相似致命遂志反身脩德亦一般殊不知不然象
曰澤无水困困之極事無可為者故只得致命遂
志若蹇則猶可進步如山上之泉曲折多艱阻然猶
可行故教人以反身脩德只觀澤无水困與山上有
水蹇二句便全不同○項氏安世
曰反身象艮之背脩德象坎之勞

往蹇來譽宜待也

程傳 方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾
而止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而善
來然則无出蹇之義乎曰在蹇而往集說王氏申子
則蹇也蹇終則變矣故上已有碩義集說曰往而行

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十二

險不如居易以俟之為宜也○龔氏煥曰居止
之初去險尚遠見險而即止象傳之所謂知也

王臣蹇蹇終无尤也

本義 事雖不濟程傳 雖艱危於蹇時然其志在濟君
亦无尤可尤程傳 雖艱危於蹇時然其志在濟君
聖人取其志義而謂其 集說 侯氏行果曰二上應於
无尤所以勸忠蓋也 五五在坎中險而又險
志在匡弼匪惜其躬故曰王臣蹇
蹇匪躬之故輔君以此終无尤也

往蹇來反內喜之也

程傳 內在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆
附於九三之陽而喜愛之九之處三在蹇為得
其所也處蹇而得下之心可以求 集說 孔氏穎達曰
安故以來為反猶春秋之言歸也 集說 內卦三爻唯

九三一陽居二陰之上是
內之所恃故云內喜之也

往蹇來連當位實也

程傳 四當蹇之時居上位不往而來與下同志固足
以得眾矣又以陰居陰為得其實以誠實與下
故能連合而下之二三亦各得其實初以陰居下亦
其實也當同患之時相交以實其合可知故來而連
者當位以實也處蹇難非誠實何以濟當位不曰集
正而曰實上下之交主於誠實用各有其所以也
說荀氏真曰處正承陽故曰當位實也○沈氏該曰
實則得所輔也○姜氏寶曰以陰比於
陽陽為實故云傳以為誠實之實未必然
案荀氏沈氏姜氏之說皆是然如此則當位兩字宜
著九五說言當尊位者有實德也如敵剛也之例

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十二

大蹇朋來以中節也

程傳 朋者其朋類也五有中正之德而二亦中正雖
大蹇之時不失其守蹇於蹇以相應助是以其
中正之節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自
古守節秉義而才不足以濟者豈少乎漢李固王允
晉周顒王導 集說 孔氏穎達曰得位履中不改其節
之徒是也 則同志者自遠而來故曰朋來
案蹇卦之義在乎進止得宜爻之往來即進止也九
五雖不言往來而傳明其為中節則進止之宜不失
可以濟難而不至於犯難矣裴度云朝廷
處置得宜有以服其心其中節之謂乎

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

程傳 上六應三而從五志在內也蹇既極而有助是
以碩而吉也六以陰柔當蹇之極密近剛陽中

正之君自然其志從附以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大人為指五也

雷雨作解君子以赦過宥罪

程傳天地解散而雷雨故雷雨作而為解也與明可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已君子觀雷雨作解之象體其發育則施恩仁體其解散則行寬釋也集說孔氏穎達曰赦謂赦免過謂誤失有謂寬宥也○趙氏汝謀曰雷者天之威兩者天之澤威中有澤猶刑獄之有赦宥

剛柔之際義无咎也

欽定四庫全書

御纂易折中

三

程傳初四相應是剛柔相際接也剛柔相際為得集其宜難既解而處之剛柔得宜其義无咎也

說蔡氏淵曰柔居解初而承剛應剛得剛柔交際之宜難必解矣故曰義无咎也

案初本以居最內最後得來復之義故无咎孔子恐人謂其一無所為也故以從陽補其義在後之例與遯初同

九二貞吉得中道也

程傳所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也

案黃者中也矢者直也人臣之道固主乎直然直而不中則有以嫉惡去邪而激成禍亂者多矣得中道正釋得黃矢之義

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

程傳負荷之人而且乘載為可醜惡也處非其據德人又於繫辭明其致戎之致乃已招取將誰咎乎聖者乘輿而至苟无釐隙則盜安能犯負者小人之事也故盜乘輿而奪之小人而乘君子之器非其所能安也故盜乘輿而奪之小人而居君子之位非其所能安而伐之矣伐者聲其罪也盜橫暴而至者也貨財而輕慢其藏是教誨乎盜使取之也女子而天治其容是教誨淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使奪之也皆自集說雷氏思曰負且乘小人自以為為盜大則為戎任使非人則變解而塞天下起戎矣

欽定四庫全書

御纂易折中

三

案雷氏說極得此傳及繫傳之意此傳所謂致戎繫傳所謂盜斯伐之皆謂有國家者也

解而拇未當位也

程傳四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後明乎蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至集說鄭氏汝諧曰四之所自處者不當宜小人也剛陽之類拇在下之陰

案德非中正而應初比三故曰未當位

君子有解小人退也

程傳 君子之所解者謂退去小人也集說 吳氏曰 人去則君子之道行是以吉也 子能有解則小人退矣小人若未退則是君子未能解也以小人之退驗君子之解雖不言有孚而有孚之義 明矣

案如鄭氏說則須云君子果能有解則雖小人亦信之而回心易行不待黜抑而自退矣

公用射隼以解悖也

程傳 至解終而未解者悖亂之大者也集說 吳氏曰 射之所以解之也解則天下平矣 慎曰天

下之難由小人作羣比如解則天下平矣集說 吳氏曰 天 案五以前所解者但總名之為小人耳此則曰悖內亂外亂之別也在在實則共驩者內亂也三苗者外

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷十二

也

山下有澤損君子以懲忿窒欲

本義 君子脩身所當 程傳 山下有澤氣通上潤與深

子觀損之象以損於己在脩己之道所當損者 集說

○楊氏時曰損德之脩也所當損者惟忿慾而已故

○朱子語類問何以望德伊川云思此莫是慾心一

無忿知止則無慾 故曰脩德之要也

案凡大象配兩體之德者皆先內後外故當以虞氏之說為是益象亦然

已事遄往尚合志也

本義 尚上之時之所崇用為尚初之所尚

與上合

案易例初九與六四雖正應却無往從之義在下

損下益上之時故也

九二利貞中以爲志也

程傳 九居二非正也處說非剛也而得中為善若守

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷十二

有過者二所謂利貞謂以中為志也志存乎中則自

則有益 集說 孔氏穎達曰言九二所以能居而守貞

得其節適也○王氏宗傳曰順從為事則在己者所

為志也中以爲志則在己者無失而益上之實亦無出諸此

一人行三則疑也

程傳 一人行而得一人乃得友也若三人行則

案自二以上皆可以三概之不必正 三人也李文子三思南容三復之類

損其疾亦可喜也

程傳 損其所疾固可喜 集說 項氏安世曰能不吝其

者得效其忠豈

非可喜之事哉 案易多言有喜而此傳云亦可喜也則此喜不主己身乃主於使過來而益我者有喜故變文曰可喜者他人之辭也

六五元吉自上祐也

程傳 所以得元吉者以其能盡衆人之見

合天地之理故自上天降之福祐也 案自上祐以爲正釋龜筮弗違亦可然觀益二言朋龜不違下又云享于帝吉則帝者又百神之主也故此上祐亦是言天心克享人神不能違也

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷十二

二十六

弗損益之大得志也

程傳 居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志唯在益於人而已

風雷益君子以見善則遷有過則改

本義 風雷之勢交相助益遷善改過 程傳 風烈則雷益之大者而其相益亦猶是也 迅雷激則

風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於己爲益之道无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過能改 集說 王氏弼曰遷則无過矣益於人者无大於是 善改過益莫大焉○胡氏炳文曰雷與風自有相益之勢速於遷善則過當益寡決於改過則善當益純是遷善改過又自有相益之功也○蔣氏惺生曰風雷相益迅速不遲君子法之見善則即遷知過必速改不可猶豫

○何氏楷曰咸言速心之德通於虛也不損不虛懲忿窒欲損之又損致虛以復其爲咸恆言久心之德

疑於實也不益不實遷善改過 益之又益充實而成其爲恆

元吉无咎下不厚事也

本義 下本不當任厚事故不 程傳 在下者本不當處

事也以爲在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃爲无咎能致元吉則在上者任之爲知人已當之爲勝任不然 集說 鄭氏汝諧曰得益者非以是則上下皆有咎也 而自私也故損之上利有攸往得臣无家益之初利用爲大作爲大作者當爲大益之事也然在下而爲大益之事位未崇也誠未孚

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷十二

三

也必元吉然後无咎以其位非厚事之地也○朱子語類云利用大作象曰下不厚事也自此推之則凡居下者不當厚事如子之於父臣之於君僚屬之於官長皆不可以踰分越職縱可爲亦須是盡善方能無過所以有元吉无咎之戒也

或益之自外來也

本義 或者衆无 程傳 既中正虛中能受天下之善而

定主之辭 固守則有益之事衆人自外來益之矣或曰自外來豈非謂五乎曰如二之中集正虛中天下孰不願益之五爲正應固在其中矣 說 孔氏穎達曰自外來者明益之者從外而來不召而至也○楊氏簡曰或益之自外來也亦猶損六五之或益之自上祐也皆言本無求益之意而益自至也曰自外來言非中心之所期自外而至也

益用凶事固有之也

本義 益用凶事欲其困心 程傳 六三益之獨可用於
衡慮而固有之也 凶事者以其固有之
也謂專固自任其事也居下當稟承於上乃專任其
事唯救民之凶災拯時之艱急則可也乃處急難變
故之權宜故得无咎 集說 龔氏煥曰益之以凶事雖
若平時則不可也 集說 曰災自外來而已乃受益
乃其已分之所固有者非自外來也

告公從以益志也

程傳 又辭但云得中行則告公而獲從象復明之曰
告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在
於益天下上必信而從之事君者 集說 龔氏煥曰六
不患上之不從惠其志之不誠也 集說 四之告公以

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十二

二

益民為志故
得見從也

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

程傳 人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也
故云勿問之矣天下至誠懷吾德以為惠是其
道大行人君 集說 崔氏憬曰損上之時一以損己為
之志得矣 念雖有孚惠心及下終不言以彰
已功故曰有孚惠心勿問問猶言也如是獲元吉且
為下所信而懷已德故曰有孚惠我德君雖不言人
惠其德則我大得志也 〇張氏振淵曰惠出於心又
何問焉大得志非以民之惠我為得志以我足以致
民惠我為
得志也

莫益之偏辭也或擊之自外來也

本義 莫益之者猶從其求益之偏辭而言 程傳 理者
也若究而言之則又有擊之者矣 天下

之至公利者眾人所同欲苟公其心不失其正理則
與眾同利无侵於人人亦欲與之若切於好利蔽於
自私求自益以損於人則人亦與之力爭故莫肯益
之而有擊奪之者矣云莫益之者非其偏已之辭也
苟不偏已合於公道則人亦益之何為擊之乎既求
益於人至於甚極則人皆惡而欲攻之故擊之者自
外來也人為善則千里之外應之六二中正虛已益
之者自外而至是也苟為不善則千里之外違之上
九求益之極擊之者自外而至是也繫辭曰君子安
其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩
此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不
應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣
易曰莫益之或擊之立心勿恆凶君子言動與
求皆以其道乃完善也不然則取傷而凶矣 集說

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十二

二

胡氏炳文曰二不求益而或益之自外來也上求益
而或擊之亦自外來也孰有以來之五之吉由中心
之有孚上之凶由立心之勿恆
吉凶之道未有不自心生者

澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

本義 澤上於天潰決之勢也施祿及下居德則忌
下潰決之意也居德則忌未詳 程傳 澤水之聚
天至高之處故為夬象君子觀澤決於上而注觀於
下之象則以施祿及下謂施其祿澤以及於下也觀
其決潰之象則以居德則忌居德謂安處其德則約
也忌防也謂約立防禁有防禁則无潰散也王弼作
明忌亦通不云澤在天而云澤上於天上於天
則意不安而有決潰之勢云在天而云澤上於天
案澤上於天所謂指天之浸也必潰決無疑矣財聚
而不散則悖出故君子以施祿及下居身無所畏忌

則滿而溢故君子之居德也則常存畏忌而已禮曰積而能散書曰敬忌而罔有擇言在躬夫如是則何潰決之患之有

不勝而往咎也

程傳人之行必度其事可為然後決之則無過矣理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過集說王氏申子曰謂非往之為咎不能度其可也道其危乃光勝心不可有也況不勝而往乎

有戎勿恤得中道也

程傳莫夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中道又知惕懼且有戒備何事之

欽定四庫全書

御書易折中

卷十二

足恤也九居二雖得中然非正其為至善何也曰陽決陰君子決小人而得中豈有不正也知時藏勢學易之大集說張子曰能得中道故剛而不暴○蘇氏方也集說張子曰能靜而不忘警能警而不用得中道矣與大壯九二貞吉同故皆稱其得中案有戎勿恤者謂不輕於即戎也此所以為得中道

君子夬夬終无咎也

程傳牽結於私好由无決也君子義之與集說黃氏此決於當決故終不至於有咎也日終對始言之始雖若濡有愠終必決去而无咎也

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

程傳九處陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能強進其行次且剛然後能明處柔則遷失其正性豈復有明也故聞言而不案四與陰尚隔位不當者借爻位以明四之未當事任而欲次且前進之非宜也

中行无咎中未光也

本義程傳卦辭言夬夬則於中行為无咎矣象誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得為光大也蓋人心一有所集說張子欲則離道矣夫子於此示人之意深矣近於陰不能無累故必正其行然後免咎○趙氏汝謀曰他卦貴於中行此爻乃止於无咎其亦體兌之

欽定四庫全書

御書易折中

卷十二

說溺於上而致然乎故於中為未光也案張子之說極是蓋因中未光故貴於中行非謂雖中行而猶未光也

无號之凶終不可長也

程傳陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極云終不可長也先儒以卦中有孚號咷无以為也故為无號作去聲謂无用更加號令非也一卦中適有兩去聲字一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之於天下雖大惡未嘗必絕之也今直使之无號謂必有凶可乎曰夫者小人之道消亡之時也决去小人之道豈必盡誅之乎使之變革乃小人之道亡也道亡乃其凶也

天下有風姤后以施命誥四方

程傳

風行天下无所不周為君后者觀其周徧之象

以施其命令周誥四方也風行地上與天下有
風皆為周徧庶物之象而行於地上徧觸萬物則為
觀經歷觀省之象也行於天下周徧四方則為姤施
發命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君子大
人稱先王者先王所以立法制建國作樂省方教法
閉關育物享帝皆是也稱后者后王之所為也財成
天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱大
人者王公集說與氏煥曰天下有風姤與風行地上
之通稱觀則曰省方觀民設教曰施曰誥自上下天下有
風之象也曰省方觀民設教曰施曰誥自上下天下有
案巽之申命因有積弊而振飭之也姤之施命與巽
正同蓋在三畫之卦為巽者在六畫之卦即為姤也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

繫于金柅柔道章也

施命申命所以消隱除
積弊法風之吹散伏陰也

本義牽進也以其程傳牽者引而進也陰始生而漸
進故止之進柔道方牽也繫之于金柅

所以止其進也不使進則集說孔氏類達曰柔道牽
不能消正道乃貞吉也者陰柔之道必須有

所牽繫也○鄭氏汝諧曰此羸豕也力雖微而其志
則踣躅惟信其踣躅則不可不有所牽制故曰柔道
牽也○趙氏汝模曰姤之初言

包有魚義不及賓也

程傳二之遇初不可使有二於外當如包苴集說吳
之有魚包苴之魚義不及於賓客也

曰慎曰九二既包有魚則當盡其防制之責以義言
之不可使遇於賓也若不制而使遇於賓則失其義
矣

其行次且行未牽也

程傳其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不促
其行也既知危而改之故未至於大咎也集

說郭氏雍曰无庸次且之厲蓋未
說嘗牽勉而妄行焉是以至此

案易中言牽者自小畜
至此皆當為牽制之義

无魚之凶遠民也

本義民之去已程傳下之離由已致之遠民者已遠
猶已遠之也為上者有以使之離也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

集說余氏本曰言其使民失道無以結民
之心致民之去已由已之遠乎民也

案九四因與陰相應故惡而欲遠之正如夫三壯于
頤之意徒欲遠之而不能容之制之此所以包无魚

也君子之於小人也惟其能容之是以能制之不能
容之則彼自絕矣欲以力制不亦難乎書曰民可近

不可下此
之謂也

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

程傳所謂含章謂其含蘊中正之德也德充實則成
章而有輝光命天理也舍達也至誠中正屈已

求賢存志合於天理所集說蘇氏軾曰陰長而消陽
以有隕自天必得之矣天之命也有以勝之人

之志也君子不以命廢志故九五之志堅則必有自
天而隕者言人之至者天不能勝也○楊氏啟新曰

陰陽迭勝天運自然而心心念念不舍天命以靜制之此所以挽回造化也

案詩云桑之落矣其黃而隕故有隕自天謂天時既至而瓜隕也雖天命之必然亦由君子積誠脩德與之符合故曰志不舍命

始其角上窮吝也

程傳 既處窮上則亦極矣是上窮而致吝也 以剛極居高而求遇不亦難乎 案不與陰遇雖无咎然君子終以不能濟時為可羞為其身在外所處之窮故爾

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

本義 除者脩而程傳 澤上於地為萃聚之象君子觀聚之之謂 萃象以除治戎器用戒備於不虞

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷十二

五

虞凡物之萃則有不虞度之事故聚聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也除而集說 王氏弼曰聚而無防則聚之所以戒不虞也 衆生心○朱子語類云大凡物聚衆盛處必有爭故當豫為之備又澤本當在地中今却上於地上是水盛有潰決奔突之憂故取象如此○王氏申子曰澤上有地臨則聚澤者地岸也澤上於地萃則聚澤者隄防也以地岸而聚澤則無隄防之勞以隄防而聚澤則有潰決之憂故君子觀此象為治世之防除治其戎器以為不虞之戒若以治安而忘戰守之備則是以舊防為無用而壞之也其可乎

乃亂乃萃其志亂也

程傳 其心志為同類所惑亂故乃萃於羣陰也不集能固其守則為小人所惑亂而失其正矣 集

說 李氏簡曰非其志惑亂必無舍應亂萃之理

引吉无咎中未變也

程傳 萃之時以得聚為吉故九四為得上下之萃二與五雖正應然異處有間乃當萃而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未遠至改變也變則不相引矣或曰二既有中正之德而象云未變辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可觀其集說 楊氏萬未至於變耳故象含其意以存戒也 集說 里曰中不以為上所引而有所變也

案此中未變與比二不自失之意同中庸所謂不變塞焉孟子所謂達不離道者是也

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷十二

三五

往无咎上巽也

程傳 上居柔說之極三往而无集說 虞氏翻曰動之咎者上六巽順而受之也 四故上巽○鄭氏汝諧曰下二陰皆萃於陽矣三獨無附故咎嗟怨嘆而无攸利雖然當萃之時下欲萃於上上亦欲下之萃於我三不以無應之故能往歸於上雖小吝而亦可以无咎上非上六謂在上之陽也

大吉无咎位不當也

程傳 以其位之不當疑其所為未能盡善故云必得大吉然後為无咎也非盡善安得為大吉乎

集說 蘇氏軾曰非其位而有聚物之權非大吉則有咎矣○郭氏雍曰四得上下之聚而非君位故言不當也○鄭氏汝諧曰其位近其德同其為下之所歸亦同自非所為至善則其君病之烏能无咎戒

之也凡言位不當其義不一此所謂不當者為其以剛陽迫近其君也○熊氏良輔曰九四九五皆萃之主九五在上之萃也九四在下之萃也故九五曰萃而有位而四象曰位不當大吉无咎者上比於君以臣而有君萃之象疑於有咎故也

案鄭氏謂凡言位不當其義不一者是已然須知是借爻位之當不當以發明其德與時位之當不當

萃有位志未光也

本義未光謂程傳象舉爻上句王者之志必欲誠信不懷歸若尚有匪孚集說龔氏煥曰五有其位者也

是其志之未光大也○胡氏炳文曰四必大吉而後无咎位不當也五有位矣而匪孚志猶未光也然則欲

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

當天下之萃者不可無其位有其位又不可無其德

齋咨涕洟未安上也

程傳小人所處常失其宜既貪而從欲不能自擇安地至於困窮則顛沛不知所為六之涕洟蓋不

安於處上也君子慎其所處非義不居不幸而有危困則泰然自安不以累其心小人居不擇安常履非

據及其窮迫則隕獲蹉跌甚至涕洟為可羞也末者非遽之辭猶俗云未便也末便能安於上也陰而居

上孤處无與既非集說趙氏光大曰言危懼而不敢其據豈能安乎自安於上操心危慮患深安

得晏然而已乎

案上猶外也雖在外而不敢自安如舜之耕歷山周公之虞東園必號泣曉曉求萃於君父而後已也

地中生木升君子以順德積小以高大

本義王肅本順作慎今案他書引此亦多作慎程傳意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦

木生地中長而上升為升之象君子觀升之象以順脩其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也

萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大

升之義也集說胡氏炳文曰木之生也一日不長則枯德義也集說之進也一息不慎則退必念念謹審事事

謹審其德積小高

允升大吉上合志也

程傳與在上者合志同升也上謂九二從二而升集乃與二同志也能信從剛中之賢所以大吉

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

說呂氏大臨曰初六以柔居下當升之時柔進而上雖處至下志與三陰同升眾之所允無所不利故

曰允升大吉

案呂氏以上為上體三陰者是

九二之孚有喜也

程傳二能以孚誠事上則不唯為臣之道无咎而已有慶者如是則有福慶及於物也言有喜者事既善

而又有可喜也如大畜童牛之牯元吉象云有喜蓋

牯於童則易又免強制之難是有可喜也

升虛邑无所疑也

程傳入无人之邑其集說蘇氏賦曰九三以陽用陽進無疑阻也

无所疑也不言吉者其為禍福未可知也存乎其人而已

案乾四曰或之者疑之也故无咎果於進而无所疑可乎蘇氏之說善矣

王用亨于岐山順事也

本義以順而升登程傳四居近君之位而當升時得祭於山之象

以柔居坤順之至也文王之亨于岐山亦以順時而已上順於上下順乎下已順處其義故云順事也

案用賢以享於神明是順神明之心而事之者也

貞吉升階大得志也

欽定四庫全書

易經

三

程傳倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下之大治其志可大得也君道之升患无賢才之助

爾有助則猶集說何氏楷曰即象所自階而升也

案自初而升至此而升極矣故初曰上合志此曰大得志

冥升在上消不富也

程傳昏冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有加益也不富无復增益也升既極則有退而无進

也集說胡氏瑗曰上六既不達存亡之幾以至於上位固當消虛自損不為尊大以自至於富盛也

案胡氏之說善矣然不曰不息之貞消不富也而曰冥升在上者以在上明其位勢之滿盛故當以自消

損為貞也

澤无水困君子以致命遂志

本義水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不乏有也如是則雖困而亨

矣程傳澤无水困乏之象也君子當困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命

以運其志知命之當然也則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難墮於窮危

所守亡矣安能遂集說王氏弼曰澤无水則水在澤其為善之志乎

而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎○鄭氏汝諸曰知其不可求而聽其自至焉致命也在命者不可求在志者則可求所謂從吾所好也○馮氏富可

曰君子之處困也命在天而致之志在我則遂之困

欽定四庫全書

易經

三

而安於困者命之致也困而有不用者志之遂也若小人處之則凡可以求幸免者無不為也而卒不得

免焉則亦徒喪其所守而已矣體坎險以致命體兌說而遂志○何氏楷曰致猶委也人不信其命則死

生禍福營為百端居貞之志何以自遂今一委之命則不以命貳志者夫且能以志立命

入于幽谷幽不明也

程傳幽不明也謂益入昏暗自陷於深困也明則不至於陷矣

困于酒食中有慶也

程傳雖困於所欲未能施惠於人然守其剛中之德必能致亨而有福慶也雖使時未亨通守其中

德亦君子之道亨乃有慶也

案二有中德故能以酒食享祀而有福慶

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

程傳 據于蒺藜謂乘九二之剛不安猶藉刺也不祥者不善之微失其所安者不善之效故云不見其妻不祥也 集說 鄭氏汝諧曰進阨於四故困于石退乘

入而以柔遇柔非其配也以此處困不祥莫甚焉

案又有象喻而傳偏舉一者舉其重者也易乘剛之義最重故睽三見輿曳此爻據于蒺藜皆以其乘剛之言

來徐徐志在下也雖不當位有與也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

程傳 四應於初而隔於二志在下求故徐徐而來雖居不當位為未善然其正應相與故有終也

集說 蘇氏濬曰四與五同為上六所掩進而見掩豈君子直遂之時耶惟沈潛以養其晦從容以俟

其幾故五曰乃徐徐四曰徐徐志在下者四位雖上而心則下也然四五合德天下之事終以舒徐濟之故

曰有與又曰有終○何氏楷曰五為近比則四之所與者

則則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

程傳 始為陰揜无上下之與方困未得志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟於困也

不曰中正與二合者云直乃宜也直比正意差緩盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能亨天下之困

而享受其福慶也 集說 陸氏希聲曰困窮而通德辨而明中

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

程傳 為困所纏而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遂有悔而去之可出於困是其

行而集說 陸氏希聲曰行而獲吉故曰變乃通也吉也 田氏疇曰諸家皆以吉行也三字為一句非也蓋動悔有悔吉是句行也是句動悔有悔之所

木上有水井君子以勞民勸相

本義 木上有水津潤上行井之象也勞民者以程傳君養民勸相者使民相養皆取井養之義

木承水而上之乃器汲水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸勉以相助之道也勞

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

徠其民法井之用也勸集說 張子曰養而不窮莫若民使相助法井之施也

繪曰水性潤下能上潤於物者井之用也○朱子語類云木上有水井說者以為木是汲器則後面却有

瓶瓶自是瓦器只是說水之津潤上行至那木之杪這便是井水上行之象○又云草木之生津潤皆上

行直至樹末便是木上有水之義如葛藟葉每晨葉尾皆有水如珠顆雖藏之密室亦然非露水也問如

此則井之義與木上有水何預曰木上有水便如水本在井底却能汲上來給人之食故取象如此○李

氏心傳曰勸相即相友相助相扶持之意

案大象木上有水須以朱子之說為長象傳巽乎水而上水則鄭氏結緯之說不妨並存也勞民者如巽

風之布號令勸相者如坎水之相灌輸

井泥不食下也舊井无禽時舍也

本義言為時程傳以陰而居井之下泥之象也无水所棄程傳而泥人所不食也人不食則水不止无以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能濟物為時所舍置不用也若能及禽鳥是亦有所濟也舍上聲與乾之時集說孔氏穎達曰下也者以其最在井下舍音不同集說故為井泥也時舍也者人既不食禽亦不向是一時共棄舍也

井谷射鮒无與也

程傳井以上出為功二陽剛之才本可濟用以在下則當汲引而上集說谷氏家杰曰謂有泉而无與成井之功矣集說無泉而時棄者自不可同也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

井渫不食行惻也求王明受福也

本義行惻者行道之程傳井渫治而不見食乃人有為憂惻也既以不得行為惻則豈免有集說趙氏汝求也故求王明而受福志切於行也集說趙氏汝不以不食為憂賢者不以不遇而惻心惻者行人也行汲之人為之求王者之明也求王之明豈明比以干祿為其見知於上則福被生民猶井汲而出然後利及於人也○王氏申子曰井渫而不為人所食縱不自惻行道之人亦為之求之以並受其福矣人之我用人亦為之求之以並受其福矣

井甃无咎脩井也

程傳甃者脩治於井也雖不能大其濟物之功亦能脩治不廢也故无咎僅能免咎而已若在剛陽

寒泉之食中正也

程傳寒泉而可食井道之至善者也九五中正之德為至善之義案詩云泉之竭矣不云自中蓋不中則源不常裕而不寒也又云冽彼下泉浸彼苞蕭蓋不正則流不逮下而不食也

元吉在上大成也

程傳以大善之吉在卦之上井道之大成也井以上為成功

澤中有火革君子以治歷明時

本義四時之變程傳水火相息為革革變也君子觀以治歷數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革則與天地合集說虞氏翻曰歷象謂日月星辰也天地革其序矣集說而四時成故君子以治歷明時也○朱子語類云治歷明時非謂歷當改革蓋四時變革中便有箇治歷明時底道理

鞶用黃牛不可以有為也

程傳以初九時位才皆不可以集說胡氏瑗曰凡革有為故當以中順自固也集說之道必須已日

然後可以革之也民固即日而未孚可遽革之乎故但可固守中順未可大有所為○鄭氏汝諧曰居位之下革之而人未必從當革之始遽革而人未必信固執中順之道循理而變通可也自我有為不可也於革之初言之欲其謹於始也

已日革之行有嘉也

程傳已日而革之征則吉而无咎者行則有嘉慶也無救弊濟世之心集說俞氏琰曰未當革而遽往適失時而有咎也○集說以滋弊耳何嘉之有必往於已日當革之時則其行有嘉美之功行釋征字嘉釋吉无咎

革言三就又何之矣

欽定四庫全書

御纂周易折中

四四

本義言已程傳稽之衆論至於三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也如是而行乃順理時行非已之私意集說徐氏幾曰初未可革二所欲為也必得其宜矣乃革之三則變革之事成矣凡事詳審至再三則止矣又何往焉

改命之吉信志也

程傳改命而吉以上下信其志也誠既至則上下信矣革之道以上下之信為本不當不孚則不信當而不信猶不可集說龔氏煥曰信志即有孚之謂行也況不當乎集說龔氏煥曰信志即有孚之謂人心則可以改命而得吉矣

大人虎變其文炳也

程傳事理明著若虎文之炳煥集說俞氏琰曰虎之明盛也天下有不孚乎革道已成事理簡明如虎文之炳然也

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

程傳君子從化遷善成文彬蔚章見於外也中人以革易其外以順從君上之教令是革面也至此革道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣集說張子曰以柔為德不及九五剛中炳明故但臨曰上六與九五皆革道已成之時虎之文脩大而有理豹之文密茂而成斑其文炳然如火之照而易辨也其文蔚然如草之暢茂而叢聚也○俞氏琰曰小人居革之終幡然嚮道以順從君無不心悅而誠服或者乃謂而革而心不革非也

欽定四庫全書

御纂周易折中

四五

木上有火鼎君子以正位凝命

本義鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不程傳木上有火以木巽火也烹飪之象故為鼎君子觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所處必正其小至於席不正不坐毋跛毋倚取其安重之象則疑其命令安重其命令也疑聚止之義謂安重也今世俗有凝然之語以命令而言耳凡動為皆集說房氏喬曰鼎者神器至大至重正位當安重也集說疑命法其重大不可遷移也○李氏元量曰木上有火非鼎也鼎之用也猶之木上有水非井也井之功也○鄭氏汝諧曰革以改命鼎以定

命知革而不知鼎則天下之亂滋矣○項氏安世曰存神息氣人所以疑壽命中心無為以守至正君所以疑天命○王氏申子曰鼎形端而正體鎮而重君子取其端正之象以正其所居之位使之愈久而愈安取其鎮重之象以疑其所受之命使之愈久而愈固○胡氏炳文曰鼎之器正然後可疑其所受之實君之位正然後可疑其所受之命

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

本義 鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則程傳未為悖也從貴謂應四亦為取新之意 程傳鼎覆而趾顛悖道也然非必為悖者蓋有傾出否惡之時也去故而納新焉惡而受美從貴之義也應於四上從於集說也於是出其惡故雖覆未悖猶安至貴者也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十二

四十五

賤不當貴以其子故得貴焉春秋之義母以子貴是也○鄭氏汝諧曰初居下乃鼎之趾必顛趾者乃出否也猶之妻也其可從上以子也子貴則母貴也凡取新之義必捨惡而取善捨賤而取貴期合於義初之應乎四顛趾也從貴也柔而應於上必有此義乃可案傳於得妻之辭不釋但以從貴之意包之聖言之簡而盡如此

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

本義 有實而不謹其所往則程傳鼎之有實乃人之為仇所即而陷於惡矣 有才業也當慎所趨向不愼所往則亦陷於非義二能不愼於初而上從六五之正應乃是慎所之也我仇有疾舉上文也我仇對己者謂初也初比已而非正是有疾也集說既自守以正則彼不能即我所以終无過尤也

張子曰以陽居中故有實實而與物競則所喪多矣故所之不可不愼也案尤者己之過尤也人之怨尤也能愼其所行則雖我仇有疾害之心无過尤之可指而怨尤之念亦消矣

鼎耳革失其義也

程傳 始與鼎耳革異者失其相求之義也與五非應失求合之道也不中非同志之象也是以其行塞而不通然上明而下才終必和合故方雨而吉也案象傳凡言義者謂卦義也此失其義非謂已之所行失義蓋謂爻象無相應之義爾覆公餗信如何也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十二

四十七

本義 言失程傳 大臣當天下之任必能成天下之治信也 安則不誤君上之所倚下民之所望與已致身任道之志不失所期乃所謂信也不然集則失其職誤上之委任得為信乎故曰信如何也說楊氏簡曰居大臣之位是許國以大臣之事業也而實則不稱折足覆餗失許國之信矣鼎黃耳中以爲實也

程傳 六五以得中爲善是以中爲實德也五之所以聰明應剛爲鼎之主得鼎之道皆由得中也

集說 陸氏績曰得中承陽故曰中以爲實○郭氏雍曰中以爲實者六五陰虛以黃中之德爲實也猶坤之六五美在其中之道也

玉鉉在上剛柔節也

程傳 剛而溫乃有節也上居成功致用之地而剛柔中節所以大吉无不利也井鼎皆以上出為成功而鼎不云元吉何也曰井之功用皆在上出又有傳施有常之德是以元吉鼎以烹飪為功居上為成德與井異以剛柔集說 熊氏良輔曰上以剛居柔故節故得大吉也

存雷震君子以恐懼脩省

程傳 存重襲也上下皆震故為存雷雷重仍則威益盛君子觀存雷威震之象以恐懼自脩飭循省也君子畏天之威則脩正其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是集說 項安世曰恐懼脩省所謂存也人能恐懼則既震矣又脩省焉存在其中矣○胡氏炳文曰恐懼作於心脩省見於事脩克治之功省審察之力

欽定四庫全書

御纂周易折中

四九

案恐懼脩省者君子之存雷也非遇雷震而恐懼也須從項氏

震來就就恐致福也笑言啞啞後有則也

程傳 震來而能恐懼周顧則无患矣是能因恐懼而反致福也因恐懼而自脩省不敢違於法度是由震而後有法則故能保集說 范氏仲淹曰君子之其安吉而笑言啞啞也懼於心也思慮必慎其始則百志弗違於道懼於身也進退不履於危則百行弗罹於禍故初九震來而致福慎於始也

震來厲乘剛也

程傳 當震而乘剛是以彼厲而集說 胡氏炳文曰屯已危震剛之來其可禦乎六二豫六五噬嗑六二困六三震六二皆言乘剛惟困六三乘坎之中爻其餘皆乘震之初也

震蘇蘇位不當也

程傳 其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中不正其能安乎案震當就就不當蘇蘇六三當重震之間正奮厲以有為之時也而以陰不中正處之至於蘇蘇緩散故曰位不當

震遂泥未光也

程傳 陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道乃失其剛正而陷於重陰以致遂泥豈能光也云未光見陽剛本能震也以失德故泥耳

案四有剛德非失德者此言未光蓋志氣未能自遂行拂亂其所為耳與噬嗑九四之未光同皆謂所處

欽定四庫全書

御纂周易折中

四九

者未能遂其所志非兌上未光之比

震往來厲危行也其事在中大无喪也

程傳 往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其大无喪以无喪集說 張子曰无喪有事猶云不失其所喪為大也其乘剛故危以其在中故无喪禍至與不至皆懼則无喪有事○郭氏雍曰二以來厲而喪貝則五之往來皆厲宜其大有喪也六五位雖不正而用中焉其事既不失中道雖涉危行可以大无喪矣

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

本義 中謂程傳也所以恐懼自失如此以未得於中道也謂過中也使之得中則不至於索

索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變於未極之前則无咎也上六動之極震極則有變義也
集說 吳氏澄曰畏鄰戒謂因鄰之戒而知畏也○龔氏煥曰中未得者處震之極志氣消索中無所主也

兼山艮君子以思不出其位

程傳 上下皆山故為兼山此而并彼為兼謂重複也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也况踰
集說 董氏曰兩雷兩風兩火兩水兩澤分非據乎
相往來此止之象也○丘氏富國曰凡人所為所以易至於出位者以其不能思也思則心有所悟知其
欽定四庫全書 御纂周易折中 卷十二 五

所當止而得所止矣
案思不出位諸家皆作思欲不出其位思字不甚重今觀咸卦云貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思而夫子以何思何慮明之則此思字蓋不可累雜擾之思動於欲者也通微之思濬於理者也大學云安而后能慮蓋思不出位之說也

艮其趾未失正也

程傳 當止而行非正也止之於初故未至
失正事止於始則易而未至於失也
集說 虞氏曰動而得正故未失正也○郭氏雍曰趾初象也動莫先於趾止於動之先則易而止於既動之後則難傳言未失正者止於動之先未有失正之事也

不拯其隨未退聽也

本義 三止乎上亦不肯退而聽乎二也
程傳 所以不拯之而唯隨者聽下從也

艮其限危薰心也

程傳 謂其固止不能進退危懼
之慮常薰燦其中心也
集說 鄭氏汝諧曰三交而其危則實薰心也○何氏楷曰以強制故危薰心艮限者強制之謂也

艮其身止諸躬也

程傳 不能為天下之止能止於其身
身而已豈足稱大臣之位也
集說 孔氏穎達曰躬猶身也明能靜止其身不為躁動也○王氏應麟曰艮六四艮其身象以躬解之偃背為躬見背而不見面朱文公詩云反躬艮其背

案止諸躬便是艮其身但易其字為諸字爾蓋易其字為諸字便見得是止之於躬與夫正本清源自然而止者畧異矣王
氏解姑備一說

艮其輔以中正也

本義 正字義文
程傳 五之所善者中也艮其輔謂止
輔使不失中
集說 余氏本曰言不妄發發必乃得正也
當理唯有中德者能之

敦艮之吉以厚終也

程傳 天下之事唯終守之為難能敦於止集說王氏

曰德愈厚而止愈安是止

之善終者也其吉可知

案艮者萬物之所成終而所成始故於上言厚終凡

人之心惟患其養之不厚不患其發之不光水蓄則

彌盛大宿則彌壯厚其

終則萬事皆由此始

山上有木漸君子以居賢德善俗

本義 二者皆當以漸而進疑程傳山上有木其高有

觀漸之象以居賢善之德化美於風俗人之進於賢

德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在已

且然教化之於人不以漸其能入乎移風易

俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也集說楊

欽定四庫全書

曰地中生木以時而升山上有木其進以漸○馮氏

當可曰居積也德以漸而積俗以漸而善內卦艮止

居德者止諸內也外卦巽入善俗者

入於外也體艮以居德體巽以善俗

案地中生木始生之木也山上有木高大之木也凡

木始生枝條驟長旦異而夕不同及既高大則自拱

把而合抱自拱手而干霄必須踰年積歲此升與漸

之義所以異也居德善俗皆須以漸又居賢德然後

可以善俗亦

漸之意也

小子之厲義无咎也

程傳 雖小子以為危厲

在義理實无咎也

飲食衎衎不素飽也

本義 素飽如詩言素餐得之以道程傳又辭以其進

則不為徒飽而處之安矣

飲食和樂為言夫子恐後人之未喻又釋之云中正

君子遇中正之主漸進於上將行其道以及天下所

謂飲食衎衎謂其得志和樂集說 龔氏煥曰二以中

不謂空飽飲食而已素空也

尸位素餐者比故

食之衎衎而樂也

案六爻以鴻取進象自水涯以至山上自遠而近自

下而高也于為最遠是士之將進而不苟進者故在

詩曰置之河之干兮彼君子兮不素餐兮二雖進為

時用漸于磐矣而不忘不素餐之義所謂達不變塞

也者

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順

相保也

程傳 夫征不復則失漸之正從欲而失正離判其羣

離其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇

謂以順道相保君子之與小人此也自守以正豈唯

君子自完其已而已乎亦使小人得不陷於

非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇集說楊

簡曰夫征不復上九不應離羣醜也婦孕不育九三

失其所以為婦也三不中有失道之象故凶非正者

足以害我故曰寇慮三之失道或親於寇而不能禦

也故教之禦寇則我不失於正順而夫婦可以相保

矣○熊氏良輔曰順相保順慎

通用只是謹慎以相保守也

案楊氏之說又義文意兩得之矣君子之仕也上雖

不交而已必盡其道故周公曰恩斯勤斯育子之閔

斯不可以不遇而遂棄其殷勤也王仲淹曰美哉公旦之為周也必使我君臣相安而禍亂不作其順相保之謂乎

或得其順以巽也

程傳 摘者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得柄也

終莫之勝吉得所願也

程傳 君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也

其羽可用為儀吉不可亂也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

本義 漸進愈高而不為用其程傳 君子之進自下志卓然豈可得而亂哉 程傳 而上下由微而著跬步造次莫不有序不失其序則无所不得其吉故九雖窮高而不失其吉可用為儀法者以其有序而不可亂也 集說 胡氏炳文曰二居有用之位有益於人之亂也 國家而非素飽者上在無用之地亦足為人之儀表而非無用者二志不在溫飽上志卓然不亂也 志慮高潔而功名富貴不足以累其心故其志可則使志可得而亂又安可用為儀哉

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

本義 雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正程傳 知其終之有敝也推之事物莫不皆然 程傳 雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象也故為歸妹君子觀男女配合生息相續之象而

以永其終知有敝也永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敝壞之理而戒慎之敝壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恆之異而動漸之止而巽也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸 集說 崔氏憬曰歸妹人之妹則當思永終之戒也 集說 始終也始則征凶終則无攸利故君子以永終知敝為戒者也○吳氏曰慎曰永終知敝言遠慮其終而知有敝也氓之詩不思其反所以終

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

本義 恆謂有常程傳 歸妹之義以說而動非夫婦能雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所為如跛者之能履然征而吉者以其能相承助也能助其君娣之集說 鄭氏汝諧曰初少女且微而在下以娣媵吉也 集說 而歸乃其常也娣媵不能成內助之功雖有其德如跛者之履耳跛者之履雖不足以有行然亦可以行者以其佐小君能相承助也如是而征則為安分故吉○俞氏瑛曰相承者佐其嫡以相與奉承其夫也案言以恆者女而自歸非常惟娣則從嫡而歸乃其常也利幽人之貞未變常也

程傳 守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媒狎

集說 俞氏瑛曰屯六二曰反常謂字乃女子之常不

曰未變常謂嫁者女子之常九二不願嫁似乎變常

然能以幽靜自守是亦女德之常未為變常也○來

氏知德曰一與之齊終身不改此婦道

之常也守幽人之貞則未變其常矣

歸妹以須未當也

程傳 未當者其處其德其求歸之道集說 朱氏震曰

皆不當故无取之者所以須也集說 六三居不

當位德不正也柔而上剛行不順也為說之主以說

而歸動非禮也上無應無受之者也如是而賤矣故

曰未當也未當故無

取之者反歸以婦也

欽定四庫全書

卷十二

程傳 所以愆期者由已而不由彼賢女人所願取所

集說 孔氏穎達曰嫁宜及時今乃過期而遲歸者此

嫁者之志欲有所待而後乃行也○俞氏瑛曰

又辭言愆期而久傳直述其志以見愆期在我而不

苟從人蓋有待而行非為人所棄也行謂出嫁詩泉

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

本義 以其有中德之貴程傳 以帝乙歸妹之道言其

禮而不尚節也五以柔中在尊高之位以尊貴而集

行中道也柔順降屈尚禮而不尚節乃中道也

說王氏申子曰上二句舉爻辭下二句釋之也言五

居尊位而用中故能以至貴而行其勤儉謙遜之

道

上六无實承虛筐也

程傳 筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉

之无終集說 王氏宗傳曰專取虛筐无

者也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

本義 取其威照程傳 雷電皆至明震並行也二體相

象離明也照察之象震動也威斷之象折獄者必照

其情實唯明克允致刑者以威於姦惡唯斷乃成故

欽定四庫全書

卷十二

君子觀雷電明動之象以折獄致刑也噬嗑言先王

飭法豐言君子折獄以明在上而麗於威震王者之

事故為折獄致刑旅明在上而麗於威震君子之用

與不固獄君集說 孔氏穎達曰斷決獄訟須得虛實

子皆當然也集說 孔氏穎達曰斷決獄訟須得虛實

動而不明則淫濫斯及故君子象於此卦而折獄致

刑○蘇氏軾曰傳曰為刑罰威獄以類天之震曜故

易至於雷電相遇則必及刑獄取其明以動也至於

離與艮相遇曰无折獄无留獄取其明以止也○未

氏震曰雷明照也所以折獄雷威怒也所以致刑○

朱子語類問雷電噬嗑與雷電豐亦同曰噬嗑明在

上是明得事理先立這法在此未有犯威人留待異

時之用故云明罰飭法豐威在此未有犯威人留待異

動於上必有過錯也故云折獄致刑

雖旬无咎過旬災也

本義 戒占者不可求勝 聖人因時而處宜隨事
其配亦久辭外意 程傳 而順理夫勢均則不相
下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四
也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎降已
以相求協力以從事若懷先己之私有加上之意則
患當至矣故曰過旬災也均而先己是過旬也一求
勝則不集說 劉氏攷曰旬數之極也猶日之中也言
能同矣 集說 无咎者謂初未至中猶可進也若進而
過中則災故象稱過旬災也又辭不言豐者謂初未
至豐也○胡氏瑗曰言雖居豐盈之時可以无咎若
過於盈滿則必有傾覆之災也○俞氏瑛曰又辭云
雖旬无咎又傳云過旬災則戒其不可過也蓋與象
傳天地日
月說同

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

案過旬災即日中則是月盈則食之意也經意謂同
德相濟雖當盈滿之時可以无咎況初居豐之始未
及日中乎傳意則謂正宜及今而圖之
耳稍過於中便將有災矣其義相備也

有孚發若信以發志也

程傳 有孚發若謂以己之孚信感發上之心志也
苟能發則其吉可知雖柔暗有可發之道也 集
說 趙氏汝棣曰疾得於境之疑乎發於志之信○王
氏申子曰二虛中故有孚五亦虛中故可發言以
誠相感也

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

程傳 三應於上上應而无位陰柔无勢力而處既終
其可共濟大事乎既无所賴如右肱之折終不

可用 集說 潘氏士藻曰六二雖當豐節之時然五得
矣 施也九三所應上六无可發之明
矣不可用而不用保身之哲也

豐其部位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

程傳 位不當謂以不中正居高位所以闇而不能致
柔而臣不中正故也遇其夷主吉行也陽剛相 集說
遇吉之行也下就於初故云行下求則為吉也 集說
項氏安世曰六二指六五為節為斗故往則入於闇
而得疑九四之節與斗皆自指也故行則遇明而得
吉○吳氏澄曰豐節見斗六二爻辭已備象傳不釋
而獨九四致其詳者蓋二象由九四而成四為節故

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

二見斗二爻之象
同而所重在四也

六五之吉有慶也

程傳 其所謂吉者可以有慶福及於天下也人君雖
柔暗若能賢才則可以為天下之福唯患不
能 集說 何氏楷曰人君以天下常豐為慶慶
耳集說 以天下故吉言慶則譽在其中矣

豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

本義 藏謂 程傳 六處豐大之極在上而自高若飛翔
人者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏
暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與親也 集說
石氏介曰始顯大終自藏皆聖人戒其過盛于雲曰
災災者滅隆隆者絕觀雷觀火為盈為實天收其聲

地藏其熱高明之家鬼瞰其室正合此義○張子曰
豐屋節家自蔽之甚窮大而失居者也處上之極不
交於下而居動之末故曰天際翔也○朱子語類云
豐其屋天際翔也似說如鸞斯飛樣言其屋高大到
於天際却只是
自蔽障得濶

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

本義 慎刑如山程傳火之在高明无不照君子觀明
恃故戒於慎明而止亦慎象觀火行不處之象則不
留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久
也集說 孔氏穎達曰火在山上遂草而行勢不久留
此以明察審慎用刑而不稽留獄訟○項氏安世曰
山非火之所留也野燒延緣過之而已故名之曰旅

欽定四庫全書

易經

卷十二

而象之以不留獄○趙氏汝模曰火燭則宅於靈治
則宅於爐在山則野燒之暫宿旅寓耳故為旅之象
離虛為明艮止為謹君子體之明謹於用刑而不留
獄蓋獄者人之所旅也不留獄不使久處其中也用
刑固貴於明然明者未必謹謹者或留獄明矣謹矣
而淹延不決雖明猶闇也雖謹反害也○張氏清子
曰明則無適情慎則無濫罰明慎既盡斷
決隨之聖人取象於旅正恐其留獄也

旅瑣瑣志窮災也

程傳 志意窮迫益自取災也災者對
言則有分獨言則謂災患耳 集說 谷氏家杰
行象鄙其志○楊氏啟新曰
窮不是困窮局促猥陋之義

得童僕貞終无尤也

程傳 羈旅之人所賴者童僕也既
得童僕之忠貞終无尤悔矣 集說 王氏弼曰既
即次懷資皆无
所失故終无尤

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

本義 以旅之時而與下之
道如此義當喪也 程傳 旅焚失其次舍亦以
與下之道如此義當喪也在旅而以過剛自高待下
必喪其忠貞謂失其心也在旅而失其童僕之心為
可危 集說 郭氏雍曰九三剛而不中故不能安旅失
其所安亦可傷矣以剛暴之才而以旅道
居童僕宜其失眾心而喪也夫旅豈與人之道哉君
子自厚而已故終無以旅與下之事○王氏宗傳曰
既已有焚其次之傷矣而又喪其童僕焉此暴厲之
過也夫旅親寡之時也朝夕之所與者童僕而已爾

欽定四庫全書

易經

卷十二

豈可以旅視之也九三以旅視乎下則彼童僕也亦
必以旅視乎上矣其能久留乎故曰其義喪也○黃
氏淳耀曰下即童僕以旅與下者謂視童僕如旅人
也焚次而失其身所依庇亦已傷而不安矣況又喪
其童僕乎然非童僕之無良也當旅時而與下之道
刻薄寡恩直若旅人然宜不得其心力義當喪也將
誰咎哉

旅于處未得位也得其資吝心未快也

程傳 四以近君為當位在旅五不取君義故四為未
得位也曰然則以九居四不正為有吝矣曰以
剛居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行 集說
其志故雖得資吝於旅為善其心志未快也
黃氏淳耀曰資吝防患之物得其資
吝不過有以自防故曰心未快也

終以譽命上逮也

本義上逮言其舉程傳有文明柔順之德則上下與命聞於上也程傳之逮與也能順承於上而上與之為上所逮也在上而得乎下為下所上逮也在旅而上下與之所以致譽命也旅者困而未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽命集說胡氏則非旅也困而親寡則為旅不必在外也集說胡氏六五所謂柔得中乎外而順乎剛者也柔順中正之德為上九所信尊顯之命及之也案六五有位而上九無位不必以六五為上九所尊顯也蓋居高位便是上逮爾此又雖不以君位言而亦主於大夫士之載贊而獲乎名位者故曰上逮言其地望已高也

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

程傳以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義當有焚巢之事方以極剛自高為得志而笑不知喪其順德於躁易是終莫之聞謂終不自聞知也使自覺知則不至於極而號咷矣陽剛不中而處極固有高亢躁動之象而集說張子曰以陽極上旅而驕火復炎上則又甚焉肆者也失柔順之正故曰喪牛于易怒而忤物雖有凶危其誰告之故曰終莫之聞也案九三以旅與下郭氏王氏黃氏之說美矣惟以旅在上則未有說蓋以旅之道在上則視所居之位如寄寓然其無敬慎之心可知故曰其義焚也

隨風巽君子以申命行事

本義隨相繼程傳兩風相重隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以順之象而以申

命令行政事隨與重上下皆順也上順下而出之下順上而從之上下皆順重巽之義也命令政事順理則合民心而集說荀氏爽曰巽為號令兩巽相隨故民順從矣申命也法教百端令行為上故曰行事也○胡氏瑗曰巽之體上下皆巽如風之入物無所不至無所不順故曰隨風巽君子法此巽風之象以申其命行其事於天下無有不至而無有不順者也○郭氏雍曰君子之德風也有風之德而下無不從然後具重巽之義易於巽主教命猶詩之言風也故觀則省方觀民設教始則施命誥四方皆主巽而言也○邱氏富國曰申命者所以致其戒於行事之先行事者所以踐其言於申命之後○俞氏瑛曰既告戒之又丁寧之使人聽信其說然後見之行事則民之從之也亦如風之迅速也大抵命令之出務在必行不行則徒為虛文耳

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

進退志疑也利武人之貞志治也

程傳進退不知所安者其志疑懼也利用武人之貞集說趙氏汝楨曰治與疑對志疑而不決故進退靡定志治而不亂故決於行○黃氏淳耀曰兩可不決之謂疑一定不亂之謂治

紛若之吉得中也

程傳二以居柔在下為過巽之象而能使通其誠意者眾多紛然由得中也陽居中為中實之象中則非詭也所以吉而无咎集說郭氏雍曰二有巽之道是其所以无咎也○何氏楷曰申命行事紛若而得中也

頻巽之吝志窮也

程傳三之才質本非能巽而上臨之以巽承重剛而履剛勢不得行其志故頻失而頻巽是其志窮困可本集說蘇氏濬曰九三之頻巽非勉為之而失之甚也集說習為之而過也巽而頻焉則振作之氣不足其志亦窮而無所復之矣○張氏振淵曰志疑者可以治救之志窮則有吝而已

田獲三品有功也

程傳巽於上下如田之獲三品集說孔氏穎達曰有以喻行命而遍及上下成巽之功也功者田獵有獲有功也

九五之吉位正中也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

程傳九五之吉以處正中也得正中之道則吉而其悔亡也正中謂不過无不及正得其中也處柔巽與出命令唯得中集說邱氏富國曰以九居五位為善失中則悔也申命之主也

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

本義正乎凶程傳巽在牀下過於巽也處卦之上巽言必凶程傳至於窮極也居上而過極於巽至於自失得為正乎乃凶道也巽本善行集說楊氏啓故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也集說新曰巽在牀下居巽之極也天下事惟斷乃成今焉喪其資斧是失所以斷矣無斷則敗可必其凶也

麗澤兌君子以朋友講習

本義兩澤相麗互相滋益程傳麗澤二澤相附麗也

互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習者然當明相益之象集說虞氏翻曰學以聚之問友講習也○孔氏穎達曰同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也○程子曰天下之說不可極惟朋友講習雖過說無害兌澤有相滋益處○蘇氏軾曰取其樂而不流者也○朱氏震曰講其所知習其所行○蔡氏淵曰講兌象習重兌象○俞氏琰曰講者講其所未明講多則義理明矣習者習其所未熟習久則踐履熟矣此朋友講習所以為有滋益而如兩澤之相麗也若獨學無友則孤陋而寡聞故論語以學之不講為憂以學而時習為說以有朋自遠方來為樂

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

和兌之吉行未疑也

本義居卦之初其說也程傳有求而和則涉於邪詔无所為也以和而巳是以吉也象又以其處說在下而非中正故云行未疑也其行未有可疑謂未見其有失也若得中正則无是言也說以中集說蔡氏淵正為本爻直陳其義象則推而盡之集說曰初未事於陰所行未有疑惑若四比三有商兌之疑矣○徐氏幾曰疑謂係於陰也卦四陽惟初與陰無係故未疑○鄭氏維嶽曰以陽剛居兌初又不與陰比故信心信理而出行之於外者未與心疑使有繫應便不能自決矣

孚兌之吉信志也

程傳心之所存為志二剛實居中孚信存於中也集

說何氏稽曰初去三遠不特志可信而行亦未涉於

來兌之凶位不當也

程傳自處不中正无與而集說熊氏良輔曰六三位

間下兌方終上兌又來說而又說不得其

九四之喜有慶也

程傳所謂喜者若守正而君說之則得集說郭氏雍

之時處上下之際不妄從說知所擇者也介然自守

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

慶

孚于剝位正當也

本義與履九程傳戒孚于剝者以五所處之位正當

在信集說王氏申子曰謂正當尊位若孚

上六引兌未光也

程傳說既極矣又引而長之雖說之心不已而事

引之長其无意味甚矣豈有光也未非必之集說楊

啓新曰來兌引兌皆小人在君子則當來而勿受

說則心術曖昧行事邪

風行水上渙先王以享于帝立廟

本義皆所以程傳風行水上有渙散之象先王觀是

也收合人心无如宗廟祭祀之報出於其心故享帝

立廟人心之所歸也條人心合離散之道无大於此

集說程子曰萃渙皆享于帝立廟因其精神之聚而

曰風行水上波瀾必作振蕩離散不寧之時王若求

初六之吉順也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

程傳初之所以吉者以其能順從剛中集說郭氏雍

難之始也方難之始而極之無不濟矣天下之事

渙奔其机得願也

程傳渙散之時以合為安二居險中急就於初集說

王氏宗傳曰當渙之時以陽剛來居二二安靜之位

也故有奔其机之象夫惟安靜然後能一天下之動

渙其躬志在外也

程傳志應於上在外也與上相應故其身得免於渙

集說 黃氏淳耀曰外指天下言惟躬之渙所以能濟天下之渙惟志在天下之渙所以有躬之渙也

渙其羣元吉光大也

程傳 渙元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功集說 來氏知德曰凡樹私黨者皆心之君臣之分也集說 暗昧狹小者也惟無一豪之私則光明正大自能渙其羣矣故曰光大也

王居无咎正位也

程傳 王居謂正位人君之尊位也能如集說 熊氏良五之為則居尊位為稱而无咎也集說 輔曰天下渙散之時須人君發號施令正位乎上使人心知所歸向而天下矣故曰王居无咎而象曰正位也

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷十二

完

此與萃有位之義同本義以渙王居為渙其居積然當渙散之時必有為渙之主者所當從小象正位之說

渙其血遠害也

程傳 若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則不然蓋血字下脫去字血去惕出謂能遠害則无咎集說 項氏安世曰上九爻辭血與出韻叶音三字也此不同此血已散不假更去又惕與逃義自殊據小象言遠害也則逃義甚明不容作惕矣卦中惟上九一爻去險最遠故其辭如此○又曰散其汗以去滯鬱散其血以遠傷害○陳氏友文曰坎為血卦逃遠也小象遠害正是以遠釋逃字上雖與三應然起處渙上故渙散其血捨之遠去去坎險之害而得无

也 啓

澤上有水節君子以制數度議德行

程傳 澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以為節也數多寡度法制議德行存諸中為德發於外為行人之德行當議則中節議謂商度集說 侯氏行果曰澤上有水以隄防為求中節也集說 節○張氏浚曰數度之制因乎人德行之議自於己記曰君子議道自己而置法以民蓋己之所不能行與其所不可行而強於人誰其從之一言盡節之道中而已中必自身始也○朱氏震曰澤之容水固有限量虛則納之滿則泄之水以澤為節也○郭氏雍曰澤无水則為不足澤上有水則為有餘不足則為困有餘則當節理之常也在人之節則制數度所以節於外議德行所以節於內附錄也為國為家至於一身其內外制節皆一也 附錄孔氏穎達曰數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷十二

完

不出戶庭知通塞也

程傳 象辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭則无咎也象恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信水至不去不知通塞也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在人所節集說 王唯言與行節於言則行可知言當在先也

申子曰時有通塞通則行塞則止當止即止其知通塞之君子乎繫辭專以慎密言語說之兌體故也○吳氏曰慎曰節兼通塞言猶良之兼行止言也初九不出戶庭知塞也而兼言知通者見其非一於止者也二失時極則但知塞而不知通矣

不出門庭凶失時極也

程傳 不能上從九五剛中正之道成節之功乃係於其所集說 蘇氏曰水之始至澤當塞而不當通既宜也 集說 至當通而不當塞故初九以不出戶庭為无咎言當塞也九二以不出門庭為凶言當通也至是而不可不通則失時而至於極○郭氏曰初為不當有事之地而二以剛中居有為之位其道不可同也故初以不出戶庭為知塞而二以不出門庭為不知

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

通知塞故无咎不知通則有失時之凶矣

不節之嗟又誰咎也

本義 此无咎與諸爻異 程傳 節則可以免過而不能言无所歸咎也 集說 沈氏一貫曰王介甫程沙隨謂能嗟怨自治亦无咎嗟與戚嗟若之嗟同又誰咎與出門同人之象同○何氏楷曰諸卦爻辭言无咎者九十有九多補過之辭解三爻傳又誰咎語雖與此同然爻辭未嘗有无咎字

安節之亨承上道也

程傳 四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五剛中正之道以為節足以亨矣餘善亦不出於

中正 集說 錢氏一本曰中正之通在五十四以近承不也 也 以徒止為功更以通行為道故曰承上道也

案節曰亨為九五中正以通也而亨於四言之者五者水之源也四者水之流也水之通在流承上之源而布之者也

甘節之吉居位中也

程傳 既居尊位又得中道所以吉而有功節 集說 俞以中為貴得中則正矣正不能盡中也 集說 俞瑛曰節貴乎中當節而不節則六三有不節之嗟過於節則上六有苦節之凶惟九五甘節而吉者蓋居位之中當位以節無過無不及也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

苦節貞凶其道窮也

程傳 節既苦而貞固守之則凶 集說 吳氏曰慎曰爻言苦節不可貞惟其貞凶是以不可貞也故象象傳皆以其道窮也釋之

澤上有風中孚君子以議獄緩死

本義 風感水受中孚之象 程傳 澤上有風感於澤中人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感於中故為中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其集說 楊氏萬里曰風無形而能鼓幽潛誠無大者也 象而能感人物中孚之感莫大於好生

不殺議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生也○項氏安世曰獄之將決則議之其既決則又緩之然後盡於人心王聽之司寇聽之三公聽之議獄也旬而職聽二旬而職聽三月而上之緩死也故獄成而乎輪而乎在我者盡故在人者無憾也○徐氏幾曰象言刑獄五卦噬嗑豐以有離之明震之威也貴次噬嗑旅次豐離明不易震反為民矣蓋明貴無時不然威則有時當止至於中乎則全體似離互體有震艮而又兌以議之巽以緩之聖人即象垂教其忠厚惻怛之意見於噬刑如此

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

初九虞吉志未變也

程傳 當信之始志未有所存而虞度所信則得其正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則是變動虞之不得其正矣在

初言求所信之道也

案志未變言其實心不失也志變則有他矣

其子和之中心願也

程傳 中心願謂誠意所集說朱氏震曰荀子所謂同願也故通而相應焉者合類焉者應也○

程氏敬承曰鶴之鳴由中而發子之和亦根心而應故曰中心願願出於中乃孚之至也

或鼓或罷位不當也

程傳 居不當位故无所主唯所信是集說俞氏琰曰從所處得正則所信有方矣 六三居不當位心無所主故或鼓或罷而不定若初九則不如是也

馬匹亡絕類上也

程傳 絕其類而上從集說胡氏炳文曰坤以喪朋為五也類謂應也

无咎○趙氏玉泉曰馬匹亡者四有柔正之德故能絕初之黨類而上以信於五也

案三與四皆卦所謂中虛者也其居內以成中虛之象同其得應而有匹敵者亦同然三心繫於敵而四

志絕乎匹者三不正而四正也又六四承九五者多吉六三應上九者多凶易例如此

有孚學如位正當也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十二

程傳 五居君位之尊由中正之道能使天下信之集說如拘學之固乃稱其位人君之道當如是也

說 孔氏穎達曰以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎

翰音登于天何可長也

程傳 守乎至於窮極而不知變豈可長集說孔氏穎達曰虛聲無實何可久長○侯氏行果曰窮上失位信不由中有聲無實虛聲外揚是翰音登天也虛音登天何

可久也○胡氏瑗曰上九徒以虛聲外飾無純誠篤實之行以此而往愈久愈凶故聖人戒之曰何可長

如此蓋欲人改過反誠以信實為本也○項氏安世曰上九巽極而躁不正不中內不足而求乎於外聲

聞過情其潤也可立而待愈久愈凶何可長也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

本義山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可

過於小而不可過於大可以小過而不可甚過

衆所謂可小事程傳雷震於山上其聲過常故爲小

而宜下者也過君子觀小過之象事之宜過者則勉

之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃

其宜也不當過集說孔氏穎達曰小人過差失在慢

而過則過矣易奢侈故君子矯之以行過乎

恭喪過乎哀用過乎儉也○張子曰過恭哀儉皆宜

下之義○晁氏說之曰時有舉趾高之莫教故正考

父矯之以循牆時有短喪之宰子故高柴矯之以泣

血時有三歸反站之管仲故晏子矯之以徹衰雖非

中行亦足以矯時厲俗○趙氏彥肅曰恭哀儉多不

及過之而後中○楊氏啟新曰過恭過哀過儉此豈

欽定四庫全書

不爲高世絕俗之行而過乎人但其所過者以收

欲卑下爲過故但可言小過而不可言大過也

案雷出地則聲方發達而大及至山上則聲漸收斂

而微故有平地風雷大作而高山之上不覺者此小

過之義也

飛鳥以凶不可如何也

程傳其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也集說何氏

以凶者自納於凶也

擊由已作可如何哉

不及其君臣不可過也

本義所以不及君而還過臣程傳過之時事无不過

者以臣不可過故也其常故於上進則

戒及其君臣不集說胡氏炳文曰小者有時而

可過臣之分也

從或戕之凶如何也

程傳陰過之時必害於陽小人道盛必害君子當過

爲之防防之不至則爲其所戕矣故曰凶如何

也言其甚也

弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

本義此亦當未明程傳位不當謂處柔九四當過之時

曰遇之遇其宜也以九居四位不當也居柔乃遇其

宜也當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而盛

也故往則有危必當戒也長上聲作平聲則大失易

意以失與剝觀之可見與夬之象文同而音異也

欽定四庫全書

集說錢氏一本曰三四皆失位故特明其位不當三

防四遇亦皆宜下三從或戕四往必戒亦皆不

宜

案位不當即所謂剛失位而不中者惟剛失位而不

中故戒以當過遇之不然則有危矣豈可長執此而

變乎

密雲不雨已上也

本義已上太程傳陽降陰升合則和而成雨陰已上

成之大集說龔氏煥曰密雲不雨小畜謂其尚往者

義也

已上者陰過乎陽而陰已上也一爲陽之過一

爲陰之過皆陰陽不和之象所以不能爲雨也

案兩卦密雲不雨龔氏謂皆陰陽不和之象是已然
小畜所謂尚往者亦是陰氣上行與此爻已上同非
兩義也但小畜卦義喻在下者則尚往者當積厚而
自雨此爻之義喻在上者則已上者當下交而乃雨
意義不
同爾

弗遇過之已亢也

程傳 居過之終弗遇於理而過 集說 孔氏穎達曰釋
之過已亢極其凶宜也 所以弗遇過之
以其已亢則極矣 趙氏汝楫曰已上未為
極已亢則極矣 俞氏琰曰六五曰已上謂其已過
也上六又過
甚故曰已亢

水在火上既濟君子以思患而豫防之

欽定四庫全書

易學圖說

卷十二

程傳 水火既交各得其用為既濟時當既濟唯慮患
害之生故思而豫防使不至於患也自古天下
既濟而致禍亂者蓋 集說 王氏申子曰既濟雖非有
不能思患而豫防也 患之時患每生於既濟之
後君子思此而豫防之則可以保其初吉而無終亂
之憂矣 龔氏煥曰水上火下雖相為用然水決則
火滅火炎則水涸相交之中相害之機伏焉故
君子思患而豫防之能防在平豫能豫在乎思

曳其輪義无咎也

程傳 既濟之初而能止其進則 集說 徐氏在漢曰初
不至於極其義自无咎也 當方濟之始而
曳其濟險之輪控制在我則義無不濟此所
以濡其尾而无咎象故歸重於曳其輪也

七日得以中道也

三年克之愆也

程傳 中正之道雖不為時所用然无終不行之理故
喪第七日當復得謂自守其中異時必行也不
失其中 集說 何氏楷曰二居下卦之中以中
則正矣 感中得其正應故終必相孚也

程傳 言愆以見其事之至難在高宗為之
則可无高宗之心則貪念以殃民也

案言愆以見成功之非易如人之疾病而以毒藥攻
去之者其元氣亦耗傷矣苟無休養之方以復元氣
則又大病
之根也

終日戒有所疑也

程傳 終日戒懼常疑患之將至也 集說 李氏簡曰終
日戒既濟之時當畏慎如是也 日戒謂備患

欽定四庫全書

易學圖說

卷十二

之心無時
可忘也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

程傳 五之才德非不善不如二之時也二在下有進
之時故中正而孚則其吉大來所謂受福也吉
大來者在既濟之時為 集說 朱氏震曰盛不如薄者
大來也亨小初吉是也 時也五既濟無所進盈
則當虛故曰不如西鄰之輪祭理無極而不反者既
濟極矣五以中正守之能未至於反而已 王氏申
子曰言人君處既濟如未濟而後有受福之實不然
雖極其豐盛而濟道衰矣 張氏清子曰既濟之後
唯恐過盛以祭言之於斯時也豐不如約故東鄰不
如西鄰牛不如輪蓋祭而得其時雖輪之薄實足以
受其福而吉之
大來可知矣

濡其首屬何可久也

程傳

既濟之窮危至於集說胡氏環曰既濟之終反

故當翻然而驚惕然

而改何可久如此乎案屬未至於凶特可危爾知其危而反之則不至於

濡首矣凡易言何可長何可久者自屯上至此爻皆

火在水上未濟君子以慎辨物居方

本義

水火異物各居其所故程傳水火不交不相濟

在水上非其處也君子觀其處不當之象以慎集說

欽定四庫全書

易學圖說

卷十二

朱氏震曰火上下各居其所未濟也君子觀此慎

辨萬物有辨然後有交有未濟乃有既濟而未濟含

濡其尾亦不知極也

本義

極字未詳考上下韻亦不程傳不度其才力而

不知之集說張氏振淵曰事必謀始而後可善其用

心不知敬

九二貞吉中以行正也

本義

九居二本非正程傳九二得正而吉者以曳

未濟征凶位不當也

程傳

三征則凶者以位不當也謂陰柔不中正集說

吳氏澄曰未濟諸爻皆位不當而獨於六三言之以

未濟由六三故也○俞氏琰曰六爻皆位不當而獨

貞吉悔亡志行也

程傳

如四之才與時合而加以貞固則能行集說俞

琰曰爻以六三為未濟則九

欽定四庫全書

易學圖說

卷十二

君子之光其暉吉也

本義

暉者光程傳光盛則有暉暉光之散也君子積

重云集說張氏振淵曰光而言暉昭其盛也貞

飲酒濡首亦不知節也

程傳

飲酒至於濡首不知節之甚也所以至如集說

孔氏穎達曰釋飲酒所以致濡

首之難以其不知止節故也案既濟之上象所謂終亂未濟之上則象所謂汔濟

可濡首而失其節則

猶之不終終之意也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十二

御纂周易折中卷十二

欽定四庫全書

經部
御纂周易折中卷十三

臣 永瑤恭校

通政使司副使 吳璠 董復勛

覆校官中書 汪日章

校對官監丞 張曾炳

謄錄監生 徐如瀨

謄錄貢生 李全玉

御纂周易折中卷十三

欽定四庫全書

繫辭上傳

本義 繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下
其通論一經之太體凡例故集說孔氏穎達曰夫子
下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷總曰繫辭分
為上下二篇○朱子語類云熟讀六十四卦則得
繫辭之語甚為精密是易之括例○又云繫辭或言
造化以及易或言易以及造化不出此理○胡氏一
柱曰其有稱大傳者因太史公引天下同歸而殊途
一致而百慮為易大傳蓋太史公交易易何何之篇
欽定四庫全書 御纂周易折中 卷十三

自若易傳行世故稱孔
子者曰大傳以別之耳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛
柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地
成形變化見矣

本義 天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純
陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤
者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常
剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事
物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也
象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易
中著策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作
易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十三

二

陰陽此集說有聚有分順其所同則吉乖其所趨則凶故吉凶生矣象況日月星辰形況山川草木也縣象運轉以成歲明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣○蘇氏軾曰天地一物也陰陽一氣也或為象或為形所在之不同故在云者明其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也人見其上下直以為兩矣豈知其未嘗不一耶由是觀之世之所謂變化者未嘗不出於一而兩於所在也自兩以往有不可勝計者矣故在天成象在地成形變化之始也○朱子語類問第一章第一節蓋言聖人因造化之自然以作易曰論其初則聖人是因天理之自然而著之於書此是後來人說話又是見天地之實體而知易之書如此○又云天尊地卑上一截皆說而前道理下一截是說易書聖人作易與天地準處如此如今看而前天地便是乾坤卑高便是貴賤欽定四庫全書

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十三

三

是故剛柔相摩八卦相盪

之意之陰陽迷運則變易者也此三句又因體及用以起下文之

本義此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫為六集說韓氏伯曰相切摩言陰陽之交感相推盪

十四集說言運化之推移○朱子語類云摩是那兩

個物事相摩受盪則是圓轉推盪將出來摩是那

以前事盪是八卦以後為六十四卦底事盪是有那

八卦了團旋推盪那六十四卦出來○吳氏澄曰畫

卦之初以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而為四

象又以二剛二柔與第三畫之剛柔相摩而為八卦

八卦既成則又各以八悔卦盪於一貞卦之上而一

卦為六十四卦也

案此節雖切畫卦言之然是天地間自有此理蓋相

摩者以一交一如天與地交水與火交山與澤交雷

與風交是也相盪者以一交一如天與地交水與火交山與澤交風無不交之類是也惟天地之理如此故聖人畫卦以體象之

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

本義此變化之集說孔氏穎達曰重明上變化見矣

卦既相推盪各有功之所用也鼓動之以震雷離電

一節為暑不云乾坤艮兌者乾坤上下備言雷電風雨亦出山澤也○張氏浚曰鼓以雷建而有氣者作潤以風而而有形者生○丘氏富國曰前以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也此以摩盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也至下文則言乾坤之德行而繼以人體乾坤者終之○吳氏澄曰章首但言乾坤蓋舉父母以包六子此先言六子而後總之以乾坤也震為雷離為雷震即雷也春秋穀梁傳曰震者何雷也雷者何震也震為風坎為雨義皇卦圖左起震而次以離鼓之以雷震也右起巽而次以坎潤之以風而次以離通言潤離為日坎為月艮山在西北巽風在東南溫熱之方為暑左離火以兌者日之運行而為暑也右坎水以艮者月之運行而為寒也邵子曰日月之行有冬有夏

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十三

四

乾道成男坤道成女

本義此變化之成形成者此兩節又明易集說朱子語之見於實體者與上文相發明也類云天地父母分明是一理乾道成男坤道成女則凡天下之男皆乾之氣天下之女皆坤之氣從這裏便徹上徹下即是一個氣都透了○又云乾道成男坤道成女通人物言之在動物如牝牡之類在植物如亦有男女如麻有牡麻及竹有雌雄之類皆離陰陽剛柔不○吳氏澄曰乾成男者父道也坤成女者母道也左起震離離兌而終於乾右起巽離坎離艮以終於坤故以乾道成男坤道成女二句總之於後也○何氏楷曰自天尊地卑至變化見矣是因乾坤而推極於變化自剛柔相摩至坤道成女是又因變化而推溯原於乾坤

乾知大始坤作成物

本義知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女此大抵陽先陰後陽施陰受陽之屬乎陰陽者莫不如輕清未形而陰之重濁有迹也○集說胡氏瑗曰乾者蓋乾之生物起於無形未有營作坤能承於天氣已成之物事可營為故乾言知而坤言作也○朱子語類云知訓管字不當解作知見之知大始未有形知之而已成物乃流行之時故有為○柴氏中行曰一氣之動則自有和覺而生意所始乾實為之一氣既感則妙合而凝其形乃著有作成之意坤實為之○吳氏澄曰上言八卦而總之以乾坤此又接成男成女二句而專言乾坤也乾為父者以其始成男始謂其氣也坤為母者以其成物也成謂成其質也知者主之而無心也作者為之而有迹也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十三

五

乾以易知坤以簡能

本義乾健而動即其所知便能始物而无所難故為而不作故為集說虞氏翻曰乾不勝象著明坤陰以簡而能成物集說虞氏翻曰乾不勝象著明坤陰易簡○楊氏萬里曰此贊乾坤之功雖至薄而無際是而乾坤之德實至要而不繁也○朱子語類問如何簡今人都是私意所以不能簡易○問乾以易知何得

以簡能若以學者分上言之則廓然大公者易也物
未順應者簡也○吳氏澄曰易簡者以乾坤之理言
之簡行之事也○吳氏澄曰易簡者以乾坤之理言
始物者乾之所知然乾之性健其知也宰物而不勞
心故易而不難成物者坤之所作然坤之性順其作
也從陽而不違事故簡而不繁此乾坤皆指天地而
易之乾坤二卦象之者也○張氏振淵曰乾坤則以
易乎甚難矣坤作物成物以乎甚煩矣乃乾坤則以
知以簡能耳所謂天地無心而成化也○吳氏曰慎
曰乾健體而動用故易坤順體而靜用故簡動靜以
陰陽之分言然乾知大始而事付於坤則始動而終
靜坤從乎陽而作成物則始靜而終動又乾知坤能
皆用之動也乾易坤簡皆體之靜也又四德坤承乎
乾元亨皆動利貞皆靜不可專以動屬乾以靜屬坤
也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十三

六

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則
可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

本義人之所為如乾之易則其心明白而人易知如
坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同
心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親
則一於內故可久有功則與之協力者衆故有功有親
已者業謂成於事者上言乾坤之德不同集說范氏
此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣夫說長生
曰以其易知故物親而附之以其易從故物法而有
功也○孔氏穎達曰初始無形未有營作故但云知
為已成之物事可營為故云作也易謂易略無所造
此為能故曰坤以簡能若於物艱難則不可以知若
於事繁勞則不可能也易知則有親者性意易知心

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十三

七

無險難則相和親易從則有功者於事易從不有繁
勞其功易就有親則可久者物既和親無相殘害故
可久也○有德者則可久者事業有德則積漸可大可久
則賢人之德者使物長久是賢人之德可大則賢人
之業者功業既大則是賢人事業○蘇氏軾曰簡易
者一之謂也一故有信信故物知之也易而從之也
不難○朱子語類云乾以易知坤以簡能以上言
乾坤之德也乾以易知者乾健不息唯主於生而無
許多艱險阻故能以易知而乾健不息唯主於生而無
成物都無許多繁擾作故能以簡而知大始坤順承天
陽施陰受乾之生物如瓶施水其道至易坤唯承天
以成物別無作為故其理至簡其在人則無難阻而
自直故人易知順理而不繁擾故在人易知則人
皆同心親之易從則人皆協力而有功矣有親則人
則為賢人之德是就存主處言有功可大則為賢人

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

本義成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體
第一章道之極功聖人之能事可以與天地參矣○此
乾坤之理分見於天地而人兼體之也集說孔氏穎
人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜
矣○朱子語類云易簡理得是淨淨潔潔無許多勞

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十三

八

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十三

π.

定四庫全書

御纂周易折中
卷十三

π.

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

可見孔子曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶不是卜筮如何明吉凶○王氏申子曰易之初也有象而未有卦及八卦既設而象寓焉及八重而六十四聖人又觀是卦有如是之象則繫之以如是之辭蓋卦以象而立象又以卦而見也明吉者有是象而吉山之理已具繫之辭而吉山之象始明也陰陽奇耦相交相錯順則吉逆則凶當則吉否則凶明矣

剛柔相推而生變化

本義言卦久陰陽迭相推道而陰或變陽陽或化陰也者集說張氏振淵曰剛柔相推之中或當位或失位此也聖人之所明明此也蓋吉山悔吝雖繫於辭而其原實起於變

欽定四庫全書

易學折中卷十三

十

是故吉山者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔也而取羞矣蓋吉山相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而趨凶故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之集說虞氏翻曰吉則象得凶則象失悔則以此辭也集說象虞氏翻曰吉則象得凶則象失悔則未至於失得悔吝不入於吉山事有小大故辭有緩急各象其意也○朱子語類云吉山悔吝四者循環周而復始悔了便吉吉了便吝吝了又悔悔了又吉正如生於憂患死於安樂相似蓋憂苦患難中必悔悔便是吉之漸及至吉了少間便安意肆志必至作出不好可羞吝底事出來吝便是山之漸矣及至山矣人却悔了變變便是剛亦循環不已○又云悔屬便是柔柔了變變便是剛亦循環不已○又云悔屬

陽吝屬陰悔是遲快作出事來有錯失處這便生悔所以屬陽吝是那限限衰不分明底所以屬陰亦猶騎是氣盛吝是氣歉○又云吉山者失得之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象四句皆互換往來吉山與悔吝相貫進自柔而趨吉吝自吉而趨凶進退與晝夜相貫進自柔而趨吉退自剛而趨柔○趙氏玉泉曰吉即順理而得之象也凶即逆理而失之象也悔即既失之後因於心衡於慮而為憂之象也吝即未失之先但於安溺於樂而為虞之象也○何氏楷曰吉山悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言上文所謂觀象繫辭以明吉凶者此也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

欽定四庫全書

易學折中卷十三

十一

本義柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔動即變化也陰六爻初二為地三為人五上為天太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶集說韓氏伯曰始總言吉山變化而下別明悔之道○孔氏穎達曰六爻遞相推動而生變化是天地道人三才至極之道○蔡氏淵曰動變易也極者太極也以其變易無常乃太極之道也三極謂三才各具一太極也變至六爻則一卦之體具而三才之道備矣○吳氏澄曰吉山悔吝象人事之得失憂虞變化剛柔象天地陰陽之晝夜進退是六爻兼有天地後各其一太極後曰易有太極者則卦爻未生之先

統體一大極也○俞氏瑛曰三極之道言道之體三才之道言道之用○何氏楷曰變化剛柔以卦畫言之故上文所謂剛柔相推而生變化者此也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

本義易之序謂卦爻所著事理集說孔氏穎達曰若當然之次第玩者觀之詳集說居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易位之次序也○王氏宗傳曰所謂易之序者消息盈虛之有其時是也居之而安則盛行不加窮居不損而與易為一矣所謂爻之辭者是而非當否之有所命是也樂之而玩則默而咸之不言而信而與爻為一矣○朱子語類問所居而安者易

欽定四庫全書

御纂周易折中

十三

之序也與居則觀其象之居不同上居字是總就身之所處而言下居字則靜對動而言曰然○問所居而安者易之序也曰序是次序謂卦爻之初終如潛見飛躍循其序則安又問所樂而玩者爻之辭曰橫渠謂每讀每有蓋所以可樂蓋有契於心則自然樂○俞氏瑛曰居以位言安謂安其分也樂以心言玩謂樂之而不厭也君子觀易之序而循是理故安觀爻之辭而達是理故樂

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其

占是以自天祐之吉无不利

本義象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也○此第二章言聖人作易居之事學易集說虞氏翻曰以動者尚其變占事知來故

玩其辭動則觀其變玩其占如何占得必是閑常理會得此道理到用時便占○蔡氏淵曰觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則無所不盡其理用易則唯盡乎一爻之時居既盡乎天之理動必合乎天之道故曰自天祐之吉无不利也○王氏申子曰平居無事觀卦爻之象而玩其辭則可以察吉凶悔吝之故及動而應事觀卦爻之變而玩其占則可以決吉凶悔吝之幾故有不動而無不吉也○胡氏炳文曰天地間剛柔變化無一時間人在大化中吉凶悔吝無一息停吉一而已凶悔吝三馬上文示人以吉凶悔吝者作易之事此獨吉而無凶悔吝者學易之功也○俞氏瑛曰觀象玩辭如蔡墨云在乾之始知莊子云在師之臨謂之在者是也觀變玩占如陳侯遇觀之否晉侯遇大有之睽謂是也

欽定四庫全書

御纂周易折中

十三

總論孔氏穎達曰前章言天地成象成形簡易之德凶悔吝之細別○程子曰聖人既設卦觀象爻辭吉以辭明其吉凶之理以剛柔相推而知變化之道以成變化也剛柔相易而成晝夜觀晝夜則知剛柔之道矣三極上中下也極中也皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位為義乃其序也得其序則安矣辭以明義玩其辭義則知其可樂也觀象玩辭而通其意觀變玩占而順其時動不違於天矣○何氏楷曰上章言造化自然之易為作易之本此章乃言作易之旨

索上章雖言作易之源本然實以明在造化者無非自然之易書故先儒以為盡前之易者此也此章乃謂言作易學易之事蓋承上章言之而為後諸章之綱也設卦觀象先天之聖人也繫辭而明吉凶後天

之聖人也剛柔相推而生變化申言設卦觀象之事
所象者或為人事之失得受虞或為天道之進退晝
夜極而至於天地人之至理莫不包涵統具於其中
此辭所由繫而占所由生也居而安者以自驗之樂
而玩者以心體之在平時則為觀象玩辭之功在臨
事則為觀變玩占之用此所謂奉明命以周旋述天
理而時措者也自天祐之吉
无不利學易之效至於如此

象者言乎象者也又者言乎變者也

本義象謂卦辭文王所作者又謂爻辭周公集說
故言乎變者也○項氏安世曰象辭所言之象即下

欽定四庫全書
形易有定理而無定用
故謂之變爻立而變者

吉山者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者
善補過也

本義此卦爻辭集說崔氏憬曰繫辭著悔吝之言則

不為里曰言動之間盡善之謂得不盡善之謂失小
不善之謂疵不明乎善而誤入乎不善之謂過覺其
小不善非不欲改而已無及於是乎有悔不覺其小
不善猶及於改而不能改或不肯改於是乎有吝吾
身之過猶吾衣之破也衣有破補之斯全身有過補
之斯還運者何復之於善也補不善而復之於善何
咎之有○蔡氏淵曰吉山悔吝无咎即卦與爻之斷
辭也失得者事之已成著者也小疵者事之得失未

分而能致得失者也善補過者先本有咎脩之則可
免咎也○胡氏炳文曰前章言卦爻中吉凶悔吝之
辭未嘗及无咎之辭此章方及之大抵不貴無過而
貴改過无咎者善補過也聖人許人自新之意切矣
○張氏振淵曰失得指時有消息位有當否說小疵
兼兩意向於得而未得尚有消息則悔向於失而未
失已有小疵則吝

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存

乎辭

本義位謂六爻之位齊猶集說王氏肅曰齊猶正也
則小大分故曰齊小大者存乎卦也○張氏浚曰卦
之所設本乎陰陽陰小陽大體固不同而各以所遇

欽定四庫全書
之時為正陽得位則陽用事陰得位則陰用事小大
之理至卦而齊○朱子語類問上下貴賤之位何也
曰二四則四貴而二賤五三則五貴而三賤上初則
上貴而初賤上雖無位然本是貴重所謂貴而无位
高而无民在人君則為天子父為天子師在他入則
清高而在物外不與事者此所以為貴也○王氏中

子曰列分也陽貴陰賤上貴下賤亦有貴而无位有
位而在下者故曰列貴賤者存乎位位者六爻之位
也齊均也陽大陰小陽卦多陰則陽為主陰卦多
陽則陰為主雖小大不齊而得時為主則均也故
曰齊小大者存乎卦卦者全卦之體也辨明也辨
一卦一爻之吉凶者辭也故曰辨吉凶者存乎辭

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔
本義此爻之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十三

動其補過之心集說虞氏翻曰震動也有不善未嘗
而可以无咎矣不知之知之未嘗復行无咎者
善補過故存乎悔也○韓氏伯曰介纖介也王弼曰
憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也
○程子曰以悔吝為防則存意於微小震懼而得无
咎者以此○朱子語類問憂悔吝者存乎介悔吝未
至於吉凶是乃初萌動可以尚吉凶之微處介又是
悔吝之微處介字如界至界限之界是善惡初分界
處於此憂之則不至於悔吝矣曰然○丘氏富國曰
此章就吉凶悔吝上添入无咎說既欲人於悔吝上
著力尤欲人於介上用功蓋人知悔則以善補過而
无咎雖未至吉亦不至凶也若又於悔吝之介憂之
則但有吉而已所謂幾者動之微而吉之先見者也
併悔吝亦皆無矣○吳氏澄曰列貴賤者存乎位履
說久者言乎變齊小大者存乎卦履說象者言乎象
分辟吉凶存乎象文之辭履說言乎其失得也悔吝
介乎吉凶之間憂其介則趨於吉不趨於凶矣履說
言乎其小疵也震者動心戒懼之謂有咎而能戒懼
則能改悔所為而可以无咎履說善補過也○趙氏
玉泉曰介在事前悔在事後○汪氏砥之曰易凡言
悔吝即寓介之意言无咎即寓悔之意憂肝據之悔
存乎遲速之介也憂即鹿之吝存乎往舍之介也震
甘臨之无咎存乎憂而悔也震
頻復之无咎存乎厲而悔也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

本義小險大易各隨所向○此集說朱子語類云卦
第三義釋卦爻辭之通例集說有小大者未只
是好底卦便是大不好底卦便是小如復如泰如大
有如大之類盡是好底卦如睽如困如小過之類盡
是不好底卦所以謂卦有小大辭有險易大卦辭小
卦辭險即此可見○項氏安世曰貴賤以位言小大

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十三

以材言卦各有主主各有材聖人隨其材之大小時
之難易而命之辭使人知之知所適從也○潘氏夢弼
曰卦有小大有大隨其消長而分辭有險有易因其安
危而別辭者各指其所向凶則指其可避之方吉則
指其可趨之方以示乎人也○吳氏澄曰上文有貴
賤小大此獨再提卦有小大蓋卦象為諸辭之總也
○蔡氏清曰據本章通例看
此條卦字辭字皆兼文說
案此章中第二章吉凶者失得之象也一節之義首
言象爻者吉凶悔吝之辭象爻皆有之也吉凶則已
若故直言其失得而已悔吝則猶微故必推言其小
疵也至四者之外又有所謂无咎者不圖吉利亦免
罪愆之名也其道至大而貫乎吉凶悔吝之間故易
之中有曰吉无咎者有曰凶无咎者有曰吝无咎者
然其機皆在於悔蓋惟能悔則吉而不致於安也凶
而能動於困也吝而不色其羞也是故易辭之教人
也於吉凶辨之而已於悔吝則憂之謹其幾也憂
之不已又從而震之曰誠能去吝而悔不徒悔而補
過則可以无咎矣夫不貳過而无祇悔者至也衆人
不貴无悔而貴能悔為其為改過遷善之路也故曰
懼以終始其要无
咎此之謂易之道

易與天地準故能彌綸天地之道

本義易書卦爻具有天地之道與之齊準彌綸如彌縫
之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意
集說韓氏伯曰作易以準天地○孔氏穎達曰言聖
人作易與天地相準謂準擬天地則乾健以法
天坤順以法地之類是也○蘇氏軾曰準符合也彌
周決也綸綸緯也所以與天地準者以能知幽明之
道即下文所謂一陰一陽是也○王氏宗傳曰天地之

為幽明寓於始終則為生死見於物變則為鬼神○
朱子語類云凡天地間之物無非天地之道故易能
彌綸天地之道猶如封禪之彌綸合使無縫罅綸如
綸之事物各有條理言雖是彌得外面無縫罅而中
非彌則則然不相干此二字見得聖人下字甚密也
○胡氏炳文曰此易字指易書而言書之中具有天
地之道本自與天地相等故於天地之道彌之則是
合萬為一渾然無欠綸之

則一寶萬分然有倫之
素此下三節朱子分為窮理盡性至命者極確然須
知非有易以後聖人方用易以窮之盡之至之易是
聖人窮理盡性至命之書聖人全體易理故言易窮
理盡性至命即是言聖人也易與天地準與天地相
似範圍天地之化而不過此三句當為三節
冠首第二第三節不言易者蒙第一節文義
欽定四庫全書
御纂周易折中
卷十三
十六

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始
反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神
之情狀

本義此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽
而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也
於前反者要之於後陰精陽氣聚而南北高深原者推之
魂游魄降散而集說象死生者始明者有形無形之
為變鬼之歸也○蘇氏曰鬼常與魄俱故謂之
曰原始則足以知其終反終則足以知其始死生之
說如是而已矣○蘇氏曰鬼常與魄俱故謂之
為魂無適而不可故謂之變精氣為魄魄為鬼志氣
為魂魂為神○朱子語類問原始反終故知死生之

說曰人未死如何知得死之說只是原其始之理將
後而指將來者便見得以此之有知彼之無○又云
魄為鬼魂為神禮記有孔子答宰我問正說此理甚
詳宰我曰吾聞鬼神之名不問其所謂子曰氣也者
神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也註
氣謂呼吸出入者也耳目之聰明為魄神教之至也註
陽神也魄人陰神也亦可取○陳氏淳曰人生天地
間得天地之氣以為體得天地之理以為性原其始
而知所以生則要其終而知所以死古人謂得正而
贊謂朝聞道夕死可矣只緣受得許多道理須知得
盡得便自無愧到死時亦只是這二五之氣聽其自
消化而已所謂安死順生與天地同其變化這便
是與造化為徒○又曰陰陽二氣會在吾身之中為
鬼神以藉寐言則寤屬陽寐屬陰以語默言則語屬
陽然屬陰及動靜進退行止等分屬皆有陰陽凡屬
陽者皆為魂為神凡屬陰者皆為魄為鬼○真氏德

秀曰人之生精與氣合精屬陰氣屬陽精則魄也目
之所以明耳之所以聰氣充乎體凡人心之能思慮
知識身之能舉動勇決此之謂魂神指魂而言鬼指
魄而言○胡氏炳文曰易不曰陽陰而曰陰陽此所
謂幽明死生鬼神即陰陽之謂也即天地而知幽明
之故即始生而即死生之說即散聚而知鬼神之情
狀皆窮理之事也○林氏希元曰幽明之故死生之
也然亦要見得為聖人窮理盡性之書爾非聖人真
箇即易而後窮理盡性也○鄭氏維嶽曰原人之所
以始全而生之即反其所以終全而歸之

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過
旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十三

本義此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周
不過矣旁行者天也道濟天下者也知且仁則知而
樂天理而又知天命故能不憂而其知益深隨處皆
安而无一息之仁故能不忘其濟物之心而仁益
篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此
集說與天地相似故不違下數句是說與天地相似
之事○又云安土者隨所寓而安若自擇安處便只
知有己不知有物也此厚於仁者之事故能愛○又
云安土者隨寓而安也敦乎仁則無適而非仁矣其
之心也安土而敦乎仁則無適而非仁矣其所以能
也○胡氏炳文曰上文言易與天地準此言與天地
相似即準也知似上文言易與天地準此言與天地
濟物之仁則其知不過有行權之知而本諸守正之
仁則其知不流至於樂天知命而知之迹已泯安土
敦仁而仁之心益著此其知仁所以與天地相似而
不違盡性之事也○俞氏瑛曰與天地相似者易似
天地天地相似也
彼此相似也
業知周萬物義之精也然所知者皆濟天下之道而
不過義合於仁也旁行泛應仁之熱也然所行者皆
合中正之則而不流仁合於義也樂玩天理故所知
者益深達乎命而不憂安於所處故所行者益為根
於性而能愛所謂樂天之志憂世之誠並行不悖者
乃仁義合德之至也若以旁行為知亦可但恐於行
字稍礙

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之
道而知故神无方而易无體

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十三

本義此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圓匡
於中道所謂裁成者也通猶魚也晝夜即幽明死生
鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之
變化无有形體也○此第四章集說韓氏伯曰方體
言易道之大聖人用之如此
者也神則陰陽不測易則惟變所適不可以一方一
體明○孔氏頴達曰範謂模範圓謂周圓言聖人所
為所作模範周圓天地之化○又曰凡无方无體各
有二義一者神則不見其處所云為是无方也二則
周游運動不常在一處亦是无方也无體者一是自
然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而
往无定在一體亦是无體也○邵子曰神者易之主
也所以无方易者神之體也所以无體○朱子語類
云通乎晝夜之道而知通乎方而易无體神便是在陰
知其所以然○又云神无方而易无體神便是在陰

底又忽然在陽在陽底又忽然在陰易便是或為陽
或為陰交錯代換而不可以形體拘也○蔡氏清曰
神无方易无體獨係之至命一條至命從窮理盡性
上來乃窮理盡性之極致非窮理盡性之外他有所
謂至命也故獨係之至命而自足該乎窮理盡性
○林氏希元曰通乎晝夜之道而知只是通知晝夜
之道蓋幽明死生鬼神其理相為循環晝夜之道也
聖人通知晝夜亦只是上文知幽明之故知死生之
說知鬼神之情狀而益深造與之相契如所謂知
天地之化育云爾○又曰天地之化萬物之生晝夜
之循環皆有箇神易曰易則神機之化萬物之生晝夜
亦有神易○蓋氏實曰晝夜之道乃幽明死生鬼神
之所以然聖人通知之而有其情狀而已也○江氏盈
知有其故知有說知有仁能愛此則晝夜盡屬其通
成上說知幽明死生鬼神此則晝夜盡屬其通

業準是準則之相似是與之合德範圍則造化在其
規模之內蓋一節深一節也萬物者天地之化之迹
也曲成者能盡其性而物我聯為一體也晝夜者天
地之化之機也通者洞見原本而隱顯貫為一條
也易者化之運用神者化之主宰天地之化其主宰
不可以方所求其運用不可以形體物易之道能範
圍之則所謂窮神知化者而神化在易矣

一陰一陽之謂道

本義陰陽迭運者氣也集說邵子曰道無聲無形不
其理則所謂道也路之道而為名人之有行必由道一陰一陽天地
之道也物由是而生由是而成者也○程子曰離了
陰陽便無道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形
而下者道是形而上者○朱子語類云理則一而已

欽定四庫全書

知易學折中
卷十三

三

其形者則謂之器其不形者則謂之道然而道非器
不形器非道不立蓋陰陽亦器也而所以陰陽者道
也是以一陰一陽往來不息而
聖人指是以明道之全體也

素一陰一陽兼對立與迭運二義對立者天地日月
之類是也即前章所謂剛柔也迭運者寒暑往來之
類是也即前章所謂變化也

繼之者善也成之者性也

本義道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之
生則有性而各具其道也陰之集說元周子曰大哉乾
事也周子程子之書言之備矣集說元周子曰大哉乾
之源也乾道變化各正性命誠斯立為純粹至善者
也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

欽定四庫全書

知易學折中
卷十三

三

成也率性之謂道則性即道也○潘氏士藻曰善者
性之原性者善之實善性皆天理中閒雖有剛柔善
惡中偏之不同而天
命之本然無不同

謂聖人用繼字極精確不可忽過此繼字猶人子所
付於人而人受之猶孝經所謂身體髮膚受之父母
者是也但謂之付則主於天地而言謂之受則主於
人而言惟謂之繼則見主於天地而人承接之意而付與受
兩義皆在其中矣天付於人而人承接之意而付與受
善則人之所以為性者亦豈有不善哉故孟子之道
性善者本此也然為性者亦豈有不善哉故孟子之道
雖無不善而其末流區以別矣如下文所云仁知百
性者皆局於所受之偏而不能究其所付之全故程
朱之言氣質者亦本此也夫子之言性與天道之至後之論
得而聞也惟繫傳此語為言性與天道之至後之論

大哉易也性命之源乎○楊氏時曰繼之者善無間
也成之者性無虧也○朱子語類云造化所以發育
萬物者為繼之者善各正其性成者為主之意○又
云繼之者善方是天理流行之初人物所資以始成
之者性則此理各自有箇安頓處故為人為物或昏
或明方是定若是未有形質則此性是天地間時只
何把作人物之性得○又云這箇理在天地間時只
是善無有不善若生人物得來方始名曰性只是這箇
理在天則曰命在人則曰性便是善○問成之者
性曰性如寶珠氣質如水土有清有汙故珠或不善者
或半見或不見○項氏安世曰道之所生無不善者
元也萬物之所各正也成之者性猶孟子言人之性犬之
性牛之性○熊氏良輔曰天道流行發育萬物善之
繼也元者善之長善即元也人物得所稟受者性之

性者折中於夫子則可。
以息諸子之焚焚矣。

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知
故君子之道鮮矣

本義仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目
又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知
屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此
以動集說韓氏伯曰君子體道以爲仁知則滯於
靜言集說所見百姓則日用而不知體道者不滯於
鮮矣乎○程子曰道者一陰一陽也動靜無端陰陽
無始非知者孰能識之動靜相因而成變化順陰
此道則爲善也成之在人則謂之仁知者謂之知百姓則
能識隨其所知故仁者謂之仁知者謂之知百姓則

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十三

五

由之而不知故君子之道人鮮克知也○王氏宗傳
曰仁者不知者鮮克全之百姓之愚鮮克知之此豈在
我之善有所不足在我之性有所不同與君子者蓋在
限量使然爾君子之道爲得而不鮮與君子者蓋在
知性但氣稟不同各以其性之所近者疏之故仁者
是性但氣稟不同各以其性之所近者疏之故仁者
只見得他發生流動處便以爲仁知者只見他貞靜
處便以爲知下此一等百姓日用之間習矣而不察
所以君子之道鮮矣○胡氏炳文曰在造物者方發
而賦於物其理無有不善在人物者各具是理以有
生則謂之性其發者是天命之性其具者天賦之性
已不能不麗於氣質矣仁者知者百姓指氣質而言
也上章說聖人之知仁與仁合而爲一此說知者
仁者仁與知分而爲二○保氏八曰仁者見其有知
之理則止謂之爲知是局於一偏矣百姓終日由之
土敦仁之理則止謂之爲知是局於一偏矣百姓終日由之

而不知故君子
之道知者鮮也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至
矣哉

本義顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自
地無心而成化聖集說孔氏頴達曰顯諸仁者顯見
人有心而無爲○王氏凱冲曰萬物皆成仁功著
藏功用不使物知○程子曰運行之迹生有之
也顯諸仁也神妙無方變化無迹藏諸用也天地不
與聖人同憂天地不宰聖人有心也天地死心而成
化聖人有心而無爲○朱子語類云顯諸仁德之所
以盛藏諸用業之所以成譬如一樹一樹一樹一樹
欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十三

五

葉花實此是顯諸仁處及至結實一核成一箇種子
此是藏諸用處生生不已所謂日新也萬物無不具
此理所謂富有也○又云惻隱羞惡辭讓是非只是
這箇惻隱隨事發見及至成那事時一事各成一仁
此便是藏諸用其發見及至成那事時一事各成一仁
是業業是事之已成處事未成時不得謂之業○吳
氏澄曰仁者生之已成處事未成時不得謂之業○吳
顯見而發達於外長物之所顯者生而爲夏長之亨此仁
顯諸仁用者收於內閉物之所藏者收而爲冬藏之貞此用
藏伏而歸復於內閉物之所藏者收而爲冬藏之貞此用
藏諸用二氣運行於四時之間鼓動萬物而生長收
閉而治之教之也仁之顯而自然非如聖人之於民有所
憂而治之教之也仁之顯而自然非如聖人之於民有所
塞而收閉者爲業之大其顯者流行不息其藏者充
塞無間此所謂易簡之善極其至者故贊之曰至矣

哉○胡氏炳文曰在聖人者則曰仁與知在造化者則曰仁與用○俞氏瑛曰仁本藏於內者也顯諸仁則自內而外如春夏之發生所以顯於外者也藏諸用則自外而內如秋冬之仁也

富有之謂大業日新之謂盛德

本義張子曰富有者大而無集說王氏凱冲曰物無化不息故曰日新○吳氏澄曰生物之仁及夏而日長日盛故曰日新收物之用至冬而包括無餘故曰日新○胡氏炳文曰富有者無物不有而無一息之閒斷藏而愈有則顯而愈新

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十三

三

生生之謂易

本義陰生陽陽生陰其變元窮理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤

本義效呈也法謂造化集說蔡氏淵曰乾主氣故曰之詳密而可見者集說成象坤主形故曰效法

極數知來之謂占通變之謂事

本義占筮也事之未定者屬乎陽也事行也占之忠定公言公事有集說俞氏瑛曰或言通變或言變陰陽意蓋如此通同與曰窮則變變則通易也通其變使民不倦聖人之用易也○張氏振淵曰成象二條本生生之謂易來舉乾坤見天地閒無物

陰陽不測之謂神

本義張子曰兩在故不測○此第五章言道之體用也集說朱子語類問陰陽不測之謂神便是妙用處物之閒如所謂陰陽屈信往來上下以至行乎什伯

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十三

三

千萬之中無非這一箇物事所謂兩在故不測○丘氏富國曰上章言易無體此言生生之謂易唯其生唯其所以無體上章言神无方此言陰陽不測之謂神者神也一陰一陽變化不窮果孰使之然哉蓋神之為也惟神无方故易无體无方者即不測之神也元體者即生生之謂也若為有方則非不測之神而神不生生者亦有一時而窮矣○蔡氏清曰合不一不測為二物也故曰一物而體化非總論程氏敬承曰此章承上章說來上言彌綸天地易无體此則直指陰陽不測謂神之

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

本義
物不禦言
而理无盡
存儲言而
正言即
所不有

業遠近是橫說天地之間是直說理極於無外故曰
遠性具於一身故曰近命者自天而人徹上徹下故

欽定四庫全書

新纂國朝中
卷十三

天

曰天地之間不禦者所謂彌綸也靜
正者所謂相似也備者所謂範圍也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕

其動也闢是以廣生焉

本義別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外集而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此

說孔氏穎達曰若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑無差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉閑藏翕歛故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉○程子曰乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不

欽定四庫全書

卷十三

亮

靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散
○朱子語類云天是一箇渾淪底物雖包乎地之外
而氣則迸出乎地之中地雖一塊物在天之中其中
實虛容得天之氣迸上來大生是渾淪無所不包廣
生是廣濶能容受得那天之氣專直則只是一物直
去翕闢則是兩箇翕則翕闢則闢此奇耦之形也○
又云乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生這說
陰陽體性如此卦畫也筌筌似恁地乾畫奇便見得
其靜也專其動也直坤畫耦便見得其靜也翕其動
也闢○吳氏澄曰翕謂合而氣之專者藏乎此闢謂
以施坤惟順故而出乎此○胡氏炳文曰乾惟健故一
達靜翕兩者之合動闢兩者之分一之達所以行乎
坤之兩故以質言而曰大兩之分所以承乎乾之一
故以量言而曰廣○林氏希元曰此推易之所以廣
大也乾坤萬物之父母也乾坤各有性氣皆有動靜

欽定四庫全書

易學象數鉤深圖

卷十三

乾之性氣其靜也專一而不他惟其專一而不他則
其動也直達而無屈撓惟直達而無屈撓則其性氣
之發四方八表無一不到而規模極其大矣故曰大
生焉坤之性氣其靜也翕合而不洩惟其翕合而不
洩則其動也開闢而無閉拒惟其開闢而無閉拒則
乾氣到處坤皆有以承受之而度量極其廣矣故曰
廣生焉乾坤即天地也大生廣生皆就乾坤說易
書之廣大則橫焉乎此不可以本文廣大作易書
案此節是承上節廣大矣而推言天地之所以廣
大者一由於易簡故下節遂言易書廣大配天地而
結歸於易簡也靜專動直是象無私曲形容易字最
盡靜翕動闢是象無作為形容簡字最盡易在直處
見坦白而無艱險之謂也其本則從專中來簡在
闢處見開通而無阻塞之謂也其本則從翕中來

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善

配至德

本義之德配之廣大變通與其所言陰陽之說易簡集說
 孔氏頤達曰初章易為賢人之德簡為賢人之業今
 總云至德者對則德業別散則業由德而來俱為德
 也○吳氏澄曰易書廣大之中有變通焉有陰陽之
 義焉亦猶天地之有四時日月也四時日月即天地
 之善為之主宰而天地之至德亦此易簡之善而已
 是易書易簡之善配
 乎天地之至德也
 業此上三章申變化者進退之象一節之義首言易
 能彌綸天地之道而所謂幽明死生神鬼之理即進
 退晝夜之機也次言易與天地相似而所謂仁義之
 性即三極之道也又言易能範圍天地之化蓋以其
 欽定四庫全書
 御纂周易折中
 卷十三
 贊天地之化育而又知天地之化育則三極之道進
 退晝夜之機一以貫之矣窮理盡性以至於命則神
 化之事備此易之蘊也既乃一申明之所謂天地
 之道者一陰一陽之謂道也所謂天地之性者一仁一
 智之謂也所謂易無體者生生之謂道也著於乾坤形
 乎占
 謂也所謂易無體者生生之謂道也著於乾坤形乎占
 事者皆是而所謂神无方者則陰陽不測之謂也終
 乃總而極贊之謂易之窮理也達不樂其盡性也靜
 而正其至命也於天地之間備矣又推原其根於易
 簡之理靜專動直易也靜翁動闢矣又推原其根於易
 簡之理靜專動直易也靜翁動闢矣又推原其根於易
 於三極之道而行乎進退晝夜之間故易者統而通
 之廣大配天地也折而進退晝夜之間故易者統而通
 配四時也剛柔者晝夜之象陰陽之義配日月
 也六爻之動三極之道易簡之善配至德也

御纂周易折中卷十三

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十四 繫辭上傳下

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇
 禮卑崇效天卑法地

本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人
 所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑
 如地而業廣此其取
 類又以清濁言也
 集說韓氏伯曰極知之崇象天
 廣而載物也○孔氏頤達曰言易道至極聖人用之
 以增崇其德廣大其業○朱子語類云知識貴乎高
 明踐履貴乎著實知既高明須放低著實作去○又
 云知崇者德之所以崇禮卑者業之所以廣蓋禮饒
 欽定四庫全書
 御纂周易折中
 卷十四
 有些不到處便有所欠闕業便不廣矣惟極卑無所
 欠闕所以廣○又云禮卑是卑順之意卑使廣地卑
 使廣高則狹了人若只揀取高底作便狹兩脚踏地
 作方得○吳氏澄曰崇德者立心之易而所得日進
 日新也廣業者行事之簡而所就日充而富也德之
 進而新由所知之崇高明如天業之充而富由所履
 之卑平實如地○張氏振淵曰知即德之虛明炯於
 中者禮即業之矩矱成於外者天運於萬物之上而
 聖心之知亦獨超於萬象之表故曰崇效天地包細
 微不遺一物而聖人之禮亦不忽於纖悉細微之際
 故曰卑
 法地
 天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門
 本義天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也
 成性本成之性也存存謂存而又存不已之意

二

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

三

以斷其吉凶是故謂之爻

本義 會謂理之所聚而不可遠處通謂理之可行而無所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

集說 朱子語類云會以物之所聚而言通以事之

易窒礙必於其中却得箇通底道理乃可行爾且如

事理間若不於會處理會却只見得一偏便如何行

得通須是於會處都理會其間却自有箇通處這禮

字又說得濶凡事事物物之常理皆是○又云會而不通

便窒塞而不可行通而不會使不知許多曲直錯雜

處○吳氏澄曰會通謂大中之至正之理非一偏一曲

有所拘礙者也聖人見天下不一之動而觀其極善

之理以行其事見理精密則行事允當也以處事之

本義觀象玩辭觀變玩占而法集說王氏宗傳曰擬

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或

語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

本義釋同人九五又義言君子之道初若不同而後

集說轉氏伯曰君子出處語不違其言有味也

者物或同則應○耿氏南仲曰或出或處或默或語

而終聞焉其利斷金則其間除矣則合故又曰

同心之言其臭如蘭其相好之無間也○朱子語類

云同心之利斷金石之堅亦被他斷決將去斷是斷

作兩段○俞氏琰曰出處語默即先說咄後笑之義

二人同心斷金臭蘭即相遇之義○錢氏志立曰斷

金言其心志之堅物不得開也如

蘭言其氣味之一物不能離也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

欽定四庫全書

何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯

術也以往其无所失矣

本義釋大過初集說程氏敬承曰天下事成於慎而

慎心不到便有所失故有取

於慎之至言寧過於畏慎也

案茅之為物薄而用可重此句須對卦義看卦取棟

而猶有枕之患故當大事者每憂其傾墜也若藉茅

於地則雖重而不憂於傾墜矣豈非物薄而用可

重乎自古國大事必以小心為基故大過之

時義雖用剛而以初爻之柔為基者此也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至

也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以

存其位者也

本義釋謙九三又義德言盛禮言恭謙也

集說楊氏萬里曰

係其德之厚與薄德厚者無盈色德薄者無卑辭如

鐘磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是故有勞有功而不

伐不德唯至厚者能之其

德愈盛則其禮愈恭矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无

輔是以動而有悔也

本義釋乾上九又義當集說孔氏穎達曰上既以謙

屬文言此蓋重出集說德保位此明無謙則有

悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也○王氏

宗傳曰知聖人深乎謙之九三則知聖人深戒乎

乾之上九何也亢者謙之反也九三致恭存位上九

則貴而无位九三萬民服上九則高而无民九三能

以功下人上九則賢人在下位而无輔此九

三所以謙而有終上九所以亢而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不

密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子

慎密而不出也

本義釋節初集說蔡氏淵曰不言則是非不形人之

於言語節不出戶庭之義○吳氏澄曰此爻辭所象

慎動之節而夫子以發言之辭釋之程子曰在人所

節惟言與行節於言則
行可知言當在先也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小
人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜
思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫
易曰負且乘致寇至盜之招也

本義 釋解六三爻義○此集說不啻失身之事事若
不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘
此機危而竊之○胡氏瑑曰小人居君子之位不惟
盜之所奪抑亦為盜之侵伐矣蓋在上之人不能選
賢任能遂使小人乘時得勢而至於高位非小人之
欽定四庫全書 御纂周易折中 卷十四

然也○陳氏瑑曰小人之乘君子之器則處非其據
而盜思奪之矣且小人在位則慢上暴下人所不堪
而盜思伐之矣○趙氏光
大曰強取曰奪執辭曰伐
案慢暴如陳氏說亦通然以慢字對下文慢藏觀之
則當為上慢慢其器而在下之小人得肆其殘暴
之義方與伐字相應蓋奪者禍止其身也伐者禍及
國家也慢藏誨盜以喻上慢下暴盜思伐之治容誨
淫以喻小人而乘君
子之器盜思奪之

總論 存氏家杰曰此章重擬議成變化句前章以存
案此上二章中君子所居而安者一節之義得易理
於心之謂德成易理於事之謂業聖人猶然況學者
乎是故不可以至蹟而惡也不可以至動而亂也擬
之於至蹟之中得聖人所謂擬諸形容者則沛然無

疑而可以言矣議之於至動之際得聖人所謂觀其
會通者則確然不易而可以動矣知禮成性不待擬
其變化者學者之功也中乎以下七爻舉例言之
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

本義 此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之
此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其
位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居
中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一
二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老
位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於
外集說 郭氏雍曰天數五地數五者此也漢志言天
生金天以五生土故或謂天一至五為五行生數地
六至十為五行成數雖有此五行之說而於易無
欽定四庫全書 御纂周易折中 卷十四

所見故五行之說出於歷數之學非易之道也○朱
子語類云自大衍之數五十至再初而後掛便接乾
之策二百一十有六至可與祐神矣為一節是論大
衍之數自天一至地十却連天數五至而行鬼神也
為一節是論河圖五十五之數今其文開斷差錯不
相連接舛誤甚明○項氏安世曰姚大老云天一地
二至天九地十班固律歷志及衛元嵩元包運蓍篇
皆在天數五地數五之上○吳氏澄曰案漢書律歷
志引此章天一地二至行鬼神也六十
四字相連則是班固時此簡猶未錯也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地
數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼
神也

+

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

+

問者謂四揲之餘歸此殘奇於扚而成數以象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大畧三十二月在五歲之中故五歲再閏○張氏洩曰歸奇於扚以象閏何也大衍用四十有九老陽餘數十有三老陰餘數二十有五合之為三十有八少陽餘數二十有一少陰餘數十有七合之亦為三十有八乘以六爻之位則二百二十有八也凡術於算者率以二百二十八為求閏之法蓋自然之紀如此○朱子著卦考誤曰五十之內去其一但用四十九策合同未分是象太一也以四十九策分置左右兩手左手象天右手象地是象兩儀也掛猶懸也於右手之中取其一策懸於左手小指之間所以象人而配天地是象三才揲數之也謂先置右手之策於一處而以右手四四而數左手之策又置左手之策於而以左手四四而數右手之策也皆以四數是象四時奇零也扚勒也謂既四數兩手之策則其四四之

欽定四庫全書

御纂周易折中

十三

後必有零數或一或二或三或四左半者歸之於第
四第三指之問右手者歸之於第三第二指之問而
大畧也象問者積餘分而成月也凡前後相去
亦一變之問凡一掛兩掛兩掛五歲之象其間凡
兩掛以象問是五歲之中凡有再掛然後置前掛
之策復以見存之數難先得一而為第二變也○又
答郭雍曰過揲之數難先得一而為第二變也○又
之數難後得之然其數寡而約紀數之法以約御繁
不以衆制寡故先儒舊說專以多少決陰陽之老少
而過揲之數亦冥會焉初非有異說也然七八九六
其歸奇之數亦因揲而得之耳大抵河圖洛書者七
八九六之祖也四象之形體次第者其父也歸奇之
自歸奇以上皆棄不錄而獨以過揲四乘之數為說
恐或未究象數之本原也○吳氏澄曰衍母之一數
之所起故大衍五十之數虛其一而不用所用者四
十有九其數七蓋以一為體七為用也○胡
氏炳文曰歷法再問之後又從積分而起則筮法再
掛一而後又必從

附錄虞氏翻曰奇所掛一策初所揲之餘不一則二

故歸奇於四揲之餘也○張子曰奇所掛之一也

也謂第二第三揲不掛也○問者不及三歲而再至故

曰五歲再問此歸奇必俟於再掛者象問之中間再

歲也○郭氏忠孝曰奇者所掛之一也初者左右兩

掛之餘也得左右兩掛之餘實於前以奇歸之也歸

奇象問也五歲再問非以再掛也再掛而後復掛掛

有再歲故歸奇之後亦有再掛也再掛而後復掛掛

欽定四庫全書

御纂周易折中

十三

而復歸則五歲再問之義矣自唐初以來以奇為
故揲法多誤至橫渠先生而後奇初復分○又曰掛
者數之餘也如禮言祭用數之奇是也或謂指問為
再掛者非繫辭言歸奇於揲則奇與掛為二事也又言
再掛而後掛則掛與奇亦二事也由是知正義誤以
奇為掛又誤以掛與奇為一事也○又曰繫辭莫知所從惟當
之合於掛掛之一處其說自相抵牾莫知所從惟當
從橫渠先生之說為正○又曰繫辭以兩掛一掛為
三變而成一爻是為三歲一變之象正義以每一掛
左右兩手之餘即為再掛是一變之中再掛一掛皆
具則一歲一變之象也○又曰繫辭一變必掛一者謂
不掛一則無變所餘皆得五也惟掛一則所餘非五
則九故能變第二第三揲雖不掛亦有四八之
變蓋不必掛也故聖人必再掛後掛者以此
案郭雍本其先人郭忠孝之說以為著說引張子之
言為據朱子與之往復辨論今附錄於後以備參考

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有

六十當期之日

本義凡此策數生於四象蓋河圖四而太陽居一而

居四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛

之一凡四為奇凡八為耦奇耦之數三變之數三變

其金四用其半積而數之則為六七八九而第三變

揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九東

亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八

而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二

耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居

三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是

是為居四之老陰是為其變化往來進退離合之妙皆

出自自然非人之所能為也少陰退而進離合之妙皆

進而退非人之所能為也少陽進而退離合之妙皆

策數餘可推而知也期周以老陽老陰計乾坤六爻之

欽定四庫全書

四分日之一此特舉集說孔氏穎達曰乾之少陽一

成數而策言之耳

果大傳不言乾之卦初若干坤之卦初若干而但

言乾之策坤之策則以策數定七八九六者似是

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

本義二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百

之得此數

是故四營而成易十有八變而成卦

本義四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也集說

陸氏續曰分而為二以象兩一營也歸奇於扚以象三

營也揲之以四以象四時三營也歸奇於扚以象三

乃成易之一變也每一爻有三變初一揲不五則九

欽定四庫全書

是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不

四則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第

二第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第

二第三俱得四也若兩少一多為少陰謂初得二第

二第三俱得三也若兩多一少為少陽謂三揲之閒或有一九而一八而有

八卦而小成

本義謂九變而成三集說孔氏穎達曰八卦而小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

本義

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千

九十六卦也

案六十四卦變為四千九十六卦之法即如八卦則為六十四卦之法畫上加畫至於四千九十六卦則六畫者積十二畫矣如引寸以為尺引尺以為丈故曰引而伸之聖人設六十四卦又繫以辭則事類大畧已盡今又就其變之所適而加一卦焉彼此相觸或相因以相生或相反以相成其變無窮則義類亦無窮故曰觸類而長之如此則足以盡天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十四

本義

道因辭顯行以數神酬酢謂集說韓氏伯曰可

之求助成神化之功也酬酢猶應對○張子曰示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可與酬酢神故可與祐神○又曰顯道者危使平易使傾懼以終始其要无咎之道也神德行者寂然不動冥會於萬化之盛而莫知為之者也受命如響故可與酬酢曲盡鬼謀故可與祐神顯道神德行此言著龜之德也○項氏安世曰天道雖幽可以酬酢事物之宜幽可以出鬼神之命

子曰知變化之道者其知神之所為乎

本義 變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而門人加子曰以別上文也○此

第九章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦畧矣

本義

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千

九十六卦也

案六十四卦變為四千九十六卦之法即如八卦則為六十四卦之法畫上加畫至於四千九十六卦則六畫者積十二畫矣如引寸以為尺引尺以為丈故曰引而伸之聖人設六十四卦又繫以辭則事類大畧已盡今又就其變之所適而加一卦焉彼此相觸或相因以相生或相反以相成其變無窮則義類亦無窮故曰觸類而長之如此則足以盡天下之能事畢矣

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十四

本義

道因辭顯行以數神酬酢謂集說韓氏伯曰可

之求助成神化之功也酬酢猶應對○張子曰示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可與酬酢神故可與祐神○又曰顯道者危使平易使傾懼以終始其要无咎之道也神德行者寂然不動冥會於萬化之盛而莫知為之者也受命如響故可與酬酢曲盡鬼謀故可與祐神顯道神德行此言著龜之德也○項氏安世曰天道雖幽可以酬酢事物之宜幽可以出鬼神之命

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

本義 四者皆變化之道 集說 虞氏翻曰以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

有陰陽五行變動之狀○程子曰言所以述理以言者尚其辭謂以言求理者則存意於辭也以動者尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考乎占○朱子語類問以卜筮者尚其占卜用龜亦使易占否曰不用則是文勢如此○胡氏炳文曰辭以明變象之理占以斷變象之應故四者之目以辭與占始終焉○蔡氏清曰尚辭與尚占有別後章云繫辭焉所以告也定之以占凶所器卜筮不必俱以筮易言君子居則觀其象而玩其辭亦可用易也○何氏楷曰此章與第二章觀象玩辭觀變玩占相相應

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也

欽定四庫全書

易學同治十中

卷十四

如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

本義

此尚辭而占之事言人以著問易求其卦爻之辭而占之應聲以決其未來之吉凶也○以言與以告者尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠禮

筮日宰自右集說朱子語類云問馬而以言以上下贊命是也○蔡氏清曰吳氏澄曰有為謂作內事

亦有行謂作外事○蔡氏清曰行之於身是有為措之事業是

案此節是釋動則觀其變而玩其占之意又起下章所謂著之德也著以知來故曰遂知來物至精者虛

有行

明鑒照如水鏡之無纖翳也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

本義此尚象之事變則象之未定者也參者三數之後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此

亦皆謂揲著求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍之驗以參陳言之實又曰參伍之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰

欽定四庫全書

易學同治十中

卷十四

參伍其貴以類相準集說虞氏翻曰觀變陰陽始立此足以相發明矣

故曰文也數六畫之數六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也○朱子語類云紀數之法以三數之

則遇五而齊以五數之則遇三而會所謂參伍以變者前後多寡更相反覆以不齊而要其齊○又云參

伍所以通之其治之也簡而疎錯綜所以極之其治之也繁而密

案此節是釋居則觀其象而玩其辭之意又起下章所謂卦之德也六爻之義也卦爻以藏往故曰遂成天

地之文遂定天下之象成文謂八卦也雷風水火山澤之象具而天地之文成矣定象謂六爻也內外上

下貴賤之位立而天下之象定矣參伍錯綜亦是互

文總以見卦爻陰陽互相參錯兩至變者變動周流如雲物之無定質也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

本義此四者之體所以立而用所以行者也易指著

者寂之用人心之集說孔氏穎達曰既无思无為故

通是感而遂通天下之故也言易理神功不測○邵

子曰无思无為者神妙致一之地也所謂一以貫之

聖人以此洗心退藏於密○程子曰老子曰無為又

曰無為而無不為聖人作易未嘗言无為惟曰无思

也无為也此戒夫作為也然下即曰寂然不動感而

遂通天下之故是動靜之理未嘗為一偏之說矣○

胡氏居仁曰天下之理雖萬殊而實一本皆具於心

故感而遂通若原不曾具得此理如何通得○林氏

欽定四庫全書

希元曰感而遂通天下之故即上文遂成天地之

文遂定天下之象受命如衡遂知來物之意蓋即上

文而再勝說以歸於至神也○張氏振淵曰上

數遂字已含有神字意非精變之外別有神

案此節是總著卦爻之德而贊之遂通天下之故即

夫易聖人之所以極深而研幾也

本義研猶審也幾微也所以極深者集說韓氏伯曰

理則曰深通動微之會則曰幾○孔氏穎達曰言易

道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研幾微也

无有遠近幽深是極深也參伍以變錯綜其數是研

也極深謂以易之至精窮天下之至變

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯

神也故不疾而速不行而至

本義所以通志而成務集說虞氏翻曰深謂幽贊神

來物故通天下之志謂著也務事也謂易研幾故成

天下之務謂卦也寂然不動感而遂通故不行而至

者也○孔氏穎達曰唯深也故能通天下之志者聖

人用易道以極深故聖人德深也能通天下之志者

即受命如衡遂知來物唯幾也故能成天下之務

者聖人用易道以研幾故能知事之幾微通其變遂

成天地之文大也○張子曰一故神譬之人身四體

皆一物故能觸之而無不覺不待心使至此而後覺

也此所謂感而遂通不行而至不疾而速也○張氏

沒曰精之所燭來物遂知天下之志於此而可通變

之所該萬象以定天下之務於此而可成○朱子語

類云通天下之志猶言開物通其開塞也故其下

欽定四庫全書

對成務○又易精變神說曰變化之道莫非神之所

為也故知變化之道則知神之所為矣易有聖人之

道四馬所謂變化之道則知神之所為矣易有聖人之

至矣玩辭觀象可以見其變之至矣然非有寂然感

通之神則亦何以為精為變而成變化

之道哉此變化之所以為精為變而為神之所為也

深本義以易之至精為尚辭尚占之事至變為尚象尚變

之事而易說以至精為尚辭尚占之事至變為尚象尚變

之德卦之德既相應而第二章觀玩之義亦因以明

欽定四庫全書

章居則觀象玩辭動則觀變玩占而來此與下章著

之德卦之德既相應而第二章觀玩之義亦因以明

之德卦之德既相應而第二章觀玩之義亦因以明

之德卦之德既相應而第二章觀玩之義亦因以明

之德卦之德既相應而第二章觀玩之義亦因以明

之德卦之德既相應而第二章觀玩之義亦因以明

之德卦之德既相應而第二章觀玩之義亦因以明

之德卦之德既相應而第二章觀玩之義亦因以明

之德卦之德既相應而第二章觀玩之義亦因以明

當從此說

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

本義 此第十章承上章之意 集說 蔡氏清曰上章四言易之用有此四者 言易之則辭變象占四者俱有但求

及故舉而明言之耳故此章詳之

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯

而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以

斷天下之疑

本義 開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成就事業用天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十四

集說 朱子語類云古時民淳俗朴風氣未開於天下

使人趨吉避害以成天下之事故曰開物成務物是

人物務是事務冒是冒得天下許多道理在裏○又

云讀繫辭者須要就卦中一一見得許多道理然後

可讀繫辭也蓋易之為書大抵皆是因卜筮以教遠

又開示吉凶將天下許多道理包藏在其中心故冒天

下之道○繫氏煥曰通志以開物言定業以成務言

斷疑以冒天下之道言惟其能冒天下之道所以能

斷天下之疑苟其道有不傳又何足以斷天下之疑

哉也

案此通志即是上章通志定業斷疑則是上章成務

言通志成務則斷疑在其中矣又多此一句者以起下文著卦

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢
聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知
以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺
者夫

本義 圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂
累元事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨
感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理
而不假其 集說 虞氏翻曰吉凶與民同患謂作易者
物之謂 集說 其有憂患也○韓氏伯曰國者運而
不窮方者止而有分唯變所適無數不周故曰圓卦
則又分各有其體故曰方○又曰表吉凶之象以同

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十四

民所憂患之事故曰吉凶與民同患也○孔氏穎達
曰易道深遠故古之聰明睿知神武之君用此易道
不用刑殺而威服之也○崔氏憬曰著之數七十四
十九象陽圓其為用變通不定因之以知來物是著
之德圓而神也卦之數八六十四象陰方其為用
也又位有分因之以藏往知事是卦之德方以知也
○張子曰圓神故能通天下之志方知故能定天下
之業易貴故能斷天下之疑○程子曰安有識得易
後不知退藏於密密是用之源聖人之妙處○繫氏
原曰圓者其體動而不窮神者其用虛而善應卦者
象也象則示之以定體又者變也變則其義不可為
典要以此洗心者所以无思也以此退藏於密者所
以无為也○王氏宗傳曰聖人以此著卦六爻洗去
之累則心也廓然而大公用能退藏於密而不窮
之用默存於我焉此即易之所謂寂然不動也夫妙

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十四

143

本義

神明謂著龜湛然純一之謂齊肅然警惕之謂
戒明天道故知神物之可與察民故故知其用

集說

類云此書作易之事也聖人以此齊戒以

就著

龜上發明出來使民亦得前知而用之也

○丘

氏富國曰心卽神明之舍人能洗之而無

也。

出入民咸用之謂之神

變通

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十四

॥५॥

謂之

日用都離
他不得

案此節是說天道民故如此易有大
極一節是說聖人作易以模寫之

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

本義 一生二自然之理也易者陰陽之變大極者

為二畫以分大少八卦者始為一畫以分陰陽四象者次

序皆然詳見序例啓蒙 集說 邵子曰太極何物也

生兩儀兩儀生四象四象何物也曰四象謂陰陽剛柔有陰

陽然後可以生天有剛柔然後可以生地立功之本

欽定四庫全書

易學

卷十四

於斯為極曰四象生八卦八卦何謂也曰謂乾坤離
坎兌震巽也迭相感終始於其間矣因重而重之
則六十四卦由是而生也而易之道備矣○朱子語
類云太極十全是一箇善若三百八十四爻中有
善有惡皆陰陽變化後方有○又云若說其生則俱
生太極依舊在陰陽裏但言其次序須有這實理方
始有陰陽也自見在事物而觀之則陰陽兩極推
其本則太極生陰陽○又云易有太極便是下而兩
儀四象八卦自三百八十四爻又總為六十四自六十
四總為八卦自八卦總為四象自四象總為兩儀自
兩儀總為太極以物論之易之太極如木之有根浮
圖之有頂但木之根浮圖之頂是有形之極太極却
不是一物無方所頓故是無形之極故周子曰無極
而太極是他說得功處然太極之所以為太極却
不離乎兩儀四象八卦如一陰一陽之謂道指一陰
一陽為道則不可然道不離乎陰陽也○陳氏淳曰

太極只是渾淪極至之理非可以形氣言傳曰易有

太極易只是陰陽變化其所以為陰陽變化之理則

太極也又曰三極之道三極云者只是三才極至之

理其謂之三極者以見三才之中各具一太極而太

極之妙無不流行於三才之中也外此百家諸子都

說屬氣形去如漢志謂太極兩儀三才為一乃是指天地

人正指此也莊子謂道在太極之先所謂太極亦是

指此渾淪未判者而道又別懸空在太極之先則道

欽定四庫全書

易學

卷十四

所以古今人言太極是以理之極至者而言惟理之極至
極至更無二理也○胡氏居仁曰太極理也道理最
大無以復加故曰太極凡事到理上便是極了再改
移不得太是尊大之義極是至當無以加也○鄭氏
維嶽曰繫辭傳中乾坤多指奇耦二畫言三畫六畫
皆此二畫之所生而坤又乾之所生乾者一而巳一
者太極也○徐氏在漢曰同一乾坤也以其一神則
謂之太極以其兩化則謂之兩儀奇耦中乾體而
有坎象耦參奇中坤體而有離象故謂之四象乾體
而有坎象則震艮之形成矣故謂之八卦

八卦定吉凶吉凶生大業

本義 有吉有凶 俞氏琰曰八卦具而定吉凶則

生大業則有以 足斷天下之疑矣吉凶定而

成天下之務矣 象形效民之故故制為典禮而推之生民之利用

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

本義 富貴謂有天下履帝位立下疑有開集說行果曰亹也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆龜勉然願知之然不能也及著成卦龜成兆也雖神道之幽密未來之吉凶坐可觀也是著龜成天下之亹也○朱子語類問以定天下之吉凶成天下之亹者疑阻既知其吉凶自然勉勉位不得則不肯向前動有者卜筮成之也○俞氏琰曰賾謂難亂探者抽而出之也隱謂隱僻索者尋而得之也深謂不可測鉤者

欽定四庫全書

御纂周易新中

卷十四

曲而取之也遠謂難至致者推而極之也○趙氏玉泉曰八卦定吉凶而生大業著龜定吉凶而成亹亹可見卦者著龜之體著龜者卦畫之用○吳氏曰慎曰上文易有太極四句言作易之序定吉凶生大業言易之用此節贊著龜之大用而先之以五者又與閭戶八句相應

案此節是合上文造化易書而通贊之天地即乾坤四時即變通日月即見象不言形跡者下文有立成器之文蓋在天者示人以象而在地者則民生器用之資故上文制而用之亦偏承形器而言也此備物致用立成器之聖人非富貴則不能故中閒又著此一句明前文制而用之者是治世之聖人也至畫卦生蓍乃是作易之聖人總而叙之則見作易之功與造物者同符與治世者相配也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象

見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

本義 此四者聖人作易之所由集說孔氏穎達曰河鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇孔安國以為河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從○劉氏子肇曰河圖昧乎不通○朱氏震曰天生神物謂著龜也天地變化四時也天垂象見吉凶日月也河圖洛書象數也則者彼有物而此則之也○郭氏雍曰河出圖而後畫八卦洛出書而定九疇故河圖非卦也包犧畫而為卦洛書非字也大禹書而為字亦猶其子因九疇而陳洪範文王因八卦而演周易其始則肇於河圖洛書畫於八卦九疇成於周易洪範其序如此○胡氏炳文

欽定四庫全書

御纂周易新中

卷十四

曰四者言聖人作易之由而易之所由作由於卜筮故以天生神物始焉

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

本義 四象謂陰陽老少示謂示人以所值集說游氏曰四象謂陰陽老少示謂示人以所值集說游氏曰通天下之志者也繫辭焉以盡其言故曰告即上文矣故曰斷即上文以斷天下之疑者也此結上數節之意

案此上三章中君子居則觀其象一節之義首之以河圖次之以著策邇易之所因起是象變之本辭占

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十四

之源也中閒遂傳列四者為聖人之道其又以前為之先者明學易從辭入也辭生於變變出於象象歸於占故其序如此辭變象占四者以其包含來物故謂之至精以其錯綜萬象故謂之至變以其無思無為而感通萬故謂之至神其所以為聖人之道者以其皆出於聖人之心也著德圓神至精也即聖心所以藏往著來卦之寂然感通至神也即聖心之所以德以此立教斯為聖人之道故以此洗心則為聖人之於天道則變化象形之類是也察於民故則制法利用之類是也因而寫之於易其兩儀四象八卦則制法錯則變化象形具矣吉凶定事業起則制法利用矣於是託之蓍龜以前民用蓋與天地四時日月及崇焉有位備物成器之聖人其道上下同流而未之有與也言易之道於此盡矣故復總言以結之天生

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

本義釋大有上九爻義然在此无所屬集說侯氏行或恐是錯簡宜在第八章之末引大有上九履信思順自天祐之言人能依四象所示繫辭所告則天及人皆共

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十四

祐之吉无不利者也○朱氏震曰天之所助者順也人之所助者信也六五履信而思乎順又自下以尚賢是以自天祐之吉无不利言此明復天人之理然後吉无不利聖人明於天之道而察於民之故合天觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占捨逆取順避凶趨吉而巳六十四卦中如大有上九辭之順道而獲吉者多矣夫子於此再三舉之者以自天祐之吉无不利之辭深見人順道而行自與吉會之意○何氏楷曰取大有上九爻辭以結上文居則觀象而玩辭動則觀變而玩占則致致尚賢之意也是以自天祐之吉无不利也與第二章自天祐之吉无不利也錯簡也

果何氏說是然即是申釋第二章結語之意非違應也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其

言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

本義言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人所加故有以周子曰字其說集說崔氏傑曰言伏羲仰觀俯察問答處正如此也卦說而立八卦之象以盡其意設卦謂因重之為六十四卦情偽盡在其中矣作卦又之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭亦盡言也○蘇氏軾曰辭約而義廣故能盡其言○朱子語類云立象盡意是觀奇耦兩畫包含變化無有窮盡

三

乾坤其易之綱邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀
無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

本義凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而已
易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立胡氏瑗曰此言大
地天地設立陰陽之端萬物之理萬事之情以至寒
暑往來日月運行皆由乾坤之所生故乾坤成而易
道變化建立乎其中矣若乾坤毀則無以見易之
用易既毀則無以見乾坤之用如是乾坤或幾乎息
矣○張子曰乾坤天地也易造化也○蘇氏軾曰乾
坤之於易猶日之於歲也除日而求歲豈可得哉故
乾坤毀則易不可見矣易不可見則乾為獨陽坤為
獨陰生生之功息矣○葉氏良佩曰乾位乎上坤位
乎下乾坤成列而易已立乎其中矣四德之循環萬
物之出入易與天地相為無窮必乾坤毀則無以見
耳若易不可見則乾坤或幾乎息矣

象設卦繫辭之事

故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂
變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

本義卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然
之化而裁制之變之義也變通二字上章以天
言此章集說孔氏穎達曰陰陽之化自然相裁聖人
以人言亦法此而裁節也○程子曰形而上者

十

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

本義凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而已易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行集說胡氏瑗曰此言大地天地設立陰陽之端萬物之理萬事之情以至寒暑往來日月運行皆由乾坤之所生故乾坤成而易道變化建立乎其中矣若乾坤毀棄則無以見易之用易既毀則無以見乾坤之用如是乾坤或幾乎息矣○張子曰乾坤天地也易造化也○蘇氏軾曰乾坤之於易猶日之於歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毀則易不可見矣易不可見則乾為獨陽坤為獨陰生生之功息矣○葉氏良侃曰乾位乎上坤位

欽定四庫全書

易學圖說卷十四

乎下乾坤成列而易已立乎其中矣四德之循環萬物之出入易與天地相為無窮必乾坤毀則無以見耳若易不可見則乾坤或幾乎息矣

案此節及形而上者一節皆是就造化人事說以見聖人立象設卦之所從來未是說卦畫著變夫象以下方是說聖人立象設卦繫辭之事

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

本義卦又陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章集說孔氏穎達曰陰陽之化自然相裁聖人以人言集說亦法此而裁節也○程子曰形而上者

為道形而下者為器須著如此說器亦道道亦器也
○又曰繫辭曰形而上者謂之道形而下者謂之器
又曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人
之道曰仁與義又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而
下者也而曰道者唯此語截得上下最分明元來只
此是道要在人默而識之也○張氏沒曰道形而上
神則妙之器形而下體則著之道之與器本不相離
散而在天地萬物之間者其理莫不皆然○王氏宗
傳曰道也者元方無體所以妙是器也器也者有方
有體所以顯是道也道外無器器外無道其本一也
故形而上者與形而下者皆謂之變化而裁之則是
器有所指別而名體各異故謂之變推而行之則是
變無所凝滯而運用不窮故謂之通舉是變通之用
而措之天下之民使之各盡其所以相生相養之道
故謂之事業○朱子語類云形而上者謂之道形而
下者謂之器道是道理事物皆有簡道理器是

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其

物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通
以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

本義重出以集說陸氏續曰此明說立象盡意設卦
文極天下之賾存乎卦鼓天下之動也○孔氏穎達曰下
動存乎辭為此故更引其文也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義辭即象也集說朱子語類云極天下之賾者存
之形容鼓天下之動者存乎辭是說出這天下之動
如鼓之舞之相相似○俞氏琰曰賾以鼓若卦有象則
窮天下之至理至亂無有遺者故曰極動以辭決使
天下樂於趨事赴功者乎舞足蹈而不能自已故曰

案極天下之賾結立象以盡意設卦以盡情偽
兩句鼓天下之動結繫辭焉以盡其言一句
化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其
人默而成之不言而信存乎德行

本義卦爻所以變通者在人人之所以能集說程子
因又象論變化因變化論神因神論人因人論德行
大體通論易道而終於默而成之不言而信存乎德
行○程氏敬承曰上繫末章歸重德行下繫末章亦
肯揭出德行此之德行即所謂乾坤易簡者乎○張
氏振淵曰謂之變謂之通變通因化裁推行而施也
有也存乎變存乎通化裁推行因變通而施也

策化而裁之推而行之結變而通之以盡利一句神

而明之以下結鼓之舞之以盡神一句上文化裁推

行是說說天地間道理故曰存乎變存乎通此化裁

推行之變處見得聖人化裁之神妙就易道之通處見得

聖人推行之善也神而明之神字即根鼓舞盡神來

解之鼓舞乎人者固足以盡神然必以此所謂神而明之

合乎易之神然後鼓舞而不自知此所謂神而明之

也然而成之不言而信

是其所以能神明處

總論胡氏炳文曰上繫凡十二章末乃曰書不盡言

象盡意至鼓天下之動者存乎辭反覆易之書言可

謂盡矣末乃曰然而成之不言而信存乎德存乎行則

易果書言之所能盡哉得於心為德履於身為行易

之存乎人者蓋有存乎心身而不徒存乎書言者矣

欽定四庫全書

此章蓋總上十一章之意而通論之言不盡意故

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十四

明之蓋學之不以觀玩之大而明之不以

口耳之粗者也德行謂有得於易簡之理

御纂周易折中卷十四

六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭者也○
孔氏頴達曰上繫第二章云剛柔相推而生變化是
變化之道在剛柔相推之中○蔡氏清曰天文地理
人事物類一剛一柔盡之矣二者之外再無餘物也
故凡剛者皆柔之所推也凡柔者皆剛之所推也而
易卦中亦只是剛柔二者而已非剛則柔非柔則剛
在剛皆柔之所推在柔皆剛之所推○蘇氏濬曰動
在其中虞翻謂鼓天下之動者存乎辭此說極是此
動字與下文生乎動天下之動三動字俱同易之辭
原是聖人見天下之動而繫之者故曰鼓天下之動
存乎辭此即動在其中之
說非當動卦之謂也

吉凶悔吝者生乎動者也

本義 吉凶悔吝皆辭之所命也集說 龔氏原曰象者
然必因卦爻之動而後見集說 一卦之成體也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十五

二

故天下之賁存焉爻者六位之變動也故天下之動
存焉剛柔相推所以成爻也而爻者言乎變則變在
其中矣繫辭焉而命之所以明爻也而辭者以鼓天
下之動則動在其中矣卦則兆於成列而備於重爻
則兆於變而備於動故吉凶悔吝生焉○蘇氏濬曰
傳曰寂然不動又曰動之微吉之先見當其不動也
尚無所謂吉又何有於凶惟動而微也吉斯見
焉動而紛紜離亂也凶與悔吝始生於其間矣
案此是覆說繫辭焉而命之動故易中有吉凶悔吝之
辭而動
在其中

剛柔者立本者也變通者趣時者也

本義 一剛一柔各有定位集說 朱氏震曰爻有剛柔
自此而彼變以從時集說 不有兩則一不立所

以立本也剛柔相變通其變以盡利者趣時也趣時
者時中也○張氏浚曰剛柔相推往來進退為變無
常而莫不固乎自然之時故曰趣時○朱子語類云
此兩句相對說剛柔者陰陽之質是移易不得之定
體故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是變通之用
○又云剛柔者晝夜之象所謂立本變化者進退之
象所謂趣時則柔兩箇是本變通便是其往來者
○胡氏炳文曰卦有卦之時爻有爻之時立本者天
地之常經趣時者古今之通義○梁氏寅曰剛柔者
立本乃不易之體即所謂闔戶闢戶也變通者趣時
乃變易之用即所謂往來不窮也○蔡氏清曰剛柔
立本所謂交易而對待者變通趣時所謂變易而流
行者

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十五

三

案此是覆說剛柔相推而生變化之意凡天地間之
理兩者對待斯不偏而可以立本兩者迭用斯不窮
而可以趣時故易中剛
柔相推而變在其中

吉凶者貞勝者也

本義 貞正也常也物以其所正為常者也天下之
事非吉則凶非凶則吉吉常相勝而不已也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞

夫一者也

本義 觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆集
理則凶則其所正而常者亦一理而已矣
說 朱子語類云吉凶常相勝不是吉勝凶便是凶勝
道吉二者常相勝故曰貞貞勝天地之道則常示日月
之道則常明天下之動貞夫一者也○高氏萃曰天常示
齊常有一箇是底故曰貞貞夫一○高氏萃曰天常示

人以易地常示人以簡雖陰不能以不愆陽不能以不伏而貞觀之理常自若也日明乎晝月明乎夜雖中不能以不貞盈不能以不食而貞明之理常自若也天下之動進退存亡不可以一例測然而順理則裕從欲惟危同一揆也惠迪之吉從逆之凶無二致也是則造化人事之正當即吉凶之貞勝豈可以二之哉

案自吉凶貞勝至此為一節又承吉凶悔吝生乎動之意而明其理之一也貞勝之義張子以為以正為勝朱子以為二者常相勝今玩文義當為以常為勝蓋天下容有善而遇凶惡而獲吉者然非其常也惠迪吉從逆凶乃理之常故當以常者為勝如天地則以常者觀示日月則以常者照臨偶有變異不足言也天下之動豈不常歸於一理乎

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷十五

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

本義 確然健貌隤然順貌集說 韓氏伯曰確剛貌也隤貌所謂貞觀者也 柔貌也乾坤皆恒一其德故簡

案此節又承剛柔立本變通趣時之意而明其理之一也乾坤者剛柔之宗也乾坤定位而變化不窮矣然其所以立本者一歸於易簡之理所謂天有顯道厥類維彰萬古不易者也

父也者效此者也象也者像此者也

本義 此謂上文乾坤所示之理父之意也者效此是結剛柔變通而歸於易簡之意意象也者像此是結剛柔變通而歸於易簡之意

父象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

本義 內謂著卦之中外謂著卦之外變集說 韓氏伯由變以興故見乎變也辭即見乎外之辭集說 韓氏伯也○張子曰因父象之既動明吉凶於未形故曰父象動乎內吉凶見乎外隨父象之變以通其利故功業見也聖人之情存乎教人而已○吳氏澄曰聖人與民同患之情皆於易而著見聖人之道而獨歸重於辭蓋此篇為繫辭之傳故也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷十五

以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

本義 曰人之今本作仁呂氏從古蓋所謂非眾固集說 陸氏績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物崔氏憬曰言聖人行易之道當須法天地之大德實萬乘之大位謂以道濟天下為實是其大寶也夫財貨人所貪愛不以義理之則必有非也言辭人之樞要必不義正之則必有辱也百姓有非不以義禁之則必不改也此三者皆資於義以行此行之得其宜也故知仁義聖人實位之所要也○張子曰將陳理財養物於下故先叙天地生物○朱氏震曰天地之大德曰生者仁也聖人成位乎兩間者仁而已不仁不仁足以及參天地義所以為仁非二本也故曰立人之道曰仁與義○王氏宗傳曰聖人所以配天地而王天下

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十五

下者亦有仁義而已矣仁德之用也義所以輔仁也
理財如所謂作網罟以佃漁作耜耨以耕耨致民聚
貨以交易之類是也正義如所謂易結繩以書契百
官以治萬民以察是也禁民為非如所謂重門擊柝
以待暴客別夫強孤以威天下是也○朱子語類云
正辭便只是分別是非又曰教化便在正辭裏面○
項氏安世曰聖人之仁即天地之生大寶曰位即崇
高莫大乎富貴也自此以下以包犧氏神農氏黃帝
堯舜氏實之皆聖人之富貴者也財者百物之總名
皆民之所利也理財謂水火金木土穀惟修所以利
之也正辭謂殊貴賤使有度明取子使有義辨名實
使有信利之所在不可不導之使知義也禁民為非
謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也蓋養之教之
而後齊之聖人之政盡於此三者矣其德意之所發
主於仁民義者仁之見於條理者也○真氏德秀曰
案易之並言仁義者此章及說卦立天之道章而已

在天則曰生在聖人則曰仁仁之義蓋可識矣○
李氏心傳曰蔡邕云以仁守位以財聚人則漢以前
已用此仁字矣

總論孔氏穎達曰此第一章覆釋上繫第二章
象文剛柔吉凶悔吝之事更詳具而詳之

案此章與上傳第二章相應故上傳第三章以後皆
申說第二章之意下傳則自第二章之後皆申說此
章之意也八卦成列因而重之即所謂設卦觀象也
因象中則柔相推之變而繫之吉凶悔吝之辭即
所謂繫辭焉而明吉凶也此四句由象以及於辭者
作易之序也下文又由辭之吉凶悔吝而推本於剛
柔之象蓋傳本為繫辭而作而下傳尤詳焉故其立
言如此吉凶悔吝各由動而生者蓋以剛柔迭運變而
從時故也吉凶之過參差不齊然以常理為勝而天
下之動可一者以剛柔變化不離乾坤乾易坤簡而

天下之理得故也又象動乎內四句又總而結言之
天地大德一節本章原屬此章然諸儒多言宜為下
章之首蓋下章所取十三卦無非
理財正辭禁非之事其說可從也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於
地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始
作八卦以通神明之德以類萬物之情

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十五

本義王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近
明之德如健順動止之性萬集說朱氏震曰自此以
物之情如雷風山澤之象萬集說朱氏震曰自此以
成器以為天下利者無非有取於易皆仁也曰王天
下者明守位也○王氏中子曰伏羲氏繼天立極畫
八卦以前民用後之聖人相繼而作制為相生相養
之具皆所以廣天地生生之德自網罟至耒耨是也
○蔡氏清曰以通神明之德以類萬物之情二句一
是精一是粗一是性情一是形體其下十三卦所尚
皆出此

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

本義兩目相承集說孔氏穎達曰案諸儒象卦制器
直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則
取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善○胡
氏瑗曰蓋者疑之辭也言聖人創立其事不必觀此
卦而成之蓋聖人作事立器自然符合於此之卦象
也非準擬此卦而
後成之故曰蓋取

案孔氏所議韓氏是也且六十四卦名是文王所命
包犧氏之時但有八卦名象而已黃農堯舜不應取
卦名經大蓋取之云雖曰假託不必拘泥然亦不應
大段疎脫也○古者網羅所致曰雖詩曰魚網之設
鴻則離之又曰有免爰爰離離之象
于離二體皆離上下網羅之象

包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨耨之利以
教天下蓋取諸益

本義二體皆木上入下動集說蔡氏淵曰耜耨耨也
天下之益莫大於此○吳氏澄曰益上巽二陽
耜耨也耨木使曲而為之○吳氏澄曰益上巽二陽
象耨之自地上而入下震一陽象耨之在地下而動
也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十五

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所蓋取諸噬嗑

本義日中為市上明而下動集說耿氏南仲曰有菽
又借噬為市嗑為合也○票者或不足乎禽
魚有禽魚者或不足乎菽票聲者無所取積者無所
散則利不布養不均矣於是日中為市焉日中者萬
物相見之時也當萬物相見之時而致天下之民聚
天下之貨使遠其有無則得其時矣○鄭氏東卿曰
十三卦始離次益次噬嗑所取者
食貨而已食貨者生民之本也
案離為日中震為動出當
日中而動出市集之象

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉
无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

本義乾坤變化集說郭氏雍曰垂衣裳而天下治無
法乾坤易簡而已○王氏申子曰神農以上民未
滋所急者食貨而已此聚人之本也及黃帝堯舜之
世民用日滋若復守其樸畧則非變而通之之道故
黃帝堯舜氏作通其變使民由之而不倦神其化使
民宜之而不知凡此者非聖人喜新而惡舊也窮則
變變則通通則久易之道然也○吳氏澄曰風氣漸
開不可不通則久易之道然也○吳氏澄曰風氣漸
窮矣其能使民喜樂不倦者以其通之之道神妙不
測變而不見其迹便於民而民皆宜利之故爾○俞
氏琰曰時當變則變不變則窮於是乎有變而通之

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十五

之道焉變而通之所以起時也民之所未厭聖人不
強去民之所未安聖人不強行夫唯其數窮而時將
變聖人因而通之則民不倦由之而莫知其所以然
者神也以漸相忘於不言之中者化也○蔡氏清曰
時之當變也而通其變然其所以變通之者非聖人
強用其智慮作為於其間也因其自然之變而自
然之理處之是謂神而化之也神而化之即其變通之
妙於無為也○蘇氏濬曰言通變神化而獨詳於黃
帝堯舜言黃帝堯舜而獨取諸乾坤乾坤諸卦之宗
也黃帝堯舜千古人文之始中天之運至此而開洪
荒之俗至此而變此所以
為善發義皇之精蘊也
案守舊則倦更新則不宜凡事之情也變其舊使
民不倦者化也趨於新使民咸宜者神而化之也
剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

下蓋取諸渙

本義以木在水上也致遠集說九家易曰木在水上流何氏楷曰近而可以濟不通速而可以致遠均之為天下利矣取諸渙者其象與木在坎水之上故象曰利涉大川象傳曰乘木有功

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

本義下動集說董氏真卿曰平地任載之大車載物者則乘馬以致遠車之小車載人而輕者則乘馬以致遠案外說內動象牛馬之奔於前而車動於後也

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十五

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

本義豫備之意集說楊氏文煥曰川途既通則暴客至矣柝以擊之則暴客無自而至○俞氏琰曰坤為闕戶重門之象也震動而有聲之木擊柝之象也

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

本義下止動集說丘氏富國曰以象言之上震為木下艮為土震木上動艮土下止杵臼治未之

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

本義睽乖然後集說朱氏震曰知未招而不知杵臼威以服之集說之利則利天下者有未盡故教

之以杵曰之利知門柝而不知弧矢之利○徐氏幾曰其害天下者有未盡故教之以柝矢之利

大者以重門擊柝不足以待之故必有弧矢以威之

案離威也兌說也威而以說行之所謂說以犯難民忘其死

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

本義壯固集說司馬氏光曰風雨動物也風雨動於上棟下宇故曰下宇○俞氏琰曰棟直而上故曰上棟下宇兩垂而下故曰下宇○俞氏琰曰聖人之於物有為之者有易之者古未有是而民利之也今則易之以草於胎於後也古有是而民厭之也今則易之以草於

也前

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期元數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

本義送死大事而過於厚

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十五

也前

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

本義明決之意○此第二章集說耿氏南仲曰已前

案棺槨者取木在澤中也又死者以土為安故入而後說之

本義言聖人制器尚象之事集說不云上古已下三

以察蓋取諸夬

以察蓋取諸夬

本義言聖人制器尚象之事集說不云上古已下三

事或言古與上不同者蓋未造此器之前更無餘物之用故不言上古也以下三事皆是未造此物之前別有所用今將後用而代前

用故本之云上古及古者

案兌為言語可以通彼此之情書之象也

乾為健固可以堅彼此之信契之象也

總論吳氏澄曰十三卦之制作自畫卦而始至書契而終蓋萬世文字之祖肇於畫卦而備於書契也

案此章申第一章變通趣時而原於易簡之意蓋在天地則為剛柔在人則為仁義仁義者立本者也

風氣之宜而通其變則其所以趣時者也法始於伏羲成於堯舜故自八卦既畫而可以周萬事之理凡網罟耒耨至於書契莫非易理之所有也觀其窮而變變而通則趣時之用不窮然其神而化之無為而民安焉則易簡之理惟一故其取諸諸卦者取諸其

欽定四庫全書

御纂易折中

卷十五

趣時也而其取諸乾坤者取諸其易簡也

是故易者象也象也者像也

本義易卦之形集說也○崔氏憬曰言是故又總結上義理之象也○吳氏澄曰此章之首第一節總叙以起

器之義故以此重釋於象言易者象於萬物象者形像之象也○吳氏澄曰此章之首第一節總叙以起

謂易卦皆器物之象象者像似之義聖人制器皆與卦象合也

卦象

案凡章首不用是故字曰是故者承上結上之辭也諸儒以此句為上章結語者似是

象者材也

本義象言一集說韓氏伯曰象言成卦卦之材集說之材以統卦義也

案材者構屋之木也聚眾材而成室象亦聚卦之眾義以立解故本義謂象言一卦之材

父也者效天下之動者也

本義效放集說胡氏瑗曰父有變動位有得失變而人事之情偽物理之是非皆在六爻之中所以象天下之動也

是故吉凶生而悔吝著也

本義悔吝者本微因此而集說保氏八曰象者言一卦凶悔吝者言一爻之動所以斷一爻之吉凶悔吝○何氏楷曰吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微

欽定四庫全書

御纂易折中

卷十五

故曰著悔有改過之意至於吉則悔之著也吝有文過之意至於凶則吝之著也原其始而言吉凶生於悔吝著而為吉凶也

陽卦多陰陰卦多陽

本義震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

本義凡陽卦皆五畫集說韓氏伯曰夫少者多之所

陰故奇為之君陰卦二畫故耦為主○陳氏瑛曰二耦一奇即奇為主是為陽卦二奇一耦即耦為主

是為陰卦故曰陽

卦多陰陰卦多陽

案陽卦奇陰卦耦言陽卦主奇陰卦主耦也須如韓氏陳氏之說乃與下文相應

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一

民小人之道也

本義○此謂陽民謂陰集說朱氏震曰陰陽二卦其德

偏體二民二君共事一君一也故為君子之道陰卦

一民共事二君二君共事一民二也故為小人之道

陰卦亦主陽可見陽有常尊也

案此章是釋象者材也之義而原其理於一也自八

卦始成而分陰分陽一奇則為陽卦者以其一君二

民是君之權出於一君為主也君為主則君子之道

行故曰君子之道一耦則為陰卦者以其二君一民

欽定四庫全書

是君之權出於二反若民為主也民為主則小人之

道行故曰小人之道古今言易者曰陽為主則小人之

無如蓋以善惡淑慝之稱焉豈知陰陽不可相

道乎若君之道二而多門則民之眾寡然從令豈非君子之

小人之道乎善惡淑慝由此而生吉凶治亂由此而

內而為主者亂泰否損益之類是也凡陽卦居內而

先陰者正陰卦居內而先陽者邪隨蠱漸歸妹之類

是也或取不取內外而取上下以貴賤或不取先後

而取尊卑以為倡隨或以陰為臣道而能順陽為善

或以陰為君道而能應陽為美要之其尊陽之意則

一而已矣夫子以八卦發凡使人於六十四卦之義

推而通之也此即一卦之材而象之所取故曰象

者材也其歸則陽道不可以有二故曰理之一

易曰憧憧往來朋從爾思字曰天下何思何慮天下同

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

本義引咸九四交辭而釋之言理本无二而殊塗百

者亦集說韓氏伯曰天下之動必歸於一思以求朋

狹矣集說未能一也一以感物不思而至○孔氏頤

欽定四庫全書

達曰此一之為道為可尚結成前大陽卦以一為君

是君子之道也○徐氏幾曰塗雖殊而歸同則往來

自不容無而加之憧憧則私矣慮雖百而致一則思

亦人心所當有而局於朋從則狹矣○蔡氏清曰天

下感應之理本同歸也但事物則千形萬狀而其塗

各殊耳天下感應之理本一也但所接之事物不

一而所發之慮亦因之有百耳夫慮雖百而其致則

一塗雖殊而其歸則同是其此感彼應之理一出於

自然而然而不必少容心於其問者吾之應事接

物一惟順其自然之理而已矣天下何思何慮

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則

暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者

信也屈信相感而利生焉

本義言往來屈信皆感應自然之常理如懂懂集說
張子曰屈信相感而利生感以誠而後有從也
害生雖之偽也○朱子語類云日往則月來一段乃
承上文懂懂往來而言往來皆

人之所不能無但懂懂則不可
案夫子引此是發明貞一之理故亦從天地日月
說來日月有往來而歸於生明所謂貞明者也寒暑
有往來而歸於利成歲所謂貞觀者也天下之動有屈
有信而歸於利順理則利也所謂貞夫一者也言
天地則應日月之利前言寒暑則應日月之後何
則四時者日月之所為也觀豫恒象傳及繫傳首章
皆不以四時
先日月也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十五

六

致用也利用安身以崇德也

本義因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然
以為出而致用之利其施於用無適不安信之極也
然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也
集說孔氏穎達曰復明上往來相感屈信相須尺蠖
也以此存身言動必屈信必須屈也龍蛇初蟄是靜
入於神化寂然不用乃能致其聖人用精粹微妙之義
因靜而來也利已之用安靜其身可以增崇其德是
亦先靜後動動亦由靜而來也○朱子語類云且如
精義入神如何不思那致用的却不思致用的差而
事功是效驗○俞氏琰曰精義理無毫釐之差而
深造於神妙所以致之於用也見於用而利施於身
而安所以為崇德之資也精義入神內也致用外也

自內而達外猶尺蠖之屈以求信也利用安身外也
崇德內也即外以養內亦猶龍蛇之蟄以存身也○
蔡氏清曰利用如何以崇其德蓋外邊事都能迎
及解將去則胸中所得益深所造亦遠矣精義以致
知言義者事理之宜也入神只謂到那不容言之妙
處利用以行言利用故安身若其用有不利則亦不
能存在皆安而泰然處之矣蓋躬行心得自是相
之理○吳氏一源曰人皆知信之利而不知屈之所
以利也故以尺蠖龍蛇明之專言屈之利以
示人正欲人養靜以一動無感以待感也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

本義下學之事盡力於精義利用而交養互發之機
窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈
也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十五

七

曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測
為神此上四節皆以釋成九四又義集說孔氏穎
達曰窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈
也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子
知變化之道乃是聖人德之盛極也○張子曰精義
入神事豫吾內求利吾外也利用安身素豫吾外致
養吾內也窮神知化乃德盛自致非思勉之能強故
崇德而外君子未或致知也○又曰氣有陰陽推行
有漸為化合一不測為神其在人也知義用利則神
化之事備矣德盛者窮神則知不足道知化則義不
足云○又曰窮神是窮盡其神也入神是僅能入於
神也言入如自外而入義固其神也○朱子語類云
窮神知化德之盛德字只是上面崇德之德德盛
後便能窮神知化便如聰明睿知皆由此出誠而
明相似○又云窮神知化是逐些子挨將去底一
日復一日一月復一月節節挨將去便成一年神是

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十五

一箇物事或在陽或在陰此當其在陰時全體在陰故
謂神橫渠言一故神而故化又注云兩處都在不可測故
說得甚分曉○又云天下何思何慮一句便先打破這
那箇思字却說同歸殊塗一致百慮又再說天下何
思何慮謂何用如此懂懂往來尺蠖龍蛇之屈信皆
是自然底道理不往則不來不屈則亦不伸所以致用
為學亦只是如此精義入神用力於內乃所以致用
乎外利用安身求利乎外乃所以崇德乎內只是如
此作將去雖至於窮神知化地位亦只是德威仁熱
之所致何思何慮之有○蔡氏清曰未之或知者不
容於有思不慮於有為也○神以存主處言化以運用
處言其神化者亦豈出於精義利用之外哉其始有
待於思為則曰精義利用其終無待於思為則曰窮
神知化所造有淺深理則無精粗也○張氏振淵曰
未有下學功夫不到而頓能上達者神化功夫正淵在
精義利用作起此正實落下手處即達到神化地位
不過精義利用漸進漸熟耳德威不是就窮神知化
上贊他德之盛惟德
威方能窮神知化
案精義入神則知者精深窮理之事也利用安身
則所行者純熟盡性之事也窮神知化則不止於入神其
心與神明相契者也知化則窮理盡性學者所當用力
化為徒者也至命之事也窮理盡性學者所當用力
至命則無所用其力矣故曰窮理盡性以致於命○
又案此章是釋文者效天下之動之義而原其理於
一也自此以下十一文皆是發明此意而此文之義
尤為親切蓋感應者動也不可逐物懂懂而惟貴於
貞固其心者一也故首以此文而致一恒心兩文終
焉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非
所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危
死期將至妻其可得見邪

本義釋困六義集說朱子語類云有著力不得處若只
便道自家無能
便是辱了名

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽
也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動
何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十五

九

本義括結礙也此釋集說韓氏伯曰括結也君子待
解上六爻義
子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲
小懲而大誡此小人之福也易曰屢校滅趾无咎此之
謂也

本義此釋噬嗑集說馮氏椅曰不以不仁為耻故見
畏故畏威而
後懲於不義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善

為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

本義此釋噬嗑集說董氏仲舒曰積善在身猶長日火之銷膏而人不見也○吳氏曰慎曰惡以已之所行者言罪以法之所麗者言

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

本義此釋否九集說孔氏穎達曰所以今有傾危者由前安樂於其位自以為安故

欽定四庫全書
致今日危也所以今日滅亡者由前保有其存恒以為存故今致滅亡也所以今有禍亂者由前自恃有其治理恒以為治故今致禍亂也是故君子今雖獲安心恒不忘傾危之事固雖存心恒不忘滅亡之事政雖治心恒不忘禍亂之事心恒畏懼其將滅亡其將滅亡乃繫于苞桑之固也○谷氏家杰曰養尊處優曰安宗社鞏固曰存綱舉目張曰治

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

本義此釋鼎九集說張氏浚曰自昔居台鼎之任德而況俱不足者乎有德而無知則不足以應變有知而無力則不足以鎮浮若夫德之不立雖有知力

亦無以感格天人而措天下於治矣○錢氏時曰古之人君必量其力而後授之官古之人臣亦必量力而後居其任雖百工胥吏且猶不苟況三公乎為君不明於所擇為臣不審於自擇以至亡身危主誤國亂天下皆由不勝任之故可不戒哉

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

本義此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字集說孔氏穎達曰動謂心動事動初動之時其

欽定四庫全書
理未著唯微而已已著之後則心事顯露若未動之先又寂然無幾是離無入有在無之際故云動之微也直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉無復有凶故特云吉也諸本或有凶字者其定本則無○崔氏憬曰此爻得位於中於豫之時能順以動而防於豫如石之耿介守志不移雖暫豫樂以其見微而不屈為信○朱子語類云上○張子曰知幾者為能以屈為信○朱子語類云上○交貴於恭遜恭則便近於諂下交貴於和易和則便近於瀆蓋恭與諂相近和與瀆相近此子便至善惡便須就遠處理會若到發處便動之何便有所以聖賢說謹獨便是幾微處理會○項氏安世曰諂者本以求福而禍常基於諂瀆者本以交驩而怨常起於瀆易言知幾而進此道唯存察之密雖界之此真所謂知幾者矣欲進此道唯存察之密雖界

素明者能之此所以必歸之於介如石者與○何氏
惜曰知微知彰微而能彰介於石也知柔知剛柔而
能剛不
終日也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未
嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

本義 殆危也庶幾近意言近
道也此釋復初九爻義集說 虞氏翻曰復以自
子不遷怒不貳過克己復禮天下歸仁也○侯氏行
果曰失在未形故有不善知則速改故無大過○朱
子語類云或以幾為因上文幾字而言但左傳與孟
子庶幾兩字都只作近字說○又云顏子有不善未
嘗不知知之未嘗復行今人只知知之未嘗復行為
難殊不知有不善未嘗不知是難處○項氏安世曰

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十五

於微而知其彰於柔而知其剛蓋由用心之精燭理
之明是以至此欲進此者當自顏子始毫釐忽之
過一萌於方寸之間可謂微矣而吾固已瞭然而見
之可謂柔矣而吾已新然而絕之此章內十一爻雖
各為一說而意皆相貫此爻尤與上文文意相關○
陸氏振奇曰誠則明者知幾之神由介石來也明則
誠者不遠之復由真知得也在豫貴守之
固故曰貞吉在復貴覺之早故曰元吉

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行

則損一人一人行則得其友言致一也

本義 絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化集說侯
行者曰此明物情相感當
上法絪縕化醇致一之道

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後
求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語
則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者
至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

本義 此釋益上九爻義集說 項氏安世曰危以動則民
則民不與此第五爻義集說 不與黨與之與无交而求
直者其語易曲者其語懼乾之所以易對懼其義可見
○郭氏鵬海曰事不順理從欲惟危為危以動心知
非理自覺惶恐為懼以語思非素結信非素孚為无
交而求

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十五

總論 葉氏良佩曰下十爻皆承咸九四而言○吳氏
懂耳往來屈信無二致也皆發明理之貞一而不必懂
以臻造化推之事物無二致也天地所以成造化聖人
致則能藏器而時動知小大之一致則能謹小以无
咎則能安危之一致則能知危以保其安知顯微之一
致則能見幾而作不遠而復知損益之一致則能損
而或擊皆非所困而困非所任而任忽小而惡積求
信之義以取凶耳

案此上三章申吉凶效動而歸於貞一之理第三章
統論象爻也第四章舉象所以取材之例第五章舉
爻所以效動之例也蓋卦有大小辭有陰陽故凡卦
道勝者皆小卦也其原起於八卦之分陰分陽故為
舉象取材之例也三百八十四爻正靜則吉邪動則

凶故困三解上相反也嗟嗟之初上相反也否五鼎
四相反也豫二復初相似也損三益上相反也其義
皆統於咸之四故為舉文效動之例也夫陰陽並行
而以靜為主則所以歸其權於君者一矣動靜相循
而以動為主則所以專其事於主者一矣

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德
而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

本義 諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而集說 荀氏與
成故曰乾坤易之門撰猶事也 集說 荀氏與
相易出於乾坤故曰門○葉氏良佩曰此章論大
繫辭之義故首即先本伏義卦畫而言之○何氏楷
曰有形可擬故曰體有理可推故曰通神明之德承陰陽合
承剛柔有體言兩體字相應通神明之德承陰陽合

欽定四庫全書

御纂易折中
卷十五

德言兩德
字相應

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

本義 萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖
雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及
也故以為衰世之意蓋集說 九家易曰名謂卦名陰
指文王與紂之時也 序不相踰越○侯氏行果曰易象考其類但言
凶得失為主則非淳古之時也故云衰世之意耳言
邪示疑不欲切指也○朱子語類問其稱名也雜而
不越是指繫辭而言是指卦名而言曰他下而兩三
番說名後又舉九卦說看來只是謂卦名○又云其
衰世之意邪伏義卦畫卦時這般事都已有了只是未
曾經歷到文王時世變不好古來未曾有底事都有
了他一一經歷這崎嶇萬變過來所以說出那卦辭

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷
辭則備矣

本義 開而微顯恐當作微顯而集說 郭氏雍曰當名卦
象辭也斷辭繫之以吉凶者也○朱子語類云微顯
闡幽者不可見便就這顯處說出來顯者便就上
面尋其不可見底教人知得又曰如顯道神德行相
似○又云微顯闡幽是將道來事上看言那箇雖是
微顯只是出一個物事○吳氏澄曰彰往即往也謂
明於天之故而彰明已往之理察來即知來也謂察
於民之故而察知未來之事微顯即神德行也謂以
人事之顯而本之於天道所以於人事所以開其幽○蔡
也謂以天道之幽而用之於人事所以開其幽○蔡

欽定四庫全書

御纂易折中
卷十五

氏清曰人事粗迹也易書有以微之蓋於至著之中
寓至微之理也天道至幽也易書有以開之蓋以至
微之理寓於至著之象也

案彰往察來微顯闡幽承首節伏義卦畫言當名辨
物正言斷辭承次節文王卦名言而因及乎辭也彰
往察來即所謂體天地之撰微顯闡幽即所謂通神
明之德當名者即所謂稱名辨而不越也命名之後
又復辨卦中所具之物以繫之辭而斷其占則所謂
象也文王因卦畫而為之名辭故曰開而有畫無文
開也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中
其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

本義 肆陳也貳疑也○此第六多集說曰程氏敬承
一而民貳之有失得故貳也明失得之報則天下曉
然歸於理之一而民行濟矣濟者出之陷溺之危而
措之安吉之地此其

所以為哀世之意邪
案稱名小取類大以卦名言旨遠辭文以象辭言其
言曲而中又申旨遠辭文之意旨遠則多隱約故曲

也辭文則有條理故中也其事肆而隱又申名小類
大之意名小則事物畢具故肆也類大則義理包涵
故隱也

總論 項氏安世曰此章專論易之象辭易不過乾坤
二畫乾坤即陰陽剛柔也凡易之辭其稱名取

類千彙萬狀大要不越於二者而其所以繫辭之意
則為世衰道微與民同患不得已而盡言之耳此斷

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十五

辭之所以作也
斷辭即象辭也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

本義 夏商之末易道中微文王拘集說孔氏穎達曰
象則在上古伏羲之時但其時理尚質素直觀其象

足以垂教中古之時漸流浮非象可以為教故又
卦之辭起於中古此之所論謂周易也身既憂患須

垂法以示於後以於憂患之事○吳氏澄曰義皇之
易有畫而已三畫之卦雖有名而六畫之卦未有名

文王始名六畫之卦而繫之以辭易道幾微至此而
復興也卦名及辭皆前此所未有故不云述而云作

作易在羣里時故云其有憂患乎蓋於名卦而知其
有憂患也下文舉九卦之名以見其憂患之意○谷

氏家杰曰憂患二字以憂患天下言乃吉凶同患意

民志未通務未成聖人切切然為天下憂患之於是
作易故易皆處憂患之道○何氏楷曰聖人之憂患

者憂患天下之迷復也乃其處困又何憂
患焉是故易者所以憂患天下之憂患也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固
也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也

巽德之制也
本義 履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其

者之所當執持而不可失者也九卦皆反身脩德以
處憂患之事也而有秩序焉基所以立柄所以持復者

心不外而善端存恒者守不變而常且久愆念窒慾
以脩身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十五

其所然後能巽順集說鄭氏康成曰辨別也遭困之
於理以制事變也

是別也○干氏寶曰柄所以持物謙所以持禮者也
○朱子語類問巽何以為德之制曰巽為資斧巽多

作斷制之象蓋巽字之義非順所能盡乃順而能入
之義是入細直徹到底不只是一到皮子上如此方能

斷得殺若不見得盡如何可以行權○陸氏九淵曰
上天下澤尊卑之義禮之本也經禮三百曲禮三千

皆本諸此履德之基謂以行為德之基也基始也德
自行而進也盈則其德喪矣常執不盈之心則德乃日

積故曰德之柄既能謙然後能復復者陽復為復善
之義人性本善其不善者遷於物也知物之為害而

能自反則知善者乃吾性之固有循吾固有而進德
則沛然無他適矣故曰復德之本也知復則內外合

矣然而不常則其德不固所謂雖得之必失之故曰

恒德之固也君子之脩德必去其害德者則德日進矣故曰損德之脩也善日積則寬裕故曰益德之裕也臨患難處之地未足以見其德故曰困德之裕也井德之地也夫然可以為君子之德亦猶是也故曰順時制宜者一方一曲之士非盛德之事也順時制宜非隨俗合汙如禹稷顓臾是已故曰損德之制也○陳氏環曰德之基就積行上說德之本就心裏說要當有辨德之固是得寸守寸得尺守尺德之地則全體不窮矣亦要有辨○盧氏曰基與地有別基小地是凝成全體施用之妙皆由此而出也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先

難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十五

元

稱而隱

本義此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而等且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而自困身困而道亨井不勤而及物巽稱物之宜而潛隱不集說韓氏伯曰和而不至從物者也而能至故露集說可履也微而辨之不至復也雜而不厭是以能恒刻損以脩身故先難也身脩而無患故後易也○程子曰益長裕而不設謂固有此理而就上充長也○設是撰造也撰造則為偽也○朱子語類云稱而隱是巽順恰好底道理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏不露形迹者皆非巽之道也巽德之制也巽以行權都是此意○陸氏九淵曰履和而至兌以柔悅承乾之剛健故和天在上澤處下理之至

極不可易故至君子所行體履之義故和而至謙尊而光不誠則必自尊自耀自尊則人必賤之自謙則德喪能謙則自卑自晦自卑則人尊之自晦則德益光顯復小而辨於物復貴不遠言動之微念慮之隱必察其為物所誘與否不辨於小則將致悔咎矣恒雜而不厭人之生動用酬酢事變非一人情於此多至厭倦是不恒其德者也恒者雖雜而不厭損先難而後易人情逆之則難順之則易凡抑損其過必逆乎情故先難既損抑以歸於善則順乎本心故後易益長裕而不設益者遷善以益己之德故其德長進而寬裕設者侈張也有侈大不誠實之意如是則非所以為益也困窮而通不脩德者遇窮困則隕獲喪亡而已君子遇窮困則德益進道益通井居其所而遷如君子不以道徇人故曰居其所而遷施濟眾無有不及故曰遷巽稱而隱巽順於理故動稱宜其所以稱宜者非有形迹可見故隱

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十五

元

案復小而辨於物陸氏蓋用韓氏之說與朱子異然朱子之義為精

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益

以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

本義寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮○集說虞翻曰禮和為貴故以和行也有不善未嘗不知故自知也恒立不易方故一德也○歐陽氏脩曰君子者天下係焉一身之損益天下之利害也君子之自損念慈耳自益遷善而改過耳然而肆其忿慾者豈止一身之損哉天下有被其害矣遷善而改過豈止一權權是遠迤曲折以順理否曰然巽有入之義巽為風如風之入物只為巽便能入義理之中無細不入

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十五

又問異稱而隱隱亦是人物否曰隱便是不見處○
又云見得道理精熟後於物之精微委曲處無處不
入所以說異以行權○又云兌見而巽伏權是隱然
作底事物若顯然地作却不成行權○陸氏九淵曰
履以和行行有不和以不由禮故也能由禮則和矣
謙以制禮自尊大則不能由禮卑以自牧乃能自節
制以禮復以自克乃能復善他人無與焉恒以一
德不常則二三常則一終始惟一時乃日新損以
遠害如忿怒之類為德之害損者損其害德而已能
損其害德者則吾身之害固有可遠之道特君子不
取必乎此也蓋以與利有盈於己者為利天下之有
益於己者莫如善君子觀易之象而遷善故曰興利
能遷善則福慶之利固有自致之理在君子無加損
焉有不足言者困以寡怨君子於困厄之時必推致
其命吾遂吾之志何怨之有推困之義不必窮厄患
難及己也凡道有所不可行皆困也君子於此自反

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十五

下經自巽而未濟亦八卦復為上經之乾上下經對
待非偶然者○葉氏良佩曰此章三陳九卦專言卦
也易道屢遷一章專言爻也
案此上二章申象之動乎內而吉凶見乎外也六十
四卦之象皆以乾坤交錯而成中涵天地變化之道
鬼神微妙之德是所謂動乎內者也及聖人命之以
名繫之以辭於是吉凶之義昭然見矣六十四卦之
名或曰伏羲所命或曰文王所命蓋自夫子之時而
已疑也但以其所取事類觀之知其非上古淳質時
所有則為文王命名可以理推名當則卦爻之物可
辨因正言其是非而非吉凶之辭可斷向之體天地之
撰而有以彰往察來通神明之德而有以微顯闡幽
者至是而大備矣名雖而不越故所稱者小而義則
大象所以發其蘊也故寓意深遠而辭則文指遠辭
文故言雖曲而中名小類大故事雖肆而隱蓋由於
世衰民疑而將以濟其行故非探賈索隱無以盡其
變也非周事體物無以悟其心也夫吉凶者失得之
報而已矣故下九卦遂言聖
易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛
上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適
本義遠猶忘也周流六虛謂侯氏行果曰居則
不可遠也○孔氏穎達曰六位言虛者位本無體因
爻始見故稱虛也○邵子曰六位言虛者六位也虛以
變動之事也○朱子語類云易不可為典要易不
確定硬本子揚雄太玄排定三百五十四贊當書三
百五十四贊當夜晝底吉夜底凶吉之中又自分輕
重山之中又自分輕重易却不然有陽居陽爻而吉

底又有山底有陰居陰爻而吉底又有山底有有應而吉底有有應而山底是不可為典要之書也是有那許多變所以如此○蔡氏淵曰屢遷謂為道變通而不滯乎物自易之為書至屢遷此總言為書為道以起下文之意也自變動不居至唯變所適言易道之屢遷也不居猶不止也六虛六位也位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄故以虛言或自上而降或由下而升上下无常也柔來文剛分剛上而文柔剛柔相易也典常也要約也其屢變无常不可為典要唯變所適而已○吳氏曰慎曰不可為典要變無方也既有典常理有定也故曰易者變易也不易也

其出入以度外內使知懼

本義 此句未詳集說 韓氏伯曰明出入之度使物知疑有脫誤 外內之戒也○潘氏夢旂曰易

雖不可為典要而其出入往來皆有法度而非妄動也故卦之內外皆足以使人知懼○蔡氏清曰卦爻所說者皆利用出入之事其出入也皆必以其法者事理當然之則也使人入而在內出而在外皆知有法而不敢妄為是使知懼也知懼必以度

又明於憂患與故无有師保如臨父母

本義 雖无師保而常若父集說 虞氏翻曰神以知來故知事故○蘇氏賦曰憂患之來苟不明其故則人有苟免之志而急故易明憂患又明其所以致之之故○朱氏震曰又明於已之所當憂患與所以致之患之故无有師保教訓而嚴憚之有如父母親臨而愛敬之見聖人之情也○趙氏振芳曰不特使人知懼又明於憂患與所以致憂患之故諄諄然與民同

患與民同憂不止如師保之提命且直如父母之儼臨愛之無所不至慮之無所不周故訓之無所不切也案无有師保如臨父母朱氏趙氏之說甚善蓋上文言出入以度則人知畏懼嚴憚之如師保及觀其示人憂患之故能切周盡使聞之者不知嚴憚而但感其慈愛此聖人之情所以為至也無有者非無師保也人之意中无有師保也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

本義 方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也○此第八章集說 虞氏翻曰其出入有度故有典常神而明之存乎達曰雖千變萬化不可為典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也○邵子

曰既有典常常也不可為典要變也○龔氏煥曰既曰不可為典要又曰既有典常常不可為典要者以剛柔之變易無常者言也既有典常常者以卦爻之一定而不可易者言也剛柔變易之無常所以卦爻一定嘗不行於則柔變易之中也

總論 項氏安世曰此章專論易之爻辭易之為書也居至惟變所適言屢遷也自出入以度至道不虛行言不可遠也惟其屢遷故虛而無常不可為典要惟其不可遠故有度有方有典有常而不可虛方其率之也則謂之辭及其行之也則謂之道辭之所指即道之所遷也人能循其不可遠之理則屢遷之道得矣

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物

也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十五

之物而立之像然其大指
要不過推演象辭之意

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

本義此言初集說于氏實曰初擬議之故難知卒終
其始故難知也卒成之終者覆釋其初難知也○孔氏
是事之卒了而成就終竟故易知也○吳氏澄曰初
與終為對擬之與卒成之為對兩句文法順倒相互
案講家以難知易知屬學易者擬之卒成屬作易者
然聖人作易六爻之條理渾成於心豈有難易哉故
初辭擬之卒成之終兩句是
申上兩句皆當屬學易者說

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

本義此謂卦
中四爻

案雜字撰字辨字亦當屬學易者說雜者參錯其實
賤上下之位也撰者體察其剛柔健順之德也德位
分而是非判矣辨者剖別
之於象以考驗之於辭也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過
半矣

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十五

本義象統論一卦集說蘇氏賦曰象者常論其用事
爻之所用者也○吳氏澄曰章首第一句言象第二
句總言六爻此一節又總言六爻而歸重於象蓋為
結語與章首
起語相始終

案象辭之繁文王蓋統觀六爻以立義者如屯則以
初為侯蒙則以二為師師則以二為將比則以五為
君其義皆先定於象爻辭不過因之而隨爻細別耳
綱領而支其目也象辭為權衡而爻其物也總之於
綱則目之先後可知審之於權衡則物之輕重可見
夫子象傳既參錯六爻之義以釋辭示人卦爻之不
相離矣於此又特指其要而切言之讀易之法莫先
此於

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔
之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

本義此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不
同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其

欽定四庫全書

即集解中

卷十五

柔中集說 崔氏曰此重釋中四爻功位所宜也二
也二遠陽雖則不利其要或有不咎者以柔居中異
於四也○蘇氏曰則不利其要或有不咎者以柔居中異
則懼矣故二之善宜著四之善宜隱○程氏曰易
以六居五以九居二為卦十有六雖為時不同其十
有五皆吉謂人君柔中虛已而任剛德之臣其臣亦
以剛中應之也○吳氏澄曰二與四同是陰位若皆
以柔居之則六二六四同是以柔居陰故曰同功然
其位則有遠近之異五者一卦之尊位故遠近皆自
五而言二與五應為遠四與五比為近以位之遠近
有異而其善亦不同遠者意氣舒展而多譽近者勢
分逼迫而多懼多者謂不盡然而若此者衆爾近也
二字釋四多懼謂四之所以懼不能如二之多譽者
蓋迫近尊位不得自安故也柔之為道以下釋二多
譽柔不能自立近者有所依倚遠者宜若不利二遠
於五而其歸得以元咎者以其用柔而居下卦之中
也○何氏楷曰月遠日則光滿近則光微此多譽多
懼之說也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔
危其剛勝邪
本義 三五同陽位而貴賤不同然以柔居
曰三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其
任言邪者不定之辭也或有柔居而吉者得其時也
○崔氏曰三處下卦之極居上卦之下而上承天
子若無含章之美則必致凶五既居中不偏貴乘天
位以道濟物廣被寰中故多功也○吳氏澄曰三與
五同是陽位若皆以剛居之則九三九五同是以剛
居陽故曰同功然其位則有貴賤之異賤者則居剛
為太過而多凶貴者則居剛為適宜而多功二多譽
四多懼之上有其善不同一句而三多凶五多功之
上無之者譽懼雖不同而皆可謂之善凶則不可謂
善矣故不言也貴賤之等也五字釋三多凶謂三之
所以凶不能如五之功者蓋貴賤有等賤者不與貴
者同故也其柔危以下釋五多功五為尊位以柔居
之則不勝其任而危惟剛居之則能勝其任而有功
也○胡氏炳文曰其柔危其剛勝專為三言也○蔡
氏清曰或遠或近或貴或賤此所謂爻有等故曰物
者是多為難物或柔中或不中或多譽或多懼或多
或多功又或柔危而剛勝此所謂撰德也而辨是與
非舉具
案中案危剛勝吳氏以為指五胡氏以為
指三侯氏兼之須分別融會乃得經意
總論 何氏楷曰章末覆舉中爻所以略初上不言者
蓋初上非用事之地故所重在時位中四爻用
事之地故惟重在此章為易之凡例求卦爻之義者執此
可以此例論此章為易之凡例求卦爻之義者執此

以求之而已然僅曰要曰多曰過半則雖

聖人猶未敢輕言之章編三絕有以夫

案此上二章申爻之動乎內而吉凶見乎外也道屢

遷者於周流六虛見之無常相易所謂周流者也唯

變所適所謂屢遷者也此則爻之動乎內者及繫辭

而吉凶見則使人於日用出入之間各循乎法度而

知懼蓋潔乎師保之嚴矣再觀其開示人以憂患與

其所以致憂患之故不啻父母之謀其子孫者又使

人無有師保之嚴但如臨父母之親而已夫是以由

其辭而按之則不可為典要者未嘗不有典常而欲

體其道而行之則所謂不可遠者又存乎其人之不

遠於道也下文遂以辭之典常言之大約初上雖無

位而為事之始終自二至五則居中而正為用事之

位玩辭者擬其初竟其終參合其物理以辨其是非

而求其備此學易之法也然象者括始終以立體而

又則其趨時之物而已故知者觀象辭而文義已大

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十五

半得此又學易之要也又舉中四爻而申之以見凡
當位用事則有譽有懼有凶有功非初上無位而或
在功過之外者此也聖人所謂
明憂患與故者於此尤諄諄焉

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

無三才而兩之故六六者非它也三才之道也

本義 三畫已具三才重之故六而以上二集說 項氏
爻為天中二爻為人下二爻為地 安世

曰言聖人所以兼三才而兩之者非以私意
傳會三才之道自各有兩不得而不六也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不

當故吉凶生焉

本義 道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相

雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位○此第

十集說 陸氏績曰天道有晝夜日月之變地道有剛

柔聖人設爻以效三者之變動故謂之爻者也○孔

氏穎達曰三才之道既有變化移動故重畫以象之

而曰爻也物者物類也爻有陰陽貴賤等級以象萬

物之類故謂之物也若相與聚居間離成文不相妨

害則吉凶不生由文之不當相與聚居間離成文不相

吉凶生也○張子曰故曰爻爻者交雜之義○項氏

安世曰爻有等者初二三四五上也物相雜者初三

五與二四上陰陽相間也文不當者九居陰位六居

陽位也○李氏簡曰一則無變動無動無而兩之故三

才之道皆有變動以其道有變動故名其畫曰爻爻

者微也言六畫能倣天下之動也爻有貴賤上下之

等故曰物物有九六雜居剛柔之位則成文交錯之

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十五

際有當不當吉凶由是生焉○汪氏咸池曰文既相
雜豈能皆當故有以剛居柔以柔居剛而位不當者
亦有以柔居柔以剛居剛而位未必皆當者則吉凶
於是而生矣○何氏楷曰不當者非專指陽居陰位
陰居陽位也卦情若淑或不當為吉卦情若慝反
以當位為凶要在隨時變易得其當而已○吳氏曰
慎曰以時義之得為當時
義之失為不當不以位論

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物

不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

本義 危懼故得平安慢易則必傾 張氏拭曰既
覆易之道也○此第十一章集說 懼其始使人

防微杜漸又懼其終使人持盈守成要之以无咎而補過乃易之道也○高氏攀龍曰一部易原始要終只是敬懼无咎而已故曰懼以終始无咎者善補過也易中凡說有喜有慶吉元吉都是及於物處若本等只到了无咎便好○趙氏光大曰危者使平二句即是辭危處使之不可作易使之言由危而平者危使之也言其理之必然若有以使之也易之道與其道甚大道字正相應○何氏楷曰使者天理之自然若或使之也所謂殖有

禮履昏暴天之謂道也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十五

案此上二章申功業見乎變聖人之情見乎辭也所謂變者生於三才之道以兩而行為交合相濟迭用不窮也寫之於易則以其兩相交也而名為交錯也而名為文相錯則有當有否而吉凶於此生大業於此起矣故曰功業見乎變雖然上古之聖以是濟民用焉

而辭未備也文王當殷商之衰忘已之憂而惟世之患是故其因事設戒者無非欲人戰兢兢免於咎而趨於平也是所謂以身立教反覆一編之中千載之上心如見焉故曰聖人之情見乎辭

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

亂以此之故知阻之所與若不簡則為阻難故行簡以知阻也○蘇氏軾曰已險而能知險已阻而能知阻者天下未嘗有也是故處下以傾高則高者畢赴用晦以求明則明者必見易簡以觀險阻則險阻無

隱情矣○張子曰簡易然後知險阻簡易理得然後一以貫天下之道○朱子語類云險阻與阻不同險是自上視下見下之險故不敢行阻是自下觀上為上所阻故不敢進○項氏安世曰易與險相反唯中心易直者能照天下繁瑣之機○李氏簡曰兩險相疑兩

靜者能察天下繁瑣之機○李氏簡曰兩險相疑兩阻相持則險不能知險知天下之至簡者至險者至易者至

阻不能知阻知天下之至簡者至險者至易者至文曰前言乾坤之易簡此言乾坤之所以為易簡蓋乾之德行所以恒簡者何也乾坤天下之至健也坤之德行所以恒簡者何也坤天下之至順也○蔡氏清曰天下之至健天下之至順猶中庸云天下至誠天

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十五

下至聖相似皆以人言君子行此四德者故曰乾元亨利貞此天下之至健者也安貞之吉應地无疆此天下之至順者也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

本義諸侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研有以成亹亹者理固慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故集說張子曰易簡故能說諸心知險易者我心之所固有反而得之能無說乎以我所有慮其不然能無研乎○朱子語類云能說諸心能研諸慮方始能定天下之吉凶成天下之亹亹凡事見得通透了自然歡說既說諸心是理會得了於事上

更審一審便是研諸慮研是更去研磨定天下之吉
凶是判判得這事成天下之慶慶是作得這事業○
張氏拭曰心之說也不忤於理慮之研也不昧於事
則得者為吉失者為凶凶既定則凡勉於事功者
莫不弘之不息以成其功矣○谷氏家杰曰能說諸
心能研諸慮二能字應下成能之能見此理人人具
有唯聖人能
說能研耳

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

本義 變化云為故象事可以知器集說 蘇氏拭曰言
吉事有祥故占事可以知來

知也○朱子語類問有許多變化云為又吉事皆有
休祥之應所以象事者於此而知器占事者於此而
知來曰是○何氏指曰凡人事之與吉達者其先必
有祥兆天人相感志一之動氣也聖人作易正以迪

欽定四庫全書

御纂易折中
卷十五

聖三

人於吉故獨以吉事言
之與吉之先見同義

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

本義 天地設位而聖人作易以成其功於是集說子
語類云天地設位四句說天人合處天地設位使聖

人成其功人能謀鬼謀則雖百姓亦可與其能成能
與與能雖大小不同然亦是小小底造化之功得用○

胡氏炳文曰聖人成天地所不能成之能百姓得以
與聖人所已成之能也○蔡氏清曰凡卜筮問易者

先須謀諸人然後乃可問易聖人亦然故洪範曰
謀及卿士謀及庶人然後曰謀及卜筮又曰朕志

先定詢謀僉同然後鬼神其依龜筮協從是也

八卦以象告爻象以情言則柔雜居而吉凶可見矣

本義 象謂卦畫爻辭集說 崔氏憬曰伏羲始畫八卦因
也又謂爻下辭象謂卦下辭皆是聖人之情見乎繫
辭而假又象以言故曰爻象以情言六爻剛柔相推
而物雜居得理則吉失理則凶故吉凶可見也○蔡
氏清曰八卦以象告則則柔雜居矣爻象以情言則
吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠

近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而

不相得則凶或害之悔且吝

本義 不相得謂相惡也凶 集說 崔氏憬曰遠謂應與
害悔吝皆由此生 集說 不應近謂比與不比

欽定四庫全書

御纂易折中
卷十五

聖三

或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近
相取所以生悔吝於繫辭矣○項氏安世曰愛惡相

攻以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭
明之吉凶悔吝利害之三辭分出于相攻相取相感

之三情而總屬於相近之一情此四者爻之情也命
解之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利

害者商畧其事有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶
則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始矣故

以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則
其事極矣故以吉凶言之愛惡遠近情偽姑就淺深

分之若錯而綜之則相攻相取相感之人其居皆有
遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡也故總以相近

一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以偽
相感而害生矣不以近相取而悔吝吝生矣是則一近

之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主
爻皆情之當相得者也今攝近者止據比爻言之反

欽定四庫全書

卷十五

四

以三隅則遠而為應為主者亦必備此三條矣但居
之近者其吉凶尤多故聖人舉以近者明之○吳氏
澄曰害者利之反凡占曰不利無攸利者害也近而
不相得則凶害悔吝其相得則吉利悔亡無悔無咎
從可知也○胡氏一桂曰凡易之情以下獨舉近者
總言之近而相取其情乃不相得此必其初之以偽
感終至於惡而相攻是以凶耳既至於凶其於害悔
吝可知已○蔡氏清曰愛惡相攻三句平等說下文
却合言之曰大抵凡易之情近而相得者為貴不相
得而遠者亦無害唯是近而不相得者則凶又有害
而悔且吝矣○又曰吉凶悔吝六字大抵吉凶
重於利害利害重於悔吝故末句先凶次害又次悔
吝而凡曰吉凶見乎外吉凶以情遷則皆該利害與
悔吝矣○林氏希元曰近而不相得是解遠近相
而悔吝生一句并愛惡相攻兩句亦解遠近相
而悔吝生這裏分情相得不相得情相得者遠相
欽定四庫全書

而生若愛惡情偽則從何處生來須知易又吉凶皆
在時位德三字上取時隨卦義而變時變則有愛惡
矣如泰之時則交否之時則隔比之時則和訟之時
則爭是愛惡相攻者由於時也位逐六爻而異位異
則有遠近矣如比之內比外比觀之觀者近也蒙
之困蒙復之迷復者遠也遠近相攻者由於位也
德由剛柔當否而別德別則有情偽矣如同人五之
流眇豫二之介石以中正也同人三之伏戎豫三之
盱豫以不中正也是情偽相感者由於德也時有消
息盈虛之變位有貴賤上下之異德有剛柔善惡之
別此三者皆吉凶悔吝之根然其發動皆因彼已之
交而起所謂彼己之交者比也應言之故下獨舉近而
所相攻也無所謂相攻也無所謂相攻也無所謂相
攻相取相感者皆以比應言之故下獨舉近而
得見以見例近而相得相愛者而遠則雖惡而不能相
者也善之善者也不相得者而遠則雖惡而不能相
欽定四庫全書

卷十五

四

攻也不近而不得相取也雖偽而不與相感也善之
次也宜相得者而遠則雖愛而不與相感也善之
不能相取也雖有情而無以相感也又其次也惟近
而相得則以惡相攻以近相取以偽相感人事之
險阻備矣大者則凶極其惡之情者也同人三之敵
剛是也次者則害防其偽之端者也兌之介疾孚制
是也輕者猶不免於悔吝如豫萃之三雖以近而從
四然以非同類而曰悔曰吝者此也易者教人知險
知阻故特舉此條以見例餘者可以三隅反也故觀
易者須先知時位德比應五字又須知時位德之當
否皆於此應上發動
其義莫備於此章矣
將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之
辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義也○此第十二章集說王氏申子曰歎於中者
辭慙疑於中者必泛其辭寡躁競之心疑者其辭枝吉德
之人見理直故其辭寡躁競之人急於售故其辭多
誣善類者必深匿其跡而陰寓其伎故其辭游失其
守者必見義不明而內無所主故其辭屈○吳氏澄
曰此篇之首泛言辭變象占四道而末句歸重於辭
且以本於聖人之情至此卒章凡三節其中亦言四
道而首末皆言象文之辭求又本於易之情以終繫
辭之傳蓋唯聖人之情能知易之情而繫易之辭也
是為一篇始終之脉絡云○張氏振淵曰此
節即人之辭以情遷者驗易之辭以情遷也
案此章亦總上十一章之意而通論之易簡即上下
傳首章所謂乾坤之理而聖人體之以立極者故此
也即以乾坤為聖人之名稱見易道之本聖心所自具
也易與險反故知險簡與阻反故知阻以是說諸心
欽定四庫全書
御纂周易折中
卷十五
即是以是所諸慮凡天下所謂吉凶疊疊者固已豫定
取成於聖人之心矣於是仰觀變化俯察云為知以
藏往而通其象神以知來而裕其占此所以作易而
天地之功以成百姓之行以濟也又象動乎內者以
象告吉凶見乎外者以情言功業見乎變者以利言
聖人之情見乎辭者以情遷時有順逆而愛惡生焉
位有離合而遠近判焉德有淑慝而情偽起焉此三
者易之情也吉判凶害悔吝之辭所由興也在易則
為易之情聖人從而發揮之則吉凶之途明而利害
之幾審此即聖人之情也故言凡人之情著於辭而
不可掩者六反切上章所謂有憂患者其辭危也

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十六

經部

臣永瑤恭校

通使司副使臣莫瑤恭校

覆校官中書臣汪日章

校對官主事臣張培

膳錄監生臣金均

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十六

文官傳

此篇申象傳象傳之意以盡乾坤二

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事

之幹也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事
之幹也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十六

時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成
實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為
眾事之幹幹木之身而程傳更設文言以發明其義
枝葉所依以立者也
推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元
者眾善之首也亨者嘉之會也利者義之和也貞者
貞者幹事集說貞皆善也而元乃為四者之長曰元亨利
之用也
端初發見處也○問亨者嘉之會曰且以草木言之
發生到夏時好處都來湊會嘉只是好處會是期會
也○又云利者義之和義疑於不和矣然處之而各
得其利所則和義之和處便是利○問程子曰義安處
便為利只是當然便安否曰是正好處去解利者義之
和向義截然而不可犯似不和分別後萬物各止其
所却是和而不生於不義義則無不和和則無不利
矣○又云貞者事之幹知是那然運事變底一件物

事所以為事之幹○又云正字不能盡貞之義須用連正固說其義方全正如孟子所謂知斯二者弗去是也知斯是正意弗去是固意幹問又有所謂不可貞者是如何曰也是這意思只是不可以為正而固守之○項氏安世曰善也嘉也義也皆善之異名也在事之初為善善之眾盛為嘉眾得其宜為義義所成立為事此一理而四名也故分而為四則曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也比而為二則曰乾元者始而亨者也利貞者性情也混而為一則曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉義之和謂能順之也事之幹幹謂能立之也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十六

二

本義以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉會則无一物不合禮使物各得其所利則義無不和貞固者知正之所在而固守之程傳體法所謂知而弗去者也故足以為事之幹元者始而亨者也利貞者性情也混而為一則曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉義之和謂能順之也事之幹幹謂能立之也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十六

三

○又云嘉美也會是集齊底意思許多嘉美一時關湊到此故謂之嘉會嘉其所會便動容周旋無不中禮○又云看來義之為義只是一箇宜其初則甚嚴如男正位乎外女正位乎內直是有內外之辨君尊於上臣恭於下尊卑大小截然不可犯似若不和之甚然能使之各得其宜則其和也孰大於是○又云幹如木之幹事如木之枝葉貞固者正而固守之貞固在事是與立箇骨子所以為事之幹欲為事而非此之貞固便植立不起自然倒了問貞固二字與體仁嘉會利物似不同曰屬北方者便著用兩字方能盡之○問文言四德一段曰元者善之長以下四句說天德之自然君子體仁足以長人以下四句說人事之當然元是善之長萬物生理皆始於此眾善百行皆統於此故於時為春於人為仁亨是嘉之會嘉美也會備齊也蓋春方生育至此乃無一物不暢茂其在人則禮儀三百威儀三千事事物物一齊到恰好處所謂動容周旋皆中禮故於時為夏於人為禮利者義之和萬物至此各遂其性事理至此無不得宜故於時為秋於人為義貞者事之幹萬物至此收斂成實事理至此無不的正故於時為冬於人為智此天德之自然其在君子所當從事於此者體仁以仁為體仁為我之骨我以為之為體仁皆從我發出故無物不在所愛所以能長人欲其所會之美當美其所會蓋其厚薄親疎尊卑小大相接之體各有節文無不中節即所會皆美所以能合於禮也能使事物各得其宜不相妨害自無乖戾而各得其分之和知其正之所在固守而不去故足以為事之幹幹如版築之有榑幹○胡氏炳文曰體仁有以存諸中嘉會則美見乎外利物有以方乎外而貞固有以守於中禮者仁之著智者義之藏體仁長人貞固有以守於中以及用嘉會合禮利物和義則由用以及理也○董氏真卿曰朱子謂屬北方者便著用兩字方能盡之

初時聞先君子之言曰北方天氣之終始有分別之義故北字篆文兩人相背至於四端五臟四獸屬北方者皆兩東西南三方者各一四時為冬亦與春為交坤復○林氏希元曰君子克己復禮使仁充乎中而見乎外中之所存無一念之非仁外之所行無一事之非仁則君子之身渾是一箇仁非體其體而體夫仁也體仁之至也故無一物不在所愛之中而足以長人安土敦仁故能愛正是如此○又曰利者義之和利乃在人天然之利物足以和義之利乃人所以求乎天然之利也義之和乃在人天然之和足以和義之和乃人所以求乎天然之和也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十六

四

本義 非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一節申象傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為程傳合於乾也 集說 朱子語類問乾元亨利貞此語甚穩當又曰乾元亨利貞四字在文王只為占辭至子曰蔡氏清曰元亨利貞四字在文王只為占辭至孔子象傳乃有四德之說然其所謂四德者又有不同天之四德自其生成萬物者言也聖人之四德自其統治一世者言也至此所謂四德又只就君子一身所行而言也一身所行者其體也統治一世者其用也四德無乎不在也 又見乾字所該者廣也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

世不成乎名遜世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十六

五

本義 龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大義抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深 程傳 自此以下言乾之用九之道也初九陽其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂集見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也說孔氏穎達曰心以為樂已則行之心以為憂已則違之身雖遠物推移心志守道確乎堅實其不可拔○游氏醉曰龍德而隱故不易乎世不易乎世者用舍在我故避世无悶不成乎名者非樂不在物故不見是而无悶○吳氏澄曰樂則行之釋上文无悶二句憂則違之釋上文不易不成二句樂者謂无悶也行之謂為之也憂者謂非其所樂也違之謂不為之也不求見於世不求知於人者此其所樂也則為之易乎世成乎名者此非其所樂也則不為○蔣氏惺生曰行道而濟時者聖人之本心故曰樂則行之不用而隱遜者非聖人之所願欲也故曰憂則違之雖然其進其退莫不求至理之所在未嘗枉道以徇人也故曰確乎其不可拔○蔡氏清曰遜世無悶二句尤重於不易乎世二句樂則行之三句更重於遜世无悶二句此三句明其無意必也論龍德之隱必至是而後盡 宋吳氏蔣氏兩說不同而皆可通

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德

博而化易曰見龍在田利見大人君德也

本義 正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹
德也者釋大人 程傳 以龍德而處正中者也
之為九二也 既處無過之地則唯在閑邪邪既閑
則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正已
而物正也皆大人之事 集說 言孔氏穎達曰庸常也
雖非君位君之德也 防閑邪惡自存誠實為善於世而不自伐其功德能
廣博而變化於世俗初爻則全隱避世二爻則漸
見德行以化於俗也○朱子語類云庸言庸行盛德
之至到這裏猶自閑邪存誠便是無取亦保雖無厭
教亦當保也保者持守之意○又云利見大人君德
也兩處說君德却是發明大人即是九二○陸氏

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十六

九淵曰言行之信謹二之所以成已者也善世而不
伐二之所以成物者也彼其所謂信謹者乃其所以
不伐者也閑邪存誠存諸已者也德博而化德之
及乎物者也彼其所以閑而存者乃其所以博而化
者也○李氏舜臣曰乾畫一實則誠誠坤畫一虛則生
敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包犧
心畫而實天地自然之理也○項氏安世曰稱中正
者二事也二五為中陰陽當位為正稱正中者一事
也但取其正得中位非以當位言也○又曰以在下
卦又非陽位故不為中位而為中德文言兩稱君德
明非君位也此又稱龍德之中明非龍位之中也○
馮氏椅曰易者理學之宗而乾坤二卦又易學之宗
也子思孟子言誠者天之道先儒謂誠敬者聖學之
源皆出於此○何氏楷曰道止於中中寓於庸庸者
常也平無奇之名言必有物無苟高也惟其信無擇
言矣行必有則無苟難也惟其謹無擇行矣信謹誠

也天德也一
實焉而已

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業
也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居
上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危
无咎矣

本義 忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事
立誠則无以居之知至至之雖有忠信之心然非脩辭
業之事所以終日乾乾而夕惕若者以此故也可

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十六

上可下不驕不程傳 三居下之上而君德已著將何
憂所謂无咎也 為哉唯進德脩業而已內積忠
信所以進德也擇言為志所以居業也知至至之致
知也求知所至而後至之知在居先故可與幾所謂
始條理者知之也知終終之知在居後故可與幾所謂
力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者
聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上
下之道而无驕憂不辭而知懼雖在危地而无咎也
集說 孔氏穎達曰九三所以終日乾乾者欲進益道
將進也脩業則知終存義也○程子曰脩辭立其誠
不可不子細理會言能脩省言辭便是要立誠若只
是脩飾言辭為心只是為偽也脩其言辭正為立已
之誠意○呂氏大臨曰忠信進德如有諸已又知所
以克實之也脩辭立其誠正名是事行其實以稱之
也所立卓爾而欲從之知至至之也於德有先見之

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十六

明也人不堪其憂而不改其樂知終終之也於分有當安之義也○朱子語類云德是就心上說業是就事上說忠信是自家心中誠實脩辭立其誠是就實底道理○又云忠信只是實若無實如何會進如播種相似須是實有種子下在泥中方會日見發生若把箇空殼下在裏面如何會發生道理須是實見得若徒將耳聽過將口說過濟甚事忠信所以為實者且如孝須實是孝方始那孝之德日進一日如弟須實是弟方始那弟之德日進一日若不實却自無根了如何會進立其誠誠依舊便是上面忠信脩辭是言語照管得到那裏面亦須照管得到進德是自覺得意思日強似一日日振作似一日不是外面事只是自見得意思不同○問立誠不就制行上說而特指脩辭何也曰人不誠處多在言語上又曰人多將言語作沒緊要容易說出來若一一要實這工夫自是大忠信進德便是見得脩辭立誠底許多

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十六

幾字至字又貼著那進字居字貼著那存字終字又貼著那居字幾是心上說義是那業上底道理○又云忠信進德與知至至之可與幾也這幾句都是去底字脩辭立誠與知終終之可與存義都是住底字進德是日日新居業是日日如此○問脩業居業之別曰二者只是一意居守也逐日脩作是脩常業如此是守○又云忠信進德脩辭立誠與敬以直內義以方外分屬乾坤蓋取健順二體忠信立誠自有剛健主立之體敬義便有靜順之體進脩便是箇篤實敬義便是箇虛靜故曰陽實陰虛○俞氏琰曰德與忠信皆主於心者也業與辭皆見於事者也事已成則居而守之也辭言辭也脩謂脩省非脩飾也誠即忠信也立其誠謂立其誠意而不為私意所汨挽也若但以脩飾言辭為心則偽矣君子閑邪存其誠則無一念之不正也脩辭立其誠則無一言之不實也

九

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十六

十一

亦有位在下者則九三又為居上位矣若於初二必不兼言居上位若於九五必不兼言在下位此亦當知○林氏希元曰忠信是此心真實如孝則真實是孝弟則真實是弟實心為善則善心日以克長善念日以彰著此之謂進德實心為善乃誠也若辭不脩語孝弟俱是空言無實事則此誠終於消散不聚集矣何由立又何續業可居故工夫又在脩治言辭上先行其言而後從之必有物凡吐口言語皆是實事無一句虛妄乃脩辭也脩辭則行成孝成節孝弟成節弟吾心之誠集聚而不消散故曰立其誠誠立則業脩而可居非立誠之外又有居業工夫也○又曰忠信所以進德是忠信所以至之也何也凡有所進將必有所至忠信以至之則善心日長神智日開道之盡與理之至妙為吾所當至者一時雖未能至固已先得之矣故可與我脩辭立其誠所以居業是脩辭立誠所以終之也何也居是居止終是終身

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十六

十二

本義內卦以三德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也程傳或處上下无常或進或退去就從宜非為邪枉非離羣類進德脩業欲及時耳時行時止不可恒也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之集說項氏安世曰進退上下不隨形可離非道也集說自必相時而動所謂自試也大抵上下之交皆危疑之地故三屬而四猶疑之○俞氏琰曰上與進釋躍字下與退釋在淵之義无咎无恆釋或之義非為邪非離羣欲及時以中進高可進而不可進疑於進世離羣及無咎之時上進之時也欲及時是應非為邪離羣句无咎得時也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同

氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

本義謂動也物猶人也親釋利見之意也本乎天者類之首也故興起程傳人之與聖人類也五以龍德於上則人皆見之程傳升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應於下從於上同聲相應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆親上也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辨明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎集地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也

說孔氏頴達曰因大人與衆物感應故廣陳衆物相
曰周禮大宗伯有天神地祇人鬼之屬以結之也○又
受氣於天者是動物天體運動含靈之物亦運動是
親附於上也本受氣於地者是植物地體凝滯植物
亦不移動是親附於下也○朱子語類云天下所患
無君不患無臣有如是君必有如是臣雖使而今無
少閒也必有出來雲從龍風從虎只怕不是真箇龍
虎若是真箇龍虎必生風致雲也○又云本乎天者
親上凡動物首向上是親乎上人類是也本乎地者
親下凡植物本向下是親乎下草木是也禽獸首多
橫生所以無智此本康節說○項氏安世曰聖人先
得我心之同然者故為同聲同氣之義聖
人之於人亦類也故為各從其類之義

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十六

三

人在下位而无輔是以動而有悔也

本義 賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志
滿不來輔助之也○此第二節中象傳之意

程傳 九居上而不當尊位是以集說有谷氏家杰曰以
无民无輔動則有悔也

有民謂之高以有輔謂之賢人在下位其貴而又无
位高而又无民賢人在下位而又无輔者何俱以亢

失之也故
動而有悔

潛龍勿用下也

程傳 此以下言乾之時勿
用以在下未可用也

見龍在田時舍也

本義 言未為程傳 隨時而
止也

終日乾乾行事也

程傳 進德脩業集說 林氏希元曰事所當為之事也前
行其當為之事
而不止息也

或躍在淵自試也

本義 未遯有為程傳 隨時自集說 趙氏汝楙曰凡飛
其龍冲之勢今鳥雖習飛必跳躍於巢以自試其羽
翰四之躍亦猶是也此以試釋躍○俞氏琰曰試擇
躍字與中庸日省月試之試同君子謹夫時之戒而
自試其所學蓋欲自知其淺深也○谷氏家杰曰人

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十六

三

見者淺自見者真必自
家試之而後可決也

飛龍在天上治也

本義 居上以程傳 得位而行集說 蘇氏濬曰上治猶
治下皆治之
上者也

亢龍有悔窮之災也

程傳 窮極而
災至也

乾元用九天下治也

本義 言乾元用九見與它卦不同君道剛而能程傳
柔天下无不治矣○此第三節中前意

用九之道天與聖人同集說朱子語類問乾元用九得其用則天下治也天下治也曰九是天德健中便自有順用之則天下治如下文乃見天則便是天德

潛龍勿用陽氣潛藏

程傳此以下言乾之義方陽微潛藏集說陸氏銓曰愈卷則愈厚輕用則發洩無餘矣

見龍在田天下文明

本義雖不在上位然程傳龍德見於地上則天集說天下已被其化程傳下見其文明而化之集說燕氏軾曰以言行化物故曰文明

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十六

終日乾乾與時偕行

本義時當程傳隨時而進也集說終日之間無時不乾乾

或躍在淵乾道乃革

本義離下而上程傳離下位而升上集說趙氏汝楫變革之時上卦革則道亦革此專釋上下卦之交至四革而為上卦革則道亦革此專釋上下卦之交○俞氏琰曰革者變也下乾以終上乾方始猶天道更端之時也○林氏希元曰此道字經看猶云陽道陰道九四離下體而入上體是乾道改革之時也故或躍而木果交下本義改革之際正是取此入都不察妄為之說

飛龍在天乃位乎天德

本義天德即天位也蓋唯有是程傳正位乎上位集說張氏振淵曰雖有其位苟無其德可謂之說位乎天位而已飛龍在天乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極

程傳時既極則處集說朱氏震曰消息盈虛與時偕行則無悔極則窮故有悔也○林氏栗曰此節上下卦相應初四為始初潛藏四乃革矣革為躍也二五為中二文明五乃天德矣言德稱其位也三上為終三與時偕行上偕極矣

乾元用九乃見天則

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十六

十五

本義剛而能柔天之法也○程傳用九之道天之則此第四節又申前意○道也或問乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也○說天氏軾曰天以无首為則○吳氏澄曰剛柔道中○張氏振淵曰不曰乾爻用九而曰乾元用九統六爻而歸之元也亢而用變正是貞之極而歸於元乾之所為終始相因而无首也故曰乾元用九可見乾道變化之則○谷氏家杰曰則者有準而不過之意用九者有變而無常之意天道不是變換焉能使春夏秋冬各有其限聖人不是變換焉能使仁義禮智各有其節用九正天之準則不過處故曰乃見乾元者始而亨者也

利貞者性情也

本義始則必亨程傳又反覆詳說以盡其義既理勢然也始則必亨不亨則息矣

本義收歛歸藏乃程傳乾之性情也既始而亨集說見性情之實非利貞其能不息乎

朱子語類問利貞者性情也曰此性情如言本體元亨是發用處利貞是收歛歸本體處如春時發生到夏長茂條達至秋結子有箇收歛攝聚底意思但未堅實至冬方成在秋雖是已實漸欲脫去其本之時然受氣未足便種不生故須到冬方成人只到秋冬

疑若不見生意不知都已收歛在內○胡氏炳文曰性情只是一健字健者乾之性而情其著見者也且性情並言於此釋象曰性命此則曰性情言性而

不言命非知性之本言性而不言情非知性之用也○俞氏琰曰性言其靜也情言其動也物之動極而

欽定四庫全書御纂周易折中卷十六

至於收歛而歸藏則復其本體之象又將為來春動而發用之地故曰利貞者性情也元起於貞貞下蓋

有元繼焉動生於靜靜中蓋有動存焉貞而元靜而動終而復始則生生之道不窮若但言性而不言情

則止乎貞純乎靜而已矣不見貞下起元靜中有動之意而非生生不窮之道也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

本義始者元而亨也利天下者利也不言所利程傳乾利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣

之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉

集說程子曰亭毒化育皆利也不有其功常久而不己者貞也詩曰維天之命於穆不已者貞也○

朱子語類云明道說得好不有其功言化育之無跡處為貞○項氏安世曰物既始則必亨亨則必利利

之極必復於元貞者元之復也故四德總以一言曰乾元又曰乾始而四德在其中矣以八卦言之震其

元也故為相見坤則既出而將相見也故為齊離則其利也故為悅乾則既悅而將入於貞也故為戰

坎則其貞也故為勞艮自貞而將出為元也故為萬物之所終始合而言之曰太極而八卦備矣其乾之

美即亨也亨乃眾美之會也○林氏希元曰上既即物之生長收藏以釋四德此則歸其功於乾始而贊

其大即象傳統天之說也謂乾雖四德之流行要一元之所統何也乾既始物由是而亨就能以美利編

利乎天下又收歛於內不言其所利是皆乾始之所為也不其大與蓋萬物歸根復命之時造化生物之功不復可見韓琦詩云須臾慰滿三

農望歛却神功寂若無亦是此意

大哉乾乎剛健中正純粹精也

本義剛以體言健兼用言中者其行無過不及正者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天

地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之

剛柔之別也集說喬氏中和曰剛者元也健者亨也剛柔之剛健中正也一

以體之剛健中正也一

六爻發揮旁通情也

本義旁通猶集說胡氏炳文曰曲盡其義者在六爻言曲盡集說而備全其德者在九五一爻時乘

欽定四庫全書御纂周易折中卷十六

大哉乾乎剛健中正純粹精也

本義言曲盡集說而備全其德者在九五一爻時乘

六龍以下則為九五而言也○蔡氏清曰六爻發揮只是起下文時乘六龍之意蓋上文每條俱是乾字此則更端曰六爻發揮可見只是為時乘六龍設矣即象傳六位時成也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

本義言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨程施而天下平也○此第五節復申首章之意程傳大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容義乘六爻之時以當天運則天之功功著矣集說故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也張氏清子曰象言雲行雨施而以品物流形繼之則雲雨為乾之雲而此言雲行雨施而以天下平繼之則聖

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十六

人之功即乾而雲雨乃聖人之德澤也

案貞元為體亨利為用然即體即用不相離也即用即體未嘗二也故復釋之曰乾元者始也然即始而亨之理已具不待亨而後知其亨也利貞者成也事之成者得其性情之正而已而宜在外哉蓋一心之發散為萬用之施而萬理之宜歸於一性之德故其始而必亨也是乾始能以美利利天下也及其終也利及天下而所性無加焉又由何利之可言此乾元所以統天而其德所以為大也由此觀之乾之德於其元亨也見其動直而剛焉不息而健焉於其利貞也見其裁制而中焉確守而正焉於其一元之妙心普萬物而無心也見其不累於功利之難駁而純粹不滯於聲臭之粗而至精焉天道如此王道亦然王者之道其發之也剛其行之也能使其裁之也中其處之也正要其體天地生生之心能使仁覆天下而莫不知

為之者如精金美玉而無疵如太虛浮雲而無迹非如霸者小補之功雖虞之效也卦惟九五全備斯德故六爻發揮固所以旁通乎乾之情矣而惟九五則兼統衆爻之德以處崇高之位其象為飛龍在天者蓋如乘六龍以御天也龍而在天有不與雲致雨而使下土平康者乎夫當其膏澤溥施即乾之美利利天下也及乎蕩蕩乎平大化無跡又非乾之不言所利者與夫子之發明天德王道於是為至

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也

本義成德已成之德也初九固程傳德之成其事可而後成德但其行未可見爾集說朱子語類未成未成未著也是以君子弗用也云德者行

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十六

之本君子以成德為行言德則行在其中矣德者得之於心行出來方見這便是行問行而未成如何曰只是事業未就○吳氏澄曰隱而未見者潛之象行而未成是以欲其弗用也○蔡氏清曰言君子之所

以為行者以成德為行也夫既以成德為行初九德已成矣則日可以見之行也夫既可以見之行矣而又何以曰勿用蓋初九時乎潛也潛之為言也隱而未見則行猶未成是以君子亦當如之而勿用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君德也

本義蓋由四者以成大人之德再言程傳聖人在下未得位則進德修業而已學聚問辨進德也寬居仁行修業也君德已著利見大人而進以行之耳進居

其位者舜禹也進集說朱子語類云學以聚之問以行其道者伊傳也
大田地理具於心而散於事物事物之理有一未明則心之所具有一未盡必博學周知既聚矣必問於無所闕遺故曰學以聚之辨剖決也既聚矣必問於先知先覺之人以剖決其是否故曰問以辨之寬猶曾子所謂弘弘者弘廣之量以藏蓄其所得故曰寬以居之仁者心德之全天理之公也既有以居之矣心德渾全存存不失應事接物皆踐其所知而所行無非天理之公故曰仁以行之○又曰學聚之以知其理仁寬居之以存其時所已知於仁行之先寬之所居即學之所聚者仁之所行即問之所辨者○林氏希元曰學聚問辨是知工夫寬居是把義理放在胸中詳玩

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十六

深味使透徹貫串乃居安
資深時也故亦屬之行

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

本義重剛謂陽程傳三重剛剛之盛也過中而居下田危懼之地也因時順處乾乾統惕所以防危故集說雖危而不至於咎君子順時統惕所以能泰也
虞氏翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中也○孔氏穎達曰上不在天謂非五位下不在田謂非二位也居危之地以乾乾之終惕戒懼不息得无咎也○吳氏澄曰九三居下乾之終接上乾之始九四居上乾之始下乾之終故皆曰重剛

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十六

者指其心疑非私疑之疑只是詳審耳

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

本義大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當於有我之私是以括於形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回統謂即于儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若于儀者雖未及乎夫子之所程傳人論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也
鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天
而能順天者合於道而已合集說孔氏穎達曰與天
於道則人與鬼神合而能遠也集說地合其德謂覆載
也與日月合其明謂照臨也與四時合其序者若實
以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福
善禍淫也若在天時之先行事能奉順上天是大人
合大人也若在天時之後行事能奉順上天是大人
合天也尊而遠者尚不違況小而近者可有違乎○
程子曰若不一本則安能先天而天弗違後天而奉
天時○又曰天且不違況於鬼神乎鬼神言其功用
天言其主宰○王氏宗傳曰先天而天弗違時之未
至我則先乎天而為之而天自不能違乎我後天而
奉天時時之既至我則後乎天而奉之而我亦不能
違乎天蓋大人即天也天即大人也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十六

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不
知喪

本義所以動而集說有悔者正由有此三事若能三
事備知雖居上位不至於亢也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

本義知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣
固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若
設問而卒自應之也○此第六節之程傳極之甚為亢至
即復中第二第三第四節之意程傳於亢者不知進
退存亡得喪之理也聖人則知而集說再稱聖人者
處之皆不失其正故不至於亢也

歎美用九能知進退存亡而不失其正○朱氏震曰
亢者處極而不知反也萬物之理進必有退存必有
亡得必有喪亢知一而不知二故道窮而致災人固
有知進退存亡者矣其道詭於聖人則未必得其正
不得其正則與天地不相知進退存亡而不失其
正者其唯聖人乎故兩言之○胡氏炳文曰陽極則
剝乾上則亢中不可過也知其時將過乎中而處之
不失其正其唯聖人乎貞者正也乾元之用所歸宿
也乾之四德始於元至此又論聖人之體乾而歸於
正其意深矣○陳氏琛曰進極必退存極必亡乃理
勢之自然也知其如是則隨時變通而處以是道之
當然有收歛而無施張有含棄而無係吝如此則不
至於有悔矣然此唯聖人能之蓋聖人樂天知命達
理而能權也常人則明不足以見幾心不免於物累
故不能也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十六

總論朱子答萬正淳曰大抵易卦之辭本只是各著
本卦本爻之象明吉凶之占當如此耳非是就
聖賢地位說道理也故乾六爻自天子以至庶人
自聖人以至愚民皆得之義皆有其象但純陽
之德剛健之至若以義類推之則為聖人之象而其
六位之高下又有似聖人之進退故文言曰潛見躍
飛自然之文而以聖
人之迹各明其義

坤至柔而動也剛至靜而德方

本義剛方釋牝馬之貞集說動也剛坤只是承天而
一氣之施坤則盡能發生承載非剛安能如此○問
程傳云坤道至柔而動則剛則靜無形方有體靜言其
體則不可得見方言其德則是其著也○吳氏澄曰

坤體中含乾陽如人肺藏之藏氣故曰至柔然其氣機一動而開之時乾陽之氣直上而出莫能禦之故曰剛則即六二爻辭所謂直也乾運轉不已而坤體隨然不動故曰至靜然其生物之德普徧四周無處欠缺故曰方即六二爻辭所謂方也乾之九五不徒剛健而能中正故為乾元之大坤之六二不徒柔靜而能剛方故為坤元之至○何氏楷曰乾剛坤柔定體也坤固至柔矣然乾之施一至於坤即能翕受而發生之氣機一動不可止遏屈撓此又柔中之剛矣乾動坤靜定體也坤固至靜矣及其承乾之施陶治萬類各有定形不可移易此又靜中之方矣柔靜者體也剛方者用也

後得主而有常

本義程傳曰上下集說趙氏汝樸曰坤無乾以為始當有利字集說執開其端先達也天先施而

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十六

地後生後得主也先陽後陰乃天地生生之常理○余氏芭舒曰程子以主利為一句朱子因之故以文言後得主為開文然象傳後順得常與後得主而有常意正一律似非闕文也○俞氏琰曰坤道之常蓋當處後不可撓先也撓先則失坤道之常矣唯處乾之後順乾而行則得其主而不失坤道之常也

含萬物而化光

本義復明集說王氏宗傳曰惟其動剛故能德應乎亨義集說乾而成萬物化育之功惟其德方故能不拂乎正而順萬物性命之理此坤之德所以能配天也後得主而有常則中後順得常之義含萬物而化光則中含弘光大品物咸亨之義

坤道其順乎承天而時行

本義復明順承天之意○程傳坤道至柔而其動則此以上中象傳之意

則方動剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不唱而和故居後為得主而主利成萬物坤之常也含容萬類其功化光大也主字下脫利字坤道其順乎集承天而時行承天之施行不違時贊坤道之順也集說俞氏琰曰至柔而動也剛申德合無疆之義至靜而德方釋貞義後得主而有常後順得常之謂含萬物而化光即含弘光大品物咸亨之謂坤道其順乎承天而時行即乃順承天之謂

柔動剛釋元亨也氣之發動而物生也德方釋利貞也形之完就而物成也柔靜者坤之本體具剛其方乃是乾為之主而坤順之以行止者故繼之曰後得主而有常釋先達後得主也含物化光謂亨利之闡致養萬物其功盛大釋西南得朋也承天時行謂順承於元至貞不息陰道始終於陽釋東北喪朋也蓋

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十六

孔子既以坤之元亨利貞配乾為四德則所謂西南東北者即四時也故用象傳所謂含弘光大者以切西南又用所謂乃順承天行地無疆者以切東北欲人知四方四德初非兩義此意象傳未及故於文言發之○又案乾爻惟九五剛健中正得乾道之純故象傳言乘龍御天首出庶物即九五龍在天利見大人之義也坤爻惟六二柔順中正得坤道之純故文言言動則德方含物承天即六二直方大之義也象傳於乾五曰位乎天德於坤二曰地道光也明乎乾坤之主在此二爻矣

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之

不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

本義古字順慎通用案此當程傳天下之事未有不
積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後
世其大至於禍福之禍皆因積累而至非朝夕所能
成也明者則知漸不可長小積成大解之於早不使
順長故天下之惡無由而成乃知霜冰之戒也霜而
至於冰小惡而至於集說呂氏祖謙曰蓋言順也此
大皆事勢之順長也一句尤可警非心邪念不
可順養將去若順將去何所不至懲治遏絕正要人
著力○張氏振淵曰天道有陽必有陰原相為用然
陰之為道利於從陽而不利於抗陽坤道可謂至順
矣而順之變反為逆故聖人深著其順之利明臣子
禍立君父之大防也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十六

三十五

而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

本義此以學言之也正謂本體義謂裁制敬則本體

習而後利不疑程傳直言其正也方言其義也君子

則何假於習主敬以直其內守義以方其外

敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義

既立其德盛矣不期大矣德不孤也无所用而

不周无所施而集說孔氏穎達曰君子用敬以直內

義以方外者用此義事以方正外物言君子法地正

直而生萬物皆得所宜○程子曰敬以直內義以方

外合內外之道也擇氏內外之道不備者也敬義夾

持直上達天德自此○問必有事焉常用敬否曰敬

只是涵養一事必有事焉須當集義又問義莫是中

理否曰中理在事義在心問敬義何別曰敬只是持

己之道義便知有是非順理而行是為義也若只
守一箇敬不知集義却是都無事也又問義只在事
上如何曰內外一理豈特事上求合義也○謝氏良
佐曰釋氏所以不如吾儒無義以方外一節義以方
外便是窮理釋氏却以理為障礙然不可謂釋氏無
見處但見了不肯就理○朱子語類云敬以直內足
持守功夫義以方外是講學功夫直是直上直下胸
中無纖毫委曲方是割截方正之意是處此事皆合
宜哉然不可得而移易之意○又云敬義夾持直上
達天德自此最是下得夾持兩字好敬主乎中義防
於外二者相夾持要放下霎時也不得只得上去
故使達天德自此表裏夾持更無東西走作處上
面只更有箇天德○問義形而外方曰義是心頭斷
事底心斷於內而外使方正萬物各得其宜○又云
文言將敬字解直字義字解方字敬義立而德不孤
即解大字敬而無義則作事出來必錯了只義而無

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十六

三十七

敬則無本何以為義皆是孤也須是敬義立方不孤

施之事君則忠於君事親則悅於親交朋友則信於

朋友皆不待習而無一之不利也○黃氏幹曰乾言

德業坤言敬義雖若不同而實相為經緯也欲進乾

之德必本之以坤之敬欲修乾之業必制之以坤之

義非敬則內不直德何由而進非義則外不方業何

由而修終日乾乾雖進修夫德業所以至於進修者乃

用力於敬義之間用力於敬義固可以至於大而所

謂大者乃德之日新而業之富有也○王氏應麟曰

丹書敬義之訓夫子於坤六二文言發之孟子以集

義為本程子以居敬為先張宣公謂功夫並進相須

而相成也○胡氏炳文曰乾九三明誠並進也坤六

二敬義偕立也主敬是為學之要集義乃講學之功

○薛氏瑄曰敬以直內涵養未發之中義以方外省

察中節之和○又曰敬以直內戒慎恐懼之事義以

方外知言集義之事內外夾持用力之要莫切於此

○蔡氏清曰正是無少邪曲義是無少差謬○又曰此正義二字皆以見成之德言然直不自直必由於敬方不自方必由於義直即主忠信方即從義直即心無私方即事當理故直內以動者言為當

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣

道也地道无成而代有終也

程傳為下之道不居其功含晦其章美以從王事代

終物而成功則主集說宋氏衷曰臣子雖有才美舍

於天也妻道亦然集說宋氏衷曰臣子雖有才美舍

也地終天功臣終君事婦終夫業故曰而代有終也

○程子曰天地日月一版月之光乃日之光也地中

生物者皆天氣也惟无成而代有終者地之通也○

王氏中子曰三非有美而不發持不發暴其美惟知

欽定四庫全書 御纂周易折中 卷十六 五

代上以終其事而不居其成功猶地代天生物而功

則主於天也○俞氏瑛曰既曰地道无成而又曰代

有終何也乾能始物不能終物坤繼其終而終之則

坤之所以為有終者終乾之所未終也○蔡氏清曰

以從王事以含章之道而從王事弗敢成也即是含

章之道用於從王事者也○谷氏家杰曰文言有終

此言代有終則升其終亦非坤之所敢有也○何氏

指曰乾能始萬物而已必賴坤以作成之故曰代有

終正對乾

之始而言

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽

盖言謹也

程傳四居上近君而无相得之義故為陽絕之象天

地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道

亨天地閉則萬物不遂君臣道絕賢者隱遯四於

閑隅之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹

自守集說張氏浚曰括囊盖內充其德待時而有為

也陰閉故孔子發天地閉之訓夫閉於前而舒於

後生化之功自是出也括囊之慎庸有言乎

君子黃中通理

本義黃中言中德在內集說蔡氏清曰通理即是黃

非通則無以應乎外通而非理則所以應乎外者不

能皆得其當此所以言黃中而必并以通理言之通

理亦在內也

正位居體

欽定四庫全書 御纂周易折中 卷十六 无

本義雖在尊位而居下

體者猶言以禮居身通體以物躬則自卑而尊人故

為釋蒙字之義

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

本義美在其中復釋黃中程傳黃中言中德在內

位而不失為下之體五尊位在坤則惟取中正之義

美積於中而通暢於四體發見於事業德美之至盛

也集說朱子語類云二在下方是就功夫上說如不

說所以云美在其中而暢於四支發於事業美之至

也○蔡氏淵曰黃中通理釋黃義正位居體釋蒙義

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十六

黃中正德在內通理文無不通言柔順之德蘊於內也正位居在中之位居體居下體而不僭言柔順之德形於外也美在其中黃中通理也暢於四支發於事業正位居體也二五皆中二居內卦之中其發見於外者不疑其所行而已五外卦之中其施於外有事業之可觀坤道之美至此極矣○蔡氏清曰黃裳二字分而言之則黃為中象為順合而言之則惟中故順存於中為中形於外為順理一而已天下無有形於外而不本乎中者惟有黃中之德故能以體自居○林氏希元曰文言既分釋黃裳了又恐人認謂二物不知歸重處故發美在其中一條見得其所謂順乃本於中與象傳文在中也及六二之動直以方也意附錄中胡氏炳文曰蓋直內方外之君子即黃思一般附錄中胡氏炳文曰蓋直內方外之君子即黃然表裏如一是不即所以為黃中義以方外則凡事之未義以處之無不合理是即所以為通理五之黃中欽定四庫全書

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十六

直之至也二言方而五言正方則未有不正者正乃方之極也二居下位不疑所行而已五居尊又有發於事業之美此則兩文所以異也在乾之兩爻誠之意多實心以體物是乾之德也而坤之兩爻敬之意多虛心以順理是坤之德也而要之未有誠而不敬未有不敬而不誠者乾坤一德也誠敬一心也聖人所以分言之者蓋乾陽主實坤陰主虛人心之德必兼體焉非實則不能虛天理為主然後人欲退聽也非虛則不能實人欲屏息然後天理流行也自其實者言之則曰誠自其虛者言之則曰敬是皆一心之德而非兩人之事但在聖人則純乎誠矣其敬也自然之敬也其次則主敬以至於誠故程子曰誠則無不敬未能誠則必敬而後誠而以乾坤分為聖賢之學者此也陰疑於陽必戰為其嫌於元陽也故稱龍為猶未離其類也故稱血為夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃本義疑謂鈞敵而元小大之差也坤雖元陽然陽未正色言陰陽皆傷也○程傳既盛極與陽偕矣是疑此以上中象傳之意見其與陽戰也于野進不已而至於外也成極而進不已則戰矣雖戰極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰既盛極至與陽爭雖陽不能無傷故其血玄黃玄黃天地集說千氏寶曰陰在上六十月之之色謂皆傷也堪陰盛故曰龍戰成亥乾之都也故稱龍為未離陰類故曰血陰陽色雜故曰玄黃陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻義一也○蔡氏淵曰十月為純坤之月六爻皆陰然生生之理無頃刻而息聖人為其

純陰而或辨於無陽也故稱龍以明之古人謂十月
 為陽月者蓋出於此○俞氏琰曰玄者天之色黃者
 地之色血言玄黃則天地雜類而陰陽無別矣故曰
 夫玄黃者天地之雜也陰陽相戰雖至於天地之雜
 亂然而天地定位於上下其大分終不可易故其終
 久分而蓋之曰天玄而地黃○鄭氏維嶽曰謂之曰
 曰戰陰與陽交戰也交戰而獨曰龍戰者是時陰處其
 主或辨於無陽也故獨稱龍為戰若曰陰化順而龍戰
 主黃則其莫辨而不知即雜之中玄者是天黃者是
 地黃則其莫辨而不知即雜之中玄者是天黃者是
 定分原自如此

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十六

三十三

御纂周易折中卷十六

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十八

臣永琮恭校

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

覆校官中書臣汪日章

校對官主事臣張培

謄錄監生臣張永漸

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十七

說卦傳

集說 孔氏頴達曰孔子以伏羲畫八卦後重為六十四卦成列象在其中矣因明八卦而重之爻在其中矣又曰八卦於天觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三六之意猶自未明仰觀俯察近取諸身遠取諸物始作八卦以通神明之德以類萬物之情

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十七

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

本義 幽贊神明猶言贊化育龜筮傳曰天下和集說平王道德而著蓍長丈其叢生滿百莖孔氏頴達曰以此聖知深知神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而生著○程子曰幽贊於神明而生著用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦○蘇氏軾曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以著龜為之介紹○項氏安世曰生著謂創立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊神出命故謂之幽贊神明即大衍所謂佑神也○葉氏煥曰項氏生著之說與本義不同然以下文倚數立卦生爻觀之似當以項氏之說為正○蘇氏濟曰生著當以生爻之說推之

參天兩地而倚數

本義 天圓地方圓者一而圓三三各一奇故參天而為三方者一而圓四四合二耦故兩地而為二

數皆倚此而起故據著三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八集說地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也以何參兩為目奇耦蓋古之奇耦亦以參兩言之且以兩是耦數之始三奇數之初故也義明天有包地之德陽有包陰之道○陸氏振奇曰倚依也倚數在生著之後立卦之前蓋用著得數而後布以為卦故以七八九六當之

崇參天兩地以方圓徑圍定之亦其大致爾實則徑一者不止圓三非徑率也以理言之則破氏所謂以一包兩者是蓋天能無地故一併二以成三也以算言之則孔氏所謂兩為耦數之始三為奇數之初者是蓋以一乘一以一除一皆不可變故乘除之數起於三與二也以象言之凡圓者錯置三點求心而規

欽定四庫全書

即集圖易折中卷十七

之即成凡方者錯置兩點折角而矩之即成統而言之皆數也故參天兩地者數之原也其用於筮法則為七八九六者蓋以理言之則參兩之數皆統之以三故三三為九三二為六一三二為七一三三為八也以算言之奇數起於一三成為九七耦數起於二四成為八六故以其成數紀陰陽陽之進者為老退者為少陰之退者為老進者為少也以象言之凡圓者以六而包一虛其中則六也實其中則七也凡方者以八而包一實其中則九也虛其中則八也陽圓陰方陽實陰虛故惟七圓而實為盛陽惟八方而虛為壯陰九雖實而積方則陽將變而為陰矣故為老陽六雖虛而積圓則陰將變而為陽矣故為老陰也其數皆自參兩中來故曰倚數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德

而理於義窮理盡性以至於命

本義和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其於天道此聖人作易之集說也韓氏伯曰卦象也著極功也○此第一章集說也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體著則錯綜天地參兩之數著極數以定象卦備象以盡數故著曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽○孔氏穎達曰繫辭言伏羲作易之初故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布文故先言生著後言立卦非是聖人幽贊在觀變之前也○仰子曰天使我有所謂命之在我陽之謂性性之在物之謂理○朱子語類問觀變於陰陽而立卦是就著數上觀否曰恐只是就陰陽上觀未用說到著數處○問既有卦則有爻矣先言卦而後言爻何也曰方其立卦只見是卦及細別之則有

欽定四庫全書

即集圖易折中卷十七

六爻又問陰陽剛柔一也而別言之何也曰觀變於陰陽近於造化而言發揮剛柔近於人事而言且如泰卦以卦言之只見得小往大來陰陽消長之意爻裏面便有包荒之類○又云和順於道德是默契本原處理於義是應變合宜處事物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自來處故云至○問窮理盡性至於命曰此本是就易上說易上盡具許多道理直是窮得物理盡得人性到得那天命所以通言說易者性命之原○項氏安世曰道即命德即性義即理和順於道德而理於義窮理盡性以至於命反覆互言也易之奇耦在天之命則為陰陽之道在人之性則為仁義之德在地之宜則為剛柔之理和順於道德而理於義自出而言以至於顯此所謂顯道也窮理盡性以至於命自顯而言以至於至於是此所謂神德行也○陳氏淳曰理與性對說理乃是在物之理性乃是在我之理在物底便是天

欽定四庫全書

御纂周易折中

四

地人物公其底道理在我底乃是此理已具得為我
所有者○徐氏幾曰如就為天道而象之元亨利貞
則其德文之潛見躍飛則其義以一卦而統言之所
謂和順也就六爻而言之所謂理也善觀易者推爻
義以窮天下之理明卦德以盡一已之性窮理盡性
則進退存亡得喪之天道可以知而天命在我矣○
義氏煥曰上句是自源而流下句是自末而本蓋必
和順於道德而後能理於義必窮理盡性而後能至
於命也○虞氏曰立卦生爻在聖人作易上看若作
著數之變說却是用易了朱子謂未用說到著數處
是也聖人觀察天地變化之道而立乾坤等卦故曰
觀變於陰陽而立卦既觀象立卦又就卦中剛柔兩
畫或上或下微細闡發出來而生變動之爻故曰發
揮於剛柔而生爻○何氏楷曰數既形矣卦斯立焉
卦既立矣爻斯生焉和順於道德而理於義從合而
分窮理盡性以至於命從分而合理義非二也程子

欽定四庫全書

御纂周易折中

五

文辭既設則有以窮盡乎事之理人之性而上達乎
天命之本也夫易以卜筮為教而道德性命之奧存
焉然則以機祥之末言易者迷道之原者
也○以事物之迹言易者失教之意者也
昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道
曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼
三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故
易六位而成章
本義 兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰
崔氏慄曰此明一卦六爻有三才二體之義故明天
道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義也何則
在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故書曰沈
潛剛克高明柔克人稟天地豈不兼仁義乎所以易
道兼之矣○朱氏震曰易有太極陰陽者太虛聚而
有氣柔剛者氣聚而有體仁義根於太虛見於氣體
動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟賦觀
之謂之命自天地人觀之謂之理三者一也聖人將
以順性命之理曰陰陽曰柔剛曰仁義以立天地人
之道蓋互見也易無三才而兩之六畫成卦則三才
合而為一然道有變動故分陰分陽迭用柔剛○郭
氏雍曰分陰分陽非謂立天之道陰陽也言三才二
道皆一為陰一為陽見於六位也迭用柔剛非謂立
地之道柔剛也言三才陰陽分為六畫迭以九六柔
剛居之也故三才二道不兼九六言之則曰六畫兼
明九六柔剛而後謂之六位○朱子語類云陰陽剛
柔仁義看來當曰義與仁當以仁對陽仁若不陽
剛如何作得許多造化義雖剛却主於收斂仁却主

發舒道也是陽中之陰陰中之陽互藏其根之意且
如今人用賞罰到賜與人自是無疑便作將去若是
刑殺時使遲疑不肯果決這見得陽舒陰斂仁屬陽
義屬陰處○丘氏富國曰上言窮理盡性至命此言
順性命則易中所謂仁義是也兼三才而兩之所謂性命之
理即陰陽柔剛仁義是也兼三才而兩之所謂性命之
方卦之小成三畫已具三才之道至重而六則天地
人之道各兩所謂六畫成卦也分陰分陽以位言凡
卦初三五位為陽二四上位為陰初至上陰陽各
半故曰分迭用柔剛以文言柔謂六剛謂九也位之
陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之
或柔或剛更相為用故曰迭分之以示其經迭用以
為之緯經緯錯綜然有文所謂六位成章也○吳
氏澄曰性之理謂人之道也命之理謂天地之道也
天之氣有陰陽地之質有柔剛人之德有仁義道則
主宰其氣質而為是德者也○又曰上文以陰陽為

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
本義 邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西
兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是
八卦相交而成六十四集說 卦象明重卦之意若使
天地不交水火相薄則無類無生成之用物品無變
化之理故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷
風各動而相薄水火不相入而相資八卦之用變化
如此故聖人重卦今八卦相錯乾坤震巽坎離兌
莫不交互以象天地雷風水火之數既往之事將
來之幾備在爻卦之中矣○項氏安世曰八卦雖八
實則陰陽二字而已是故位雖定而氣則通勢雖相
薄而情不厭明本一物也○龔氏煥曰定位以體言
通氣相薄不相射以用言天地乾坤之定體水火乾

坤之大用山澤之氣即水之氣雷風之氣即火之氣而水火之氣又天地之氣也

數往者順知來者逆是故易逆數也

本義起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽則以乾兌離震巽坎艮坤為集說朱子語類云先天次故皆逆數也○此第三章集說圖曲折細詳圖意若自乾一橫排至坤八此則全然是自然故說卦云易逆數也若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第雖似稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至至夏至為順蓋與前逆數者同其左右與今天文家說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢爾○陳氏填曰易本逆數也有一便有二有二便有四有四便有十六以至於六十四皆由此可以知彼由今可以知來故自乾一

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十七

以至於坤八皆循序而生一如橫圖之次今欲以圓圖象渾天之形若一依此序則乾坤相並寒暑不分故伏羲以乾坤定上下之位坎離列左右之門艮兌震巽皆相對而立悉以陰陽相配自一陽始生起冬至節歷離震之閒為春分以至於乾為純陽是進而得其已生之卦如今日復數昨日故曰數往者順自一陰始生起夏至節歷艮兌之閒為秋分以至於坤為純陰是進而推其未生之卦如今日逆計來日故曰知來者逆然本易之所成只是自乾一而坤八如橫圖之序與圓圖之右方而已故曰易逆數也○胡氏炳文曰諸儒訓釋皆謂已往而易見為順未來而前知為逆易主於前民用故曰易逆數也惟本義依邵子以數往者順一段為指橫圖而言卦畫之所以生非本行易逆數一段為指橫圖而言卦畫之所以生非本義發邵子之蘊則學者孰知此所謂先天之學哉

案此節順逆之義朱子之意如此然與邵子本意各成一說蓋邵子本意以三陰三陽進數至一陰一陽處為順自一陰一陽漸推至三陰三陽處為逆朱子則謂左方四卦數已生者為順右方四卦推未生者為逆兩說可並存而邵子之說於此兩章又義尤為貫串天地定位一節自乾坤說到震巽是數往也雷以動之一節自震巽說到乾坤是知來也此三句是承上節以起下節言圖象數往則順知來則逆如上節所列是順數順數者尊乾坤次六子也若建圖之意則欲見陰陽之運行功用之先後所重在逆數如下節所推也諸說之詳備啟蒙中

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十七

本義此卦位相對與上集說孔氏穎達曰上四象相備也○張子曰陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之其勢均散陽為陰累則相持為雨而降陰為陽得則飄揚為雲而升故雲物班布太虛者陰為風散聚而未散者也凡陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷震陽在外者不得入則周旋不舍而為風其聚有遠近虛實故雷風有大小暴緩不和而散則為霜雪雨露不和而散則為風氣曉陰常散受交於陽則風雨調寒暑正○朱氏震曰前說乾坤以至於六子此說六子而歸乾坤終始循環不見首尾易之道也○朱子語類云雷以動之以下四句取象義多故以象言艮以止之以下四句取象義言○項氏安世曰自天地定位至八卦相錯言先天之順象也自雷以動之至坤以藏之言先天之逆象也○胡氏炳文曰此章卦位相對與上章同特上章

先之以乾坤此章則終之以乾坤也○金氏賁亨曰上章以天地居首序尊卑也此章以乾坤居後總成功也上以體言此以功用言也○吳氏曰慎曰前章始乾坤終坎離此章始震巽終乾坤首乾者其重在乾首震者其重在震二章雖皆明先天卦序而後天始震之義亦具其中矣

案此上二章明伏羲卦位也天地萬物之理交易變易為畫之矣定位通氣相薄不相射以至於相錯所謂交易者也定位通氣相薄不相射以至於相錯所謂交易者也八卦相錯即繫傳首章所謂相薄者以風雨離所謂鼓之以雷霆右方巽坎所謂相薄者以風雨以說物艮以止物所謂一寒一暑乾以君主坤以藏藏所謂乾道成男而知犬始坤道成女而作成物也中間以順逆為說者指明卦序也先言天地以及六子體之序也於圖位為數往其理則繫傳天地以及六

欽定四庫全書

御纂周易折中

十

終之以象形者也先言六子以及天地用之序也於圖位為知來其理則繫傳雷風雨終之以乾坤者也國意取用之序邵子謂此一節直解圖意者是也然非體則無以立本故易難主於逆數而必以順數先之○又案艮兌不言山澤則是指氣言也暑氣溫熱發生故曰兌以說之寒氣嚴凝故曰艮以止之之上傳於雷震風雨之下亦曰一寒一暑而不言山澤也若雷以動積寒之氣而日以暄之風以散積暑之氣而雨以潤之則於卦象皆切乾君坤藏亦主大治是君之也大冬如下章所云萬物皆相見向明而云萬物之所歸是藏之也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

乾勞乎坎成言乎艮

本義帝者天之主宰邵子曰此卦位集說程子曰易元不啻有人說先儒以為乾位西北坤位西南乾坤任六子而自處於無為之地此大故無義理雷風山澤之類便是天地之用如人身之有耳目手足便是人之用也豈可謂手足耳目皆用而身無為乎○何以次而處綱紀之內自東南至西皆陰自西北至東皆陽亦最齊整故坤蹇象辭有西南東北之語

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也

欽定四庫全書

御纂周易折中

十一

萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

本義此上言帝此言萬物之隨帝以出入也○集說鄭康成曰萬物出乎震雷發聲以生之也齊乎巽風搖動以齊之也潔猶新也萬物皆相見曰照之使光大萬物皆致養地氣含養使秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而

十二

十三

— 1773 —

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十七

崇此章明文王卦位也震動而發散者生機之始雷厲而風行者造化之初是故陽氣奮而物無不出陰氣順而物無不齊陽氣盛於陰則明極矣陰精厚就克陰而物成矣雖然天之造資陰而用之而功乃始之於此休故坎以習熟之義而司馬文之為天也由此役者於此休故坎以習熟之義而司馬文之為天也由此止故艮以動靜不窮之義而司馬文之為天也由此義矣而其體用交錯之妙動靜互根之機則必合而觀之然後造化之理盡○孔子所以釋文王之意者如此而已諸儒或以五行言之說亦詳密故備載以相參考然諸儒所言坤艮之理亦有未盡者蓋呂令以土獨王未月而為中央則土位惟一也京房以土分王辰戌丑未而直四季則土位有四也今文王之卦惟坤艮二土位於丑未視月令則多其一視京房則少其二何也蓋木之生火金之生水無所藉於土若火非土必不能成金水非土必不能生木則土之功於是為著又一歲之間陰陽二氣皆互相勝陽勝陰則為木之溫火之熱自卯至未陽多之卦是也陰勝陽則為金之涼火之寒自酉至丑陰多之卦是也惟丑接於寅未接於申為三陰三陽之卦則二氣適均而為中和之會此所以獨為土德之居也其精義亦非諸術所及尚有先天後天列象交變之妙見於

蒙附論中

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故

水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十七

本義此去乾坤而專言六子以見神之所為然其集說韓氏伯曰於此言神者明八卦運動變化推移莫火炎水潤莫不自然相與為變化故能萬物既成也○崔氏憬曰此言六卦之用而不及乾坤者以天地無為而無不為故能成雷風等為之神妙也艮不終始萬物於山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也○朱氏震曰張子云一則神兩則化妙萬物者一則神也且動撓燥說潤終始萬物者孰若六子然不能以獨化故必相逮也不相悖也通氣也然後能變化既成萬物也

後能變化既成萬物合則化則神○項氏安世曰動撓燥說潤盛皆據後天分治之序而相逮不相悖道氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時無極之真二五之精所以妙合而凝者未始有戾於先天之事也○又曰澤不為潤而為說者潤者氣之濕而在內者也說者色之光而在外者也澤氣上浮而光溢於外故說而可愛若潤物之功溢液而深長則惟水足以當之○吳氏澄曰此承上章文王卦位之後而言六卦之用不言乾坤者乾坤主宰萬物之帝行乎六子之中所謂神也者妙萬物而為言者也萬物有迹可見而神在其中無迹可見然神不離乎物也即萬物之中而妙不可測者神也故曰妙萬物而為言者也動撓燥說潤終始萬物者孰若六子也燥者炎赫暴炎離之相見也撓者吹拂長養異之齊也動者發萌啓蟄震之出也說者欣悅充實兌之齊也

十六

見其功而謂之成神者生物之心也統乎天者也故以其可
 機而謂之妙
 健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
 說也
 本義 此言八卦之性 孔氏頽達曰此一節說八
 情○此第七章集說 卦名訓乾象天體運轉
 不愆故為健坤象地順承於天故為順震象雷雷
 奮動萬物故為動巽象風風行無所不入故為入坎
 象水水處險陷故為陷離象火火必著於物故為麗
 艮象山山體靜止故為止兌象澤澤潤萬物故為說
 ○邵子曰乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤
 耦也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震
 起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也
 一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也
 一陽於是而止也故天下之止莫如山巽入也一陰
 入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰麗於
 二陽其卦錯然成文而華麗也天下之麗莫如火故
 又為附麗之麗兌說也一陰出於外而說於物故天
 下之說莫如澤○張子曰陽陷於陰為水附於陰為
 火○又曰一陷溺而不得出為坎一附麗而不能去
 為離○朱子語類云以通神明之德以類萬物之情
 畫於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷
 曰止皆健底意思曰入曰麗曰說皆順底意思聖人
 下此八字極狀得八卦性情盡○項氏安世曰健者
 始於動而終於止順者始於入而終於說陽之動志
 於得所止陰之入志於得所說○蔡氏清曰自震而
 艮者陽之由動而靜也自巽而兌者陰之由靜而動
 也坎離在中間坎則自動而向於靜也離則自靜而

相害者也。化者造物之迹也。統乎地者也。故以其可見之功而謂之成神者。生物之心也。統乎天者也。故以其不測之機而謂之妙。

十七

本義此言八卦之性集說孔氏頽達曰此一節說八
 情○此第七章卦名訓乾象天體運轉
 不怠故為健坤象地順承於天故為順震象雷
 奮動萬物故為動巽象風行無所不入故為入坎
 象水處險陷故為陷離象火火必著於物故為麗
 艮象山山體靜止故為止兌象澤澤潤萬物故為說
 ○邵子曰乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤
 耦也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震
 起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也
 一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也
 一陽於是而止也故天下之止莫如山巽入也一陰
 入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰麗於
 二陽其卦錯然成文而華麗也天下之麗莫如火故
 又為附麗之麗兌說也一陰出於外而說於物故天
 下之說莫如澤○張子曰陽陷於陰為水附於陰為
 火○又曰一陷溺而不得出為坎一附麗而不能去
 為離○朱子語類云以通神明之德以類萬物之情
 盡於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷
 曰止皆健底意思曰入曰麗曰說皆順底意思聖人
 下此八字極狀得八卦性情盡○項氏安世曰健者
 始於動而終於止順者始於入而終於說陽之動志
 於得所止陰之入志於得所說○蔡氏清曰自震而
 艮者陽之由動而靜也自巽而兌者陰之由靜而動
 也坎離在中間坎則自動而向於靜也離則自靜而

向於動也

案八卦以卦畫定名義在先取象於雷風山澤等在後孔氏之說固不如邵子之說矣然邵子說三陽卦則既得之其說三陰卦以其為陰入於陽離為陰附於陽則似未合經義蓋陰在內陽必入而散之陰在中陽必附而散之入與麗皆陽也特以先有陰質為主故謂之陰卦爾惟張子曰陽陷於陰為水附於陰為火又曰陰在內陽在外者不得入則周旋不舍而為風實盡物理之妙

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊

本義 遠取諸物如此 集說 孔氏頤達曰此一節是明

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十七

健故為馬坤象地任重而順故為牛震動象龍動物故為龍巽主號令雞能知時故為雞坎主水清豕處汚濕故為豕離為文明雞有文章故為雞艮為靜止狗能善守禁止外人故為狗兌說也王虞云羊者順之畜故為羊也○項氏安世曰健者為馬順者為牛善動者為龍善伏者為雞質躁而外汚者為豕質野而外明者為雉前剛而止物者為狗內艱而外說者為羊○又曰造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄折陽病則陰故馬疾則臥陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先而足臥先而後足牛陰物故起先而後足

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口

本義 近取諸身如此 集說 孔氏頤達曰此一節是明

故為首坤能包藏含容故為腹足能動用故震為足也股隨於足則與順之謂故巽為股也坎北方之卦主聰故為耳也離南方之卦主視故為目也艮既為止手亦能止持其物故為手也兌主言語故為口也○集氏原曰其外圓諸陽之所聚者首也其中寬眾陰之所藏者腹也足則在下而善動股則從上而善隨耳則內陽而聰目則外陽而明在上而止者手也在外而說者口也○余氏芭舒曰首以君之腹以藏之足履於下為動手持於上為止股下岐而伏口上竅而見耳外虛目內虛各以反對也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十七

謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

本義 索求也謂操著以求爻也男女指卦朱子云乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一三三者以其畫之次序言也○又云一索再索之說初間畫卦時也不恁地只是畫成八卦後便見有此象耳○項氏安世曰乾坤六子初為氣末為形中為精雷風氣也山澤形也水火精也○吳氏澄曰萬物皆始於天猶子之氣始於父也資生於地猶子之形生於母也故乾稱父坤稱母索求而取之也坤交於乾求取乾之初畫中畫上畫而得長中少三男乾交

於坤求取坤之初畫中畫上畫而得長中少三女一
索謂交初再索謂交中三索謂交上以索之先後為
長中少之次也○胡氏炳文曰此章本義乃朱子未
改正之筆當以語錄說為正若專言撰著求卦則無
復此卦序矣○俞氏琰曰一索再索三索蓋以三畫
自下而上之次序言稱者導之辭謂者卑之辭
案以上四章皆言八卦之德之象而健順動入陷
止說諸德則名卦之義易理之根也不言雷風山澤
諸象者為前圖位中已具○乾求坤坤求
乾之說當從吳氏朱子語類記錄偶誤

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

本義 荀九家此下有為集說 孔氏穎達曰此一節廣
龍為直為衣為言 明乾象乾既為天天動

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十七

運轉故為圓為若為父取其尊道而為萬物之始也
為玉為金取其剛之清明也為寒為冰取其西北寒
冰之地也為大赤取其盛陽之色也為良馬取其行
健之善也為老馬取其行健之久也瘠馬取其行健
甚瘠馬骨多也馵馬有牙如鋸能食虎豹取其至健
也為木果取其果實者木有似星之著天也○邵子
曰木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也
此木之神不二也此實生生之理也○郭氏雍曰果
者木之始也木以果為始猶物以乾為始也○程氏
迥曰為圓天之體也為君居上而覆下也為玉德粹
也為金堅剛也為寒位西北也為冰寒之凝也為木
果以實承實也○朱子語類云卦象指文王卦言所
以乾言為
寒為冰

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿

為文為眾為柄其於地也為黑

本義 荀九家有為北為迷為方集說 孔氏穎達曰此
為囊為囊為黃為黃為帛為漿集說 孔氏穎達曰此
坤既為地地受任生育故為母也為布取其廣載也
為釜取其化生成熟也為吝嗇取其多蓄而順之也
為均地道平均也為子母牛取其多蓄而順之也
為大輿取其載物非一也為文取其萬物之色離也為
眾取其載物非一也為柄取其生物之本也為黑取
其極陰之色也○崔氏憬曰偏布萬物於致養故坤
為布地生萬物不擇美惡故為均也萬物依之為本
故為柄○項氏安世曰吝嗇其靜之翕均其動之開
也乾質故坤文
乾一故坤眾

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十七

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

本義 荀九家有為集說 虞氏翻曰天玄地黃震天地
曰此一節廣明震象為玄黃取其相雜而成蒼色也
為專取其春時氣至草木皆吐芽布而生也為大塗
取其萬物之所生也為長子震為長子也為決躁取
其剛動也為蒼龍取其初生色蒼也為蕃鮮取其
其剛動也為蒼龍取其初生色蒼也為蕃鮮取其
也其於馬也為善鳴取雷聲之遠聞也為長子為
足白為鼻取其動而見也為作足取其動而行健也
為的顯白額為的顯亦取動而見也其於稼也為反
生取其始生戴甲而出也其究為健三爻俱變則為
健也為蕃鮮取其春時草木蕃育而鮮明○俞氏琰
曰陽長而不已則其究為乾之健三爻俱變則為異

乃自舉

近利市三倍其究為躁卦

本義荀九家有集說瞿氏玄曰為繩直上二陽共正為楊為鸛曲直異順之謂也為繩直取其號令齊物也為工亦取其繩直之類為白取其潔也為長取其風行之遠也為高取其木生而工也為進退取其風性前却為不

卷十七

果亦進退之義也為吳取其風所發也為寡髮風落
樹之華葉則在掛者稀疎如人之少髮為廣顙額濶
髮寡少之義為多白眼取躁人之眼其色多白也為
近利取躁人之情多近於利也市三倍取其木生蓄
盛於市則三倍之利也其究為躁卦取其風之勢
極於躁急也○項氏安世曰繩直其辭白其潔也
崇寡髮廣顙多白眼皆取潔義今人之
額濶少寒毛而眸子清明者皆潔者也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加
憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟
心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為
盜其於木也為堅多心

卷十七

in 1914

本義荀九家有為宮為律為可為棟
為矯直者更曲為縣水流有曲直故為矯縣為美脊
陽在中央馬脊之象也○孔氏穎達曰此一節廣明
坎象坎為水取其北方之行也為溝瀆取其水行無
所不通也為隱伏取其水藏地中也為矯縣使曲者
直為矯使直者曲為縣水流曲直故為矯縣也為弓
輪弓者激矢如水激射也輪者運行如水行也為加
憂取其憂險難也為心病憂險難故心病也為耳痛
坎為勞卦聽勞則耳痛也為血卦人之有血猶地有
水也為赤亦取血之色其於馬也為美脊取其陽在
中也為亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其
水流向下也為薄蹄取水流迫地而行也為曳取水
磨地而行也其於與也為多眚取其表裏有陰力弱
不能重載也為通取其行有孔穴也為月月是水之
精也為盜取水行潛竊也其於木也為堅多心取剛
定四庫全書

御纂周易折中
卷十七
二十三

射也

在內也○鄭氏正夫曰血在形如水在天地間故為
血卦○蔡氏清曰日火外影也金水內影也月是金
水之精何獨外影曰月體亦內影坎象也得日之光
以為光故兼外影耳凡金與水得日之光亦光輝外
也

柴坎以習險取勞義故加憂心病耳病者人之勞也
亟心下首薄蹄曳者馬之勞也多眚者車之勞也凡
馬勞極則心亟而屢下其首蹄
薄而足曳皆歷險之甚所致也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼃為蟹為羸為蚌為龜其於木也為科上槁

本義荀九家有集說孔氏穎達曰此一節廣明離象

是火精也為電火之類也為中女離為中女為甲冑

取其剛在外也為戈兵取其以剛自捍也其於人也

為大腹取其懷陰氣也為乾卦取其日所恒也為鼃

為蟹為龜為蚌為龜皆取剛在外也其於木也為科

上槁科空也陰在內為空木既空中上必枯槁也○

俞氏琰曰離中虛而外乾燥故為木之科上槁蓋與

坎之堅多心相反

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闢寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

本義荀九家有為狐集說宋氏衷曰闢人主門寺人主

異為虎為狐為狐集說宋氏衷曰闢人主門寺人主

欽定四庫全書御纂周易折中卷十七

也○虞氏翻曰為山故為徑路也艮手故為指陽剛

在上故堅多節○孔氏穎達曰此一節廣明艮象艮

為山取陰在下為止陽在上為高故艮象山也為徑

路取其山路有澗道也為小石取其艮為山又為陽

卦之小者也為門闕取其崇高也為果蓏木實為果

草實為蓏取其出於山谷之中也為闢寺取其禁止

人也為指取其執止物也為狗為鼠取其皆止人家

也為黔喙之屬取其山居之獸也其於木也為堅多

節取其堅脆故多節也○項氏安世曰震為專為著

鮮草木之始也艮為果蓏草木之終也果蓏能終而

又能始故於艮之象為切○俞氏琰曰周官閭人掌

王宮中門之禁止物之不得入者寺人掌王之內人

及女官之戒令止物之不得出者坎之剛在內故

為木之堅多心艮之剛在外故為木之堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵為妾為羊

本義荀九家有為常為輔頰○此第十一章廣八卦

集說孔氏穎達曰此一節廣明兌象兌為澤取其陰

其口舌之官也為口舌取西方兌為少女兌為少女也為巫取

折為附決兌為西方之卦取秋物成熟稟稌之屬則毀

折也果蓏之屬則附決也其於地也為剛鹵取

水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從姊為姊也

總論項氏安世曰此章推廣象類使之明備以資占

百十有二其有中胡氏炳文曰此章廣八卦之象凡

類是也上文乾為馬此則為牛母牛乾為木果結於上而圓坤

為大輿載於下而方震為決躁巽為進退為不果剛

柔之性也震巽獨以其究言剛柔之始也坎內陽外

陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外

明坎中實故於人為加憂為心病為耳痛離中虛

故於人為大腹艮為闢寺為指艮之止也兌為巫為

口舌陰之說也為相反取象者震為毀折有相反取象

者乾為馬震得乾初之陽故於馬為善鳴鼎足作足

的顛坎得乾中爻之陽故於馬為美脊亟心下首薄

蹄曳巽為木乾陽而根陰也坎中陽故於木為堅多

科上槁乾為木果艮為堅多節離中陰而虛故於木為

陰下也有一卦之中自相因果取象者坎為隱伏因而

為盜竊為繩直因而為工艮為門闕因而為闢寺兌

為口舌因而為巫有不言而互見者乾為君以見坤

之為臣乾為圓以見坤之為方各為陰之象也以

見陽之間均者地之平也以見天之高離為乾卦以

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十七

見坎之為濕坎為血卦以見離之為氣巽為興以見震之為聲震為長子而坎艮不言者於陽之長者尊也乾為父少女為妾而艮離不言者於陰之少者卑止也止之性非馬也他可類而通矣

案此章雖廣八卦之象然有前文所取而此反不備者則非廣也意前為歷代相傳而此則周易義例與

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十七

二十六

御纂周易折中卷十七

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十八

序卦傳

集說 孔氏穎達曰韓康伯云序卦之所明非易之蘊

二相偶非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需

訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以對之

乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定

先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則

康伯所云因卦之次序以明義蓋不虛矣○張子

曰序卦相受聖人之作易須有次序○朱子語類問序

卦或以為非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也

先儒以為非聖人之蘊某以為非聖人之精則可謂

非易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明序卦却

正是易之蘊事失難都有在裏面問如何謂易之

精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八

卦這是易之精問如序卦中亦見消長進退之義喚

作不是精不得曰此正是事事夾雜有在裏面正是

蘊須是自一箇生出此來以至於無窮便是精○問易

上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有

正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對

也正對不變故反對者皆變故反對之止成八卦其餘

反對也反對者皆變故反對之止成八卦其餘五十六卦

變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十

四卦反之則為十二中以十二而加六則十八也其在

下經不變卦凡二中以十二而加六則十八也其在

二卦反之則為十六以十六加二亦十八也其多寡

之數則未嘗不均也○問序卦中有一二不可曉處

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十八

如六十四卦獨不言咸卦何也曰夫婦之道即咸也問恐亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見否曰然○項氏安世曰易之稱上下經者未

有考也○以序卦觀之二篇之分斷可知矣案卦之所以序者必自有故而孔子以義次之就其所次亦足以見天道之盈虛消長人事之得失存亡國家之興衰理亂如孔氏朱子之言皆是也然須知若別為之序則其理亦未嘗不相貫如著筮之法一卦可變為六十四卦隨其所過而其貞與悔皆可以相生然後有以周義理而極事變故曰天下之能事畢也孔子蓋因序卦之次以明例所謂舉其一隅焉爾神而明之則知易道之周流而趨時無定且知筮法之變通而觸類可長此義蓋易之旁通至極處也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十八

以屯屯者盈也

集說 項氏安世曰屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地絪縕雷雨動盪見其氣之充塞也是以謂之盈爾故謂之盈者其氣也謂之物之始生者其時也謂之難者其事也若屯之訓紛紜錯之義云爾屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

集說 孔氏穎達曰上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也○朱氏震曰蒙冥昧也物生者必始於冥昧勾萌胎卵是也故次之以

蒙蒙童蒙也物如此穉也○又曰飲食必有訟乾雖以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次之以訟

訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也

集說 韓氏伯曰眾起而不比則爭無由息必相親比伍兩卒旅師軍之名比取比閭族黨州鄉之名師以眾正為義比以相親為主

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

本義 晁氏云鄭元集說 姚氏信曰安上治民莫善於而泰二字 禮有禮然後泰泰然後安也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十八

○項氏安世曰履不訓禮人所履未有外於禮者外於禮則非所當履故以履為有禮也上天下澤亦有禮之名分焉○胡氏一桂曰乾坤至履十變陰陽之氣一周矣

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

集說 郭氏雍曰以謙有大則絕盈滿之累故優游不迫而暇豫也

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以

蟲蟲者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

集說 韓氏伯曰可大之業由事而生。朱氏震曰以喜隨人必有所事。臣事君子。事父。婦事夫。弟子事師。非樂於所事者其肯隨乎。項氏安世曰蟲不訓事物。壞則萬事生矣。事因壞而起。故以蟲為事之先。又曰臨不訓大大者以上臨下。以大臨小。凡稱臨者皆大者之事。故以大釋之。若豐者大也。則真訓大矣。○吳氏澄曰因蟲之大也。

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

欽定四庫全書

御纂周易折中

四

集說 崔氏憬曰言德業大者可以觀於人也。○蘇氏軾曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也。直情而行謂之苟禮以節情謂之賁。苟則易合易則相濟相濟則易以離賁則難合難合則相敬相敬則能久。飾極則文勝而實衰故剝。○張氏栻曰賁飾則貴於文文之太過則又滅其實而有所不通故致飾則亨有所盡。

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜

集說 崔氏憬曰物復其本則為誠實故言復則无妄矣。○周子曰不善之動妄也。妄復則无妄矣。无妄則誠矣。故无妄次復。○郭氏忠孝曰健為天德大畜止健畜天德也。故曰剛健萬寶輝光日新其德不

能畜天德則見於有為者不能无妄故天德止於大畜而動於无妄也。○閻氏彥升曰无妄然後可畜所畜者在德故曰大。○余氏苞舒曰自有事而大始而可觀可觀而合合而飾所謂忠信之薄而偽之始也。故一變而為剝剝而復則真實獨存而不妄矣。○何氏楷曰不安與无妄常辨由不安然後能无妄也。何物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

欽定四庫全書

御纂周易折中

五

集說 蘇氏軾曰養而不用其極必動動而不已其極必過。○閻氏彥升曰養者君子所以成已動者君子所以應物然君子處則中立動則中行豈求勝物哉及其應變則有時或過故受之以大過。○林氏希元曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散故必有養然後能動不養則不可以動孟子曰人有不為也而後可以為即此理也故受之以大過大過即動也以大過之才當大過之時而行大過之事是之謂動而本於養也。○姜氏寶曰無所養則其體不立不可舉動以應大事惟養充而動動必有大過人矣者。

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十八

集說 千氏寶曰此詳言人道三綱六紀有自來也人
 陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以
 子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之
 序有上下之位則必禮以定其體義以制其宜明先
 王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本
 也下經始於咸恒人道之盛也易之興也當殷之末
 世有姐已之禍當周之盛德有三母之功以言天不
 地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關
 雎為國風之始而易於咸恒論禮義所由生也○
 朱子語類問禮義有所錯錯字陸氏兩音如何曰只
 是作錯字謂禮義有所錯錯字耳○吳氏澄曰此言咸
 所以為夫婦之始也夫夫婦謂咸卦先言天地萬物男
 女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下者有夫
 婦之所致也而有夫婦則其所生為父子由家而國雖
 非父子也而君尊臣卑之分如父子也由國而天下
 雖非君臣而上貴下賤之分如君臣也禮義所以分
 別尊卑貴賤之等錯猶置也乾坤咸不出卦名者以分
 其為上下經之首卦特別言之

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以
 終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者
 進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者
 必反其家故受之以家人

集說 郭氏忠孝曰傷乎外者必反其家蓋行有不得
 知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣故受之以明
 夷以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍

患害相收也明夷之傷豈得不反於家人乎○何氏
 特曰晉與漸皆進進必有歸者先以艮進必有傷者
 壯也

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之
 以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

集說 周子曰家人難必起於婦人故睽次家人以二
 不是遲緩之緩乃是懈怠之意故曰解緩也曰解是
 散漫意問如縱弛之類曰然○項氏安世曰凡言此
 者皆以為難而蹇又稱難者卦皆有坎也然也動乎
 險中行乎患難者也蹇見險而止但為所阻難而不
 得前耳非患難之難也故居屯者必以
 經綸濟之遇蹇者待其解緩而後前

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十八

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益
 益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故
 受之以姤姤者遇也

集說 朱氏震曰益久必盈盈則必決隄防是已故次
 乾坤十變為否泰也○俞氏瑛曰損益盛衰若循環
 然損而不已天道復還故必益益而不已則所積滿
 盈故必決此乃理之常也損之後繼以益深谷
 為陵之意也益之後繼以夬高岸為谷之意也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之
 升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者

必行矣能
免於過乎

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以

未濟終焉

集說 韓氏伯曰行過乎恭用過乎儉可以循世勵俗
必至於陷小過或可濟事故有濟而無陷也坎離之
交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以
為有窮也又分之以為未濟此即感之而後繼之以
恒久之義也蓋情之交者不可以久而無變故必以
分之正 總論 王氏通中說讚易至序卦曰大哉時之
者終之 總論 相生也達者可與幾矣至雜卦曰旁行
而不流守者可用是以易始於乾坤中於坎離終於既
坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既
欽定四庫全書 御纂周易折中 卷十八

未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首皆言乎
其用也。又曰乾坤坎離為上篇之用兌艮震巽為
下篇之用也。又曰乾坤坎離為上篇之用兌艮震巽為
曰自乾坤至坎離以天道也。自咸恒至既濟未濟以
人事也。程子上下篇義曰乾坤天地之道陰陽之
本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終
咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離
之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也
故為下篇之終二篇之分則以陰陽陽盛者居上陰
次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者
居下所謂盛者或長陽剝也以爻卦與爻取義有不
如一陽為眾陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以
言則陰盛於上而用各於其所不相害也乾父也莫
馬坤母也非乾無與為敵也故卦有乾者居上篇有
坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則陽

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷十八

十一

有坤而居上始陰生進陰長大壯陰盛夫陰極則雖
有乾而居下其陰有乾者皆在上篇泰否需訟小畜
履同人大有無妄大畜也有一陽為之主故一陽之
卦也卦五陰而一陽則一陽為之主故一陽之卦皆
在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉
明夷萃升也卦一陰五陽者皆有一陽為之主故一
也雖眾陽說於一陰說之而已非如一陽為眾陰主
也王弼云一陰為之主非也故一陰之卦皆在上篇
小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過
雖無坤陰過之卦也亦在下篇其陽之盛也皆在上
陽生於下而達於上也陽生於下謂震坎在下震生
篇屯蒙頤習坎也達於上也陽生於下謂震坎在下
也坎始於中也達於上也陽生於下謂震坎在下震
下而上達陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰
眾而陽寡復失正位陽之弱也震坎艮以卦言則陽
下無陽無本也艮也震坎艮以卦言則陽也

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷十八

十一

又言則皆始更微也而震之工艮之下無陽坎則陽
陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故為盛卦二陰者
有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也無乾而為盛者
大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上
下則細紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而
反弱也必上下各二陰中惟兩陽然後為主勝小過
也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實
也大陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆
在下篇家人睽革鼎巽兌中乎也卦三陰三陽者敵
在下則以義為勝陰陽尊卑之義男女長少之序天
之大經也陽少於陰而居上則為勝陽卦而陽居陰
上賁少男在中女上皆陽盛也故陰陽敵而有坎者
皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎者
為陽陷二體皆坎反為陽盛何也曰一體有坎陽為
陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上

集說 孔氏穎達曰序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同。朱子語類云卦有反有對乾坤坎離是反艮兌震巽是對乾坤坎離倒轉也只是四卦艮兌震巽倒轉則是中孚頤小過大過其餘皆是對卦。又云八卦便是六卦乾坤坎離是四正卦兌便是翻轉底巽震便是翻轉的艮六十四卦只八卦是正卦餘便只二十四卦翻轉為五十六卦中孚是箇雙夾底離小過是箇雙夾的坎大過是箇厚畫底坎頤是箇厚畫底離。又云三畫之卦只是六卦即六畫之卦以

集說虞氏翻曰震陽動行故起艮陽終止故止。朱氏震曰陽起於坤而出震則靜者動陽止於艮

而入坤則動者靜。郭氏雍曰：損已必盛，故為盛之始。益已必衰，故為衰之始。消長相循，在道常如是也。
○俞氏瑛曰：損益蓋未至於盛衰，而盛衰自此起也。
○錢氏志立曰：損益否泰為盛衰反復之介，易所最重者也。難卦於他卦分舉而損益否泰則合舉之以明盛衰之無常反復之甚速也。周易自乾坤至否泰十二卦自咸恒至損益十二卦，此除乾坤外，自比師至損益十卦自咸恒至泰否十卦。

大畜時也无妄災也

本義：止健者時有遽然。集說：郭氏雍曰：君子藏器於前，言往行以畜其德，亦以待時也。无妄之謂災，其餘自作孽而已，故无妄匪正有咎。○何氏楷曰：大畜若上九元衡之時，耳无妄若六三或繫之牛，可謂達災。欽定四庫全書

萃聚而升不來也謙輕而豫急也

集說：郭氏雍曰：謙輕已豫急已也。以樂豫故心息是卑小之義。豫是悅之極，便放倒了，如上下六冥豫是也。○項氏安世曰：自以為少故謙，自以為多故豫。少故輕多故急。○戴氏中行曰：謙者視己若甚輕，豫則有滿盈之志而急矣。○張氏振淵曰：萃有聚而尚往之義，升有往而不反之義。

噬嗑食也賁无色也

本義：白受。集說：郭氏雍曰：賁以白賁无咎，故无色則賁。賁全有天下之至賁存焉。○項氏安

世曰：物消曰食，噬者合則強，物消矣。案此二語之義，即所謂食取其充，腹衣取其蔽體者。也。若飲於膏粱，則噬之不能合而失飲食之正，若饒於華美，則目迷五色而非自然之文。

兌見而巽伏也

本義：兌陰外見，集說：何氏楷曰：巽本以陰在下為能志行柔皆順乎剛，兌本以陰在上為能說也。象傳乃謂剛中而柔外，說以利貞，蓋終主陽也。云爾。

隨无故也蠱則飭也

本義：隨前无故，集說：俞氏瑛曰：故謂故舊與革去故。蠱後當飭，集說：之故同。隨人則忘舊，蠱則飭而

也新

案：无故猶莊子言去故，人心有舊見則不能隨人，故堯舜舍己從人者无故也。

剝爛也復反也

集說：項氏安世曰：剝爛盡復反生也。凡果爛而仁生，剝爛而蠱生，木葉爛而根生，蠱壞爛而苗生，皆剝復之理也。○徐氏幾曰：剝爛則陽窮於上，復反則陽生於下，猶果之爛墜於下，則可種而生矣。

晉晝也明夷誅也

本義：誅傷。集說：虞氏翻曰：離日在上，故晝也。明入地也。故言明出地。上明入地中，誅亦傷也。○郭氏雍曰：晉與明夷朝

井通而因相遇也

本義剛柔相遇而集說張子曰澤无水理勢適然故窮故曰井遇過陰則見排而困惟其時也○郭氏雍曰往來井井則其道通困遇剛排所以為困○項氏安世曰自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恒為始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首則未嘗離也

咸速也恒久也

本義咸速恒久集說蔡氏淵曰有感則應故速常故能久無速於咸通者故曰咸速

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十八

渙離也節止也解緩也塞難也睽外也家人內也否泰

反其類也

集說虞氏翻曰渙散故離節制度數故止○張子曰天下之難既解故安於供樂每失於競塞者見險而止故為難○項氏安世曰渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極而至於散也節以澤上之水故居通而能塞困為澤下之水故塞之極而至於困也○徐氏幾曰睽者疏而外也家人者親而內也○俞氏琰曰渙節皆有坎水風以散之則離澤以補之則止○徐氏在漢曰外猶言外之也非內外之外以情之親疏為內外也

大壯則止遯則退也

本義止謂集說郭氏雍曰壯不知止小人之壯也君

先已之道○趙氏玉泉曰大壯以壯趾為凶用壯為厲欲陽之知所止也遯以嘉遯為吉肥遯為利欲陽之知所處也○何氏楷曰壯不可用宜止不宜躁遯與時行應退不應進止者難進退者易退也

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也

本義既明且動集說朱氏震曰大有六五柔得尊位其故多矣集說而有其眾有其眾則眾亦歸之

故曰大有眾也同人六二得中得位而同乎人同乎人則人亦親之故曰同人親也○潘氏夢旂曰物盛則多故旅寓則少親

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十八

離上而坎下也

本義大炎上水潤下

小畜寡也履不處也

本義不處行集說葉氏原曰柔為君故大有進之義集說則眾柔為臣故小畜則寡者一陰不得位而行乎眾陽之中不敢寧處也

需不進也訟不親也

集說李氏舜臣曰乾上離下為同人火性炎上而趨乾故曰同人親也乾上坎下為訟水性就下而趨乾進行故不親也

大過顛也始遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

本義自大過以下卦不反對或疑其錯簡集說韓氏剛柔失位其道未濟故曰窮也○朱子語類云女待男而行所以為漸○又云離卦以乾為首不終之以他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復為純乾矣○項氏安世曰大過之象本末俱弱而在雜卦之終聖人作易示天下以無終窮之理教人以撥亂反正之法是故原其亂之始生於姤而極其勢之上窮於夬以示微之當防盛之不足畏自夬而乾有終而復始之義也○又曰自大過以下特

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十八

皆以男女為言至夬而明言之曰君子小人然則聖人之意斷可識矣○胡氏炳文曰本義謂自大過以下或疑其錯簡以韻協之又似非誤愚竊以為雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻互體而言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夫乾八卦互大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夫四卦各舉其半可兼其餘矣始於乾終於夬夬之一陰決盡則為乾也

欽定四庫全書

經部

御纂周易折中卷十九

臣 永瑢 恭校

通政使司副使 臣 英麟 恭校

覆校官中書 臣 汪日章

校對官主事 臣 張 培

膳錄監生 臣 陸貴鑒

繪圖監生 臣 徐 溥

欽定四庫全書

御纂周易折中卷十九

易學啓蒙

聖人觀象以畫卦標著以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之途其功可謂盛矣然其為卦也自本而幹自幹而枝其勢若有所迫而自不能已其為著也分合進退從橫逆順亦無往而不相值焉是豈聖人思想智慮之所得為

欽定四庫全書

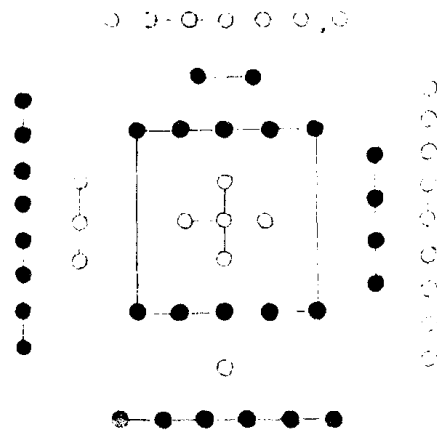
御纂周易折中卷十九

也哉特氣數之自然形於法象見於圖書者有以啓於其心而假手焉爾近世學者類喜談易而不察乎此其專於文義者既支離散漫而無所根著其涉於象數者又皆牽合傳會而或以為出於聖人思想智慮之所為也若是者予竊病焉因與同志頗輯舊聞為書四篇以示初學使毋疑於其說云淳熙丙午暮春既望

魏氏了翁曰朱文公易得於邵子為多蓋不讀邵易則茫不知啓蒙本義之所以作

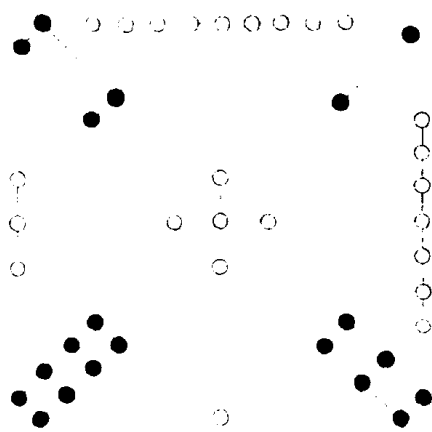
本圖書第一

河圖

洛書

書

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

二

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其

文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背

有數至九禹遂因而第之以成九類

集說朱子答袁樞曰以河圖洛書為不足信自歐陽

有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而無乖戾

順數逆推縱橫曲直皆有明法不可得而破除也至

如河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有

五之數則因易之所自出也洛書與洪範之初一至

次九者合而具九疇之數則固洪範之所自出也繫

辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察遠

求近取安知河圖非其中一事耶大抵聖人制作所

由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻

荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有

數也至於河圖之出然後五十有五之數奇耦生成

聚然可見此其所以深發聖人之獨智又非泛然氣

象之所可得而擬也是以仰觀俯察遠求近取至此

而後兩儀四象八卦之陰陽奇耦可得而言雖繫辭

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

三

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文

九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

集說朱子書河圖洛書曰讀大戴禮書又得一證甚明其明堂篇有二九四七五三六一八之語而

鄭氏注云法龜文也然則漢人固以九數者為洛書也○又偶讀漫記曰子華子論河圖之二與四抱九

而上踏六與八蹈一而下沈五居其中據三持

七巧亦甚矣惟其甚巧所以知其非古書也

案鄭注大戴禮是確證至子華子則位置雖明但錯以洛書為河圖故朱子疑其非古書

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎歷法合二

始以定剛柔二中以定律歷二終以紀閏餘是所謂

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

歷紀也方者土也畫州井地之法其倣於此乎州有

九井九百畝是所謂畫州井地也

蓋圓者河圖之數

方者洛書之文故義文因之而造易禹箕敘之而作

範也蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固

皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十

為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數

洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九

履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也

惟劉牧臆見以九為河圖十為洛書託言出於希夷

既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏

羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲無取圖書

則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一

而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於

有二也故伏羲但據河圖以作易則不必豫見洛書

而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必

追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

此理之外無復他理故也然不特此爾律呂有五聲

十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹十二

支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後

其起數又各不同然與易之陰陽策數多少自相配

合皆為六十者無不合若符契也下至運氣參同太

乙之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假

令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有

取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人

則之者亦汎言聖人作易作範其原皆出於天之意
如言以下筮者尚其占與莫大乎著龜之類易之書
豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天
數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數
三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神
也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

六

而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終無
不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二
與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九
為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為
數者不過一陰一陽以兩其五行而已所謂天者陽
之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎
下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數
五也陰數耦故二四六八十皆屬乎地所謂地數五

緯表裏者可見矣

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

七

案中開述大傳處是夫子之意天一生水之類則是
諸儒之說蓋諸儒舊說皆以五行說圖書故朱子於
啓蒙本義因而仍之他日又曰河圖洛書於八卦九
章不相著未知如何也然則朱子之意蓋疑圖書之
精蘊不盡於諸
儒之所云者爾

或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖
以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人
而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數而各
居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也

集說 趙氏汝樸曰一對二三四五奇耦胥對陰陽有

合而數之體以立聖人所謂陰陽合德而剛柔有體者此其類也體立矣不變則數不行故陽以三左行陰以二右行三其一為三而居東三其三為九而居南三其九為二十七而居西三其二十七為八十一而一復居北等而上之至於億兆其餘數之位皆然二其二為四而居東南二其四為八而居東北二其八為十六而六居西北二其十六為三十二而二復居西南上而億兆亦然八位既列五仍居中而數之用以通聖人所謂參伍以變錯綜其數者此其類也○鮑氏雲龍曰以洛書變數推之陽以三左行天圓徑一圓三三天數也一在北一而三之三在東三其三為九而居南九而三之三九二十七而居西三其二十七為八十一而一復居於北北而東東而南南而西西而復北循環不窮有以符天道左旋之義

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷十九

地方徑一圓四兩其二也蓋以地上之數起於二而陰資以為始位在西南而右行二而二之為四而居東南二而四之為八而居東北二其八為十六而居西北二其十六為三十二而二復居西南本位西南而東南東南而東北東北而西北西北而復西南亦循環不窮有以協地道右行之說一三九七陽居四正二四八六陰居四隅左右旋轉相為經緯造化之妙如此若以河圖推之亦然但陰陽對布內外交錯有不

同

案朱子此條已盡圖書之大義蓋以生數統成數而同處其方者自五以前為方生之數自五以後為成數而成之數陰生則陽成陽生則陰成陰陽二氣相為終始而未嘗相離也以奇數統耦數而各居其所者四正之位奇數居之四維之位耦數居之陰統於陽地統於天天地同流而定分不易也揭其全以示人而

道其常者數至十而始全缺一則不全矣故曰數之體主於陽以統陰而肇其變者始於一終於九所以起固來歸除之法故曰數之用然生成之理則明矣而正雜之位所自定者惟趙氏鮑氏之說為能推明其意諸家皆不及也

曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圓三陰之象方方者徑一而圓四圓三者以一為一故參其一陽而為三圓四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷十九

皆以五為中也

案三二之合五也一四之合亦五也一一二二之積又五也三三四四之積又五之積也此五所以為數之中與

然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天

一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也曰中央之五既為五數之象矣然其為數也奈何曰以數言之通乎一圖由內及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附於其生數之外洛書之一三七

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

十

九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有條而不紊也

集說翁氏泳曰河圖東北陽方則主之以奇而與合者耦西南陰方則主之以耦而與合者奇○吳氏曰慎曰陽始北而終西一三陽尚微故居內七九陽盛而著於外也必實其中而後能著乎外故五居

中陰始南而終東二四陰尚微故居內六八陰盛而凝於外也必堅乎外而後能實其內故十居中自中而外陽之生長自外而中陰之收藏觀於草木之枝葉果實亦可見矣○五生數之終十成數之終而藏

於中此太和之所以保合深固而生機之所以充實於內也

案此段即與上生數統成數奇數統耦數一段相發明以生數統成數者生數常居內而為主成數常居外而為客如一歲之寒暑往來一月之明晦死生一日之晝夜進退其自生而長者皆為主者也其自盛而衰者皆為客者也此河圖之大義也以奇數統耦數者奇數居四正而為君耦數居四側而為臣如天之以圓而運旋則樞在四正地之以方而奠位則維在四隅天尊而地卑之位也陽主而陰輔之分也此洛書之大義也翁氏吳氏之論河圖深得朱子內外賓主之意其於洛書雖未及然前文趙氏鮑氏之說足以通之矣

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

十一

曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇耦之位均論其積實然後見其耦贏而奇乏也洛書主變故極於九而其位與實皆奇贏而耦乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而無偏耳

案此段亦與上段數之體數之用相發明

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復於中而又始於下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始於東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右

也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究於南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附於生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

三

四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以為妙也曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十

耦數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

三

集說朱子語類云洛書本文古文只四十五點班固云六今無所考漢儒此說未是恐只是以義起之不是數如此蓋皆以天道人事參互言之五行最急故第一五事又參之故第二身既脩可推之於政故八政次之政既成又驗之於天道故五紀次之又繼之以皇極居五蓋能推五行正五事用八政脩五紀乃可以建極也六三德乃是權衡此皇極者也德既脩矣稽疑庶徵繼之者著其驗也又繼之以福極則善惡之致至是不可加矣皇極非大中也皇乃天子極乃極至言皇建此極也○吳氏曰慎曰河圖虛中宮以象太極故周子曰無極而太極洛書主中五以為皇極故曰皇建其有極○陰陽皆自內始生窮外而盡觀四時之寒暑相推萬物之榮枯生死可見河圖生數始於內成數終於外先天圖國震一陽至乾三陽巽一陰至坤三陰皆自內而外內者為主而漸長外者為客而漸消此法象之不可易者也○洛書上三數象天中三數象人下三數象地人能參天地贊化育建中和故歸重於五皇極焉

案吳氏三條於圖書卦疇深有所發明所謂無極有極云者則易範之第一義也其以先天圖合河圖語尤真切聖人所謂則之者為其理之符契耳豈必規於點畫方位而求密合哉洛書以四正之參數象天四隅之兩數象地中宮之合數象人吳氏分三重者似亦本於大戴禮子華子之說然今以洪範考之蓋始於一二三於四五六於七八九而各以象天道建主極協民居為之先後次第自日用飲食脩已治人之近層累增高至於上下同流而後已焉皆所謂得其理而不規規於點畫方位以求密合者大抵易卦以八為節其根起於兩儀也範疇以九為節其根起於三才也知易範所起之根則知圖書所起之根矣

曰洛書而虛其中則亦太極也奇耦各居二十則亦

欽定四庫全書

御纂周易折中

西

兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣且又安知圖之不為書書之不為圖也邪曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之所先

得乎圖而初無所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉

欽定四庫全書

御纂周易折中

十五

原卦畫第二

朱子答袁樞曰伏羲之易初無文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論圖當專以文王之易為主然不惟本伏羲作易畫卦之所由則學者只從中半說起不識向上根源矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意今新書原卦畫一篇亦分兩義伏羲在前文王在後

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳又言包義畫卦所取如此則易非獨以河圖而

作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此

仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於其心矣

故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四

卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固

太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十九

六

為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八

由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以

至於百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若有先

後而出於人為然其已定之形已成之勢則固已具

於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也程子

所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫

前有易者又可見其真不妄矣世儒於此或不之察

往往以為聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之

甚者至謂凡卦之畫必由著而後得其誤益以甚矣

集說謝氏良佐曰夫易數甚精明道聞說甚熟一

曰克夫之數只是加一倍法以此知太玄都不濟事

○朱子答廣大中曰太極兩儀四象八卦此乃易學

綱領開卷第一義孔子發明伏羲畫卦自然之形體

節始傳先天之學而得其說且以此為伏羲之易也

說卦天地定位一章先天圖乾一至坤八之序皆本

於此然康節猶不肯大段說破易之心髓全在此處

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十九

十七

易有太極

太極者象數未形而其理已具之稱

形器已具而其理無朕之目在河圖

洛書皆虛中之象也周子曰無極而

太極邵子曰道為太極又曰心為太

極此之謂也

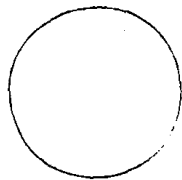
案太極之在易書者雖無形然乾即

以太極也偏言之則可以與坤對亦可

以與六子並列專言之則天地亦天也

六子亦一天也故程子曰夫天專言

之則道也以形體言謂之天以主宰

陽儀

陰儀

即是也。摹作圖形者，始自周子。朱子蓋借之以發易理之宗，學者不可誤謂伏羲畫卦真有是象也。

是生兩儀

太極之判，始生一奇一耦而為一畫者二。是為兩儀。其數則陽一而陰二。在河圖洛書則奇耦是也。周子所謂太極動而生陽，動極而靜，靜而生陰，靜極復動，一動一靜互為其根，分陰分陽兩儀立焉。邵子所謂一分為二者，皆謂此也。

集說：朱子答袁樞曰：如所論兩儀有坤字，便未總當。蓋儀匹也。如俗語所謂一雙一對云耳。自此再變至第三

太陽一

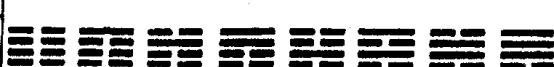
少陰二

畫八卦已成，方有乾坤之名。當其為一畫之時，方有一奇一耦，只可謂之陰陽，未得謂之乾坤也。

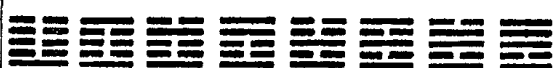
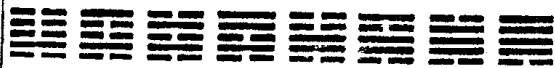
兩儀生四象

兩儀之上，各生一奇一耦而為二畫者四。是謂四象。其位則太陽一少陰二，少陽三太陰四。其數則太陽九少陰八，少陽七太陰六。以河圖言之，則六者一而得於五者也，七者二而得於五者也，八者三而得於五者也，九者四而得於五者也。以洛書言之，則九者十分一之餘也，八者十分二之餘也，七者十分三之餘也，六者十分

文天地否泰十六
卦當之失其指矣

四畫之上各生一奇一耦而為五畫
者三十二邵子所謂十六分為三十
二者是也又為四象之上各加八卦
又為八卦之上各加四象也
案五畫三十二者自初至三可互一
卦自三至五又可互一卦至六十四卦
既成之後依此法錯綜顛倒互之則
得復姤頤大過七鼎恒益旅中離
蒙大壯觀大有比遯咸剝乾坤諸卦亦
過大壯觀大有比遯咸剝乾坤諸卦亦
適合三損二益之數先儒亦有以是說
故損益二五之類
十明之龜之類

泰 大畜 需 小畜 大壯 大有 夬 乾

五畫之上各生一奇一耦而為六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分為六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一耦則為七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一耦則為八畫者二百五十六矣八畫之上又

履 兌 睽 歸 中 節 損 臨

妹 孚 中 節 損 臨

䷉ ䷥ ䷥ ䷵ ䷶ ䷶ ䷨ ䷒

各生一奇一耦則為九畫者五百十
二矣九畫之上又各生一奇一耦則
為十畫者千二十四矣十畫之上又
各生一奇一耦則為十一畫者二千
四十八矣十一畫之上又各生一奇
一耦則為十二畫者四千九十六矣
此焦贛易林變卦之數蓋以六十四
乘六十四也今不復為圖於此而畧
見第四篇中若自十二畫上又各生
一奇一耦累至二十四畫則成十六

明夷 賁 既濟 家人 豐 離 革 同人

百七十七萬七千二百一十六變以四千九十六自相乘其數亦與此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之無窮矣

案易林之數蓋古占筮之法洪範占法曰貞曰悔夫以八卦變為六十四言之則八卦貞也以六十四卦變為六十四風悔山是也以六十四卦變為六十四九也春秋傳貞也悔豫是也因卦卦之生生無盡故占筮之變化無窮焦贛能知其法而至各縱之以辭則鑿矣邵朱二子所為傳心之要者在此

无妄

隨

噬嗑

震

益

屯

頤

復

姤

大過

鼎

恒

巽

井

蠱

升

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

二十六

訟

困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

遯

咸

旅

小過

漸

蹇

艮

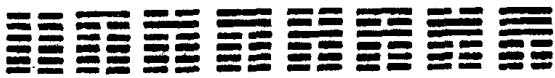
謙

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

二十七

否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十九

集說

朱子答林栗曰太極兩儀四象八卦生出次第

分而為十六第五分而為三十二第六分而為六十四則其因而重之亦不待用意推排而與前之三分馬者未嘗不昭合也此之并累三陽以為乾連疊三陰以為坤然後以意交錯而成六子又先畫八卦於內復畫八卦於外以旋相加而為六十四卦者其出於天理之自然與人為之造作蓋不同矣○又答袁樞曰若要見得聖人作易根源直截分明不如此看卷首橫圖自始初只有兩畫時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說於此看得方見六十四卦全是天理自然排出來聖人只是見得分明便只依本畫出元不曾用一豪智力添助蓋本不繁智力之助亦不容智力得以助於其間也及至卦成之後逆順縱橫都成義理千般萬種其妙無窮却在人看得如何而各因所見

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十九

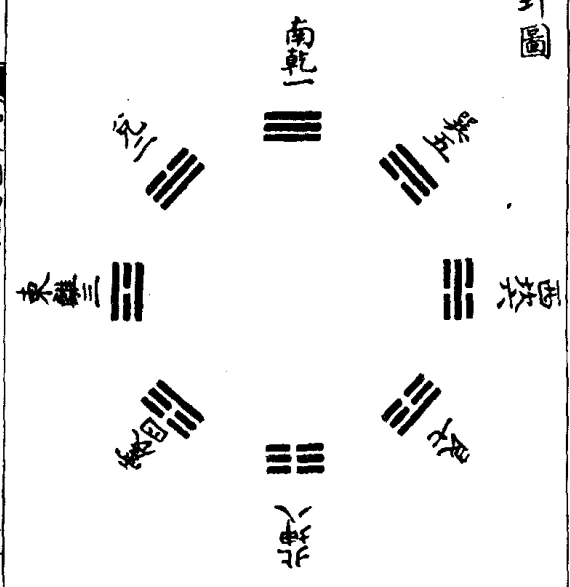
為說雖若各不相資而實未嘗相悖也蓋自初末有畫時說到六畫滿處者即所謂先天之學也蓋自初末之後各因一義推說即所謂後天之學也先天後天既各自為一義而後天說中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢百也○語類問自一陰一陽見一陰一陽又各生一陰一陽之象以圖言之兩儀生四象四象生八卦即節節推去固容易見就天地間著實處如何驗得曰一物上又自各有陰陽如人之男女陰陽也逐人身上又各有這血氣血陰而氣陽也如晝夜之間晝陽而夜陰也而晝陽自午後又屬陰夜陰自子後又屬陽便是陰陽各生陰陽之象○又云先天圖直是精微不起於康節希夷以前元有只是秘而不傳次第是方士輩所相傳授參同契中亦有些意思相似揚雄太玄全模倣易他底用上易數易却用四數他本是模倣易故就他模倣底句上看易也可畧見得易意思○又云自有易以來只有邵子說得此圖如此齊整如揚雄太玄便零星補湊得可笑若不補又却欠四分之一補得來又却多四分之三如潛虛之數用五只似如今算位一般其直一畫則五也下橫一畫則為六橫二畫則為七蓋亦補湊之書也○黃氏瑞節曰先天圖與太極圖同時而出周邵二子不相聞則二圖亦不相通此勿論也陳瑩中云司馬文正與康節同時友善而未嘗有一言及先天之學即伯溫云伊川在康節時於先天之學非不問不語之也即二先生之論則先天圖在當時豈猶未甚著耶陳瑩中云先天之學以心為本其在經世書者康節之餘事耳又曰關先聖之幽微先天之顯不在康節之書乎然則朱子以前表章尊敬此圖者了翁為有見也

伏羲八卦圖

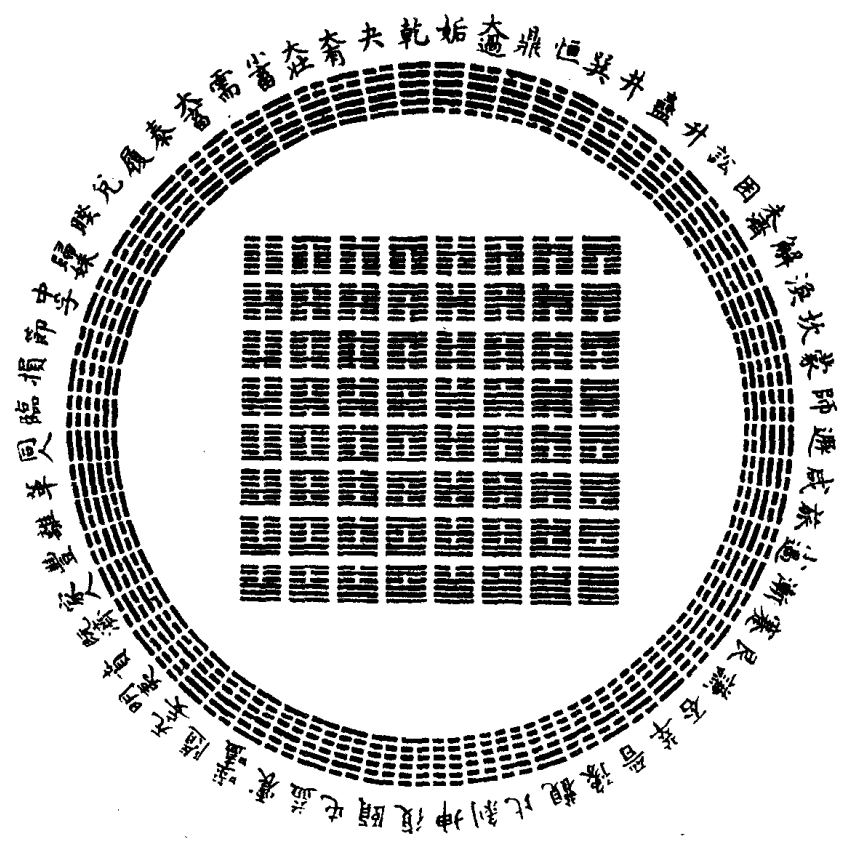
欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

三

伏羲六十四卦圖

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由

欽定四庫全書

易學圖說

卷十九

逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而後有巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而

得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來

者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓

圖右方之序而已故曰易逆數也

集說朱子語類云若自乾一橫排至坤八此則全是

之卦若如圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖似稍涉安排然亦附錄項氏安世曰數往者順以指上莫非自然之理附錄文知來者逆以指下文是故易逆數也此一句以起下文八句也上文據八卦已成之後對而數之其序順而理明故曰數往者順下文據八卦始畫之初左右對畫而上下逆生故曰知來者逆非聖人於順之外別為逆象也此之逆象即上

欽定四庫全書

易學圖說

卷十九

文之順象○章氏漢曰自乾純陽歷兌離以至一陽之震自坤純陰歷艮坎以至一陰之巽非數往之順乎自震一陽歷離兌以至乾之純陽自巽一陰歷坎艮以至坤之純陰非知來之逆乎左旋則總為知來右旋則總為數往但易以知來為主生生不窮是以逆而數之

案邵子所謂左旋者猶言向左而旋耳所謂右行者猶言向右而行耳與歷家所謂左旋右轉義正相反各為一說也其所謂已生未生正指陰陽生生而言如章氏之說而項氏說尤得前後聯貫語氣蓋其順數者既如上文所列矣而圖之作主於逆數故其終始生成又如下文之所敘也朱子之解似又自為一說學者分別觀之

而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故一分为二二分为四四分为八八分为十六十六分为三十二三十二分为六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁

集說 朱子語類問程易乾辭下解云聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六

畫而成卦或疑此說却是聖人始畫八卦每卦便是三畫聖人因而重之為六畫似與邵子一分為二而至六十四為六畫其說不同曰程子之意只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四耳與邵子說誠異

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十九

蓋康節此意不曾說與程子程子亦不曾問之故一向只隨他所見去但程子說聖人始畫八卦不知聖人畫八卦時先畫甚卦此處便曉不得

是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也

又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女

而為姤是以陽起於復陰起於姤也

集說 朱子語類問無極如何說前曰邵子就圖上說循環之意自始至坤是陰含陽自復至乾是陽

分陰坤復之開乃無極問無極之前既有前後須有有無曰本無開斷問先天圖陰陽自兩邊生若將坤為太極與太極不同如何曰姑自據他意思說即不曾契動濂溪底若論他太極中開虛者便是他亦自

說圖從中起他兩邊生即是陰根陽

陽根陰這箇有對從中出者即無對

案周子所謂無極而太極者以陰陽之本體言之中庸所謂天命之性也邵子所謂無極者以動靜之樞紐言之中庸所謂未發之中也天命之性固周流而無不在然人生而靜天之性也則沖漠無朕之時乃本體之真之所以具故周子亦言主靜程子言其本也真而靜三子之說實相發明而不相悖也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十九

又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之位門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣震始交陰而陽生是說圖圖震與坤接而一陽生也巽始消陽而

陰生是說圖圓與乾接而一陰生也

集說邵子曰陽交畫數也陰交夜數也天地相銜陰陽相交故晝夜相離剛柔相錯春夏陽也故晝

數多夜數少秋冬陰也故晝數少夜數多○胡氏方

平曰此一節先論震巽艮兌四維之卦而後及於乾

坤坎離四正之位震始交陰而陽生以震接坤言也

至兌二陽則為陽之長巽始消陽而陰生以巽接乾

言也至艮二陰則為陰之長震兌在天之陰者邵子

以震為天之少陰兌為天之太陰惟其為陰故陰交

皆在上而陽交皆在下天以生物為主始生之初非

交泰不能故陰上陽下而取交泰之義巽艮在地之

陽者邵子以巽為地之少剛艮為地之太剛惟其為

剛故陽交皆在上而陰交皆在下地以成物為主既

成之後則尊卑定故陰下陽上而取尊卑之位乾坤

定上下之位天地之所闢闢也坎離列左右之門日

月之所出入也歲而春夏秋冬月而晦朔弦望日而

晝夜行度莫不胥此焉出豈拘拘又晝陰陽之閒哉

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十九

五

陽二十陰二十八陽

又曰乾坤絨而六子橫易之本也

又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中

陰在陰中則皆順行此真至之理按圖可見之矣

又曰復至乾凡百一十有二陽始至坤凡八十陽始

至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰

又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常

踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也此更宜思

離當卯坎當酉但以坤為子半可見矣

集說蔡氏元定曰此論陰陽往來皆以馴致不截然

然離之所生已起於寅震中坎之所生已起於申巽

中矣故邵子謂離當寅坎當申也坤當子半乾當午

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十九

五

半即離卯坎酉之謂也

又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生於

心也

又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬

物之理盡在其中矣

案自孔子既沒易道失傳義理既已差訛圖象尤極

茫渺惟大傳帝出乎震一條所載八卦方位顯明

白故學者有述焉其餘如卦氣月候之屬皆漢儒傳

會非聖人本法也至宋康節邵子乃有所謂先天圖

者其說有六十四卦生出之序則今之橫圖自一畫

欽定四庫全書

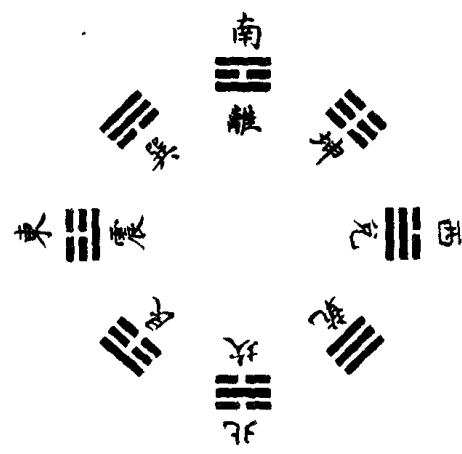
御纂周易折中
卷十九

三

圖乾南坤北離東坎西者是已有六十四卦方位則
今之大圖圖始復始終乾坤者是已大圖圖中有方
圖又所以象天地之相函也諸圖之義廣大高深信
非聖人不能造作然當即子之時伊川程子則未之
見龜山楊氏見而未信惟明道程子稍見其書而
括以加倍之一言然則當時知邵子者明道一人而
已南渡之後如林栗袁樞之徒攻邵者尤眾雖象山
陸氏亦以為先天圖非聖人作易本指獨朱子與蔡
氏闡發表章而邵學始顯明於世五百年來雖復有
為異論者而不能奪也顧朱子之意以為孔子之後
諸儒不能傳受而使方外得之故其流為丹竈小術
至康節然後返之於易道今以參同契諸書觀之其
六卦月候蓋即納甲之法其十二辟卦主歲蓋即卦
氣之流所為始於震復者與先天偶同兩似未足為
先天傳受之據惟楊雄作太玄其法始於三方重於
九州又重於二十七部又重於八十一家則與先天

極儀象卦加倍之法相似也流行之序始於中爻從
中於更時窮終於滅沈成則與先天始復終乾始始
終坤之序相似也首用九九策用六六則與先天卦
用八八策用七七之數相似也意者康節讀揚雄之
書而心悟作易之本與然非揚雄之時易傳未泯則
雄亦無自而依倣之故康節深服太玄以為為見天
之心蓋其學所啓發得力處也然自邵書既出則太
玄為潛經為汨陰陽之教與邵書迥呼如蒼素之不
相侔矣觀明道程子之意蓋以為康節能自得師故
於希夷之傳揚雄之書皆有取焉而其淳一不雜汪
洋浩大則非揚雄之所能及也故曰堯夫之數似玄
而不同又曰穆李皆得之希夷者而其言與行事繁
可見矣堯夫特因其門戶而入者爾程子之言
至當後之學者欲考先天之傳不可以不知

文王八卦圖

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

三

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎
乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽
東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆
相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取
諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌
正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北
之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦
也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之

所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

邵子曰此一節明文王八卦也○又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

四

申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為耦以應地之方也王者之法文王也其盡於是矣此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎

得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

四

案邵子言乾坤交而為泰者釋先天變為後天之指也先天之位乾南坤北今變為乾北坤南故曰交然邵子言乾生於子坤生於午今按圖攷之則乾在西北乃亥而非子坤在西南乃未而非午其故何也曰陽自靜以之動故氣肇於子然自亥月而已朕兆胎故古人以亥為陽月言天道於是始也陰自動以之靜故功著於午然至未而後育養蕃庶故古人以未為中央言土德於是王也亥字從草為亥從木為核皆朕兆胚胎之意未從日為昧言日於是始向昧谷而萬物將西成也樂律黃鍾子為天統然自應鍾亥而陽氣已應於內故曰應鍾林鍾未為地統故班固引西南得明釋之下至納甲星命漢術亦以亥為天門未為坤始疑皆本於後天以為說也若乃火雖始於東而盛於南水雖始於西而盛於北雷震之氣雖動於寅而發聲於卯膏澤之潤雖暢於巳而收功於酉風在西南則涼風也成萬物者也故春秋傳曰風落山在東南則和風也生萬物者也故董風之操曰可以阜吾民之財艮在西北則動極而靜者也故大傳曰艮以止之在東北則靜極復動者也故大傳曰萬物之所成終而所成始也凡此皆先天後天相為發明之妙要之無非造化之所以流行而發育者先儒有乾坤不用之說致以孔子之言則坤曰致役曰致養其為用莫大於是至於乾曰戰則又所以著剛健之體有以克勝羣陰而主宰天命八卦之用皆其用也夫豈不用者哉此聖人精意不可不表而出之者

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝

夕之位坎離交之極者也故當于午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是以不用也

又曰震兌橫而六卦縱易之用也嘗考此圖而更為之說曰震東兌西者陽主進故以長為先而位乎左陰主退故以少為貴而位乎右也坎北者進之中也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

四三

離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而為用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子

而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云

集說邵子曰乾統三男於東

案邵子之言可藏圖之全義周易坤義解諸卦象辭皆出於此也大抵先天則以東南為陽方西北為陰方故自陽儀而生之卦皆居東南自陰儀而生之卦皆居西北也後天則以東北為陽方西南為陰方故凡屬陽之卦皆居東北屬陰之卦皆居西南也然先天陽卦雖起於東而其重之以敘卦氣則所謂復見天地心者仍以北方為始後天陽卦雖起於北而其備之以合歲序則所謂帝出乎震者仍以東方為先蓋兩義原不可以偏廢必也參而互之則造化之妙易理之精可得而識矣歲始於東終於北而西南在其間後天圖意主乎陽以統陰故自震而坎而艮者以陽終始歲功也自巽而離而兌者以陰佐陽於中也震陽生故值春生之令以始為始也乾則以終為始而莫得其端乃傳所謂大始者也所謂不可為首者也兌陰成故畢西成之事陰功之終也坤則致役以終事而不居其成乃傳所謂作成者也所謂無成而代有終者也是故陽居終始而陰在中間乃天地萬物之至理如草木之種實陽也華葉陰也人類之父子陽也妻妾陰也始於植種終於成實而其間華葉盛焉始於有父終於有子而其間嫡媵繁焉實生於華子生於母此陰佐陽之驗然所謂成則為來歲之種矣子生則為他日之父矣此又所謂以終為始者而元陽之生生不已其首尾端倪真不可得而窺矣謝氏良佐論一起於震發生也又曰一起於乾探本也其有得於後天之精意者與

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

四三

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

程子曰凡陽在下者動之象在中者陷之象在上止之象陰在下者入之象在中者麗之象在上說之象

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此遠取諸物之象

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

四

兌為口

此近取諸身之象

集說

朱子語類云伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理學者於言上會得者淺於象上會得

者深王輔嗣伊川皆不信象伊川說象只似譬喻樣說郭子和云不獨是天地雷風水火山澤謂之象只是卦畫便是象亦說得好鄭東卿專取象如以鼎為鼎革為爐小過為飛鳥亦有義理但盡欲如此牽合傳會便跡脫學者須先理會得正當道理然後於此等零碎處收拾以相資益不為無補

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

今按坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷十九

四

凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說邵子所謂後天之學入用之位者也

案邵子既以天地定位一章為先天之易因以帝出乎震以下為後天之易先義後文其序既可信而先天圖易簡渾涵得畫卦自然之妙後天圖精深切至於周易義例合者為多其理尤可信也然後天所以改置先天之意朱子之說頗異其見於蒼素樞書者可以得先賢慎重之盛心矣諸家以五行為說者亦有條理然今即八卦之象求之則惟坎水離火巽木坤土合於本象耳金者乾之一象而不足以盡乾也蒼筤竹者震之一象而不足以盡震也艮山之為土猶可假借兌則絕無為金之義也況易之為書不言五行而說卦解釋圖體亦與五行生克迥不相涉則疑文王之意不出乎此也實以孔子之言蓋不離乎

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷十九

八卦之德象而得之何則以德言之則震者動也陽
氣動則出而萬物亦於是乎出也巽者入也制也陽
動則陰亦動矣陰氣凝滯陽能入而散之則陰與陽
齊而萬物亦於是乎齊也離者明也故曰相見帝與
物相見而萬物亦於是乎相見也坤者順也故曰致
役又曰致養自帝言之坤則以順而效其勞自萬物
言之坤則以順而厚其生也兌者說也帝之生意於
是乎充萬物之生意亦於是乎足也乾者健也故曰
戰陰功已成則當斂其機而不化其迹惟天德之剛故
能制伏羣陰使之退聽而不已之命於是乎流行矣
坎有習險之義故為勤勞之卦習久則熟矣故又為
休勞之卦帝生物之勤既成而休習久則熟矣故又為
而息也艮者止也不止則不行不息則不生故不惟
成終而且成始也以象言之動陽氣而出之者莫如
雷挽陰氣而散之者莫如風揚之以發其光發者莫
如火滋之以足其精液者莫如澤澤既足其精液矣
而至於枯落之後則有源之水復潤其根水既潤其
本根矣而至於生息之交則艮德之厚又固其氣凡
此者皆統於乾而具於坤乾坤以德言之則健也順
也可與八卦並敘以象言之則天也地也不可與六
子分職也是故以形體言謂之天天地定位是也以
性情言謂之乾乾君坤藏是也以主宰言謂之帝帝
出乎震是也以妙用言謂之神神妙萬物是也其實
一天也夫天專言之則道也其實一太極也以乾為
主而流行為八卦之功此先天後天
所以相為經緯異而同二而一者也

欽定四庫全書

御纂周易折中卷二十

經部

臣 永瑤 恭校

通政使司副使 臣 莫勝 恭校

覆校官中書 臣 汪日章

校對官主事 臣 張 培

謄錄監生 臣 馮光熙

繪圖監生 臣 門慶安

欽定四庫全書

御纂周易折中卷二十 啟蒙下

明著策第三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至於十則合為五十矣河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之

欽定四庫全書

御纂周易折中卷二十

數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所為則亦自含五數而并為五十矣

案洪範曰卜五占用二衍或衍者推衍也武考過差也卜筮所以推衍人事之過差故據著之法謂之大衍大奇太如太卜太筮之比乃尊之之稱非如先儒小衍大衍之說也五十之數說者不一惟推本於圖書者得之河圖之數則顯五數之體也洛書之數則顯五數之用也大衍者其酌河洛之數之中而兼體用之理之備者與

其用四十有九

大衍之數五十而著一根百莖可當大衍之數者二故揲著之法取五十莖為一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

集說崔氏憬曰其用四十有九者法長陽七七之數則法長陽七七之數著圓而神象天卦方而智象地陰陽之別也捨一不用者以象太極虛而不用也○邵子曰著之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四其十二為四十八也十二去三而用九四

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十

三十二所去之策也四九三十六所用之策也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也十二去六而用六四六二十四所用之策也四六二十四所用之策也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也是故七九為陽六八為陰九者陽之極數六者陰之極數數極則反故為卦之變也○又曰奇數極於四而五不用策數極於九而十不用故去五十而用四十九也

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之奇謂餘數扚者扚於中三指之兩間也著凡四十有九

信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左

手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四

時而歸其餘數於左手第四指間以象閏又以四揲

右手之策而再歸其餘數於左手第三指間以象再

閏五歲之象掛一一也揲左二也扚左三也揲右四

也扚右五也是謂一變其掛扚之數不五即九

案河圖之中宮太極也洛書之中宮人極也故大衍之數其虛一者既以象太極之無為其掛一者又以象人極之參贊虛一之後繼以分二者明乎分陰分陽造化之本也掛一之後繼以揲四歸奇者明乎定

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷三十

時成歲人事之綱也分二掛一則天地設位而人立焉而三才之體具矣揲四歸奇則四氣交運五行參差百物生焉萬事起焉而三才之用行矣大衍之數所以為酌河洛之中而兼體用之備者如此

扚掛扚掛扚掛

得五者三所謂奇也五除掛一即

四以四約之為一故為奇即兩儀

之陽數也

得九者一所謂耦也九除掛一即

八以四約之為二故為耦即兩儀

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛扐者不四則

左右
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●

得四者二所謂奇也不去掛一餘同前

左	右
● ● ● ●	● ● ● ●
●	●
● ● ● ●	● ● ● ●
●	●

得八者二所謂耦也不去掛一餘同前

御纂周易折中
卷二十

四

義

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂三變其掛扐者如再變例

三變既畢乃合三變視其掛扞之奇耦以分所遇陰陽之老少是謂一爻

三
二
一
三
二
一
三
二
一

[illegible]

老陽者凡十有二掛扣之數十有三陰和

一本二以四然亦三分之而一六三一

三
古三一
之
女三十有六以田為之亦得也焉掛

分四十有八而得其一也一其十二而三

御纂周易折中
卷二十
五

之母也過揲之數四分四十八而得其三

二而九其四也九之子也皆徑一而三

太陽厓一舍力之數也

三	一	三	一	三	一	三
●●●●	●●	●	●●●●	●●	●●	●●●●

[illegible][illegible][illegible]

御纂周易折中
卷二十

五

其四也九之母也過揲之數四分四十八而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑一而圓三也卽四象太陽居一含九之數也

三	一	三	二	一	三	一	三	一
---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible][illegible][illegible][illegible]

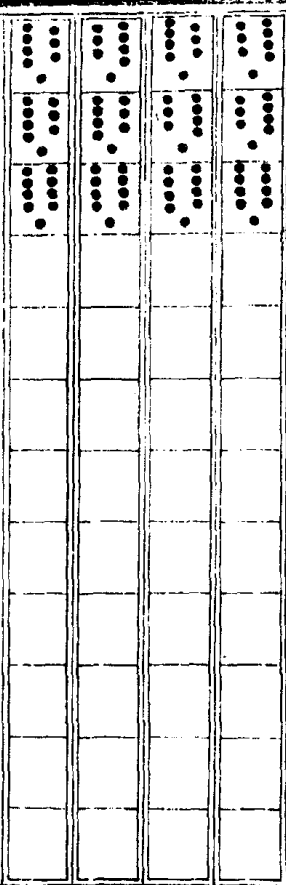
[illegible]

六

[illegible]

七

[illegible]

右三耦為老陰者四掛劫之數二十有五除初掛之一為二十有四以四約而三分之為二者三二耦象方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則為六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷二十

八

掛劫除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圍四而用半也即四象太陰居四合六之數也

集說蔡氏元定曰著之奇數老陽十二老陰四少陽十二少陰二十八合六十有四三十二為陽老其十六則老陽老陰也老陽十二老陰四其四十八則少陽少陰也少陽十二少陰四其四十八也坤之象也二八也少陽少陰六子之象也六八也凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再劫而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然

劉禹錫所記僧一行畢中和顧象之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃為六劫而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已誤矣

集說胡氏方平曰案王輔嗣注云分而為二一營也四營也孔穎達疏云再劫而後掛者既分天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合為掛劫之一處是一劫也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之劫而總劫之是再劫而後掛也劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其傳原於一行禪師一行唐開元時所作大衍曆本議云綜盈虛之數

欽定四庫全書

御纂周易折中 卷二十

九

五歲而再閏蓋其行法皆以再劫而後掛也畢中和有揲法其言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲法視疏義為詳顧象之說不詳為錫又自言揲法第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可以見三變皆掛矣近世儒者若郭雍所著著卦辨疑專以前一變獨掛後二變不掛其載橫渠先生之言曰再劫而後掛每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也且謂橫渠之言所以明注疏之失朱子辨之曰此說大誤恐非橫渠之言也再劫者一變之中左右再揲而再劫也一掛再揲再劫而當五歲蓋一掛再揲當其不閏之年而再劫當其再閏之歲也而後掛者一變既成又合見存之策分二掛一以起後變之端也今曰第一變掛而第二第三變不掛遂以當掛之歲則與大傳所云掛一象三之爻為劫而當不閏之歲則與大傳所云掛一象三

再初象間者全不相應矣且數第一變之再初而
以第二第三變為再初又使第二第三變中止有三
營而不足乎成易之數且於陰陽老少之數亦多有
不合者其載伊川先生之說曰再以左右手分而為
二更不重掛奇朱子辨之曰此說尤多可疑然郭氏
云本無文字則其傳授之際不無差舛宜矣郭氏又
云第二第三揲雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也
朱子辨之曰所以不可不掛者有兩說蓋三變之中
前一變屬陽故其餘五九皆奇數後二變屬陰故其
餘四八皆偶數屬陽者為陽三而陰一皆圓三徑一
之衍屬陰者為陰二而陽二皆以圓四用半之衍也
是皆以三變皆掛之法得之後兩變不掛則不得也
三變之後其可為老陽者十二可為老陰者四可為
少陰者二十八可為少陽者二十雖多寡之不同而
皆有法象是亦以三變皆掛之法得之而後兩變不
掛則不得也郭氏僅見第二第三變可以不掛之一

且用舊法則三變之中又以前一變為奇後二變為

耦奇故其餘五九耦故其餘四八餘五九者五三而
九一亦圓三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圓
四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽
少而陰多亦皆有自然之法象焉蔡元定曰索五十
之著虛一分二掛一揲四為奇者三為耦者二是天
三地二自然之數而三揲之變老陽老陰之數本皆
八合之得十六陰陽以老為動而陰性本靜故以四
歸於老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二
也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八陰陽以
少為靜而陽性本動故以四歸於少陰此少陽之數
所以二十而少陰之數所以二十八也陽用老而不
用少故六十四變所用者十六變又以四約之陽用
其三陰用其一蓋一奇一耦對待者陰陽之體陽三
陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而
冬不生物天地東南西南可見而北不可見人之瞻視
亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九

著虛一分二掛一揲四則為奇者二為耦者二而老
陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不
亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不取彼者
誠以陰陽之體數常用數則陽三而陰一也

集說蘇氏曰唐一行之學以為三變皆少則乾之
象也乾所以為老陽而四數其揲得九故以九
名之三變皆多則坤之象也坤所以為老陰而四數
其揲得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之
象也震坎艮所以為少陽而四數其揲得七故以七
名之三變而多者一則巽離兌之象也巽離兌所以
為少陰而四數其揲得八故以八名之故七八九六
者因揲數以名陰陽而陰陽之所以為老少者不在

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十

十三

乎是而在乎三變之間八卦之象也此唐一行之學
也○朱子文集曰初一變得五者三得九者一故曰
除五九者五三而九一後二變得四者二得八者二
故曰除四八者四八皆二三變之後為老陽者十有
二老陰四故曰陽饒而陰乏少陽二十少陰二十八
故曰陽少而陰多沈氏筆談云易象九為老陽七為
少陽八為少陰六為老陰其九七八六之數皆有所
從來得之自然非意之所配也凡歸餘之數有多有
少多為陰如父之耦少為陽如父之奇三少乾也故
曰老陽九揲而得之故其數九其策三十六兩多一
少則一少為之主震坎艮也故皆謂之少陽少在初
為震中為坎末為艮皆七揲而得之故其數七其策
二十八有三多坤也故曰老陰六揲而得之故其數
六其策二十四有四少一多則一多為之主巽離兌
也故皆謂之少陰多在初謂之巽中為離末為兌皆
八揲而得之故其數八其策三十有二諸家揲著說

惟筆談簡而盡孔穎達非不曉揲法者但為之不熟
故其言之易差然其於大數亦不差也畢中和視疏
義為詳柳子厚說劉夢得以為庸末於學者誤矣畢
論三揲皆掛一正合四營之義惟以三揲之掛初分
措於三指間為小誤然於其大數亦不差也其言餘
一益三之屬乃夢得立文太簡之誤使讀者疑其不
出於自然而出於人意耳此與孔氏之說不可不正
然恐亦不可不原其情也蔡氏所謂以四十九著虛
一分二掛一揲四者蓋謂虛一外止用四十八分掛
揲之餘為奇耦各二老陽老陰變數各八少陽
變數各二十四合為六十四八卦各得八焉然此乃
奇耦對待加倍而得者體數也若天三地二衍而為
五十者用數也蓋體數常用數則陽饒而陰乏也
此正造化之妙若陰陽同科老少一例是體數非用
也數

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十

十三

若用近世之法則三變之餘皆為圓三徑一之義而
無復奇耦之分三變之後為老陽少陰者皆二十七
為少陽者九為老陰者一又皆參差不齊而無復自
然之法象此足以見其說之誤矣至於陰陽老少之
所以然者則請復得而通論之蓋四十九策除初掛
之一而為四十八以四約之為十二以十二約之為
四故其揲之一變也掛扚之數一其四者為奇兩其
四者為耦其三變也掛扚之數三其四一其十二而

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十

十四

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十

十五

集說歸氏有光曰九具於樸則三奇見於餘六具於樸則三耦見於餘七具於樸則二耦一奇見於

餘八具於揲則二奇一耦見於餘不必反觀其在揲之數而已舉其要矣其曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四二篇之策萬有一千五百二十何也掛功雖舉其要而七八九六之數仍以在揲之策之為正七八九六者自揲之以四而取也若掛功之策因遇揲而見者也故曰揲之以四以象四時又曰當

期之日而歸奇以象閏○何氏稽曰案翼言撰四以象四時歸奇以象閏四時正也閏餘也下文云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也皆以七八九六起數明乎用正數而不用餘數矣

案歸氏何氏之說亦可與朱子相參酌

邵存曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十

十六

數以成九八七六之策此之謂也一爻已成再合四十九策復分掛撰歸以成一變每三變而成一爻並如前法

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百

四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月為三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策為言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十

十七

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八又合二者為萬有一千五百二十也若為少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦為萬一千五百二十也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而

伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得其十六者之一五爻成而得其三十二者之一至於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之為貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之為悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十

十八

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主之相交也祐神者言有以祐助神化之功也。卷內蔡氏說為奇者三為耦者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆為奇餘四為耦至再揲三揲則餘三者亦為耦故曰奇三而耦二也

考變占第四

乾卦用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可為首也坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十

十九

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六故老陰變為少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又為純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者即此而占之蓋羣龍无首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變例陽子曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九

坤爻八六九六變而七八無為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳○愚案此說發明先儒所未到最為有功其論七八多而九六少又見當時占法三變皆掛如一行說

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔彖辭為卦下之辭孔成子筮立衛公子元遇

欽定四庫全書

御纂周易折中

下

屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也

一爻變則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也

集說胡氏一桂曰啟蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占其下引畢萬所筮以今觀之未嘗不取之卦

且不特論一爻兼取貞悔卦體似可為占者法也觀陳宣公筮公子完之生尤可見矣

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主經傳無文今以例推之當如此

集說胡氏一桂曰案陳傳為宋太祖占亦及諸爻與卦體

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者通二十卦有圖在後○沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五

欽定四庫全書

御纂周易折中

三

用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯

集說胡氏一桂曰案啟蒙但云占本卦之卦彖辭然以晉侯屯豫之占則并占卦體可見○熊氏明來曰七八皆不變爻何以罕言七而專言八曰七七著數也八八卦數也

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主經傳亦無文今以例推之當如此

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變

欽定四庫全書		御纂周易折中		卷二十	
益		噬嗑		隨	
賁		既濟		豐	
損		節		歸妹	
晉		萃		泰	
觀		蹇		小過	
艮		坎		解	
蒙		屯		震	
比		豫		謙	
剝		師		明夷	
臨		復		坤	
姤		遯		巽	
乾		小畜		大有	
同人		否		漸	
渙		未濟		困	
蠱		井		恆	
无妄		家人		離	
中孚		睽		兌	
大畜		需		大壯	

欽定四庫全書		御纂周易折中		卷二十	
觀		艮		蹇	
晉		萃		小過	
蒙		坎		解	
益		噬嗑		隨	
賁		既濟		豐	
損		節		歸妹	
剝		比		豫	
屯		震		明夷	
臨		復		坤	
姤		遯		巽	
乾		无妄		家人	
否		漸		旅	
履		小畜		大有	
益		噬嗑		隨	
賁		既濟		豐	
巽		鼎		大過	
觀		晉		萃	
艮		蹇		小過	

欽定四庫全書		御纂周易折中		卷二十	
履	訟	否	同人	小畜	損
中孚	睽	大畜	需	大壯	明夷
睽	兌	震	屯	頤	未濟
比	豫	恆	井	渙	蒙
泰	復	坤	升	解	坎
師	臨	泰	歸妹	節	損
睽	中孚	乾	渙	姤	無妄
隨	噬嗑	益	同人	小畜	損
夬	大有	節	晉	鼎	蒙
解	坎	大過	萃	歸妹	夬

欽定四庫全書		御纂周易折中		卷二十	
小畜	巽	漸	益	履	大有
家人	中孚	乾	大畜	需	大壯
離	革	震	屯	頤	未濟
比	豫	恆	井	渙	姤
泰	復	坤	升	解	坎
明夷	泰	復	歸妹	節	損
睽	中孚	乾	渙	姤	無妄
隨	噬嗑	益	同人	小畜	損
夬	大有	節	晉	鼎	蒙
解	坎	大過	萃	歸妹	夬

欽定四庫全書									
御纂周易折中									
卷二十一									
大有	鼎	旅	噬嗑	損	小畜	艮	蒙	巽	大過
睽	未濟	未濟	隨	困	師	謙	恆	歸妹	震
比	兌	臨	大壯	明夷	革	離	无妄	頤	屯
乾	大畜	姤	恆	豐	同人	歸妹	夬	小過	解
大壯	乾	恆	豐	同人	歸妹	夬	小過	解	巽
大壯	乾	恆	豐	同人	歸妹	夬	小過	解	巽
大壯	乾	恆	豐	同人	歸妹	夬	小過	解	巽
大壯	乾	恆	豐	同人	歸妹	夬	小過	解	巽
大壯	乾	恆	豐	同人	歸妹	夬	小過	解	巽
大壯	乾	恆	豐	同人	歸妹	夬	小過	解	巽

欽定四庫全書									
御纂周易折中									
卷二十一									
大有	鼎	旅	噬嗑	損	小畜	艮	蒙	巽	大過
睽	未濟	未濟	隨	困	師	謙	恆	歸妹	震
比	兌	臨	大壯	明夷	革	離	无妄	頤	屯
乾	大畜	姤	恆	豐	同人	歸妹	夬	小過	解
大壯	乾	恆	豐	同人	歸妹	夬	小過	解	巽
大壯	乾	恆	豐	同人	歸妹	夬	小過	解	巽
大壯	乾	恆	豐	同人	歸妹	夬	小過	解	巽
大壯	乾	恆	豐	同人	歸妹	夬	小過	解	巽
大壯	乾	恆	豐	同人	歸妹	夬	小過	解	巽
大壯	乾	恆	豐	同人	歸妹	夬	小過	解	巽

[illegible]

䷧ 渙	䷮ 未濟	䷮ 困	䷮ 恆
䷮ 剝	䷇ 比	䷏ 豫	䷎ 謙
䷌ 中孚	䷌ 睽		
䷌ 大畜	䷌ 需	䷡ 大壯	
䷌ 頤	䷌ 屯	䷲ 震	䷔ 明夷
䷌ 蒙	䷌ 坎	䷧ 解	䷭ 升
䷌ 損	䷌ 歸妹	䷌ 泰	䷗ 復
			䷌ 師
			䷌ 臨

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十

主

欽定四庫全書		御纂周易折中		卷二十	
巽	小畜	家人	益	履	大有
漸	中孚	觀	同人	損	夬
渙	乾	遯	賁	節	泰
姤	大畜	艮	大過		
蠱	需	蹇	升		
井					
旅					
咸					
比					
豫					
師					
恒					
井					
蠱					
離					
家人					
頤					
屯					
震					
大壯					
臨					
小過					
坤					
升					
泰					
謙					
明夷					
復					
豐					
既濟					
賁					
艮					
蹇					
大畜					
需					
乾					
遯					
觀					
中孚					
家人					
小畜					
巽					

欽定四庫全書		御纂周易折中		卷二十	
鼎	大有	旅	噬嗑	損	小畜
否	未濟	蠱	睽	履	泰
剝	蠱	乾	大畜	歸妹	夬
比	姤	大壯	需		
咸	恒				
豫					
師					
恒					
井					
蠱					
離					
家人					
頤					
屯					
震					
大壯					
臨					
小過					
坤					
升					
泰					
謙					
明夷					
復					
豐					
既濟					
賁					
艮					
蹇					
大畜					
需					
乾					
遯					
觀					
中孚					
家人					
小畜					
巽					

欽定四庫全書 御纂周易折中 卷二十				革				渙				蒙			
咸				大過				師				訟			
大過				萃				中孚				益			
隨				需				臨				復			
既濟				小過				兌				隨			
豐				乾				比				既濟			
同人				節				屯				坎			
損				履				歸妹				泰			
小畜				泰				夬				復			
益				訟				升				大過			
巽				坤				萃				蹇			
觀				中孚				臨				兌			
渙				師				比				需			
屯				節				坎				渙			
蒙				訟				升				巽			
益				坤				中孚				臨			
渙				師				比				需			
節				坎				渙				屯			
歸妹				履				損				節			
泰				夬				復				噬嗑			
復				隨				大過				賁			
既濟				蹇				艮				頤			
大畜				需				大畜				頤			
小畜				訟				蒙				損			
益				坤				中孚				臨			
巽				萃				兌				比			
觀				中孚				臨				比			
渙				師				比				需			
節				坎				渙				屯			
歸妹				履				損				節			
泰				夬				復				噬嗑			
復				隨				大過				賁			
既濟				蹇				艮				頤			
大畜				需				大畜				頤			
小畜				訟				蒙				損			
益				坤				中孚				臨			
巽				萃				兌				比			
觀				中孚				臨				比			
渙				師				比				需			
節				坎				渙				屯			
歸妹				履				損				節			
泰				夬				復				噬嗑			
復				隨				大過				賁			
既濟				蹇				艮				頤			
大畜				需				大畜				頤			
小畜				訟				蒙				損			
益				坤				中孚				臨			
巽				萃				兌				比			
觀				中孚				臨				比			
渙				師				比				需			
節				坎				渙				屯			
歸妹				履				損				節			
泰				夬				復				噬嗑			
復				隨				大過				賁			
既濟				蹇				艮				頤			
大畜				需				大畜				頤			
小畜				訟				蒙				損			
益				坤				中孚				臨			
巽				萃				兌				比			
觀				中孚				臨				比			
渙				師				比				需			
節				坎				渙				屯			
歸妹				履				損				節			
泰				夬				復				噬嗑			
復				隨				大過				賁			
既濟				蹇				艮				頤			
大畜				需				大畜				頤			
小畜				訟				蒙				損			
益				坤				中孚				臨			
巽				萃				兌				比			
觀				中孚				臨				比			
渙				師				比				需			
節				坎				渙				屯			
歸妹				履				損							

欽定四庫全書		御纂周易折中		卷二十		四	
同人	賁	噬嗑	隨	復	遯	大有	夬
大有	夬	泰	歸妹	旅	咸	謙	豫
艮	蹇	坤	解	震	大壯	豐	小過
晉	萃	升	明夷	恆	旅	咸	謙
鼎	大過	升	解	震	大壯	豐	小過
未濟	噬嗑	大有	損	履	歸妹		
睽							
晉	鼎	蒙	訟	解			
離	頤	无妄	震				
大畜	乾	大壯					
中孚	臨	兌					
剝	否	豫					
蠱	姤	恆					
渙	師	困					

欽定四庫全書		御纂周易折中		卷二十		四	
賁	同人	豐	隨	漸	謙	家人	明夷
益	復	隨	困	大過	坎	屯	震
小畜	泰	夬	節	艮	蹇	小過	漸
觀	坤	萃	大過	坎	井	既濟	需
巽	升	大過	坎	井	既濟	需	
遯	小過						
艮							
困	隨	夬	節	歸妹	履		
萃	大過	坎	解	訟			
草	屯	震	无妄				
需	大壯	乾					
臨	中孚	睽					
比	豫	否					
井	恆	姤					
師	渙	未濟					

欽定四庫全書		御纂周易折中		卷二十	
大壯	恆	小過	解	震	否
豐	歸妹	升	明夷	大畜	旅
泰	夬	大有	離	乾	未濟
同人	賁	損	大有	旅	未濟
觀	艮	鼎	睽	旅	未濟
坤	觀	鼎	睽	旅	未濟
歸妹	履	損	大有	旅	未濟
隨	復	益			

欽定四庫全書		御纂周易折中		卷二十	
否	无妄	訟	遯	觀	晉
履	同人	益	噬嗑	隨	萃
姤	渙	未濟	困		
漸	旅	咸			
剝	比	豫			
中孚	睽	兌			
家人	離	革			
頤	屯	震			
比	剝	否	漸	渙	益
坤	萃	晉			
蹇	艮	遯			
坎	蒙	訟	巽		
屯	頤	无妄	家人	中孚	
復	隨	噬嗑			
既濟	賁	同人			
損	履	小畜			
節	損	履			

欽定四庫全書		御纂周易折中		卷二十	
渙		中孚		益	
臨		中孚		復	
師		復		泰	
歸妹		泰		小畜	
履		小畜		大有	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履		大有		噬嗑	
坤		觀		晉	
升		巽		鼎	
解		訟		蒙	
坎		中孚		益	
中孚		復		泰	
師		泰		小畜	
歸妹		小畜		大有	
履					

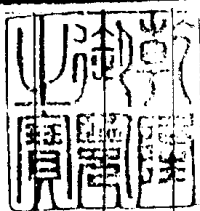
欽定四庫全書		御纂周易折中		卷二十	
未濟		睽		噬嗑	
離		革		大有	
同人		賁		隨	
鼎		大過		升	
遯		艮		蹇	
晉		萃		坤	
蒙		訟		解	
旅		否		豫	
蠱		恆		困	
渙		師		无妄	
頤		震		大畜	
離		乾		中孚	
臨		兌		豐	

欽定四庫全書		御纂周易折中		卷二十一	
困		兌		萃	
隨		大過		坎	
咸		比		豫	
井		恆		姤	
師		渙		未濟	
屯		震		无妄	
革		乾		中孚	
需		大壯		睽	
家人		漸		謙	
明夷		咸		比	
革		屯		需	
小畜		泰		夬	
益		復		隨	
賁		同人		豐	
巽		升		大過	
艮		觀		坤	
遯		萃		蹇	
小過		既濟		既濟	

䷢ 晉	䷓ 觀	䷁ 坤
䷥ 訟	䷧ 遯	䷽ 小過
䷥ 訟	䷥ 訟	䷥ 訟
䷩ 益	䷗ 復	䷥ 益
䷌ 同人	䷶ 豐	䷥ 益
䷉ 履	䷵ 歸妹	䷉ 履
䷔ 否	䷋ 豫	䷔ 否
䷲ 无妄	䷲ 无妄	䷲ 无妄
䷲ 无妄	䷲ 无妄	䷲ 无妄
䷯ 井	䷯ 井	䷯ 井
䷄ 需	䷄ 需	䷄ 需
䷄ 需	䷄ 需	䷄ 需
䷇ 比	䷇ 比	䷇ 比
䷇ 比	䷇ 比	䷇ 比
䷟ 困	䷟ 困	䷟ 困
䷟ 困	䷟ 困	䷟ 困
䷔ 屯	䷔ 屯	䷔ 屯
䷔ 屯	䷔ 屯	䷔ 屯

萃		坤		小過		遯		艮	
解		訟		蒙		鼎			
隨		復		益					
豐		同人		賁					
歸妹		復		損		大有			
豫		否		剝		旅		未濟	
震		无妄		頤		離		睽	
恆		大壯		小過		解		升	
豐		歸妹		泰		大		大有	
豫		謙		咸		旅			
師		困		未濟					
井		蠱		姤					
震		明夷		革		離			
臨		兌		睽					
需		大畜		乾					

[illegible]

案朱子三十二圖其次第最為詳密而後學之疑義
有二一曰筮法用九六不用七八今四爻五爻變者
用之卦之不變爻占則是兼用七八也二曰周公未
繫爻之先則象辭之用有所不周也三代筮法既不
盡傳今惟以經傳為據而推之則用九用六經文甚
明而用七八者諸書皆無明文惟杜預以為夏商用
之先儒已摘其非矣攷之春秋內外傳蓋無論變與
不變及變之多寡皆論卦之體象與其象辭即一爻
變者雖占爻辭而亦必先以卦之體象與其象辭為
主則知古人占法未有爻辭之先即象辭而已周於
用既有爻辭之後則但以專動者占而初亦不離乎
象辭以為斷也惟其一卦可變為六十四則兩卦相
參而可以盡事物之理故卦之有變者意主於生卦
不主於成爻之有變者專動則有占難動則無占
如是則傳記之文皆合而學者之疑可釋矣至內外
傳言得八者三一曰泰之八則不變者也一曰貞屯
欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十

彖

悔豫皆八則三爻變者也一曰艮之八為艮之隨則
五爻變者也諸儒以八為不動之爻攷之文意似未
符楊蓋三占者雖變數不同然皆無專動之爻則其
為用卦一也卦以八成故以八識卦猶之爻以九六
成則以九六識爻云爾觀朱子之圖
者更須以左傳國語諸書互相參考

欽定四庫全書

經部
御纂周易折中卷二十一

臣 永瑤 恭校

通政使司副使 臣 莫瞻菴 覆勘

覆校官中書 臣 汪日章

校對官主事 臣 張 培

校對官監丞 臣 張曾炳

謄錄監生 臣 李 炎

謄錄監生 臣 徐如灝

繪圖監生 臣 徐 溥

欽定四庫全書

御纂周易折中卷二十一

啓蒙附論

朱子之作啓蒙蓋因以象數言易者多穿穴而不根
支離而無據然易之為書實以象數而作又不可畧
焉而不講也且在當日言圖書卦畫著數者皆創為
異論以毀成法師其獨智而訾先賢故朱子述此篇
以授學者以為欲知易之所以作者於此可得其門

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

戶矣今撫圖書卦畫著數之所包蘊其錯綜變化之
妙足以發朱子未盡之意者凡數端各為圖表而繫
之以說蓋所以見圖書為天地之文章立卦生著為
聖神之制作萬理於是乎根本萬法於是乎權輿斷
非人力私智之所能參而世之紛紛撰擬屑屑疑辨
皆可以熄矣

河圖陽動陰靜圖

三	四	一	二
●九	●七	五	十
六	八	三	九
一	四	七	二
六	九	三	八

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

二

河圖陽靜陰動圖

三	四	七	六
●九	●七	五	十
六	八	三	九
一	四	七	二
六	九	三	八

洛書陽動陰靜圖

三	二	一	四
●七	●九	●五	●三
六	八	四	二
一	七	九	五
六	八	四	二

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

三

洛書陽靜陰動圖

三	二	七	八
●九	●五	●三	●一
六	四	二	八
一	七	九	五
六	八	四	二

大傳言河圖曰一二三四五六七八九十
則是以兩相從也大戴禮言洛書曰二九四曰七五
三曰六一八則是以三相從也是故原河圖之初則
有一便有二有三便有四至五而居中有六便有七
有八便有九至十而又居中順而布之以成五位者
也原洛書之初則有一二三便有四五六有四五六
便有七八九層而列之以成四方者也若以陽動陰
靜而論則數起於上故河圖之一二本在上也三四

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

四

本在右也六七本在下也八九本在左也洛書之一
二三四五六七八九本自上而下也於是陽數動而
交易陰數靜而不遷則成河圖洛書之位矣如以陽
靜陰動而論則數起於下故河圖之一二本在下也
三四本在左也六七本在上也八九本在右也洛書
之一二三四五六七八九本自下而上也於是陽數
靜而不遷陰數動而交易則又成河圖洛書之位矣
蓋其以兩相從者如有天則有地也有君則有臣也

有夫則有婦也以三相從者如有天地則有人也有
君臣則有民也有父母則有子也陽動陰靜者如乾
君而坤藏也君令而臣從也夫行而婦順也自上而
下以用而言者也陽靜陰動者如乾主而坤役也君
逸而臣勞也父安居而妻子勤職也自內而外以體
而言者也同本相從以成合一之功動靜相資以播
生成之化造化人事之妙窮於此矣先後天圖象之
精蘊莫不於此乎出也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

五

自洛書以三三積數為數之原而自四以下皆以為
法焉何則三者天數也故其象圓如前圖居四方與
居四隅者或動或靜居中者一定不易而各成縱橫皆十五
之數矣四者地數也故其象方如後圖居中居四隅
與居四方者或動或靜亦各成縱橫皆三十四之數
矣自五五以下皆以三三圖為根自六六以下皆以
四四圖為根而四四圖又實以三三圖為根故洛書
為數之原不易之論也今附四四圖如左以相證明

其餘具數學中不悉載

四八士六

四九五六

士八士一

三七士五

士七士二

三十六五

二十六士

五六十士

二士七士

一五九士

一士八士

六五九四

此以十六數自左而右自上而下列之第一圖其居中

與居四隅者不易而居四方者交易則成縱橫皆三

十四之數第二圖若居四方者不易而居中與居四隅

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十一

六

者交易亦成縱橫皆三十四之數第三圖

三九五

三十八士

四九五六

士十六

三十六五

士七士二

五士七

二士七士

五六十士

五士八

六五九四

一士八士

此以十六數自右而左自下而上列之第一圖用前法

變為兩圖第二圖竝得縱橫皆三十四之數但其不

易者即前之交易者而其交易者即前之不易者此

二圖同前第三圖此
第三圖同前第二圖
蓋亦陰陽互為動靜之理云

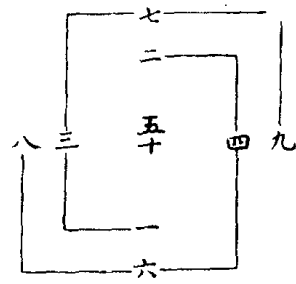
欽定四庫全書

御纂周易折中

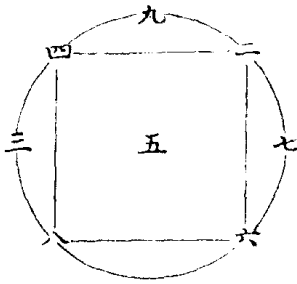
卷二十一

七

河圖加減之原

欽定四庫全書
洛書乘除之原

御纂周易折中
卷二十一

一 用中兩率三七相加為十
二 以二減之得八以八減之
三 若得一九相加亦為十
四 減之得七以七減之得
五 若用二八相加亦為十
六 四減之得六以六減之得
七 三減之得五以五減之得
八 二減之得四以四減之得
九 一減之得三以三減之得
十 若用一六相加亦為十
十一 減之得二以二減之得
十二 若用二七相加亦為十
十三 減之得一以一減之得
十四 若用三七相加亦為十
十五 減之得零

一 用中兩率三九相乘為二
二 以二七以一除之得二十七
三 若用一與二七相乘以
四 三除之得九以九除之得
五 三除之得三以三除之得
六 二除之得二以二除之得
七 一除之得一以一除之得
八 若用二與一六相乘以
九 四除之得八以八除之得
十 二除之得四以二除之得
十一 一除之得一以一除之得
十二 若用三與一四相乘以
十三 六除之得二以六除之得
十四 二除之得一以二除之得
十五 一除之得一以一除之得

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天
九地十天地之數皆自少而多多而復還於少此加
減之原也又曰參天兩地而倚數天數以三行地數
以二行此乘除之原也是故河圖以一二為數之體
之始洛書以三二為數之用之始然洛書之用始於
參兩者以參兩為根也實則諸數循環互為其根莫
不寓乘除之法焉而又皆以加減之法為之本今推
得洛書加減之法四乘除之法十六積方之法五句

股之法四各為圖表以明之如左

洛書加減四法

一用奇數左旋相加得相連之耦數

一加三為四 三加九為十二
九加七為十六 七加一為八

若用奇數減左旋相連之耦數得右旋相連之奇數

三減四為一 九減十二為三
七減十六為九 一減八為七

一用耦數左旋相加得相連之耦數

二加六為八 六加八為十四
八加四為十二 四加二為六

若用耦數減左旋相連之耦數得右旋相連之耦數

六減八為二 八減十四為六
四減十二為八 二減六為四

一用奇數右旋加耦數得相連之奇數

一加六為七 七加二為九
九加四為十三 三加八為十一

若用奇數減相連之奇數得相連之耦數

一減七為六 七減九為二
九減十三為四 三減十一為八

一用耦數右旋加奇數得相對之奇數

二加九為十一 四加三為七
八加一為九 六加七為十三

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

若用奇數減相對之奇數得相連之耦數

九減十一為二 三減七為四
一減九為八 七減十三為六

洛書乘除十六法

一用三左旋乘奇數得相連之奇數

三三如九 三九二十七
三七二十一 三一如三

一用八左旋乘耦數得相連之耦數

八八六十四 八四三十二
八二一十六 八六四十八

一用三左旋乘耦數得相連之耦數

三四一十二 三二如六
三六一十八 三八二十四

一用八左旋乘奇數得相連之耦數

八三二十四 八九七十二
八七五十六 八一如八

一用二右旋乘耦數得相連之耦數

二二如四 二四如八
二八一十六 二六一十二

一用七右旋乘奇數得相連之奇數

七七四十九 七九六十三
七三二十一 七一如七

一用二右旋乘奇數得隔二位之耦數

二九一十八 二三如六
二一如二 二七一十四

一用七右旋乘耦數得相連之耦數

七二一十四 七四二十八
七八五十六 七六四十二

一用一乘奇數得本位之奇數

一一如一 一三如三
一九如九 一七如七

一用六乘耦數得本位之耦數

六六三十六 六八四十八
六四二十四 六二一十二

一用一乘耦數得本位之耦數

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

一二如二
一八如八
一四如四
一六如六

一用六乘奇數得相連之耦數

六七四十二
六三十一十八
六九五十四
六一如六

一用四乘耦數得相對之耦數

四四一十六
四二如八
四六二十四
四八三十二

一用九乘奇數得相對之奇數

九八八十一
九三二十七
九一如九
九七六十三

一用四乘奇數得隔二位之耦數

四九三十六
四一如四
四七二十八
四三十二

一用九乘耦數得相對之耦數

九二一十八
九四三十六
九八七十二
九六五十四

凡除法除其所得之數得其所乘之數

洛書乘除十六法可約為八法何則五者河洛之中

數自此以上由五以生五加一為六六減五為一是

六與一同根也五加二為七七減五為二是七與二

同根也三八四九其理如之今用三與八左旋乘奇

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十一

十二

耦而皆得相連之奇耦可以知八即三矣用二與七

右旋乘奇耦而皆得相連之奇耦可以知七即二矣

內惟二乘奇數得隔二位之耦數者其所得即相連

奇位同根之數猶之乎相連也如二九一十八與三同根得八猶之得

相連之三也餘放此用一與六乘而皆得本位之奇耦可以知

六即一矣內惟六乘奇數得相連之耦數者其所得

即本位同根之數猶之乎本位也如六七四十二與二同根得二猶

之得本位之七也餘放此用四與九乘而皆得對位之奇耦可以

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十一

十三

知九即四矣內惟四乘奇數得隔二位之耦數者其

所得即對位同根之數猶之乎對位也如四九三十與六同

根得六猶之得對位之一也餘放此其但得同根之數者何凡奇乘耦

耦乘耦所得皆耦數而同如三四一十二奇乘奇其

得數為奇若耦乘奇不能得奇數而同故但得其同

根之耦數也如三三為九八三二十四九與四同根得四猶之得九也所以一六

二七三八四九在河圖則四方之相配在洛書則正

隅之相連以其數之生於中五而同根也

數有合數有對數合數生於五對數成於十一六二
七三八四九此合數也皆相減而為五者也一九二
八三七四六此對數也皆相併而為十者也在河圖
則合數同方而對數相連在洛書則合數相連而對
數相對相合之相從者六從一也七從二也八從三
也九從四也如前乘除十六法相對之相從者九從一也八
從二也七從三也六從四也如後積方五法凡以合數共乘
一數所得之數必同乘耦既同數乘奇則同根若各自乘焉則又

欽定四庫全書

御纂周易折中

十四

必合矣如三三得九八八六十四以對數共乘一數所得之數必

對如三三得九七三三十一若各自乘焉則又必同矣如一一得一

八十一二二得四八八亦六十四是以自乘之數相合之相從者此

得自數則彼亦得自數也如一得一六得六此得對數則彼

亦得對數也如四得六九得一此得連數則彼亦得連數也

如三得九八亦得四二得四七亦得九相對之相從者此得自數則彼

得對數也如一得一六得六六得六此得連數則彼亦得

連數也如三得九七亦得九二得四八亦得四要皆會於一六四九而

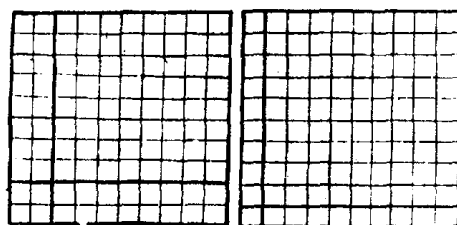
齊焉故開平方之自乘數止於一六四九而洛書之
位一六四九居上下以為經二七三八居左右以為
緯者此也

欽定四庫全書

御纂周易折中

十五

洛書對位成十互乘成百圖

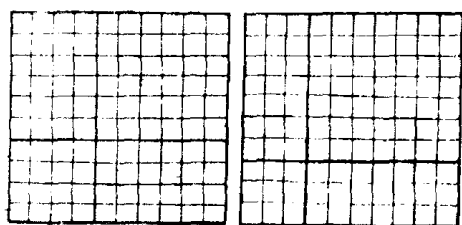

一與九對成十 十自乘其積一百
 九自乘八十一 一自乘一
 一乘九乘一俱為九共
 十八 合之一百 與十自乘積同
 二與八對成十 八自乘六十四 二自乘四 二乘八
 八乘二俱十六共三十二
 合之一百

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

十六

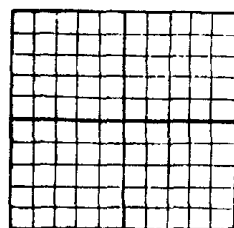

三與七對成十 七自乘四十九 三自乘九 三乘七
 七乘三俱二十一共四十二
 合之一百
 四與六對成十 六自乘三十六 四自乘十六 四乘六
 六乘四俱二十四共四十
 合之一百

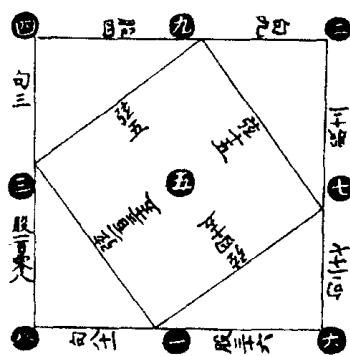
欽定四庫全書
洛書句股圖

御纂周易折中
卷二十一

十七

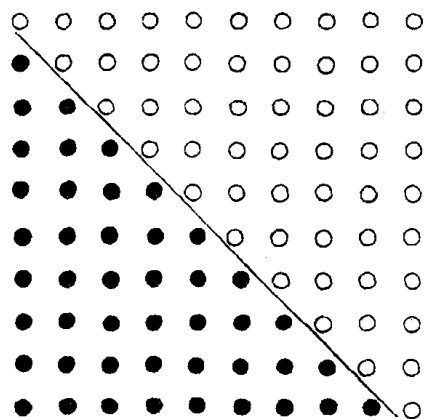
中五含五成十 五自乘二十五
 又五互乘各二十五共五十
 合之一百

句三股四弦五
 句九股十二弦十五
 句二十七股三十六弦四十
 五
 句八十一股一百零八弦一百三十五

此洛書四隅合中方而寓四句股之法者推之至於無窮法皆視此

河洛未分未變方圖

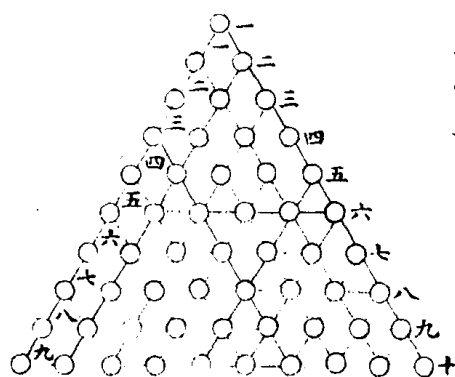
欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

六

河圖之數五十有五洛書之數四十有五合為一百
此天地之全數也以一百之全數為斜界而中分之
則自一至十者積數五十有五自一至九者積數四
十有五二者相交而成河洛數之兩三角形矣凡積
數自少而多必以三角而破百數之全方以為三角
其形不離乎此二者下諸圖之根實出於此

河洛未分未變三角圖

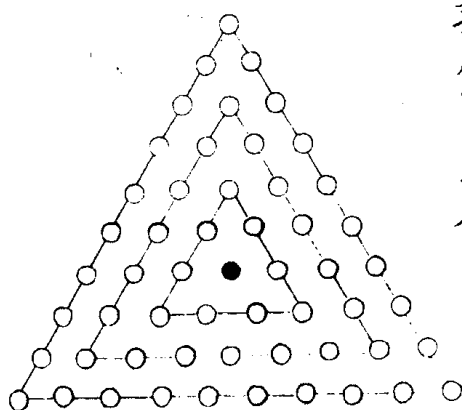
欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

十九

河圖之數自一至十洛書之數自一至九象之已分
者也圖則生數居內成數居外書則奇數居正耦數
居偏位之已變者也如前圖破全方之百數以為河
洛二數又就點數十位中涵羃形之九層以為河洛
合一之數則雖其象未分其位未變而陰陽相包之
理三極互根之道已粲然默寓於其中矣故為分析
以明之如後論

點數應河圖十位

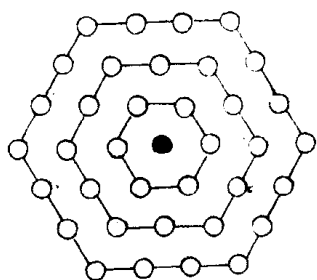

周圍三角分三重中一
重九次內一重二九一
十八外一重三九二十
七除中心凡五十四○
若自上而下作三層亦
如之

欽定四庫全書

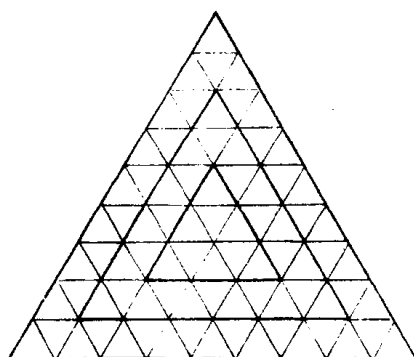
御纂周易折中
卷二十一

干

中含六角亦分三重中
一重六次內一重二六
一十二外一重三六一
十八除中心凡三十六
○若自上而下作三層
亦如之

冪形應洛書九位

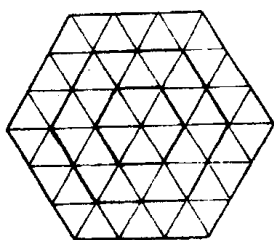

周圍三角分三重中一
重九次內一重三九二
十七外一重五九四十
五凡八十一○若自上
而下作三層亦如之

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

三

中含六角亦分三重中
一重六次內一重三六
一十八外一重五六三
十凡五十四○若自上
而下作三層亦如之

以上諸圖本同一根雖積數若異而其為九六之變則一也九六可分為内外中之三重亦可分為上下中之三層就每重每層論之則九為天而包地六為地而涵於天心為人而主乎天地統三重而論之則外為天內為地而中為人也統三層而論之則上為天下為地而中為人也又合而論之則九六者在天為陰陽在地為剛柔在人為陰陽剛柔之會而其心則天地人之極也以上下分者其心有三所謂三極

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

三

之道三才各具一太極也以内外分者其心惟一所謂人者天地之心三才統體一太極也此圖之中渾具理象數之妙者如此故分而為圖則應乎陰陽剛柔之義根於極而迭運不窮聖人則之易有太極是生兩儀陽九陰六命文衍策者此也分而為書則應乎三才之義主於人而成位其中聖人則之皇極既建彝倫攸敘參天貳地垂範作疇者此也或曰河圖洛書出於兩時分為兩象今以一圖括之可乎曰十

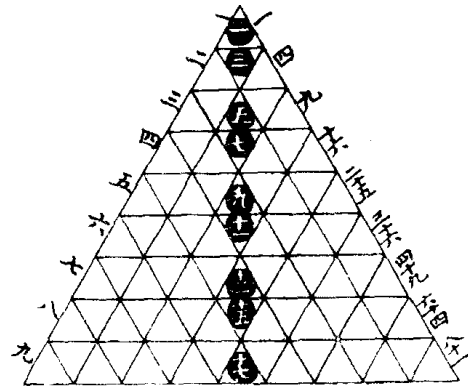
中涵九故數終於十而位止於九此天地自然之紀而圖書所以相經緯而未嘗相離也非有十者以為之經則九之體無以立非有九者以為之緯則十之用無以行不知圖書之本為一者則亦不知其所以二矣或曰河圖洛書有定位矣今以為有未變者何與曰易大傳之言河圖也曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十順而數之此其未變者也又曰天數五地數五五位相得而各有合分而置之此其定位者也如易卦一每生二以至六十有四則其未變者也乾南坤北離東坎西則其定位者也不知未變之根則亦不足以識定位之妙矣

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

三

冪形為算法之原

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

十四

此圖左方注者本數也自一至九而用數全矣中列
注者加數也一加二為三二加三為五至於八加九
而為十七皆以本數遞加而每層之冪積如之右方
注者乘數也一自乘一其冪積一二自乘四其冪積
合一三兩層而為四至於九自乘八十一則其冪積
亦合自一至十七九層之數而為八十一皆以本數
自乘而每形之冪積如之得加乘之法則減除在其
中美自此而衍之至於無窮其數無不合焉推之九

章之術其理無不貫焉今考洛書縱橫逆順無往不
得加減乘除之法開方句股之算乃自其未變之先
而諸法渾具至洛書而始盡其參伍錯綜之致云爾

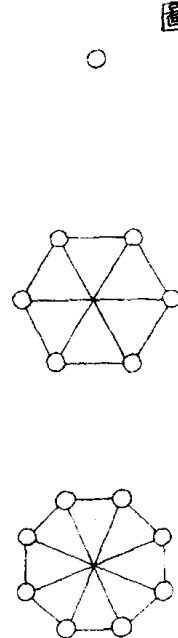
欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

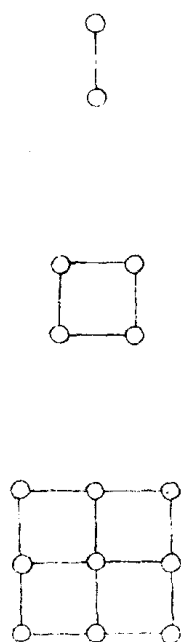
十五

圖形合洛書為象法之原

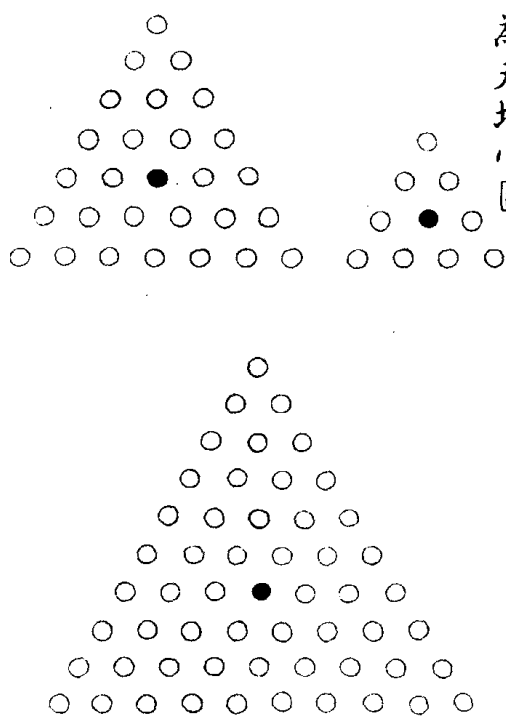
天圓圖

地方圖

人為天地心圖

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

二十六

凡有數則有象象不離乎數也萬象起於方圓而測

方圓者以三角此句股所以為算之宗也圓者天象

方者地象三角形者人象何則天之道如環無端故

其象圓也地之道莫定有常故其象方也人受性於

天受形於地猶三角之形其心則圓之心其邊則方

之邊也今就九數而三分之則一者圓之根也而十

數之內惟六角八角為有法之圓形其自十以後角

愈多以至於無角者視此矣此一六八所以為圓象

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

三

之數也二者方之根也而十數之內惟四與九可以

積成方面其自十以後積愈多而皆可成方者視此

矣此二四九所以為方形之數也以十數裁為三角

自一至四則三其心也自一至七則五其心也自一

至十則七其心也所謂三角求心之法者如是其自

十以後數愈多而皆可以求心者視此矣此三五七

所以為三角形之數也洛書之位一六八居下為天

道之下濟二四九居上為地道之上行三五七居中

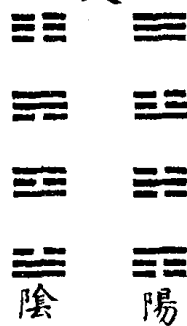
為人道之中處其數其象亦於圖形乎有合矣

先後天陰陽卦圖

先天

後天

先天之陽卦曰震離兌乾其陰卦曰巽坎艮坤後天之陽卦曰乾震坎艮其陰卦曰坤巽離兌不同何也蓋先天分陰陽卦自兩儀而分之由陽儀以生者皆陽卦也由陰儀以生者皆陰卦也後天分陰陽卦自爻畫以定之其以陽為主者皆陽卦也其以陰為主者皆陰卦也先天則因乎畫卦之序而中分之後天則卦之已成觀其爻畫之多寡而命之也其理如何曰陽儀上有陰卦此所謂立天之道曰陰與陽也陰

儀上有陽卦此所謂立地之道曰柔與剛也其法象之自然者如何曰火之炎熱光明其為陽也明矣澤者水之積濕為陽氣所驅以滋潤萬物者也是亦陽也水之幽暗寒肅其為陰也明矣山者土之隆起與地為一體者也是亦陰也是故先天之卦陰陽之象之正也其變而後天則火與澤從風而俱為陰水與山從雷而俱為陽蓋有由矣凡陰陽之氣未有不合而成者也然有感應先後之別焉先有陽而遇陰者

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

三

屬陽先有陰而遇陽者屬陰有陽氣在下將發而遇陰壓之則奮而為雷矣有陽氣在中將散而遇陰包之則鬱而為雨矣有陽氣直騰而上而遇陰承之則止而為山矣此皆主於陽而遇陰所以皆為陽卦也有陰在內陽氣必入而散之觀之陰靈盡而後風息可見也有陰在中陽氣必附而散之觀之新芻盡而後火滅可見也有陰在外陽氣必敷而散之觀之濕潤盡而後澤竭可見也此皆主於陰而遇陽所以皆

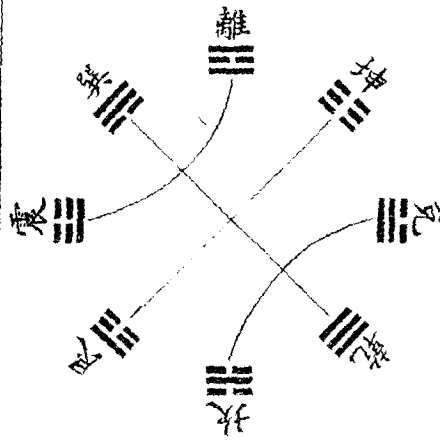
為陰卦也總而論之惟乾純陽坤純陰不可變也雷陽動之始風陰生之始亦不可變也火溫暖澤發散故以用言之則陽然火根於陰之燥澤根於陰之濕故以體言之則陰水寒涼山凝固故以用言之則陰然水根於陽之虛而流山根於陽之蠱而起故以體言之則陽先天之象著其用也後天之象探其根也正如仁之發生為陽而其柔和亦可以為陰義之收斂為陰而其剛決亦可以為陽陰陽本一氣而互根故其理並行而不悖也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

三

後天卦以天地水火為體用圖

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十一

造化所以為造化者天地水火而已矣易卦雖有八而實惟四何則風即天氣之吹噓而下交於地者也山即地形之隆起而上交於天者也雷即火之鬱於地中而搏擊奮發者也澤即水之聚於地上而布散滋潤者也道家言天地日月釋氏言地水火風西人言水土氣可見造化之不離乎四物也故先天以南北為經而天地居之體也以東西為緯而水火居之用也後天則以天地為體而居四維以水火為用

而居四正雷者火之方發故動於春及火播其氣則

王於夏矣澤者水之未收故散於秋及水歸其根則

王於冬矣水火為天地之用故居四正以司時令也

天氣睽北於西北至東南而下交於地易所謂天下

有風姤也故乾巽相對而為天綱地功致役於西南

至東北而上交於天易所謂天在山中大畜也故坤

艮相對而為地紀天地為水火之體故居四維以運

樞軸也天地水火體用互根以生成萬物此先後天

之妙也若以卦畫論之則震即離也一陰閉之於上

則為震兌即坎也一陽敷之於下則為兌巽即乾也

一陰行於下則為巽艮即坤也一陽亘於上則為艮

是以六十四卦始乾坤中坎離而終於既未濟則知

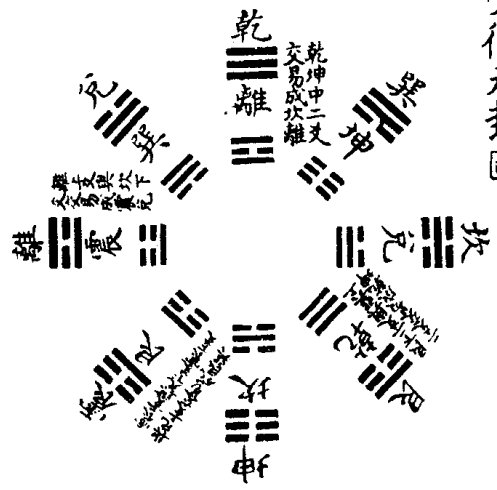
造化之道天地水火盡之矣

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十一

先天卦變後天卦圖

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

三十四

此圖先天凡四變而為後天也蓋火之體陰也其用則陽而天用之故乾中畫與坤交而變為離水之體陽也其用則陰而地用之故坤中畫與乾交而變為坎火在地中陰氣自上壓之而奮出則雷之動也故離上畫與坎交而變為震水聚地上陽氣自下敷之而滋潤則澤之說也故坎下畫與離交而變為兌陽感於陰則山出雲是山者雷與澤之上下相感者也故震以上下畫與兌交而變為艮陰感於陽而水生

風是風者澤與雷之上下相感者也故兌以上下畫

與震交而變為巽風本天氣也因與山交而入其下

則下與地接故巽以上二爻與艮下二爻交而變為

坤山本地質也因與風交而出其上則上與天接故

艮以下二爻與巽上二爻交而變為乾或曰此於經

書有徵乎曰在易天與火同人是天以火為用也水

與地比是地以水為用也離為火亦為電易曰雷電

合而章又曰雷電皆至是雷與火一氣也澤有水則

為節澤无水則為困是澤與水一物也周禮云日西

則多陰蓋西方積山故多雲雷令之近嶂者皆然也

又云日東則多風蓋東方積澤故多風颶今之濱海

者皆然也莊周云大塊噫氣其名為風是風與地氣

相接也禮登山以祭升中於天是山與天氣相接也

夫天地水火者一陰一陽而已其情則交易而相通

其體則變易而無定故先天交變以成後天莫不各

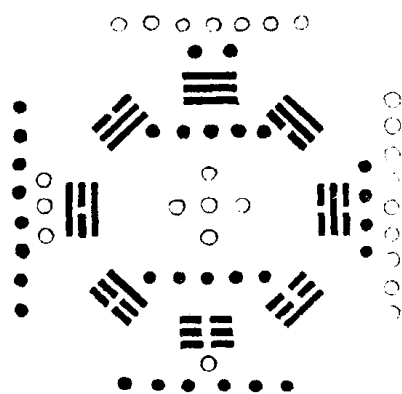
得其位而妙其化各從其類而歸其根也豈偶然哉

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

三十五

先天卦配河圖之象圖

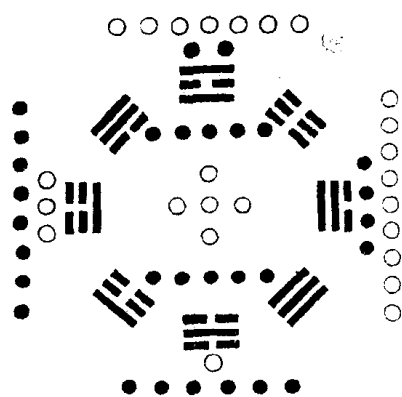
欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

三六

圖之左方陽內陰外即先天之震離兌乾陽長而陰消也其右方陰內陽外即先天之巽坎艮坤陰長而陽消也蓋所以象二氣之交運也

後天卦配河圖之象圖

欽定四庫全書

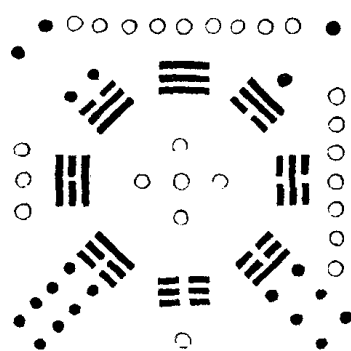
御纂周易折中
卷二十一

三七

圖之一六為水居北即後天之坎位也三八為木居東即後天震巽之位也二七為火居南即後天之離位也四九為金居西即後天兌乾之位也五十為土居中即後天之坤艮周流四季而偏旺於丑未之交也蓋所以象五行之順布也

先天卦配洛書之數圖

九八七六 四三二一
乾震坎艮 離坤巽兌

欽定四庫全書

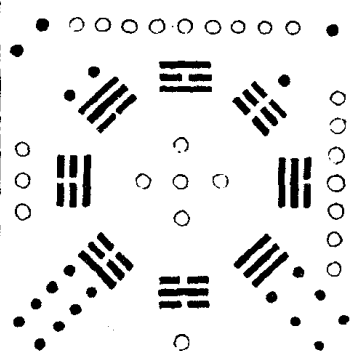
御纂周易折中
卷二十一

三八

直列洛書九數而虛其中五以配八卦○陽上陰下
故九數為乾一數為坤因自九而逆數之震八坎七
艮六乾生三陽也又自一而順數之巽二離三兌四
坤生三陰也以八數與八卦相配而先天之位合矣

後天卦配洛書之數圖

九八七六 四三二一
離艮兌乾 震巽坤坎

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

三九

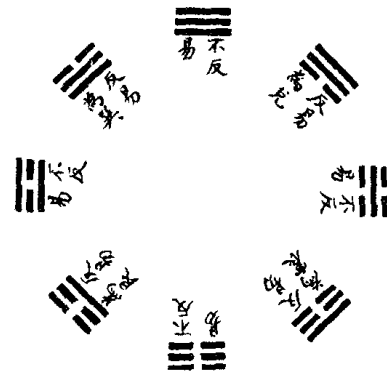
火上水下故九數為離一數為坎火生燥土故八次
九而為艮燥土生金故七次八而為兌為乾水生
濕土故二次一而為坤濕土生木故三四次二而為
震為巽以八數與八卦相配而後天之位合矣

洛書之左邊本一二三四也其右邊本九八七六也
然陰陽之道丑未之位必交洛書之二與八正東北
西南之維丑未之位此其所以互易也以此類之則
先天圖之左方坤巽離兌其右方乾震坎艮以震巽

互而成先天也後天圖之左方坎坤震巽其右方離艮兌乾以艮坤互而成後天也

據先儒說圖書出有先後又或謂並出於伏羲之世然皆不必深辨先聖後聖其揆一也況天地之理雖更萬年豈不合契哉洛書晚出而其理不妨已具於河圖之中是故以易象推配亦無往而不合也

先後天卦生序卦雜卦圖說

先天圖者序卦之根也

序卦之法以兩卦相對為義有相對而翻覆不可變者乾坤坎離頤大過中孚小過是也有相對而翻覆可變者屯蒙以後既未濟以前五十六卦皆是也就五十六卦之中則翻覆而二體不易者十二卦需訟師比泰否同人大有晉明夷既未濟也翻覆而二體皆易者十二卦隨蠱咸恒損益震艮漸歸妹巽兌也其翻覆而止於一體易者三十二卦則自屯蒙至渙

節皆是也蓋翻覆而不可變者法八卦之乾坤坎離也翻覆而可變者法八卦之震艮巽兌也就翻覆可變之中其二體不易者又皆乾坤坎離相交者也其一體不易者亦皆交於乾坤坎離者也惟震艮巽兌相交之卦則二體皆易焉頤中孚大過小過雖為震艮巽兌相交之卦而翻覆不可變者頤中孚具離之象大過小過具坎之象也故序卦以之附於坎離既未濟為其具離坎之象焉爾

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

四十三

先天圖八卦兩兩相對序卦之根也乾與坤對坎與離對震與巽對艮與兌對相對而不相變所以定序卦之體也然既相對則必相交四正之卦相交則雖翻覆而其體不易四維之卦相交則翻覆而其體遂易矣若四正之卦與四維之卦雜交則易者半不易者半所以極序卦之用也是故天地定位上經所以始於乾坤中於否泰也山澤通氣雷風相薄下經所以始於咸恒中於損益也水火不相射上下經所以

終於坎離既未濟也

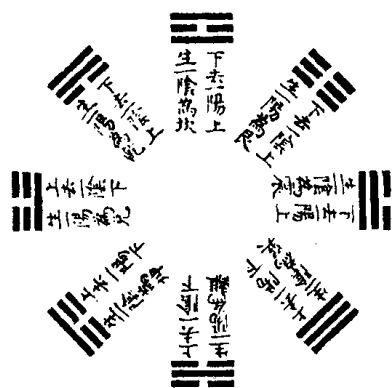
欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

四十三

坤	巽	離	兌	乾	震	坎	艮
☷	☴	☲	☱	☰	☳	☵	☶
生上去一陽為震	生上去一陰為艮	生上去一陰為坎	生上去一陽為乾	生下去一陰為兌	生下去一陽為坤	生下去一陽為離	生下去一陰為巽

坤	巽	離	兌	乾	震	坎	艮
☷	☴	☲	☱	☰	☳	☵	☶
一下陰仍為坤	一下陰復為兌	一下陽則為巽	一下陽則為離	一下陽仍為乾	一下陽復為艮	一下陰則為坎	一下陰則為艮

後天圖者雜卦之根也

雜卦即互卦也互卦之法或上去一畫而下生一畫或下去一畫而上生一畫則其體遂變矣互體所成凡十六卦其陽卦從陽卦陰卦從陰卦者八乾坤頤大過蹇解家人睽也其陽卦交陰卦陰卦交陽卦者亦八剝復夬姤漸歸妹既未濟也以交互之法求之乾而上去一陽下生一陽或下去一陽上生一陽仍是乾矣坤而上去一陰下生一陰或下去一陰上生一陰仍是坤矣惟震而上去一陰下生一陰則變為坎下去一陽上生一陽則變為艮巽而上去一陽下生一陽則變為離下去一陰上生一陰則變為兌坎而上去一陰下生一陰則變為艮下去一陰上生一陰則變為震離而上去一陽下生一陽則變為兌下去一陽上生一陽則變為巽艮而上去一陽下生一陽則變為震下下去一陰上生一陰則變為坎兌而上去一陰下生一陰則變為巽

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十一

四十七

變為離此八變者皆陽得陽卦陰得陰卦故乾之變

則乾也坤之變則坤也震之變則雷水解也山雷頤也巽之變則風火家人也澤風大過也坎之變則水山蹇也雷水解也離之變則火澤睽也風火家人也艮之變則山雷頤也水山蹇也兌之變則澤風大過也火澤睽也皆因其能相變故能相合也又乾而上去一陽下生一陰則變為巽下去一陽上生一陰則變為兌坤而上去一陰下生一陽則變為震下去一陰上生一陽則變為艮震而上去一陰下生一陰則變為坎巽而上去一陽下生一陽則變為離離而上去一陽下生一陰或下去一陽上生一陰皆變為離離而上去一陽下生一陰則變為兌坎而上去一陰下生一陽則變為艮巽而上去一陽下生一陽則變為震下下去一陰上生一陰則變為坎兌而上去一陰下生一陰則變為巽

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十一

四十七

八變者皆陽得陰卦陰得陽卦故乾之變則天風姤也澤天夬也坤之變則地雷復也山地剝也震之變則雷澤歸妹也地雷復也巽之變則風山漸也天風姤也坎之變則既濟也未濟也離之變則未濟也既濟也艮之變則山地剝也風山漸也兌之變則澤天夬也雷澤歸妹也亦皆因其能相變故能相合也易互卦之法盡於此此其卦所以止於十六也

後天圖八卦陰陽上下畫互變雜卦之根也何則後

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十一

四

天之卦有各從其類以相變者焉有各得其對以相變者焉乾居西北而三陽從之坤居西南而三陰從之此各從其類者也乾與巽對坎與離對艮與坤對震與兌對此各得其對者也相從者除乾坤純陽純陰不變外坎而上去一陰下生一陰則為艮艮而上去一陽下生一陽則為震震而上去一陰下生一陰則復為坎此三陽相次之序也巽而上去一陽下生一陽則為離離而上去一陽下生一陽則為兌兌而

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十一

四

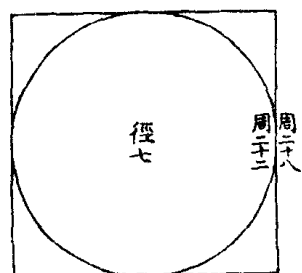
上去一陰下生一陰則復為巽此三陰相次之序也相對者乾而上去一陽下生一陰則為巽坎而上去一陰下生一陽則為離艮而上去一陽下生一陰則為坤震而上去一陰下生一陽則為兌此四陽卦變為對位四陰卦之序也巽而下去一陰上生一陽則為乾離而下去一陽上生一陰則為坎坤而下去一陰上生一陽則為艮兌而下去一陽上生一陰則為震此四陰卦變為對位四陽卦之序也然尋其對位相變之根則又自父母男女長少而來蓋四陰卦兌為最少離為中巽為長坤為老四陽卦艮為最少坎為中震為長乾為老凡變者自少而老故兌而上去一陰下生一陽則變為乾矣離而上去一陽下生一陰則變為坎矣巽而上去一陽下生一陰則變為艮矣坤而上去一陰下生一陽則變為震矣四陽卦之變自陰而來故又變而為對位之四陰也艮而下去一陰上生一陽則變為巽矣坎而下去一陰上生一

陽則變為離矣震而下去一陽上生一陰則變為坤矣乾而下去一陽上生一陰則變為兌矣四陰卦之變自陽而來故又變而為對位之四陽也

合而觀之凡陽卦相變者震變坎艮也坎變震艮也艮又變震坎也凡陰卦相變者巽變離兌也離變巽兌也兌又變巽離也凡陽卦變陰卦者乾變巽兌也震變坤兌也坎變離也艮變坤巽也凡陰卦變陽卦者坤變震艮也巽變乾艮也離變坎也兌變乾震也

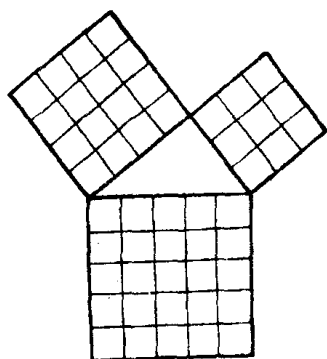
易中所謂互卦者止於此而其錯綜次序皆具於後天也

大衍圓方之原

凡方圓可為比例惟徑七者方周二十八圓周二十二即兩積相比例之率也用其半故若十四與合二十八與二十二共五十是大衍之數函方圓同徑兩周數

大衍句股之原

句三其積九
股四其積十六
弦五其積二十五
合之五十是大衍之數函句股弦三面積

著策之數必以七為用者蓋方圓之形惟以徑七為率則能得周圍之整數句股之形亦惟以三四為率則能得斜弦之整數徑七固七也句三股四之合亦七也是故論方圓周圍之合數則五十論句股弦之合積亦五十此大衍之體也因而開方則不盡一數而止於四十九此大衍之用也開方而不盡一數則著策之虛一者是已方面之中函八句股而又不盡一數則著策之掛一者是已惟老陽老陰之數與此

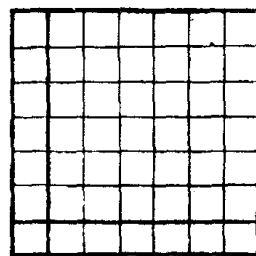
欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

季三

密合故作圖以明之

老陽數合方法

全方四十九
中含大方六六三十六為過樑之數
小角一一如一六互乘為十二并成十三為掛枋之數

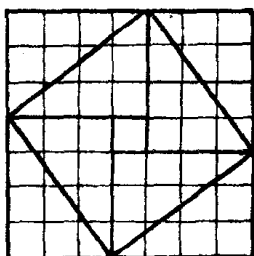
此與前洛書以自乘互乘為積方之法同但洛書用對數如一與九之類是也大衍用合數則一與六是也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十一

季三

老陰數合句股法

全方四十九
句三股四其積六四因之得二十四為過樑之數
弦五其積二十五為掛枋之數
弦實亦函四句股積而多句股較一

十數之中除一一不變自二二至十皆可成方然惟三三則五數居其中七七則二十五數居其中此二者為能得天地之中數餘則不能也蓋三三者洛

書之數也七七者著策之數也洛書之數五居其中
矣而其四方則又成四句股之數而以中五為弦之
法焉著策之數二十五居其中矣而其四方則又具
四句股之積而即以二十五為弦之實焉是故卦數
之八合乎河圖之四也為其虛五十者同一根也著
數之七合乎洛書之三也為其用中五者同一根也
聖人因心之作與天地自然之文其相為經緯者如
此

大衍迎日推策法

史稱黃帝迎日推策所謂策者蓋即神蓍也推衍策
數以候日月故曰迎日推策考之後代譚卦畫者多
以歷法推配然孔子未嘗言也惟於大衍之數則曰
象四時象閏又曰當期之日則著策之與歷法相表
裏也可見矣顧有以理言之而肖似者有以數推之
而密合者以理言而肖似者孔子大傳所陳是也蓋
四十九算排列成方以句股之數求之則零一者歸

於中而為心以開方之法求之則零一者歸於隅而
為角以其歸於中也故分二以象天地而掛一者象
人之為天地心也以其歸於隅也故分二以象二氣
而掛一者象閏之為一歲餘也大傳所謂掛一以象
三者此零一之策也所謂歸奇於扚以象閏者亦此
零一之策也然當分二之初此一之掛者徒以象氣
盈耳至於每揲之後又得餘策而扚之然後以此掛
一者歸之而并以象閏則合氣盈朔虛而為一者也

此以理言之而大概相似是孔子之說也至於以數推之者自黃帝之法不傳至唐僧一行始以大衍命歷以策數起歲分閏餘之算然按唐書歷志考之其法蓋未密合也故今以孔子之言為宗而參以一行之數康節之理據顓頊周髀之制以約畧千載坐致之術為法表以明之如左

一年三百六十五日四分日之一 每日百分 凡三萬六千五百二十五分 以天數二十五除之得一千

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十一

四百六十一分為日數 又以地數三十除日數得四十八零七分為月數 是為大衍用數

大傳言著數而以河圖之數首之故一年全數以二十五除之得日數者日有曉午昏夜凡四限四分期日為一千四百六十一也以三十除之得月數者月有朔望上下弦凡四限四分歲月每月三十日算為四十八零七分也與大衍用數相應

揲策合左右共四十八應四十八弦每弦七日半為期日歲

月之經數三百六十○掛策一應氣盈之餘數五日四分○以初變為主

日法十○揲策應弦每弦以十分為率○掛策應氣盈五日四分日之一於日法為十分弦之七

揲策合陰陽共十二得少則四為陽應十二朔每朔二

九百四十分日為一歲之實數三百五十四日九百四

○掛策一應朔虛之餘數十日九百四十分○亦以初

變為主

月法十九○揲策應朔每朔以十九分為率○掛策應朔虛十日九百四十分日之八百二十七於月法

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十一

為十九分

以初變之揲策揲策計之揲策四十八以應四十八弦之整數其掛一者以應氣盈五日四分日之一也揲策十二以應十二朔之實數其掛一者以應朔虛十日八百二十七分也據四分歷法每日九百四十分故一歲之氣盈有五十二百三十五分一歲之朔虛此合氣盈總算有十日八百二十七分每弦七日四百七十分如日法十分弦之七則為五日二百三十五分

矣每朔二十九日四百九十九分如月法十九分朔

之七則為十日八百二十七分矣月每行十二度十九分度之七故

以十九日月之法不同而其餘分皆七故漢儒卦氣

每卦直六日尚餘七分每卦直六日七分者日以八十分為法也蓋歲數三百六

十五日四分日之一四乘而三除之為四百八十七

故四百八十七者歲策也每卦直六日六八四十八

得四百八十分又餘七分歲策之根也積六十卦直

三百六十日餘分之積共四百二十分以日法除之

為五日四分日之一古今歷法一章之內有七閏月者法由茲

起也其在著數則何以見掛一之策為餘七之算乎

欽定四庫全書御纂周易折中 卷二十一 五元

蓋亦以生著之法而知之爾卦數八八者體數也著

數七七者用數也著以七為用而掛一者用中之用

故其分數亦止於七也此皆以一行之歷康節之說

參而用之者然一行以弦為實弦而不足七日有半

以掛一為實閏而其數又餘於一弦之外故今以弦

為七日半之經弦以掛一為五日四分日之一之盈

分必待初餘之後然後其歸奇之掛一乃得應十日

八百二十七分之數而為一歲之實閏也似於大傳

之先後次序更為吻合

過揲為正策乾策三十六合六爻二百一十有六坤策二十四合六爻百四十有四凡

三百有六十當一期之日數

掛初為餘策乾策十三合六爻七十八坤策二十五合六爻百五十凡二百二

十有八當一章之月數正策以三十為進退之法故其合皆六十餘策以十九為進退

之法故其合皆三十八三十

者日法也十九者朔法也

二篇之策為全策陽爻百九十二得六千九百一十二陰爻百九十二得四千六百零八

凡萬有一千五百二十當閏終之總數

欽定四庫全書御纂周易折中 卷二十一 五元

此因大傳之說而推備之者歲者正數也太陽主之

閏者餘數也太陰主之故堯典始而殷正四時則曰

日中日永日短此以太陽為主者也終則曰以閏月

定四時成歲此以太陰為主者也著策之正數三百

有六十當一期之日蓋日周天而為一期故為太陽

所主也其餘數二百二十有八當一章之月蓋氣朔

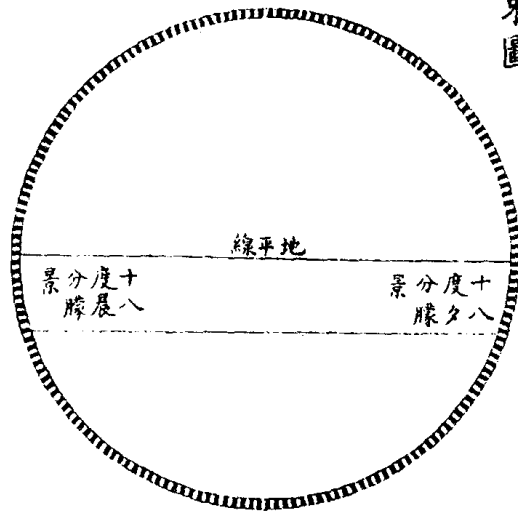
分齊而為一章故為太陰所主也其全數萬有一千

五百二十當閏終之總數蓋三十二月而閏一月其

辰萬有一千五百二十三年而閏一年其日萬有一千五百二十此則日月正餘會終著卦齊同之數也

歷代之歷歲分消長不同故有五四分日之一而有餘者亦有五四分日之一而不足者然舉其中者以該其變者則四分為常法故顓頊歷周髀經皆用之而司馬遷歷書述焉蓋古法也

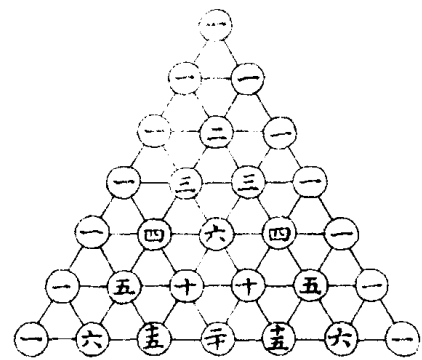
乾策坤策圖

以地平線分周天之度為二各一百八十度日出入
 景景昏旦各十八度共三十六度以加晝景一百八
 十度合二百一十有六則乾之策之數也以減夜漏
 一百八十度餘一百四十有四則坤之策之數也
 大傳曰乾坤之策凡三百有六十當期之日故各一
 百八十者寒暑晝夜並行之體數也然陽生而陰殺
 陽明而陰暗故陽饒而陰乏陽盈而陰虛今以晝夜
 平分推之其自然之數如此若一歲寒暑之候則若

邵子之說開物於寅末是亦先十八日也開物於戌初是亦後十八日也以故萬物之數萬有一千五百二十其從陽者六千九百一十二其從陰者四千六百八生氣常盛則為豐年善類常多則為治世其消息盈虛之理亦若是而已矣

加倍變法圖

此圖用加倍法

如第二層兩一生成第三層中位之二併左右兩一成四是倍二為四也第三層一二各生第四層中位之三併左右兩一成八是倍四為八也下放此出於數學

中謂之開方求廉率其法以左一為方右一為隅而

中間之數則其廉法也

第三層為平方第四層為立方第五層為六層七層為三乘

於成卦之理亦相肖合何則陽大陰小陽如

方陰如隅分居兩端陰陽合則生中間之兩象如平

方之方隅合而生兩廉其長如方其廣如隅也又乘

則生中間之六卦如立方之方隅合而生六廉三平

廉根於方而其厚如隅三長廉根於隅而其長如方也故開方之法雖相乘至於無窮莫不依方隅以立算成卦之法雖相加至於無窮莫不根陰陽以定體成卦之始一陰一陽每每相加而已及卦成而分析觀之則自一畫至六畫惟純陰純陽者常不動其餘則方其為四象也中間一陰一陽者二方其為八卦也中間一陰二陽者三一陽二陰者三方其為四畫也中間一陰三陽者四一陽三陰者四二陰二陽者

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十一

六方其為五畫也中間一陰四陽者五一陽四陰者五二陰三陽者十二陽三陰者十及其六畫之既成也中間一陰五陽者六一陽五陰者六二陰四陽者十五二陽四陰者十五三陰三陽者二十朱子卦變之圖以此而定也蓋其倍法同於畫卦而其多寡錯綜之數則卦變用之

欽定四庫全書

御纂周易折中卷二十二

序卦雜卦明義

卦之序也雜也皆出於文王也其所以序之雜之必有深意亦必有略例至夫子為之傳乃因其次第而發明陰陽相生相對之義以見易道之無窮蓋文王之立法至精而夫子之見理至大二者皆不可以不知也韓孔諸儒疑卦序若如夫子所言則不應卦皆反對故程傳於卦下既述夫子之意又為上下篇義以釋其未盡之指至歐陽修諸人直斥序卦為非孔子之書者妄也若雜卦則乾坤之後繼以比師其次叙又與序卦無一同者是豈無義存焉而諸儒皆莫之及惟元儒胡氏於篇終微發其端未竟其緒也今因程胡之說而詳推二篇之所以類序錯綜者目曰明義以附焉

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十二

序卦

程子有上下篇義今祖其意而詳推之

上篇陽也天道也故凡天道之正陽卦陽爻之盛及陰陽長少先後有序者皆上篇之卦也下篇陰也人事也故凡人事之交陰卦陰爻之盛及陰陽交感雜亂長少先後無序者皆下篇之卦也故以八卦而論乾坤陰陽之純也坎離陰陽之中也皆正中之正故為陽震巽陰陽始交也艮兌交之極也皆正中之交故為陰以八卦之交而論惟否泰天地之交交中之

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

二

正也故為陽咸恆損益既未濟六子之交交中之交也故為陰又乾交陽卦凡六需訟无妄大畜皆為陽盛惟以爻畫參之則大壯為陽過中遯為陰浸長故雖陽卦而居陰也坤交陰卦凡六晉明夷萃升皆為陰盛惟臨則陽浸長觀則陰過中故雖陰卦而居陽也又乾交陰卦凡六小畜履同人大有皆五陽而一陰陽之盛也惟以爻畫參之則夬為陽已亢始為陰始生故不得為陽而為陰也坤交陽卦凡六師比謙

豫剝復皆五陰而一陽凡陽有主陰之義陰雖多不

為盛而為役陽雖少不為衰而為主故皆不為陰而為陽也又陽卦相交凡六屯蒙頤長少先後以序者也故為陽蹇解小過失序者也故為陰又陰卦相交凡六獨大過為頤之對又得其序故亦為陽家人睽革鼎中孚皆陰也革鼎得序故猶為陰中之陽也又陰陽相交之卦凡十有二其得序者六隨蠱噬嗑賁為陽中之陰井困為陰中之陽其失序者六漸歸妹

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

三

豐旅渙節陰中之陰也二篇之分既定其逐節逐卦次第先後則以陰陽盛衰消長之義次之如後論乾坤屯蒙需訟師比小畜履

右陽卦第一節

泰否同人大有謙豫

右陽卦第二節

隨蠱臨觀噬嗑賁剝復

右陽卦第三節

无妄大畜頤大過坎離

右陽卦第四節

咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解

右陰卦第一節

損益夬姤萃升

右陰卦第二節

困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌

右陰卦第三節

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

四

渙節中孚小過既濟未濟

右陰卦第四節

陽卦第一節

乾坤者衆卦之宗故居篇首先儒謂周易首乾則此是文王所定不可易也乾坤之外三男為尊屯蒙者三男之卦也而皆長少先後不失其序得陽道之正故次乾坤焉需訟上下皆陽卦二五皆陽爻陽之盛也故次屯蒙焉師比皆以一陽為衆陰主而居二五

中位亦陽之盛也故次需訟焉小畜履五陽一陰陽既極多而二陰又退居三四之偏位皆陽盛之卦也故次師比焉

陽卦第二節

泰否者乾坤之合體義同乾坤者也然以其乾坤之交故亞於乾坤同人大有義反師比然以其陽多極盛故同小畜履而亞於師比謙豫義反小畜履然陽為卦主故同師比而亞於小畜履此六者並為陽盛之次也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

五

陽卦第三節

以上二節除屯蒙為三男純卦餘則皆有乾坤為主未嘗有男女之交也故曰陽盛至隨蠱噬嗑賁然後有男女之交是陰始生也然而長少先後皆不失序故猶為陽中之陰隨蠱之後繼以臨觀噬嗑賁之後繼以剝復則陽又盛矣

陽卦第四節

无妄大畜乾與陽卦合體義同需訟然二五不皆陽
爻故亞於需訟頤大過男女類分長少先後義同屯
蒙然二卦不皆陽卦故亞於屯蒙坎離得天地之中
氣義同乾坤然六子之卦也故又亞於乾坤此六卦
者顛倒與篇首六卦相對並為陽復盛之卦也

陰卦第一節

下篇主人事之交故以夫婦之道始男女之合少則
情專老則誼篤故咸為首恒次之遯大壯陰長陽過

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

六

陰之盛也故次咸恒晉明夷上下皆陰卦二五皆陰
爻義反陽之需訟家人睽三陰之卦也而又長少失
序陰道也義反陽之屯蒙故四卦次遯大壯蹇解本
三陽之卦而亦長少失序義反屯蒙故從家人睽焉

陰卦第二節

損益二少二長之交義同咸恒夬姤陽極陰生義同
遯大壯萃升坤與陰卦交義同晉明夷故六卦相繼
陰盛之次也

陰卦第三節

困井男女交而以序義同陽之隨蠱噬嗑賁陰中之
陽也革鼎三陰之卦同家人睽然長少以序故從困
井猶大過之從頤也震艮雖下經之主然本陽卦也
故此六卦並為陰中之陽漸歸妹豐旅男女交而失
序與困井革鼎反巽兌陰卦與震艮反此六卦則又
自陽而向乎陰矣

陰卦第四節

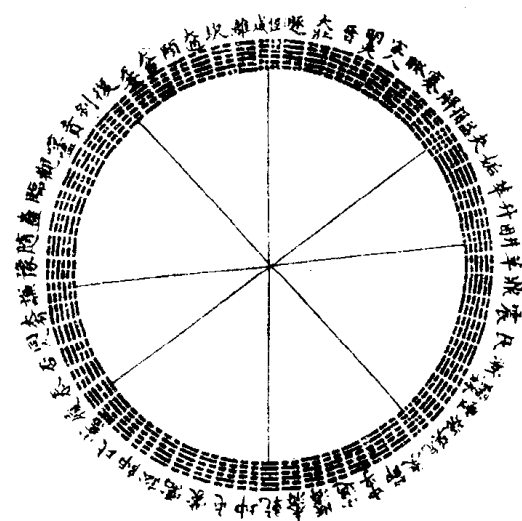
欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

七

漸歸妹豐旅渙節六卦男女交而失序相類也然漸
歸妹兩卦長男長女皆在焉豐旅有長男在焉渙節
惟長女在焉則渙節者變之窮陰道之極也中孚小
過與上篇頤大過相對大過雖陰卦以得其序而從
頤故小過雖陽卦以失其序而從中孚其義與蹇解
之從家人睽者同並為陰復盛之卦也既濟未濟終
篇所重在未濟蓋三陽失位男之窮也陰盛之極也
然物不可窮也故受之以未濟終焉

序卦圖

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

孔子繫辭傳敘上下篇九卦曰履德之基也謙德之
柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之
裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也先儒以
其卦推配上下經皆相對蓋乾與咸恆對履與損益
對謙與困井對復與巽兌對每以下篇而卦對上篇
一卦凡十二卦而二篇之數適齊矣然十二卦之中
又止取九卦者乾咸其始也兌其終也略其終始而
取其中間之卦以著陰陽消息盛衰之漸故止於九

○前所推上下篇各四節陰陽消息盛衰之次與此
圖密合

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

九

雜卦先儒有以雜卦為互卦者今用其說而詳推之

四象相交為十六事圖

互成乾	☰	太陽交太陽
互成坎	☵	太陽交少陰
互成睽	☲	太陽交少陽
互成睽	☲	太陽交太陰
互成家人	☱	少陰交太陽
互成既濟	☵	少陰交少陰
互成頤	☶	少陰交少陽
互成復	☷	少陰交太陰

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

十

互成姤	☴	少陽交太陽
互成大過	☱	少陽交少陰
互成未濟	☲	少陽交少陽
互成解	☱	少陽交太陰
互成漸	☴	太陰交太陽
互成蹇	☵	太陰交少陰
互成剝	☶	太陰交少陽
互成坤	☷	太陰交太陰

此互卦之根也惟其方成四畫時所互有此十六卦故六十四卦成後以中爻互之只此十六卦即以六

爻循環互之亦只此十六卦○四畫互成十六卦又以其其中二畫觀之則互乾坤剝復大過頤姤夬者皆中二爻為太陽太陰者也互漸歸妹解蹇睽家人既未濟者皆中二爻為少陽少陰者也故十六事歸於四象而已

欽定四庫全書

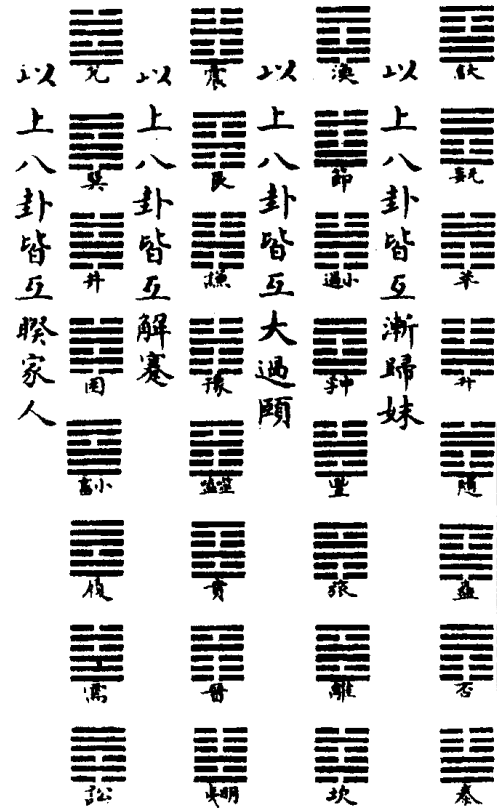
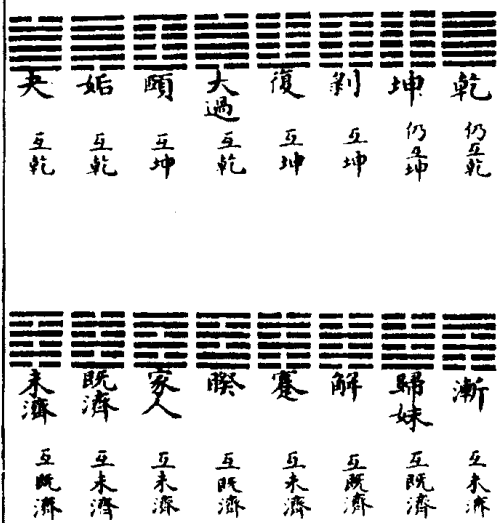
御纂周易折中
卷二十二

十一

六十四卦中四爻互卦圖

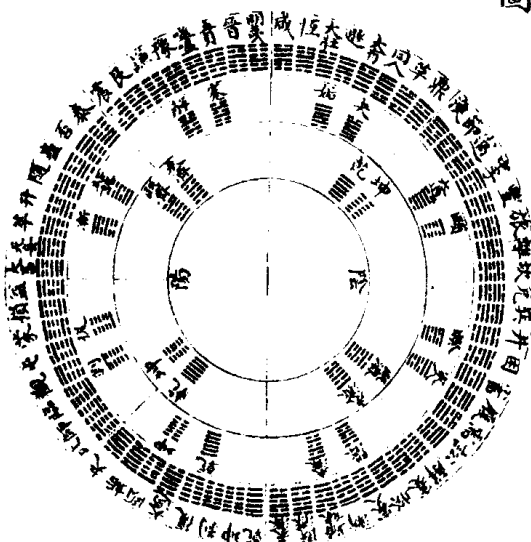
乾	☰	坤	☷	剝	☶	復	☵	大過	☱	頤	☲	姤	☴	夬	☳
以上八卦皆互乾坤															
解	☱	蹇	☵	睽	☲	漸	☴	歸妹	☱	解	☱	蹇	☵	睽	☲
以上八卦皆互既未濟															
比	☶	師	☵	臨	☲	觀	☱	屯	☳	蒙	☶	損	☲	益	☱
以上八卦皆互剝復															
咸	☶	恒	☵	睽	☲	遁	☱	秋	☳	同人	☲	革	☱	鼎	☲
以上八卦皆互姤夬															

十六卦互成四卦圖

互乾坤既未濟之十六卦即諸卦之所互而成者也
故十六卦又只成乾坤既未濟四卦猶十六事之歸
於四象也蓋四象即乾坤既未濟之具體故以太陽
三疊之即乾以太陰三疊之即坤以少陰三疊之即
既濟以少陽三疊之即未濟乾坤既未濟統乎易之
道矣故序卦雜卦皆以是終始焉

互卦圖

乾坤體也既未濟用也故以乾坤始之既未濟終之中間則左方六卦剝復漸歸妹解蹇為陽卦皆以震艮為主而統於乾坤右方六卦姤夬大過頤睽家人為陰卦皆以巽兌為主而統於既未濟故圖之外一層者六十四卦也次內一層者所互之十六卦也又次內一層者十六卦所互之四卦也以其象限觀之則皆互乾坤者居前互既未濟者居後以其左右觀之則左方者皆統於乾坤右方者皆統於既未濟也

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十二

十四

為互卦之主不在互卦之內者十四卦

乾互之得乾坤互之得坤既濟互之得未濟未濟互之得既濟此四卦者不可變故不在互卦之內也陽卦六剝復者震艮交於坤者也漸歸妹者震艮交於巽兌者也解蹇者震艮交於坎者也故震艮為互陽卦之主陰卦六姤夬者巽兌交於乾者也大過頤者巽兌交於震艮者也睽家人者巽兌交於離者也故巽兌為互陰卦之主以三畫言之艮陽極而震陽生

也以六畫言之剝陽極而復陽生也故剝復象艮震而為陽卦之首以三畫言之兌陰極而巽陰生也以六畫言之夬陰極而姤陰生也故夬姤象兌巽而為陰卦之首乾坤之用存否泰猶坎離之用存既未濟也故否泰乾坤之交而為既未濟之宗此十卦亦不在互卦之內雜卦中遇此數卦皆從本卦取義不用互體其餘自比師以後需訟以前悉以互體相次

互卦陰陽次第

欽定四庫全書

御纂周易折中

卷二十二

十五

自乾坤至晉明夷二十八卦為陽卦

皆互剝復漸歸妹解蹇凡上經之

卦十八而雜下經十卦於其中

自井困至需訟二十八卦為陰卦

皆互姤夬大過頤睽家人凡下經之卦

十八而雜上經十卦於其中

自乾坤至噬嗑賁為陽卦之正

首剝復次漸歸妹次解蹇

自兌巽至晉明夷為陽卦之變

首漸歸妹次剝復次解蹇

自井困至否泰為陰卦之變

首睽家人次姤夬次大過頤

自大壯遯至需訟為陰卦之正

首姤夬次大過頤次睽家人

乾坤首諸卦

乾剛坤柔○周易首乾坤故序雜卦皆不易焉以互卦論之惟乾坤既未濟四卦互之仍得乾坤既未濟不與他卦相變然既濟猶變為未濟未濟猶變為既濟惟乾仍得乾坤仍得坤其體一定而不可變者也易之道主於變易交易序卦者時之相生變易者也雜卦者事之相對交易者也然非有不易者以為之體則所謂乾坤毀元以見易者而變化何自生哉是

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

十六

故先之以乾坤然後別互卦之陰陽以次之

陽正卦首剝復

比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雖而著震起也艮止也損益盛衰之始也○此八卦皆互體為剝復而雜震艮二卦於其中蓋震艮陽卦之主而剝復之具體也自比師臨觀屯蒙皆上經之卦而損益獨為下經之卦震艮亦下經之卦也故次於損益之前

上經之卦六比師一陽臨觀屯蒙二陽

次漸歸妹

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也○此四卦皆互體為漸歸妹陽卦以上經居前下經居後故先大畜无妄後萃升

次解蹇

謙輕而豫急也噬嗑食也賁无色也○此四卦皆互體為解蹇

謙豫一陽噬嗑賁三陽

以上為陽卦之正

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

十七

陽變卦首漸歸妹

兌見而巽伏也○震艮交於兌巽而成漸歸妹下文將叙漸歸妹故以兌巽先之

隨无故也蠱則飭也○此兩卦互體為漸歸妹上首剝復者天行也此首漸歸妹者人事也

次剝復

剝爛也復反也○此兩卦不用互體但取剝復之義此言剝以歸於復篇終言姤以終於夬皆扶陽之意

次解蹇

晉晝也明夷誅也。○此兩卦互體為解蹇

以上為陽卦之變。○除篇終八卦自立義例外餘

皆入陰陽正卦其變者惟各舉兩卦以見義而已

○自乾坤至此為陽卦者二十八

陰變卦首睽家人

井通而困相遇也。○此兩卦互體為睽家人陽卦之

變首於漸歸妹者震艮交於巽兌陽中之陰也陰卦

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

六

之變始於睽家人者巽兌交於離陰中之陰也陽主

正自天道而人事陰主變自人事而天道

次姤夬

咸速也恒久也。○此兩卦互體為姤夬

次大過頤

渙離也節止也。○此兩卦互體為頤。○六十四卦中

有兩卦只互得一卦者如剝復只互得坤夬姤只互

得乾渙節只互得頤豐旅只互得大過

既未濟統陰卦

解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也。○

解蹇睽家人皆互體為既未濟故次於陰變卦之後

否泰不在互卦之內而為既未濟之根者也故次於

既未濟之後蓋凡陽卦皆統於乾坤而尤以正卦為

主故比師之前首以乾坤也凡陰卦皆統於既未濟

而尤以變卦為主故渙節之後系以解蹇睽家人否

泰也

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

七

以上為陰卦之變

陰正卦首姤夬

大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也

鼎取新也。○此六卦皆互體為姤夬陰之大壯遯如

陽之臨觀陰之大有同人如陽之比師前陽卦中先

比師次臨觀此則先大壯遯次大有同人者陰卦先

下經後上經也陰之革鼎如陽之屯蒙

次大過頤

小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下

也○此六卦皆互體為大過頤小過中孚豐旅在下

經居先離坎在上經居後

次睽家人

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也○此四卦

皆互體為睽家人小畜履一陰需訟二陰

以上為陰卦之正○自井困至此為陰卦者亦二

十八

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

子

循環互卦圖

乾
四

大過

初姤

大過頤也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

以上五十六卦皆以兩相對如序卦之例獨此八卦

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

主

錯綜而不反對者以見卦之有互不獨中四爻可互六爻循環皆可互也卦卦皆然獨舉大過一卦者中四爻以陽居之惟大過一卦且自初爻起而正卦左旋互卦右轉恰始於姤終於夬而乾得易道用陰而尊陽之意也故索圖觀之自初至四為姤自上至三為漸自五至二為頤自四至初為歸妹自三至上為夬自二至五為乾然夫子傳文無乾者乾在篇首夬盡則為純乾首尾相生之義也既未濟不在互卦之

內故以義附於此自陰陽相遇之後如漸之得禮如
頤之養正則為既濟而定矣如歸妹之越禮失正則
為未濟而窮矣故必決陰邪以伸陽道然後君子道
長小人道憂也既未濟統六十四卦之義故雜卦以
是終篇與序卦同

欽定四庫全書

御纂周易折中
卷二十二

五

御纂周易折中卷二十二

京氏易

(漢)京房撰 (吳)陸績注
(清)王保訓輯
木犀軒叢書本

京氏易提要

《京氏易》八卷，漢京房撰，清王保訓輯。西漢有兩京房，俱爲治《易》名家。《京氏易》作者京房（前七七——前三七），西漢東郡頓丘（今河南清豐西南）人。本姓李，推律自定姓京氏，漢代今文《易》學——京氏學的開創者。師事焦延壽。好音律，據八卦原理，用『三分損益法』將十二律擴展爲六十律。用六十四卦分值四時氣候，以解說陰陽災異、占驗吉凶。漢元帝初元四年以孝廉爲郎，立爲《易經》博士。好以《易》卦解說自然災害和人事得失，多次上疏元帝，所言屢中，受到權臣嫉恨，出爲魏郡太守，終因以『卦氣』評論災變和朝政，被下獄處死。京房《易》學，承孟喜、焦延壽之傳，長於卦氣『六日七分』法，提倡納甲、世應、飛伏、游歸等術，授東海殷熹（一作段熹）、河東姚平、河南乘弘，皆爲郎、博士，於是西漢《易》學遂有『京氏之學』。《漢書·藝文志》載京房《易》著三種，《隋書·經籍志》著錄二十三種，一百五十三卷。今存有陸績注《京氏易傳》三卷，另有馬國翰輯《周易京氏章句》一卷，王謨輯《易飛候》一卷，王保訓輯《京氏易》八卷。王保訓輯本合《京氏易傳》、《京氏章句》及其他京氏《易》學遺文於一書，最爲詳備。版本主要有清光緒間德化李盛鐸《木犀軒叢書》本，茲據以影印。

京氏易目錄

卷一

周易章句

卷二

易傳

卷三

易占上

卷四

易占下

卷五

易妖占 易飛候

京氏易目錄

卷六

別對災異 易說 五星占 風角要占

卷七

外傳

卷八

災異後序 周易集林 易逆刺 律術

傳述

漢藝文志易道深矣人更三聖世歷三古及秦燔書而易以下筮之事傳者不絕漢興田何傳之訖於宣元有施孟梁邱京氏列於學官

儒林傳京房受易梁人焦延壽延壽云嘗從孟喜問易會喜死房以為延壽易即孟氏學翟牧白生不肯皆曰非也

贊初易唯有楊孝宣世復立施孟梁邱易元帝世復立京氏易

後漢儒林傳東都京房受易於梁國焦延壽別為京氏學

京氏易傳述

又光武中興立五經博士各以家法教授易有施孟梁邱京氏

又孫期傳建武中范升傳孟氏易而陳元鄭眾皆傳費氏其後馬融為傳授鄭元元作易注荀爽又作易傳

費氏興而京氏遂衰

范升傳近有司請置京氏易博士羣下執事莫能據正

京氏既立費氏怨望

儒林傳房授東海殷嘉河東姚平河南乘宏皆為郡博士

漢書谷永傳其於天官京氏易最密故善言災異

後漢鄭元傳師事京兆第五先始通京氏易

沛獻王輔傳好經書善說京氏易

崔瑗傳明天官祿數京房易傳六日七分

楊秉傳少傳父業兼明京氏易傳

郎顗傳父宗學京氏易善風角星算六日七分顗少傳

父業

儒林戴憑傳習京氏易徵試博士

魏滿傳習京氏易

孫期傳少習京氏易

方術樊英傳少受業三輔習京氏易著易章句世名樊

氏學

唐檀傳少遊太學習京氏易

後漢書劉昭注引謝承書劉寬少學京氏易

徐穉傳少為諸生學京氏易

劉昭注引續漢書度尚通京氏易

晉儒林董景道傳明京氏易精究大義

隱逸郭琦傳注穀梁京氏易百卷

藝術臺產傳少傳京氏易善圖讖秘緯天文洛書風角

星算六日七分之學

玉海見說之學京氏易像其傳為式

京氏易

序錄

漢藝文志孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇

京氏段嘉十二篇

七錄十卷錄一卷目

釋文序錄京房章句十二卷

隋經籍志周易十卷漢魏郡太守京房章句

有京氏征伐軍候八卷

異傳一卷○京氏日占圖三卷

四卷

梁有風角五音占五卷京房撰亡

京氏易序錄

占五音圖十三卷京房撰○逆刺一卷京房撰○方正

百對一卷京房撰○晉災祥一卷京房撰○周易占事

十二卷漢魏郡太守京房撰○周易占十二卷京房撰

○梁周易妖占十三卷京房撰

京房撰○周易集林十二卷京房撰七錄云伏萬壽撰

○周易飛候九卷京房撰梁有周易飛候六日七分八

卷亡○周易飛候六卷京房撰○周易四時候四卷京

房撰○周易錯卦七卷京房撰○周易渾沌四卷京房

撰○周易委化四卷京房撰○周易逆刺占災異十二

卷京房撰○京君明推偷盜書一卷○占夢書三卷京

唐藝文志周易京房章句十卷右易○京氏周易四時

候二卷○周易飛候六卷○周易渾沌四卷○周易錯

卦八卷○逆刺三卷右五

通志藝文略周易十卷漢魏郡太守京房章句易傳三

卷漢京房傳吳陸績注右經○京氏釋五星災異傳一

卷○京氏日占圖一卷右天文類○周易守林三卷

京房撰○周易集林十二卷京房撰○周易妖占十三

卷京房撰○周易逆刺占災異十二卷京房撰一云費

直○周易飛候九卷京房撰○又六卷京房撰○周易

飛伏例一卷○周易四時候四卷京房撰○周易飛候

六日七分八卷○周易渾沌四卷京房撰○周易委化

四卷京房撰○周易律麻一卷京房撰右五行○災祥

一卷京房撰右史類○占夢書三卷京房撰右五行○

風角要占三卷京氏撰○風角雜占五行圖十三卷京

房撰右五行○逆刺三卷京房撰隋志一卷右五行

中興書曰京房易傳三卷陸績注□□飛伏五星

氣候訓解卦義○又易傳積算法一卷□卦六爻陰

陽升降各主其位凡吉凶□□□□知之右海

國史志京房周易律麻一卷題虞翻注右海

晁公武讀書志京房易三卷隋有京房章句十卷此書

舊題京房傳吳陸績注大抵星行氣候之學非章句也

玉海晁說之曰漢藝文志易京氏凡三種八十九篇隋

經籍志有京章句十卷又有占候十種六十三卷唐藝

文志有京章句十卷而占候存者五種二十三卷今其

章句亡矣乃略見於僧一行及李鼎祚之書而其傳者

曰易傳三卷積算雜占條例法一卷或共題易傳四卷

而名皆與古不同今所謂京氏易傳者或題曰京氏積

算易傳疑隋唐志之錯卦是也錯卦在隋七卷唐八卷

所謂積算雜占條例法者疑隋逆刺占災異十二卷是

也至唐逆刺三卷而亡其九卷元祐八年高麗進書有

京氏周易占十卷疑隋志周易占十二卷是也

陳振孫書錄解題京房易傳三卷積算雜占條例一卷

吳鬱林太守吳郡陸績紀注京氏學廢絕久矣所謂章

句者既不復傳而占候之存於此者僅若此較之前志

什百之一二耳今世術士所用世應飛伏遊魂歸魂納

甲之說皆出京氏學用其傳為易式云或作四卷而條

例居其首又有參同契律麻志易陰陽家類占言占候

宋藝文志京房周易律麻一卷○京房易傳算法一卷

易傳三卷

太平御覽引京房易傳○京房易說○京房易飛候

○周易集林雜占○京房別對災異○京房風角要占

○風角要訣○京房易妖占○京房五星占○京氏律

術

乾象通鑑引京房易傳京氏外傳京房星經外

傳 京房易飛候氣候 京房易妖占 京房易占
京氏五星占 京房災異後序 災異後論

京氏易序錄

四

論證

漢書本傳房治易事梁人焦延壽其說長於災變分六十四卦更直日用事以風雨寒溫爲候各有占驗房用之尤精

孟康漢書本傳注分直卦日之法一爻主一日六十四卦爲三百六十日餘四卦震離坎兌爲方伯監司之官所以用震離坎兌者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡也儒林傳成帝時劉向校書考易說以爲諸易家說皆祖田何楊叔丁將軍大誼略同唯京氏爲異黨焦延壽獨得隱士之說託之孟氏不相與同

京氏易論證

王充論衡易京氏布六十四卦於一歲中六日七分一卦用事卦有陰陽氣有升降陽升則溫陰升則寒寒溫隨卦而至

隋五行志易以八卦定吉凶書以九疇論休咎春秋以災祥驗行事漢時有京房之倫能言災異顧盼六經有足觀者

唐一行六卦議十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以人事明之京氏又以卦爻配期坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉并大畜皆五日十四分餘皆六日七分白乾象麻以降皆因京氏惟天保麻依易通統軌圖自八十有二節五卦初

爻相次用事及上爻與中氣皆終非京氏本旨

魏正光祿四正爲方伯薛瓚注漢書曰京房謂方伯卦震兌坎離也

玉海郭璞曰尙書有五事共禦之術京房易傳有消復之效

又程迥曰子夏易傳京房爲之箋先儒疑非卜商作朱震易叢說曰孟喜京房之學其書概見於一行所集大要皆自子夏傳而出

玉海虞翻崔憬用互體京房耶顓用五行

又朱子發曰乾生三男坤生三女乾交乎坤自垢至剝坤交乎乾自復至夬十有二卦謂之辟卦坎離震兌謂

京氏易論證

之四正分主四時十有二卦各主其月乾正於子而左行坤正於未而右行左右交錯六十卦周天大而復伏爻者京房所傳飛伏也乾坤坎離震巽兌艮相伏見者爲伏說卦其究爲躁卦例飛伏也

又晁說之曰自古易家有書而無師者多矣京氏之書幸而與存者才十之一尙何誰之師哉辨三易運五行

正四時謹二十四氣悉七十二候而位五星降二十八宿其進退以幾而爲一卦之主者謂之世奇偶相與據

一以起二而爲主之相者謂之應世之所位而陰陽之肆者謂之飛陰陽肇乎所配而終不脫乎本以隱顯佐神明者謂之伏起乎世而周乎內外參乎本數以紀月

者謂之建終終始始極乎數而不可窮以紀日者謂之積含於中而以四爲用一卦備四卦者謂之互乾建甲

子於初坤建甲于於上八卦之上乃生一世之初一世之五位乃分而爲五世之位其五世之上乃爲遊魂之

世五世之初乃爲歸魂之世而歸魂之初乃生後卦之初其建剛日則節氣柔日則中氣其數虛則二十有八

盈則三十有六蓋其可言者如此說之爲京氏易說

胡一桂曰京氏易起月例一世卦陰主五月一陰在午也陽主十一月一陽在子也二世卦陰主六月一陰在

未也陽主十二月二陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月三陽在寅也四世卦陰主八月四陰

京氏易論證

在西也陽主二月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也八純上世陰主十月六陰在亥也陽主四月六陽在巳也遊魂四世所主與四世卦同歸魂三世所主與三世同

張行成元包數總義卦氣圖之用出於孟喜章句火珠林之用祖於京房

朱子語類曰今人以三錢當揲著此是以納甲附六爻納甲乃漢焦贛京房之學

又南軒曰卜易卦以錢以甲子起卦始於京房

李本曰火珠林者出於京房而爲此書者不知何人因學紀間納甲之說宋文公謂今所傳京房占法見於火

珠林是其遺說

京氏易論證

四

京氏易卷一

漢魏郡太守京房撰

庚申科舉人充實錄館校錄候選知縣王保訓集

周易章句

乾九二見龍在田利見大人

易有君人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號

三也大君與盛行異四也大人者聖人德備五也

卷四

否九五繫于苞桑

桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以喻

李鼎祚

京氏易卷一

大有九三公用亨于天子

用享獻也

謙象鬼神害盈而富謙附經今姑從今易以便要義

豫象故日月不過而四時不貸

象先王以作樂崇德隱薦之上帝以配祖考

六三汙豫

九四朋盍簪

剝六四剝牀以簠

簠謂祭器

上九君子德輿

復亨出入无疾崩來无咎

大畜象利涉大川應乎天也

謂二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天

解易

頤初九觀我揣頤

習欲有孚

欲險也

象水臻至

九五坎不

祗安也

離九三不

九四虎如

京氏易卷一

咸九四恒

睽上九

解象君子以救過尤罪

困九五劓剕困於赤紱

井九二井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

言我道可汲而用也

中孚九二我有好爵吾與爾勗之

六四月近望

既濟六四繻有衣絮

繫是故剛柔相摩八卦相蕩

相摩相礱切也

鼓之以雷霆潤之以風雨

建者雷之餘氣挺生萬物也文釋

是故君子所居而安者易之序也

序次也文釋

辨吉凶者存乎辭

辨明也文釋

是故卦有大小辭有險易

險惡也易善也

易與天地準故能彌綸天地之道

準等也彌遍綸知也文釋

旁行而不留文釋

京氏易卷一

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

賾情也文釋

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其等禮文釋

人衍之數五十其用四十有九

五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不

用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉疏

吾與爾劇之文釋

五歲再閏故再扚而後卦

再扚而後布卦文釋

是故可與酬酢文釋

六爻之義易以工文釋

聖人以此先心文釋

士者伏歲氏之王天下也

伏服也歲化也文釋

斷木為耜揉木為耒

耒耨耒下耨也耒耨上句木也文釋

象也者象也文釋

文者君子體信足以長人文釋

利之足以和義文釋

說卦

日以譬之

晒乾也文釋

坎為純

為柴馬

多筋文釋

為避商文釋

為朱足文釋

為婦柔文釋

為果墮文釋

雜卦

謙輕而豫治也文釋

京氏易卷一終

順厥震動丘陵涌水出漢書五行志下之上晉書五

書五行志四引無德專祿茲謂不順厥震動丘陵涌水朱

出木又御覽卷微部引事雖正專必震於水水則波陰

陰背陽則地裂父子方離夷羌叛去宋書五行志四

地坼裂者臣離相從也是時南單于眾乖離漢軍追討御覽卷

地動蹶城天下亡開元占經四

火出地其國大水出其君死開元占經四

地自生卵將軍且疾開元占經四

地自生石軍可久居開元占經四

地自山五穀將軍得大道生黃色將軍得土地開元占經四

日者眾陽之精內明元黃五色無主以象人君光照無

主不可以一色名也開元占經五北堂書鈔一百四十九引日者內明元黃五色無主

不可以一色名

聖主在上則日光明五色具備開元占經五事類賦

日大光天下和平上下俱昌延年益壽長世無極藝文

天部開元占經五無長字乾象通鑑長作與

日上有黃芒人君福昌則日上有黃芒乾象通鑑

美不上人茲謂上弱厥異日白七日不溫順亡所制茲

謂弱日白六十日物亡霜而死天子親伐茲謂不知日

白體動而寒弱而有任茲謂不亡日白不溫明不動辟

警公行茲謂不伸厥異日黑大風起天無雲日光晦不

雖上政茲謂見過日黑居仄大如彈丸漢書五行志下之下

辟不聞道茲謂亡厥異日赤漢書五行志下之下

祭天不順茲謂逆厥異日赤其中黑漢書五行志下之下

下引祭天不順茲謂逆厥異日中有黑氣開元占經五引易占云祭天不順厥異日赤其中黑

經稱觀其生言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢

之否則為聞善不予茲謂不知厥異黃厥咎黃厥災不

嗣黃者日上黃光不散如火然有黃濁氣四塞天下蔽

賢絕道故災異至絕世也經曰良馬逐逐進也言大臣

得賢者謀當顯進其人否則為下相據善茲謂盜明厥

咎亦不嗣至於身僂家絕漢書五行志下之上宋書五行志三引開善不予茲謂

不知厥異黃厥咎黃厥災不嗣

人君不聞道德其亂臣背上則日赤開元占經五

上微弱無法制則日白六十日萬物無霜而死開元占經五

臣下無智勇天子自征伐則日白體動而寒開元占經五

人君弱而能任其事謂不亡則日白開元占經五

人君公行愆過不自改則日黑大風起天無雲而日光掩也開元占經五

日青色君弱也日赤色君無智也日黃色君聞善不與

日黑色君惡見於百姓也開元占經五乾象通鑑

臣不掩君惡令不見則日變中黑黑者陰也皆以日出

日入時占乾象通鑑又晉書天文志中引易占云日

姓惡君宋書五行志三引同又開元占經六引京

房曰臣不掩君惡令不見於百姓百姓惡君則日變中

有黑者陰也皆日出入時也

凡日食不以晦朔者名曰薄人君誅將不以理或賊臣

將暴起日月雖不同宿陰氣盛薄日光也漢書五行志下之下

元占經九引飲皆於晦朔有不於晦朔者名曰薄人君誅不以理賊臣漸舉兵而起雖非日月同宿時陰氣盛

猶掩薄日光也

人君謀罰不理臣下將起則日蝕不以朔晦開元占經九

諸侯越職征伐與上分威則日蝕中分開元占經九

日者陽之精人君之象驕溢專明為陰所侵則有日食

之災不救則必有篡臣之萌其救也君懷謙虛下賢受

諫任德日食之災為消也歷公三年穀梁注又開元占經十引災異對人君驕溢專明為陰所侵則有日蝕之災不救之必有篡臣之萌其救也君懷謙虛下賢受諫任德日食之災為消也

也又乾象通鑑引人君驕佚專明為陰所侵則有日食之變不救必有篡臣之禍

亡師茲謂不御厥異日食其食也既並食不一處誅眾

失理茲謂生叛厥食既光散縱畔茲謂不明厥食先大

雨三日雨除而寒寒即食專祿不封茲謂不安厥食既

先日出而黑光反外燭君臣不通茲謂亡厥食三既同

姓上侵茲謂誣君厥食四方有雲中央無雲其日大寒

公欲弱王位茲謂不知厥食中白青四方赤已食地震

諸侯相侵茲謂不承茲食三毀三復君疾善下謀上茲

謂亂厥食既先雨雷殺走獸弑君獲位茲謂逆厥食既

先風雨折木日赤內臣外鄉茲謂背厥食食且雨地中

鳴家宰專政茲謂因厥食先大風食時日居雲中四方

無雲伯正越職茲謂分威厥食日中分諸侯爭美於上

茲謂秦厥食日傷月食侯王死乾象通鑑開元占經五引孝經內記國略同

日過中時無光人君不明乾象通鑑

日有黃暈在柳主風雨時農田治物賤國安乾象通鑑兩引一無

在柳二字

京氏易卷二

用事之臣貪財不出三年其下大水民流亡冬雪夏霜

占日暈珥者宮中多事怨爭宜察之乾象通鑑

日暈有赤雲如車輪曲向日為內提內臣叛其主二提

曲背日為外提外臣叛其主乾象通鑑

背氣在暈中背外赤臣背主命乾象通鑑

日暈上下有兩背無兵兵起有兵兵入乾象通鑑

日暈有雲如毛羽障日不去其下國必有變憂乾象通鑑

日中有冠冕人立則天下有二主亦曰諸侯弑天子篡

奪之象乾象通鑑

日月赤黃為薄或日不交而食日薄漢書天文志顏師古注開元占經

九又十七並引日
月不交而蝕日傳

厥食日傷月食半天營而鳴賦不得茲謂竭厥食星隨
而下受命之臣專征云試厥食雖伎光猶明若文王臣
獨誅紂矣小人順受命者征其君云殺厥食五色至大
寒隕霜若紂臣順武王而誅紂矣諸侯更制茲謂叛厥
食三復三食食已而風地動適讓庶茲謂生欲厥食日
失位光晦晦月形見酒亡節茲謂荒厥食年青年黑年
赤明日大雨發霧而寒凡食二十占其形二十有四改
之輒除不改三年三年不改六年六年不改九年推隱
三年之食貫中央上下竟而黑臣弑從中成之形也
五行志下之既也 開元占經九引作亡師茲謂不禦厥
異日食其下 京氏易卷二 七

是時日食從旁右法曰君失臣日食從旁左者亦君失
臣從上者臣失君從下者君失民 漢書五行志下之下
凡日蝕從上失臣

永始元年九月日蝕酒亡節之所致也獨使京師知之

四國不見者若曰湛涵於酒君臣不別禍在內也 漢書
志下

永始二年二月日食賦斂不得度民愁怨之所致也所
以使四方皆見京師陰蔽者若曰人君好治宮室大營
墳墓賦斂茲重而百姓屈竭禍在外也 漢書五行
凡日蝕其質赤黃黑而漸之者明臣侵君也日質赤黃
而黑貫其中者此人君無威勢不行爲臣下所輕故臣
謀欲逐其君居其處也黃尚有中和之色也故其咎也
必覺謀不行君誅臣當誅而不誅則君必失其位 開元
占經九

日蝕赤質而黑漸之者此人君誅眾失理民持兵去之
其咎欲殺也 開元占經九 京氏易卷二 八

日蝕赤質青黑漸之者爲三公誅眾失理民亦持兵去
順受命征無道□□□□□□□□黑而貫其中臣欲
殺其君不改期在九年必殺矣 開元占經九

臣有伏兵將欲殺其君者日變白咎十日而去則日蝕
矣白青者弱赤者無知也強臣所緣上下必由此矣黃
赤者非臣所緣爲也 開元占經九

人君荒酒無節則日蝕年青年黑年赤年白大雨發濛
而寒地震動宮中有水 開元占經九 兩引

諸侯叛逆更立法度則蝕失光朧朧月形見也 一作失
日形見也 開元占經九

日蝕地震一日震裂日白若中分日然見而寒乃蝕左
 右發四正此方伯征誅過職上侵之蝕二年殺開元占
 親伐之蝕日體時明是不和自與兵開元占
 日蝕其質黃者陽覺悟也寒後九十日必有諫戮者開元占
 日蝕已而寒飢陰疾多喪開元占
 日蝕大寒飢病非一處蝕陽下平旦蝕發於暮對蝕從
 外後中國大飢盜賊羣居夷狄動心後九年諸侯亂開元占
 日蝕白氣先出半天乃蝕五色主大寒雲貫日有旋風開元占
 日蝕先發風一日乃蝕蝕左右四方並有雲獨中央無
 雲其日大寒發於風此同姓諸侯侵蝕也後九年殺開元占
 宰相大臣專權日蝕先大風日蝕時日居中四方無雲
 也開元占
 日蝕殺風雨七日折木乃蝕既此臣剝其君之蝕也五
 年內穀化為蟲開元占
 日蝕為亂為兵已蝕而風是謂兵起已蝕而雨是謂分
 殃已蝕而霧羣豪聚已蝕而日飛鳥不復其鄉開元占
 赤質黃質其中此君不肯用賢而任小人政教君必逐
 之開元占

京氏易卷二

九

日蝕而雷主國亡開元占
 日蝕而星墮蝕晝晦而星見主口口開元占
 正月日蝕大臣出走不然一人死一作大臣有死之
 二月日蝕人主夫人死不然大旱開元占
 三月日蝕有欲反者近期三月遠期三年開元占
 四月日蝕人主有過臣有憂開元占
 五月日蝕諸侯多死期三年開元占
 六月日蝕人主有謀外國侵土地分開元占
 七月日蝕有反者從內起期三年開元占
 八月日蝕大水敗城郭天下更始期三年開元占
 九月日蝕外主欲自立不成期一年開元占
 十月日蝕奸臣在朝二人親一人遠陵君君走開元占
 十一月日蝕王者亡地子弑父開元占
 十二月日蝕天下有兵大臣欲自立不成期一年開元占
 日蝕十二月正月蝕者大臣死或有黜者二月日蝕者
 夫人死或旱三月日蝕者其宿分有叛者四月日蝕者
 大臣有憂五月日蝕者諸侯死六月日蝕者人主有謀
 其下國亡分土七月日蝕者大水敗城郭八月日蝕者

京氏易卷二

十

天下更始期三年九月日蝕者有外主自立不成十月

日蝕者奸臣在朝十一月日蝕者其下亡地十二月日

蝕者天下有兵

乾象通鑑

婦貞厲月幾望君子征凶言君弱而婦強為陰所乘則

月並山晦而月見西方謂之朏朔而月見東方謂之仄

厯仄厯則侯王其肅肅則侯王其舒

漢書五行志下之乾象通鑑

又開元占經十一引君弱而婦強為陰所乘則月並出

有黑雲狀如羣羊豕如飛鳥如鳴雞在月及月旁三日

五日不雨旬數兵起

開元占經十一

赤雲覆月如血光大旱人民饑千里

開元占經十一

月珥期三十日兵起

開元占經十二

月背珥其國有反者

開元占經十二

月與彗或會宿國王死

開元占經十二乾象通鑑

月與太白會宿太子死

開元占經十二乾象通鑑

月蝕辰星其國女以戰亂亡

開元占經十二

星入月中權臣謀伐其主主令不行

開元占經十三

月蝕參天下有小兵

開元占經十三

凡月暈七日無雨大風兵作土功興起

開元占經十五

正月三暈所宿國小飢五暈大飢

開元占經十五

月暈十二重天下半亡

開元占經十五

月暈翼軫軍在外戰亡其偏將

開元占經十五

月暈有雲貫不出其年所值之國有喪

開元占經十六

京氏易卷二

三

正月三暈者民好闕下有死亡歲大惡

乾象通鑑

月犯辰星天下有水

乾象通鑑

星者陰精也五行之形其體在下精耀在天百官之本

各因其原星飛反行萬民不安大星隕下陽失其位災

害之萌也其救也人君當悔過反政克己責躬省徭役

安國封侯以寧民為先則宿正也

開元占經七十六

星與月同光臣下作亂

乾象通鑑又開元占經十三

能亂君則人民非上又引京氏云星與月同光臣下

與月同光臣下作亂人民非上令不行

乾象通鑑開元占經七十七

月中有星天下有賊星多者賊多

乾象通鑑開元占經七十七

有流星於北斗旁明如炬火長六七尺如繪布賊臣專

制天下期三年乾象通鑑開元占經七十四引京氏同

潛龍勿用眾逆同志至德乃潛厥異風其風也行不解

物不長雨小而傷政悖德隱茲謂亂厥風先風不雨大

風暴起發屋折木守義不進茲謂毫厥風與雲俱起折

五穀莖臣易上政茲謂不順厥風大焱發屋賦斂不理

茲謂禍厥風絕經紀止即溫溫即蟲侯專封茲謂不統

厥風疾而樹不搖穀不成辟不思道利茲謂無澤厥風

不搖木旱無雲傷禾公常於利茲謂亂厥風微而溫生

蟲蝗害五穀棄正作淫茲謂惑厥風溫螟蟲起害有益

人之物侯不朝茲謂叛厥風無恆地變赤而殺人

漢書五行志

志下之上宋書五行志五引堯作既姦作踐地變赤而殺人

逆同志至德乃潛厥風御覽各徵部引眾逆同志暴風將

京氏易卷二

三

起

后專拜厥風疾而樹不搖不循道厥風不搖草御覽答

冬雨天下饑春雨有小兵南齊書

九五行志

臣私祿及親茲謂罔辟厥異蒙其蒙先大溫已蒙起日

不見行善不請於上茲謂作福蒙一日五起五解辟不

下謀臣辟異道茲謂不見上蒙下霧風三變而俱解立

嗣子疑茲謂動欲蒙赤日不明德不序茲謂不聰家日

不明溫而民病德不試空言祿茲謂主竊臣天蒙起而

白君樂逸人茲謂放蒙日青黑雲夾日左右前後行過

日公不任職茲謂怙祿蒙三日又大風五日蒙不解利

邪以食茲謂閉上蒙大起白雲如山行蔽日公懼不言

京氏易卷二

三

道茲謂蔽下蒙大起日不見若雨不雨至十二日解而

有大雲蔽日祿生於下茲謂誣君蒙微而小雨已乃大

雨下相攘善茲謂盜明蒙黃濁下陳功求於上茲謂不

知蒙微而赤風鳴條解復蒙下專刑茲謂分威蒙而日

不得明大臣厭小臣茲謂蔽蒙微日不明若解不解大

風發赤雲起而蔽日眾不惡茲謂蔽蒙尊卦用事三

日而起日不見漏言無喜茲謂下厝用蒙微日無光有

雨雲雨不降廢忠惑佞茲謂亡蒙天先清而暴蒙微而

日不明有逸民茲謂不明蒙濁奪日光公不任職茲謂

不細蒙白三辰止則日青青而寒寒必雨忠臣進善君

不試茲謂過蒙先小雨雨已蒙起微而日不明惑眾在

位茲謂覆國蒙微而日不明一溫一寒風揚塵知佞厚

之茲謂痺蒙甚而溫君臣故弼茲謂悖厥災風雨霧風

拔木亂五殺已而大霧庶正蔽惡茲謂生孽災厥異霧

此皆陰雲之類云漢書五行志下之上晉書五行志

日不得明又開元占經九十八乾象通

久陰不雨亂氣也蒙之比也蒙者君臣上下相冒亂也

賢德不用厥異常陰後漢書

赤雲如苑蜀國當富北堂書

漢川有黑雲大如席不出五日必雨名曰海雲北堂書

四至見青白赤黑雲在東南西北名曰四塞之雲也北堂書

京氏易卷二

四

書鈔

有蜺蒙霧霧上下合也蒙如塵雲蜺日旁氣也其占曰

后妃有專蜺再重赤而專至衝旱妻不壹順黑蜺四背

又白蜺雙出口中妻以貴高夫茲謂擅陽蜺四方日光

不揚解而溫內取茲謂禽蜺如禽在日旁以尊降妃茲

謂薄嗣蜺直而塞六辰迺除夜星見而赤女不變始茲

謂乘夫蜺白在日側黑蜺果之氣正直妻不順正茲謂

擅陽蜺中窺貫而外專夫妻不嚴茲謂媒蜺與日會婦

人擅國茲謂頃蜺白貫日中赤蜺四背適不答茲謂不

大蜺直在左蜺交在右取於不專茲謂危嗣蜺抱日兩

未及君淫外茲謂亡蜺氣左日交於外取不達茲謂不

知蛭白奪明而大溫溫而雨尊卑不別茲謂蝶蛭三出

三已三辰除則日出且雨漢書五行志下之上又乾

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

日經九十八引白虹貫日又初學記天部引蛭旁氣也又蛭元

臣有緩茲謂不順厥異霜不殺也漢書五行志中之下

人君刑罰妄行則天應之以隕霜隋書五行志下

夏雨雪戒臣為亂漢書五行志中之下宋書五行志

乾象通鑑引

人君惡聞其過抑賢用邪則雹與雨俱信讒殺無罪則

下毀屋破車殺牛馬隋書五行志上

飛雹下盡樹木之害五穀者君賦斂刻民也御覽

當雷不雷陽德弱也後漢書郎顗傳初學記天部

京氏云當雷

震擊臣門及屋者不出三年佞臣被誅隋書五行志上

祿不遂行茲謂欺厥咎與雨雪四至而溫臣安祿樂逸

茲謂亂與而生蟲知罪不誅茲謂亡復其咎當寒而與

六日也漢書五行志中之下晉書五行志中引祿不

遠茲謂亂與而生蟲知罪不誅茲謂亡復其咎當寒而與

人冬則物孽實重過不誅茲謂亡復其咎當寒而與

六日也又舊唐書志第十七五行志引知罪不誅其罰與

則物孽實

有德遭險茲謂逆命厥異寒誅過深當與而寒盡六日

亦為害害正不誅茲謂養賊賊寒七十二日殺蜚禽道人

始去茲謂傷其寒物無霜而死沛水出戰不量敵茲謂

尋命其寒雖雨物不茂問善不予厥咎孽漢書五行志

行失則雖有德遭險茲謂逆命厥異寒誅過深當與而寒盡六日

同謂逆命厥異寒誅過深當與而寒盡六日

同謂逆命厥異寒誅過深當與而寒盡六日

鎮事有知誅罰絕理厥災水其木也雨殺人以其霜大
風天黃飢而不損茲謂泰厥災水水殺人辟邊有德茲
謂狂厥災水水流殺人已水則地生蟲歸獄不解茲謂
追非厥水寒殺人追誅不解茲謂不理厥水五穀不收
大敗不解茲謂皆陰解舍也王者於大敗誅首惡赦其
眾不則皆面陰氣厥水流入國邑阻霜殺殺漢書五行志
漢書五行志三引無解舍也至陰氣二字
志上引同
宋書五行志四引同
隋書五行志下
引事有智諫則絕理則厥災水
鄭元五行傳
注引誅罰絕理不云下也
漢書五行志
天子弱諸侯力政厥災水
漢書五行志
君溺於酒淫於色賢人潛國家危厥災流水亦也
漢書五行志
志中之下
開元占經一百
御覽地部
宋書
五行志三引淫於色賢人潛國家危厥災流水

京氏易卷二

七

君臣相絕厥災異名水絕漢書五行志下之上

河水清天下平後漢書

河水溢三公黜北堂書鈔

欲德不用茲謂張厥災荒荒旱也其旱陰雲不雨變而

赤因而除師出過時茲謂廣其旱不生上下皆蔽茲謂

隔其旱天赤三月時有電殺飛禽上緣求妃茲謂備其

旱三月大溫亡雲居高臺府茲謂犯陰侵陽其旱萬物

根死數有火災庶位踰節茲謂惜其旱澤物枯為火所

傷漢書五行志中
宋書五行志
下引因雨之而作四

陽無德則旱陰僭陽亦旱後漢書

陽無德則旱陰僭陽亦旱後漢書

人君無惠澤於下則小旱太平御覽

君不思道厥妖火燒宮漢書五行志
宋書五行志
後漢書

南齊書十九五行志宋書五行志
後漢書

志第十七五行志宋書五行志
後漢書

君子不思遵利茲謂無澤厥災孽火燒其宮後漢書

君高臺府犯陰侵陽厥災火後漢書

上不儉下不節盛火數起燔宮室後漢書五行志
宋書五行志
魏書五行志
宋書五行志

引上不儉下不節漢書五行志
魏書五行志
宋書五行志

節孽火燒其室魏書五行志
宋書五行志

君高其臺天火為災魏書五行志
宋書五行志

小人剝廬厥妖山崩茲謂陰乘陽弱勝強漢書五行志
宋書五行志

引山崩陰乘陽弱勝強戰必亡漢書五行志
宋書五行志

復崩來無咎自上下者為崩厥應泰山之石顛而下聖

人受命人君虜漢書五行志
宋書五行志

石立如人席上為天下雄立於山同姓平地異姓立於

水聖人於澤小人漢書五行志
宋書五行志

山默然自移天下有兵社稷亡法苑珠林

大石自立庶士為天子之祥也晉書五行志

山見葆江於邑邑有兵狀如人頭赤色晉書五行志

國山崩君失政女賊擅權五年敗開元占經

邑山崩邑有戰主亡或大水開元占經

飢而不損茲謂泰厥災木厥咎杜亡妖辭曰關動杜飛

辟為亡道臣為非厥咎亂臣謀篡漢書五行志中之上

枯楊生梯枯木復生人君無子漢書五行志中之下

王德衰下人將起則有木生為人狀漢書五行志下之

志二 法苑珠

棄正作淫厥妖木斷白屬妃后有專木仆反立斷枯復

生天辟惡之漢書五行志中之下晉書五行志中引

反立宋書五行志三引同隋書五行志中引

志上引宋書五行志三引同隋書五行志中引

木同本異枝其君有慶鄰邑來附者吉木生於君屋上

及朝廷其君聖子木王而有寶其國有慶木生於城脅

一園以上長數丈此謂城強其君大昌藝文類聚祥瑞

一百十二引樹同本異木君有慶諸侯朝木生於君屋

上及朝廷其君有聖子御覽休徵部引君有德生聖

子則木生屋上及朝廷君德強國有慶則

木生城脅一尺園以上長數丈此謂城強

樹枯冬生不出二年國喪君子亡南齊書十

木冬生花天下有喪南齊書十

木忽於一夜大圍以上長數丈則為臣強其君開元占

木枯而生不及二年國有大喪君近色其寵人為主開元

占經一

枯楊生花國君當之一百十二開元占經

泰生花大君有憂相亡去稌生花大君憂大臣死開元

占經一

蓮葉繁興歲不熟開元占經

駭孤見豕負塗厥妖人生兩頭下相攘善妖亦同人若

六畜首目在下茲謂亡上正將變更凡妖之作以譴失

正各象其類二首下不壹也足多所任邪也足少下不

勝任或不任下也凡下體生於上不敬也上體生於下

媒瀆也生非其類淫亂也人生而大上速成也生而能

言好虛也羣妖推此類不改乃成凶也漢書五行志下

言好虛也羣妖推此類不改乃成凶也漢書五行志下

多者任所邪也足少者下不勝任也又北魏靈徵志

上引凡妖象其類足多者下不勝任也又晉書五行志

下引凡妖象其類足多者下不勝任也又晉書五行志

書五行志三引同又法苑珠林第七十九引孤見

生非其類淫亂也生於上而不敬也上體生於下媒瀆也

幹父之蠱有子考亡咎子三年不改父道思慕不皇亦

重見先人之非不則為私厥妖人死復生漢書五行志

行不順厥咎人奴冠天下亂辟無適妾子拜漢書五

生非其類子不嗣漢書五行志中之下

尊卑不別厥妖女生赤毛漢書五行志中之下開元

無別則女生赤毛

君暴亂疾有道厥妖長狄人國漢書五行志中之上

女子化為丈夫茲謂陰昌賤人為王丈夫化為女子茲

謂陰勝厥咎亡漢書五行志中之上宋書五行志五

昌賤人為王法苑珠林第二十五隋書五行志

下引茲謂陰

男化為女宮刑濫也女化為男婦政行也漢書五行志下之上

至陰為陽下人為上漢書五行志下之上

家宰專政厥妖人生角漢書五行志下之上

妖言動眾茲謂不信路將亡人司馬死漢書五行志下之上

生子二胸以上民謀其主三手以上臣謀其主二口以

上國見驚以兵三耳已上是謂多聽國事無定二鼻以

上國主久病三足三臂已上天下有兵南齊書上九

經一百十三引易占云人生有三手以上臣謀其主人生

多方其國無王是謂多聽國事無定二鼻已上是謂

三臂有反臣人生三足是謂非常天下有兵

人自地出君有憂民散流國亡地開元占經

言之不知則人生能言天使代其言也開元占經

人生而能言言善則善言惡則惡此國之因開元占經

死人復行五穀不登兵革大起開元占經

小人在位上下咸悖厥妖城門內崩漢書五行志中之

中引上下咸悖厥妖城門內崩宋書五行志

一引同開元占經一百十四引易占同

君門戶無故自闔臣殺其君開元占經

國門無故夜自開且有晝閉之憂開元占經

城門無故不可開國有憂開元占經

君門無故不可開者君凶人家亦然開元占經

邑中屋無故自動動而大聲者邑且虛開元占經

君牀無故自動君且移居開元占經

上下流通聖賢昌厥應德鳳皇翔萬民喜樂無咎殃宋書

五行志二
聖人受命厥應鳳皇下天子虜宋書五行志二

鳳凰高文二歐陽修

有始無終厥妖雄雞自齧斷其尾宋書五行志四

雞知時知時者當死漢書五行志中之下

賢者居明夷之世知時而傷或眾在位厥妖雞生角雞

生角時主獨漢書五行志中之下

婦人頤政國不靜牝雞雄鳴主不榮漢書五行志中之

上引牝雞雄鳴宋書五行志

雞小畜猶小臣也角者兵之象在上君之威也此小臣

執事者將秉君之威以生亂不治之害北魏書

君用婦人言則雞生妖宋書五行志一

則雞生妖宋書五行志一

逆親親厥妖黑白鳥闕於國漢書五行志中之下

專征劫殺厥妖烏鵲闕漢書五行志中之下

避退有德厥妖狂厥妖水鳥集於國中隋書五行志下

上引中作井宋書五行志三

人君暴虐鳥焚其舍漢書五行志中之下

賊臣在國厥咎燕生爵諸侯銷漢書五行志中之下

在國厥妖燕生雀雀生鸞法苑珠林

第七十九引賊臣在國厥咎燕生鸞法苑珠林

距諫自強茲謂卻行厥異鵠退飛適當黜則鵠退飛漢書

五行志中之下

中之下

伯勞聚邑中歲大水伯勞鳴軍中師分而水且至鳴於

君之宮凶御覽羽

聖人清靜行中正賢人至民從命厥應麒麟來宋書五行志

犀屬身牛尾狼額馬蹄有五彩腹下黃高丈二兩雅

牛尾馬蹄有五彩腹下黃高丈二兩雅

廢正作淫大不明國多廢漢書五行志中之上

震遂泥厥咎國多廢漢書五行志中之上

執政失下將害之厥妖狗生角君子苟免小人陷之厥

妖狗生角漢書五行志中之上

日君子危陷漢書五行志中之上

則狗生角漢書五行志中之上

京氏易卷二

夫婦不嚴厥妖狗與豕交茲謂反德國有兵革漢書五行志中之上

君不正臣欲篡厥妖狗冠出朝門漢書五行志中之上

引君不正臣欲篡厥妖狗冠出漢書五行志中之上

護臣在側則犬生妖晉書五行志中之上

小人義而反尊榮則虎食人後漢書劉昭補注引

君行無道將害民庶虎食人漢書五行志中之上

君將無道害將及人去深山以全身厥災狼食人後漢書五行志中之上

與徭役奪民時厥妖牛生五足漢書五行志中之上

法苑珠林第七十九

又開元占經一百

牛少者穀不成隋書五行志下

方伯分威厥妖牡馬生子亡天子諸侯相伐厥妖馬生

人臣易上政不順厥妖馬生角茲謂賢士不足漢書五行志下

伯分威厥妖牡馬生子亡天子諸侯相伐厥妖馬生

馬生角宋書五行志中之上

天子親伐馬生角漢書五行志中之上

易占同

大羣噪國將亡開元占經

眾心不安君政厥妖豕入居室漢書五行志中之上

野獸入邑其邑大虛南齊書十九卷又開元占經一百十六引易占同

野獸無故入邑朝廷門及宮府中者邑逆且虛南齊書

祭天不慎厥妖鼯鼠齧郊牛角漢書五行志中之上

子不子鼠食其郊牛漢書五行志中之上

誅不原情厥妖鼠舞門漢書五行志中之上

臣私祿罔辟厥妖鼠巢漢書五行志中之上

黃龍見天災將至天子細聖人出宋書五行志中之上

冬龍見天子亡社稷大人應天命之符宋書五行志中之上

眾心不安厥妖龍觸漢書五行志中之上

有德遭害厥妖龍見井中漢書五行志中之上

法苑珠林第二十四

開元占經

一百二十

行刑暴惡黑龍從井出漢書五行志中之上 開元占經一百二十引易占云君行暴

井中出

立嗣子疑厥妖蛇居國門闕漢書五行志中之上

蛇見將軍營中師罷出則軍中將軍得志或曰得士開元占經一百二十

眾逆同志厥妖河魚逆流上漢書五行志下之上 開元占經一百二十引易占

云眾逆同志厥妖河魚逆上

海數見巨魚邪人進賢人疎漢書五行志下之上 後漢書劉昭補注引海出巨

魚邪人進賢人疎開元占經一百二十引易占同

青魚去水飛入道兵將起開元占經一百二十

京氏易卷二

三

臣安祿茲謂貪厥災蟲食根德無常茲謂煩蟲食葉

不細無德蟲食本與東作爭茲謂不時蟲食節蔽惡生

孽蟲食心漢書五行志下之上 開元占經一百二十引易占云臣安祿厥災蟲食根不細無德蟲

本食

德無節蟲食葉變惡生孽蟲食苗心王者與諸侯爭蟲

食苗節整藝文類聚災異部

大作不時天降災厥咎蝗蟲來後漢書五行志三 又劉昭補注引續漢志

忠臣進善君不試厥咎國生域漢書五行志中之上 莊十有八年穀梁注

京氏易卷二終

京氏易卷三

漢 魏 郡 太守 京 房 撰

庚申科舉人充 實錄館校錄候選知縣王保訓集

易占上

臨獄不解茲謂進非厥咎天雨血天雨血者茲謂不親

民有怨咨不出三年亡其宗倭人用功開元占經三

茲謂不親野首怨之不出三年亡其宗人又引云天雨血

行志中之上引易傳云歸獄不解茲謂追非厥咎天雨

血茲謂不親民有怨心不出三年無其宗人又晉書

五志上引易傳云歸獄不解茲謂追非厥咎天雨血

宋書五行志二 乾象通鑑俱引易傳同 又晉書五行志中

天雨毛耶人進賢人逃貴人走開元占經三 漢書五

行志二 乾象通鑑俱引易傳同 又晉書五行志中

引易妹占云天雨毛羽貴人出走三占皆應

又宋書五行志二 乾象通鑑俱引易妹占同

天雨金銀兵將興失道之君當之謹案秦穆公十八年

天雨石為政者偽詐妄行質信不施國君死亡開元占經三

天雨穀歲大熟北堂書鈔歲時部 又藝文類聚百穀

天雨金歲大熟北堂書鈔歲時部 又御覽器物

地動陰高者為下下者為陽此人君俱進君子為小人

同倫小人為上宰置君子於下位此陰高而陽卑也故

反也害及大人開元占 經四

地生血賊必來攻凶急去勿留開元占 經四

山無故自下陷天下兵作開元占 經四

日中有黑子黑者陰也臣不掩君惡令下見百姓惡君

晉書天文志中 宋書五行志五 又開元占經六引

臣陰也皆曰 出陰時也 臣有蔽主明者 晉書天

文志中

日無故日夕無光天下變枯社稷移主後漢書劉

國有說佞朝有殘臣則日不光闇冥不明後漢書劉

祭天不順厥異日赤其中有黑開元占經五 漢書五

祭天不順厥異日赤其中有黑 行志中之下引易傳云

日變色青為飢與憂赤為爭與兵黃為德與善白為旱

與喪黑為水民半死開元占 經五

日赤如赭布如灰不出其歲有大將死於野開元占 經五

日有黑光不出六十日有大水傷五穀空屋所見之國

釋黃十倍二句乃止開元占 經五

京氏易卷三

救黃經云賢者之言行之而蔽其人有以其美以自揚

厥異日色黃黃者中和色喻美行也人君內有賢臣卒

得其位保其社稷人君自知非其德行所能假稱揚其

人則復矣開元占 經五

救赤經云人君不學道無以教下發號令動言百姓日

應之而赤人君聽用仁賢尊之如賓客恭默思道則復

矣開元占 經五

救黑經云臣不能進諫其君怨者在百姓故日黑人主

當憂勞求賢罷左右強臣則黑除矣開元占 經五

救白經云人君懷弱海內咸貧日白六旬不可復變未

滿六旬求任賢臣抗武揚威誅罰為非則復矣開元占

日者太陽之精萌於東盛於南其色赤今乃青青東方

少陽色也謂人君微弱國無賢輔則致此災不救日蝕

為災其救也率股肱正台輔任忠直報功能立將軍修

城郭開元占

日有青光不出二旬大風糴貴斗米二錢一歲五見糴

倍十見以上民多疾疫不出一年開元占

日青君弱臣強君無知也黃間若不與也黑慈日中有

若飛鵲者也八九十日越薨於項也開元占

日未入二竿亭亭無光所含國君多死日出三日無光

國乃不昌開元占

京氏易卷三

天下雲盡赤日無光三十日者有大兵王者亡五十日

者兵且作大飢民亡七十日者有大殃亡主兵作大飢

九十日者社稷亡百二十日者邑墟亡開元占

日月大無光國無王民不安天下有兵開元占

日失光明主令不行民飢流亡開元占

日無故久無光天下不彰社稷墮亡開元占

日月皆無光則淵澗山崩王者惡之開元占

奸臣盛日晝昏開元占

日中有烏見主失明為政者亂開元占

祭天不順茲謂逆日中有黑子開元占

茲謂逆賊異

日中有黑氣

日中有黑雲若赤若青若黃乍五年十年三主天子崩

日有白雲貫天下有白徒之眾三年至其黑雲天下有

謀不成開元占

候日無色其中有赤氣大如爪踴躍為人君絕命開元占

日小主君賞賜不當開元占

日中分不出五年國亡開元占

電奪日光日中破軍滅國一日陰勝陽臣勝君兩敵相

當客勝開元占

日無半則國破亡兩敵相當開元占

京氏易卷三

日夜出是謂陰反陽不出二年天下見大兵不出一年

有大水在所見處之國天下不安開元占

日暮而出是謂陰重天下見兵開元占

日出於夕人君不祥社稷亡開元占

日再中帝王窮開元占

日出復入日入復出主降臣開元占

日出復下日入復高日入復見為還天下大亂期三年

日暮入復出天下亡開元占

日出於午天子失國日出於巳天子失明令不行開元占

六

兩日並出是謂諸侯有謀自底滅亡天下兵興無道之臣舉兵亡開元占

兩日並出天下爭王先滅亡視在方開元占

兩日並出是謂並明假主爭明天下有兩主開元占

日並出無道之臣為君爭功德先舉兵者昌後舉兵者亡開元占

亡開元占

三日並出大臣爭奪主政三日並出不出三句諸侯爭為王開元占

二日三日四日五日並出此謂爭明天下兵作亦主三開元占

四五六主立開元占

兩日闕天下爭三日闕法如雞闕相搏當視先滅以決

京氏易卷三

五

其事開元占

日闕常以日出至食時以闕闕後烏見六十日王者亡

地若烏不見不為闕凡日闕不及三年下有拔城大戰

齊燕多水開元占

日赤黑比闕者其國分不出三年中食人大小民饑亡

開元占

日闕黃者為中勝中國強青者為左勝左國強白者為

右勝右國強赤者為前勝前國強黑者為后勝后國強

不勝者將有殃開元占

日闕有變暈日蝕君死日皆傷兵起開元占

日有三珥人君有女子憂開元占

日出四珥將軍亡日入四珥有大兵開元占

日朝五珥國憂兵起夕珥臨日兩旁必有大客來言北

方之事開元占

氣清外赤內曲向日月為抱兩暈相當順抱者勝開元占

七

氣向日月為抱抱多者來親附者眾多也開元占

氣抱日為和親見者其臣欲親開元占

日中赤外青曲向外名為背開元占

偏交在日傍從交在日傍從交所擊者勝開元占

日四提不出三年有大兵有大飢開元占

日六提國君當之宜防開元占

京氏易卷三

六

日抱一背為破走抱者順氣也背者逆氣也兩軍相當

順抱擊逆者勝故言破走開元占

日背珥在日之南及其三方者其國有反臣開元占

日月背珥其國有反者開元占

日暈暈天下有立王暈而弭天下有立侯宋書五行志五

日暈有兵在外者主人不勝宜客開元占

日暈若井垣若車輪二國皆兵亡開元占

日有黃暈一重入主有喜開元占

日暈而珥宮中多事后宮分爭七日不雨審察宮中開元占

日暈重有四負殃大國亂若三日大雨不止開元占

日暈戴抱珥其色皆赤內青外清明即國家有吉賀喜開元占

日暈有四珥各四背珥期六十日羣臣有異謀者有急事閉關不行使天下更命三日雨不止四背白氣干之

其端青赤是妃與臣下共謀其君開元占

日暈背氣有暈中此為不和分離相去其色青外中赤

忠臣命受主有所之為一作兩軍相當中人軍欲降叛於

外也開元占

日暈而背四如大車者四提設其國眾在外有反臣開元占

占經

日暈直氣貫暈中其色白將失順其氣攻破軍開元占

京氏易卷三

七

日暈而且冠三重日下有虹行正長數丈不出其年有

反者貴人絕後有兵飢開元占

凡日出虹暈主分地日入虹暈諸侯分地黑者以兵分

地白者以喪分地也開元占

日暈不合有雲如牛在暈外來入暈中臣不服奸叛開元占

占經

日暈有氣如毛羽臨日不去國有大兵憂開元占

日重暈有德之君得天下開元占

日蝕占曰日之將蝕也五龍先見於日旁青龍見於日

左以春蝕赤龍見於日上以夏蝕黃龍見於日中央以

六月蝕白龍見於日右以秋蝕黑龍見於日下以冬蝕

欲候此龍見日蝕法當以五寅日候之春以甲寅夏以

丙寅六月下旬以戊寅秋以庚寅冬以壬寅此所謂五

寅也置盆水庭中平旦至暮視之則龍見欲知何月孟

月以孟仲月以仲季月以季欲知何日蝕龍以上句見

日以朔蝕龍以下句見日以晦蝕龍以日出見以日出

蝕龍以日中見以日中蝕龍以晡時見日以晡時蝕龍

以日入見日以日入蝕開元占

日失魄者將蝕月失魄者水所謂失者日光精移處若

有兩日也開元占

外交之蝕蝕日不虧虧而地猶明是外謀也開元占

專政之蝕日明缺至陽雖侵光猶明是司馬舉兵欲起

開元占

京氏易卷三

八

日蝕諸侯相侵白青明君弱開元占

日蝕國有兵大戰從西方來勝開元占

日蝕王為君蝕相為臣蝕囚為罪人蝕死為蠻夷蝕休

為民蝕有兵其兵從陰所來日蝕後必通水在陰所來

在於三年之內又必有火燒屋一作主有大焚屋宇

日始出而蝕是謂棄光齊楚王開元占

日蝕上者君為其偽佞人而安用之故尊卑失禮責於

尊者故天見亡君之象開元占

日蝕內者君即朝臨政厲心為治不疑臣下臣下以邪

亂君政故天見亡臣之象故臣當之開元占

占經

日蝕從中青赤外黃國亡又日中人為亂開元占

日蝕從下起失民人君疑於賢者為不肯不用其政教

故天見亡民之象也以人君尊天將亡君必先喪其民

蝕者侵削之意也開元占

日蝕從下起民多死一日下人為寇開元占

日蝕光清無雲三日乃蝕蝕已天鳴蝕左右此臣與君

爭美尸大功日君也所以有功者我也心生慕意起之

蝕也後九年臣謀君六年成開元占

日蝕左為噬嗑火燒民開元占

日蝕從旁起者為兵從其方起黎庶為亂開元占

日蝕從右旁者君親作惑道虎狼之行開元占

日蝕右皆為養火燒諸侯必有異災起開元占

日蝕不盡相有出走者期八十日開元占

日蝕盡日官不見直日者其國有喪開元占

日蝕日光明先青赤白黑而蝕蝕黑貫白中日明此聖

德之臣行兵誅伐小人左右不義之臣擅以誅伐為事

所謂無命而征與弑君同之蝕也後五年殺開元占

日青並蝕惟命是爭誅日赤並蝕自殺日黃並蝕其下

得土日黑並蝕自殺開元占

日以甲乙有四珥而蝕有白雲衝出四角青雲交貫中

央天下有兵日以丙丁有四珥而蝕有黑雲衝出天下

有大水日以戊己有四珥而蝕下有青雲衝出天下兵

行日以庚辛有二珥而蝕從上始有赤雲出西方天下

有紫王日以壬癸有二珥而蝕從上而下天下起兵從

下而上其國有大喪開元占

日蝕轉為五色而蝕白虹見於日旁光拚拚此禍讓庶

之蝕也後三年尊坐無處開元占

日蝕有雲如坐人於上者主安居下臣安開元占

日蝕有如兔守日政令不由君或君不用賢澤不下施

則高岸為谷深谷為陵發於衝開元占

日蝕盛中時黑乃蝕之從內□□□□□地中鳴此

京師諸侯叛羣下與外土諸侯交亂法度之蝕後人君

亡國臣伏其殃開元占

日蝕先地中鳴乃蝕蝕左右居雲中四方無雲先大風

三日此宰相專公謀反之蝕也後三年邪人謀反開元占

日蝕後秀霧不解地必震不過旬中開元占

諸侯更制茲為叛厥蝕三蝕三復已而風地動開元占

專制之蝕光散左右冠三蝕三復已而風明日地必動

是謂諸侯專制之變也後九年殺開元占

日蝕星墜復上此則斂重數下竭之蝕九年殺殘重賦

開元占

人君食日蝕而星墜而前下也開元占

日冬蝕相死不即有逐也開元占

開元占

甲子日蝕北夷欲殺中臣有謀反者大水在東方 乙丑日蝕諸侯之臣欲弑其君在西北兵行不勝後有小兵五穀破盡傷 丙寅日蝕司徒欲弑君後有小旱在東南 丁卯日蝕諸侯欲弑君在北方後有蟲蝗之殃小旱在東南 戊辰日蝕同姓近臣欲蔽弑一作君君後有地動之變在東南 己巳日蝕婚嫁家欲弑君後有諸侯謀在西南 庚午日蝕司徒欲弑其主必有兵行後有大旱在南方 辛未日蝕司空欲弑君後有大旱在東方 壬申日蝕諸侯相弑在東北方後有小兵寇盜並行 癸酉日蝕上強天下謀兵不出其年有大兵行始於西方 甲戌日蝕近臣欲弑君反為僇辱後有小旱在西南 乙亥日蝕子欲弑父身獲虜後有陰雨一日日蝕陰天下大亂 丙子日蝕諸侯欲相弑兵必行在東方後有大水 丁丑日蝕諸侯近臣欲弑其君在西北方後有小兵 戊寅日蝕異姓近臣欲弑其君後歲旱土沸騰 己卯日蝕東夷欲殺後有大蟲 庚辰日蝕君易賢以剛卒以自傷後有水在東北 辛巳日蝕諸侯外親欲弑其君兵行暴至期衝兵起西北 壬午日蝕三公與諸侯相賊弱其君王天應而蝕三公失國後旱且水 癸未日蝕諸侯上侵臣下欲弑其君在東北後有小蟲 甲申日蝕司馬大夫欲弑君後有小水在晉 乙酉日蝕君弱臣強司馬將兵反征其主

京氏易卷三

十一

丙戌日蝕同姓近臣欲弑其名後有大旱火從天墮 丁亥日蝕君臣無別司馬牧民司徒將兵後有蟲在西北方 戊子日蝕妻欲害夫九族夷滅後有大水在東方 己丑日蝕婚家欲弑後有小兵在西方 庚寅日蝕臣欲將兵誅過職身被刑殺後有小旱在東南方骨肉相殘 辛卯日蝕天子微弱諸侯謀兵欲弑其主卒反得其殃後有小蟲在東方 壬辰日蝕諸侯欲圖其君當誅日復蝕之後有大水在東方 癸巳日蝕諸侯隔絕轉相一作專伐兵稍出 甲午日蝕南夷欲弑其君後有大旱 乙未日蝕君責眾庶暴虐黎民背叛後有地動 丙申日蝕君暴死臣下橫恣上下相賊後有大水 丁酉日蝕諸侯之臣欲弑其主身反獲傷後有大兵起西北 戊戌日蝕婚姻家欲弑後有旱馬驂運 己亥日蝕主弱小人持政慾心成天應日蝕戒使精 庚子日蝕庶子欲弑嫡卒不得守臣征伐後有大水 辛丑日蝕賢者離散小人盛常欲弑主 壬寅日蝕諸侯欲弑主及亡其國在東南後有小旱在東南 癸卯日蝕諸侯非其君不順天子司徒亡國一作諸侯非其君不順天子司徒 甲辰日蝕王后爵命絕後有水 乙巳日蝕諸侯上侵以負自益近臣盜竊以為蓄積天子不知日為之變 丙午日蝕親戚爭嗣同姓欲弑其主後有大旱在南方 丁未日蝕執政欲弑司徒不肖後有

京氏易卷三

十二

蟲地震動 戊申日蝕臣欲弑君意在王位後必有小水諸侯爭 己酉日蝕西域欲弑君後有大兵必西行

庚戌日蝕司馬之卿欲弑君後有小旱 辛亥日蝕

司馬之大夫欲弑君反受其殃後有蟲害 壬子日蝕

諸侯同姓任政者欲弑其君大夫害 癸丑日蝕寇盜

行兵恐君王日為不明 甲寅日蝕同姓大臣欲弑其

君後有旱 乙卯日蝕必有專政欲殺不出三年身被

其誅後有大蟲 丙辰日蝕帝命之極武王乃立 丁

巳日蝕天乃去惡依聖人後有小兵 戊午日蝕有婚

家執政賊由妻始後有旱 己未日蝕臣不安居陰謀

欲侵後地大動 庚申日蝕骨肉相賊後有水 辛酉

京氏易卷三

三

日蝕昆弟相殺更有國家後有兵火行亂三年不息

壬戌日蝕諸侯欲殺在西南 癸亥日蝕天下命終極

聖人更起不可救止後大雨水 癸亥日蝕天下命終極

蝕北夷侵患 有諸侯大水在東方 丙寅日蝕有

小旱 丁卯日蝕諸侯欲殺後大水在東方 丙寅日蝕有

諸侯上侵 以自益 諸侯欲殺後大水在東方 丙寅日蝕有

蝕辰日蝕三公與諸侯相賊 以剛卒 以自傷 後有水 壬

午朔日蝕三公與諸侯相賊 以剛卒 以自傷 後有水 壬

公失其國 後旱 且水 乙酉日蝕君弱 臣強 而日蝕

反征其土 丁亥朔日蝕君弱 臣強 而日蝕 乙酉日蝕

欲害夫九族 夷滅後有大水 庚寅日蝕 戊子朔日蝕

後有地動 丙申日蝕 戊子朔日蝕 戊子朔日蝕

王時將兵反 其主 又言 清天文志 中引 君弱臣

強 書五行志 二引 同 日蝕以甲乙四海之外不占蝕以丙丁江淮海岱戊己

中州河濟庚辛華山以西壬癸恆山以北之君當之元

日蝕在角中其國不安一口貴臣有憂一日主農之官

憂元占

日蝕既下謀上也其救設七事正圖書修經術改惡為

化已隨賢則國家安社稷寧元占

君幼弱月色青元占

月大無光國無王民不安天下有兵元占

月昏無光則淵淵山崩王者惡之元占

月晝見必有亡國元占

月當山而不出有陰謀有亂人天下亂元占

京氏易卷三

三

月再中帝王窮元占

月並出為並明天下有兩王立相去一寸臣作亂滅其

主元占

月以子丑申入南斗後百八十有二日大赦無餘四元

占經

月以九月十二月十三日暈昴及五車天下赦元占

庚子後夜月暈軒轅後甲子有大赦元占

月以庚子夜暈太微至後甲子有赦令元占

月生三日無光魄其月必蝕元占

月與日相冲分天下之半循於黃道烏兔相冲光盛威

重數盈理極危亡之災一時傾元占

盡遂使太陽奪其

光華閣虛虧其體質小潛則小虧大虧則大滅此理數之常然也開元占經十七

月春蝕歲惡將軍死國有憂夏蝕旱穀貴秋蝕羌兵起冬蝕其國飢有女喪開元占經十七

樂不興則歲失行度開元占經二十三

人君不仁傷胎孕殺無辜則歲星失度星限如雨不救

弟殺兄臣弑君其救也內慈仁敬讓外廣恩施惠無犯

四時歲星承度限星上復列宿開元占經二十三

思破胎傷孕殺無辜則歲星失度星限如雨不救

人君不仁傷胎孕殺無辜則歲星失度星限如雨不救

時則歲星承度限星上復列宿開元占經二十三

禮經不用災惑反明開元占經三十

人君無禮法輕薄房室外行慢行易過下不理賦斂奪

民時則災惑失度吐舌為變逆度作怪以滅人君不救

則大旱火燔宮室其救也進功錄爵位賢德養幼孤廩

鰥寡則災惑還度天心得矣開元占經三十

其救也為賢位德養幼孤命樂師進鼓舍歡放災

心得矣

人君內無仁義外多華飾則填星失度東西叛逆不救

必憂霜雪其救也治社稷明堂近方直親厚重之人災

消矣開元占經三十八

人君內無仁義外多華飾則填星失度其救也治

之此災自消矣

尙書微則太白垂芒開元占經四十五

日月赤黃為薄開元占經六十四

相侵為食日體三毀三復行異處是為相侵食也三分

日取一也開元占經六十四

星晝行為百姓不安開元占經七十一

流星於北斗旁明如炬火長六七丈一作六如繪布賊

臣專制天下期三年開元占經七十四

流星出北斗魁中若東西不出期年兵起開元占經七十四

流星出北斗魁中大將軍出以星出口占知所之開元占經七十

畫星見人臣有好心上不明臣下縱橫修撰開元占經七十六

星以春三月墜歲凶不登其二月大殃秋七月墜兵起

八月大殃開元占經七十六

君不任賢厥妖天雨星也開元占經七十六

天雨星

天下將亡則星墜為飛蟲開元占經七十六

歲大飢大殃則星墜為粟豆開元占經七十六

天下大兵則星墜為金鐵開元占經七十六

星墜為人而言者善惡如其言開元占經七十六

國有大喪則星墜為龍開元占經七十六

星墜化為石臣下倍主主妄行開元占經七十六

兵將作妖星隕為石開元占經七十六

星入月中臣賊其主奪其家開元占經

月中有星天下有賊星多者賊多開元占經七十七

又乾象通鑑

星入月中大臣謀伐其主主令不行開元占經

星與月同光臣下作亂人民非上令不行開元占經七十七

又乾象通鑑引易傳云星與月同光臣下作亂開元占經

天攬出其下相攬為亂為兵赤地千里枯骨藉藉開元占經

弗星三角三年消五角五年消七角七年消九角九年

消開元占經

君為禍則彗星出開元占經

彗星出為飢兵臣下失中和故出彗掃除之開元占經

星孛於東則骨肉欲篡逆近北邊國入於西則兵大起

蠻貊戰經東西方民病不救之則致日蝕既下謀上開元占經

星孛入北斗則大臣叛開元占經

鎮星於兵為鼓於經為易易為五經唱首鼓為五兵長

者北堂書

赤星入北斗中國使匈奴乾象通鑑

星孛入北斗兵大起將有以外制權以兵為政者御覽

人君進無德樹無功則無雲而雨開元占經

諸寅卯日有小雨小急大雨大急丙午日雨有圍城戊

午日雨霖三日止其下大戰乙卯日雨早有兵起東方

丁卯日雨早有兵起南方己卯日雨早有兵起中央辛

卯日雨早有兵起西方癸卯日雨早有兵起北方開元占經

若出軍之日無雲而雨此天泣軍沒不還雨不沾衣名

曰鬼泣其軍必敗御覽

八月晦日昏而雨繒帛貴人定時雨貴人賤賤人貴夜

多雨米貴嬰兒多損雞鳴雨兵起夜半雨雨所建寇賊

起雞鳴雨兵事急民徙其鄉開元占經

十一月雨水橫流天下飢冬大雨水君死國亡開元占經

諸六甲日有雲氣四合皆當日雨雨少雲少雨多雲多

萬不失一開元占經

諸六甲日無雲一旬少雨月離畢之陰則雨離畢之陽

無雨日旁有赤雲如冠珥不有大風必有大雨開元占經

正月朔日候入風從乾來有憂兵坎來有大水艮來人

民疾疫歲內有蝗蟲震來陽氣十歲大旱有喪巽來年

內多風傷五穀離來歲旱大熱多火災坤來有疾疫道

上多死人兌來有兵事開元占經

獄吏暴風害人南齊書

九五行志

天火下燒民屋是謂亂治殺兵作南齊書

虹蜺妻乘夫則見之陰勝陽之表也四時有之初學記

虹日旁氣也開元占經

凡蜺者陰撓陽后妃無德以色親也開元占經

蜺后妃無德以色親也

蜺三出三已三辰除之除即口雨開元占經

引易傳云三出三已三辰除則日出且雨

虹春出西方黑雲覆之夏多大水白雲覆之夏多風青

雲覆之夏多寒民病瘡若溫病者赤雲覆之夏多旱黃

雲覆之夏大旱穀不熟開元占經

虹夏出西方黑雲覆之秋多雨白雲覆之秋多風青雲

京氏易卷三

九

覆之秋多寒民病瘡若病瘟赤雲覆之秋大旱黃雲覆

之秋禾太收開元占經

虹秋出西方黑雲覆之冬多雨白雲覆之冬多雪青雲

覆之冬多風又多寒民病瘡若病瘟赤雲覆之冬大旱

黃雲覆之冬糴大賤開元占經

虹冬出西方黑雲覆之春多雨白雲覆之春多狂風青

雲覆之春多寒民病瘡若病瘟赤雲覆之春大旱黃雲

覆之春雨和調開元占經

虹出南方無春夏秋冬所見之處不出三年民流亡不

歸收葬風雨不時民飢開元占經

虹出北方雨陰陽不調常雨反早當早反雨冬夏不調

萬人大愁所照之國必有賣幼孫者其歲必多疾病夏

小雨冬荒不出三年所見之國民守其倉暴骨惶惶哭

泣相望童子行行大旱二百八十日乃雨所照之國尤

甚開元占經

蜺有九皆主身也專君者以色專愛及專君事也開元

占經

虹蜺貫日臣傷君不救國君亡開元占經

秋有白虹一雙出西方急陳兵待之其赤氣依旁者必

有獲城開元占經

澤枯歲貧國易臣不出三年大飢開元占經

凡候霜下早晚若正月一日雷知七月一日霜下若二

京氏易卷三

三

月一日雷即知八月一日霜下開元占經

霜者刑罰行也霜者所以成萬物也刑罰者所以誅惡

人也刑一以懲千殺一以全萬非人君定位則刑罰安

行誅殺不當故天應以殞霜於春於夏臣依公結私誅

殺無罪霜下在上却忠臣依公結私以緩有罪霜附木

殺罰不由上霜見風而飛此皆刑罰不法之應開元占經

霜下或未見日而欲暱者此人君以喜怒行刑罰也霜

或見日而不暱者此人君執法堅不可犯也或天陰不

見星而有霜者此臣下擅行誅罰也開元占經

興兵妄誅厥災夏霜殺五穀誅不原情茲謂不仁冬先

雨乃殞霜有芒角賢聖遭害其霜附木不下地開元占

一漢書五行志中之上引易傳云與兵妄誅茲霜無法厥災霜夏後五穀冬後麥諫不原情茲霜不仁其霜

夏先大雷風冬先雨乃限霜有芒角賢聖遭害其霜附木不下地又北魏書卷之五上隋書五行志中初

雪附木者此人君聽言殺忠臣也雪未至地而復上久而復下此人君欲寬死罪雪而溫者此人君脫有罪

雪附木者此人君聽言殺忠臣也雪未至地而復上久而復下此人君欲寬死罪雪而溫者此人君脫有罪

而復下此人君欲寬死罪雪而溫者此人君脫有罪開元占

凡雪者陰氣盛也小人倚公結私以脅其主而專其權而不止九月而即下此執法權正引邪以成賊理

京氏易卷三

故雪厚為旱薄則為水皆一百九十二日開元占

夏雨雹天下兵大作後漢書劉

凡雹過大人君惡聞其過也抑賢不與通貪婪為心凡

利及幣私施與人專施不善當雨不雨及雹下邪人有

邪卻則讒政退人欲惑其君故雹傷生開元占

雹或殺飛鳥者此人君信讒佞之人行濫罰於庶人開元占

雹下或毀瓦碎破車殺馬牛者此人君任小人伐正人

雹下盡折樹木之枝及害五穀者此人君賦斂酷民

有殺者 雹下或多狀如積雪者此臣欲殺君也 雹

下或盡敗人禾稼者此人君因春夏庶人有罪執殺之

雹下或霜俱降者此人君私邪人從後過而誅之

雹下及地而暉者此人君私施邪人而下成之 雹下

或狀如積冰者此臣欲弑人君 雹下或多芒狀如雪

者此人君欲害人而甚者 雹下或如梨實者此人君

大亂庶人而惡甚者 雹下或與風俱降者此人君施

大亂其寒過度罰深 雹下或狀如珠者此人君欲害

人而甚也開元占

夏水冰凍者國君有疾病民流亡五穀不成人民飢開元占

有德遭險茲謂逆命厥異寒開元占

京氏易卷三

臣私祿及親茲謂罔辟厥異濛行 善不請於上茲謂

作福濛一日五起五解 辟不謀臣臣辟異道上濛下

竊 立嗣子疑茲謂動欲濛赤日不明 利邪以食茲

謂閉上濛大起日不見若雨不雨十二日解 祿生於

下茲謂誣君濛微而小雨已乃大雨 下相攘善茲謂

盜明濛黃濁 下陳功於上茲謂不知濛微而赤風鳴

條夜復濛不解開元占

行善不請於上茲謂作福濛一日五起五解 辟

謂動欲濛赤日不明 利邪以食茲謂閉上濛大起日

見若雨不雨至十二日解而有大雲蔽日 祿生於下

明象黃濁 下陳功於上茲謂

凡雷者陰陽合和震動萬物使各戴其元而起故雷以動聞百里或聞七十里或聞五十里或聞二十里各應其德而起以應人君行之動靜開元占經一百二

或兩且雷和氣令雷聲或殷殷麟麟風雨微皆陰陽和利稼之雨象君臣百姓和合也開元占經一百二

雷者月當有效於消息以為主聲聞於人雷之為政大壯始君臣強從解起開元占經一百二

雷起乾宮人民多疾病雷起坎宮國邑多雨雷起艮宮禾好泉長五穀賤雷起震宮五穀暴貴多傷雷起巽宮

雨霜傷五穀雷起離宮夏少雨旱蝗蟲雷起坤宮蝗蟲傷害五穀雷起兌宮兵起銅鐵貴開元占經一百二

京氏易卷三

雷起水門流潦傍注雷起天門人不安雷起石門蝗蟲食禾凶雷起木門棺木貴歲大熱雷起風門有霜不傷

雷起金門銅鐵貴雷起火門夏旱蝗蟲食稼雷起土門五穀賤魚不長雷起鬼門人民常暴死開元占經一百二

春始雷東方五穀盡熟人民蕃殖若夜雷歲半熟雷始南方歲小早夜雷大旱種倍種不成雷始西方穀

小熟有蟲夜雷人民多病及六畜災雷始西方五穀不熟有暴骨其野馬牛犬病夜雷赤地千里雜貴雷始北方海水出百川皆流溢五穀不成夜雷百川皆溢開元占經一百二

春不雷而霜樹木以風落皆為人疾病開元占經一百二

春三月甲子己丑戊寅辛卯戊午有雷擊物石其地有兵春夏甲子丙寅戊子有雷殺人無兵兵起有軍軍在外大戰期不出五十日開元占經一百二

夏三月雷電不聞多疾病害五穀夏三月甲子乙丑戊寅辛卯疾風雷在其城壞軍在外大戰戊子雷電

雲露變土易民以其雷日月深淺日當一月或當一歲不出其月必有亡國死主庚子雷必有惡令期不出

三十日或有兵令庚午日雷不出其月兵起甲子雷亦主兵起開元占經一百二

春己丑丁丑夏甲午壬戌己亥丁未冬甲寅春戊寅夏戊申甲午丙戌冬戊子不雨而雷雷之所建折將流

京氏易卷三

血戊子雷雨三日止其下大戰大雨而雷外兵必歸不雨而雷兵起必阻王者動事不時正月大雷動事不明但雷而不電開元占經一百二

雷雷不雷太陽弱此君弱臣強臣奪君政故春分之後雷不發聲君當揚威武退強臣正治道雷發聲矣開元占經一百二

人君德隆雷鳴盛春開元占經一百二

秋分雷春分不雷秋分不雷春分雷春過一日秋亦過一日開元占經一百二

春雷不發秋雷不藏君死國亡開元占經一百二

冬雷上朔皆為其所當之鄉骸骨盈野夜雷亦然開元占經一百二

冬雷者陽氣之盛應之各以雷鳴之日占何方各以其

辰為方開元占經一百二

冬三月有大雷聞千里者人君絕令出走釋憲以兵去

聲溫者以弱去矣開元占經一百二

天冬雷地必震教令撓則冬雷民飢開元占經一百二

補引天冬雷地必震又後漢書劉曜補

冬雷不蟄茲謂自藏萬物化不成開元占經一百二

電生火有所擊極陰生陽之象開元占經一百二

凡霆者金餘氣也金者內鏡而外冥人君即位乃先敬

讓而內向賊心陰行眾物舉事發微自以為明虛言妄

京氏易卷三

據深依以考凡事亦自以為能矣故無雲而霆霆或為

火者此人君以暴罰也開元占經一百二

霆如聚火者其起口從此人君將喪之象也 霆或中

天而見此人君自以為明也 霆或如交蛇光明而正

者此人君行明行直 霆或如赤下至地而復上者此

人君聽讒言也 霆或東西南北皆有霆者此人君行

役不避四時也 霆或正直而長光明者此人君行微

人不知曲直 霆或正黃澤者此人君行明雖得事實

取其中也 或霧而霆者此人君默行不得事實而亂

不息下將不制 霆瞬瞬暉暉者此人君質不知而自

明也 霆或奕奕明之而復息者此人君訊問內直言

之事 霆或無雲而以昏數見者此人君誠以微言而

害人也一云默言 霆或如蛟蛇明久而後止者此人

君行不明莫以為是也 天陰不雨但為霆者此人君

陰行欲以求事實也開元占經一百二

五月無三卯早種大豆六月無三卯稼不收八月無三

卯早種麥開元占經一百一

正月一日候風平明和調不風植稼蠶善日中和調中

稼稚蠶善至暮無風五穀蠶桑滋茂人民安堵六畜無

病開元占經一百一

太歲在寅歲中三十日大陰蠶不登穀麥昌人民食四

升 太歲在卯歲中調和豆麥昌人民食五升旱四十

京氏易卷三

日在六月 太歲在辰歲中旱三十日六月大風旱六

十日歲人病豆成 太歲在巳小兵起大麥登四十日

早在六月百物賤不宜早蠶晚者成五穀熟 太歲在

午五十日早蠶登百穀不熟晚蠶傷兵革起六畜小兒

死 太歲在未十月小兵豆登麥惡早蠶不成晚者好

早六十日在二月 太歲在申蠶登麥熟五穀熟旱五

十日人多病兵革起早蠶不成晚者好 太歲在酉兵

起人病早蠶不登晚者好六畜傷六月七月旱 太歲

在戌兵起蠶不登肉賤牛馬貴高山旱又飢米斗七十

太歲在亥兵起人飢人多病憂在四十日在州旱七

十日豆麥好五穀成蠶子如星 太歲在子水旱不時

五穀不成旱三十三日在六月西方米麥暴貴 太歲
 在丑有兵起早蠶不成晚者好人民不安 開元占經一百一十一
 正月初一日為雞二日為狗三日為羊四日為豬五日
 為牛六日為馬七日為人八日為穀和調不風寒即人
 不病六畜不死亡 開元占經一百一十一
 凡正月一日雲起五色備且精神十二律氣各具歲美
 天下太平風雨從西北起糴貴 開元占經一百一十一
 正月八日候月在參東大善在參西多水蟲在參北大
 惡 開元占經一百一十一
 五月朔日當熱而風雨者米貴人食草木風從北方來
 禾大敗人民相食 開元占經一百一十一
 冬至後一日有王無雨二日有王稻再生三日四日有
 王上下皆熱五日六日有王溝渠溢苗易治七日八日
 有王水橫流九日十日有王無立牆過十日有王還一
 等至後三日七日有王苗難治 開元占經一百一十一
 有木同本而枝異是華光國有文昌五穀登他民歸鄉
 開元占經一百一十二
 有偃木而起歲有大吉 開元占經一百一十二
 木生有實其邑有慶 開元占經一百一十二
 木夏落葉有兵喪 開元占經一百一十二
 木冬生王者不年 開元占經一百一十二
 有卿相出走 開元占經一百一十二
 木冬榮黍不成 開元占經一百一十二

木冬生國后當之 開元占經一百一十二
 木歲再華國后當之 開元占經一百一十二
 木一歲再實鄰國來其國 開元占經一百一十二
 木再榮於夏后亡國有喪若五穀不熟百姓罷作 開元占經一百一十二
 伐木有血侯王有憂 開元占經一百一十二
 林木生齒有兵起 開元占經一百一十二
 榆莢不落國受大咎 開元占經一百一十二
 流水化為血兵且起以日辰占與其色 後漢書劉昭補注又南齊五行志中引水化為血兵且起
 江河溢者天有制度地有里數懷容水澤浸漚萬物今
 盜者明在位者不勝任也三公之禍不能容也率執法
 者利刑罰不用常法 後漢書劉昭補注
 人君無施澤惠利於下則致旱也不救必蝗蟲害穀其
 救也黃譴罰行寬大惠兆民勞功吏賜饒寡粟不足 後漢書劉昭補注又藝文類聚災異部引劉對災異同
 京氏易卷三終

京氏易卷四

漢 魏 郡 太守 京 房 撰

庚申科舉人充 實錄館校錄候選知縣王保訓集

易占下

君暴亂疾有道厥妖長人入國 開元占經一百十三引

易傳云君暴亂疾有道厥妖長人入國

權臣專政厥妖人生角 開元占經一百十三引

政厥妖人生角 開元占經一百十三引

丈夫化為婦人茲謂柔勝強陰勝陽邦必亡 開元占經一百十三引

漢書五行志下之上引易傳云丈夫化為婦人茲謂柔勝強陰勝陽邦必亡

男化為女有異姓來其國 開元占經一百十三引

女子化為男子茲謂陰昌賤人為政其邦必亡 開元占經一百十三引

漢書五行志下之上引易傳云女子化為男子茲謂陰昌賤人為政其邦必亡

俱引易

君將絕嗣則君妾化為男 開元占經一百十三引

人生而能行其國不昌其君有憂 開元占經一百十三引

自受其殃黔首散亡 開元占經一百十三引

人生子首在背天下易姓 人生子有一目其國不寧

人生子有二口以上國主見驚有兵 人生口舌長

天下有兵 人生子有一耳是謂不聰 人生子有二

耳以上是謂多方其國無王是謂多聰國事無定 人

生子有一手是謂不壽其國有咎 人生有二臂有反

臣 人生有三手以上臣謀主 人生三足是謂非常

天下有兵 人生子有一足是謂不行國主亡 人生

子有三十指民流亡 人生子有二鼻有民謀其主

人生有二背臣反主亡 人生子有三腹其國分 人

生有二腹是謂惡祥國主以仇亡 開元占經一百十三引

行志引易傳云生子二腹以上民謀其主三手以上臣謀其主三足以上國主久病

人生子目在首上及後天子亡 人生子目在項背大

子不安 人生子目在背及手天下有大事 人生子

目在腋下天下不相見 人生子目在陰天子無位

人生子目在踵及足是謂下視天下大兵 人生子口

在首上及在後國主亡 人生子口在肢臣主亡 人

人生子口在腹旁天下有兵一日為天德五穀豐熟 人

人生子口在肢節天下民大飢流亡 人生子鼻在背及

項天下不寧 人生子鼻在首前太子有殃 人生子

鼻在腹天下大荒 人生子鼻在四肢節天子亡 人

人生子鼻在陰是謂不恆天子降 人生子耳在首上及

前後天下有兵民流亡國君喪 人生子耳在腹天下

兵 人生子耳在背及肩項天下有憂 人生子耳在

四肢及手足有反主者 人生子腹在背天下飢 人

人生子腹在手上前後天下民飢兵作 人生子腹在四

肢天下有大兵天子易 人生子四肢在背天下亂兵

作 人生子陰在首天下大亂在背天子無後 人生

子陰在腹天下有大事 開元占經一百十三

人生子無目其國主暴死 人生子無口其國主見賊

一日多疾 人生子無唇是謂不祥國主死亡 人生

子無舌天子不聰 人生子無指天下有更令 人生

子無腹其國大熟 人生子無四肢其國主君臣有反

者 人生子無陰其國主無後 人生子無尻國主以

仇亡 開元占經一百十三

人生六畜是謂國更政天下易主 人生馬百姓勞苦

人生純犬人主失道 人生義貴人奉義民不義

人生六畜形人面者天子不聰 人生六畜口在手之

京氏易卷四

三

上及腹天下有大兵 人生六畜口在腹背胸天下有

反者 人生子人形六畜面更天子 人生六畜口在

陰天下有惡天子 人生六畜耳在腹上天下有憂又

云有反者 人生六畜耳在四肢天下有兵一日天下

大荒 人生六畜耳在腹及胸天下有反臣 人生六

畜耳在陰羣臣常謀天下 人生六畜四肢在腹及首

天下大亂 人生六畜有三首以上天下樂昌 人生

六畜有兩身天下有重兵 人生六畜有三目以上天

下有亂臣 人生六畜有一目國令不行 人生六畜

有兩口以上天下有兵 人生六畜有三耳以上天下

有大事 人生六畜有一耳國主不聰 人生六畜有

兩鼻以上有謀反者 人生六畜有一足天下無主

人生六畜有二足天下有大憂 人生六畜陰在首上

天子失位 人生六畜有二陰以上國主多子 人生

六畜有四肢無節天下有不善者 人生六畜有二尾

以上國有大事 人生六畜有毛無羽天子失位 人

生六畜有羽無毛天子無朝之者 人生六畜身半有

毛半無毛國有大事 人生六畜無面天下兵作 人

生六畜無首天下無主天子失位 人生六畜無目社

稷亡 人生六畜無口天下大飢重有大兵 人生六

畜無鼻天下有災 人生六畜無耳天子無善令 人

生六畜無腹天下大飢重以大兵 人生六畜無四肢

京氏易卷四

四

天子無忠臣 人生六畜無陰天子無後 人生六畜

無筋骨肉天下昌 人生六畜無尾是謂無後近臣反

殺主 人生六畜無毛天下貧民飢 開元占經一百十三

人生野獸天下不通 人生野獸有他變形天下大兵

凶亡 開元占經一百十三

人生子盡為五穀國民昌 人生子盡為草木國主死

人生子盡為石兵強 人生他物非人所見聞者皆

為天下有兵 開元占經一百十三

人生龍有異姓來相其國君將亡 人生子人面而龍

蛇形者天下有兵 開元占經一百十三

子不二年改父之道則為私厥妖人死復生 開元占經一百十三

漢書五行志下之上引易傳云韓父之盛有子考亡
為私厭妖
人死復生
長人見亡隋書五

國空虛人君有尸祿則鬼夜哭

鬼夜哭國將亡開元

十三

君刀劍無故自拔與其室相去君見殺開元占經

君刀劍無故自鳴他人無聞者而君獨聞之妻妾且殺

其君開元占經

民人好著素服者民多喪期三年眾人好學諸侯之服

而高其衣服不出五年奪民開元占經

君朝服無故自亡君且事臣大凶開元占經

京氏易卷四

君履無故自著於君足有遠行 君履無故自亡君且

不復遠行開元占經

上下咸悖厥妖城門壞開元占經

宋書五行志三但引易傳同後漢書

五行志五引上下咸悖厥妖城門內崩

君門戶自亡其君且殺開元占經

邑城門無故夜鳴邑有大喪人家亦然開元占經

君室中無故有人聲且有大姦 君室殿無故有哭聲

及家大凶開元占經

賤人將貴則城復於隍開元占經

社鳴實邑虛虛邑實 里社鳴聖人出 社樹自移君
有大行移來國昌開元占經

市人無故自驚者春驚期一年夏驚期二年秋驚期三
年冬驚期四年案握鏡日大兵起失政之象也開元占

四十

天不雨糴肆自出泉天下亂 糴肆無故自出泉民人

相食君肆無故自出泉將軍與相為亂一日國內亂期

三年開元占經

天不雨廟自濡者其國大饑人主當之 天不雨而城

自濡者其國大潰亂相當之開元占經

君宮室無故自動者且為丘墟開元占經

鳳凰來儀翽翽其羽茲謂休德開元占經

山見白燕其君宜得貴文開元占經

俗名燕為天女

京氏易卷四

鷦巢園樹歲安熱開元占經

鷦巢軍旗鼓上將軍死 鷦巢樹此謂失教邑亡歲若

人多死開元占經

燕羣關外內飢於寇國兵起 燕自巢市朝之樹為政

者凶開元占經

燕銜土置之國益土 燕銜土出置之邑中虛開元占

燕與雀關賤人為寇開元占經

雞無故夜鳴必有急令 雞據棲而鳴邑令不遷乃免

也開元占經

雞夜半中鳴有軍軍罷若有驚亡將軍妻死 雞黃昏

鳴人民有事人定鳴且戰夜半鳴流血滂沱 雞不以

時鳴國當之 雞雞非時而雄鳴者家大傷 一百十五

雞與野鳥飛走入堂而闕若戲其君不復居人主亡

雞與野鳥闕其邑亂臣弑君大臣相戮流血滂沱 雞

鳥相闕其國殺大臣有喪邑流血 一百十五

雞不鼓翼國受大咎 一百十五

雞生子不完其邑憂 雞不卵生子無羽而獸形邑虛

雞不卵而生子非雞形者邑有大水 雞不卵而生

子為六畜邑有兵作 雞不卵而生子為鼠形者邑有

大害 雞不卵而生子為野獸形者邑有大憂 雞不

卵而生子有六畜者邑有憂 雞卵中盡為蟲蛇蜂蟻

國邑虛 一百十五

雞無故立宮闕門上其主且失宮殿 雞無故巢於君

屋上有大事宮虛 雞止君屋上為虛不可居君當之

雞無故入人室庭家虛 一百十五

雞無故巢木上水大至 一百十五

雞無故巢木歲大水兵起 雞無故穴其地邑有兵

雀不見歲大饑 一百十五

鳩巢邑去樹木之地若室上謂去常居亡地且兵 一百十五

鵲夜鳴旦必有大兵 鵲巢軍起資屋空虛 鵲無故

京氏易卷四

七

自死宮中主死 鵲無故自死君宮室門上有喜及屋

上亦然 一百十五

伯勞鳥鳴為怪君室凶 伯勞鳥聚軍中歲大饑 伯

勞鳥聚軍中大水且至 鳥巢軍旗鼓上將軍死 鳥

集聚軍中將軍出令增秩應之 一百十五

鳥無故巢於門上及殿下宮邑且虛其屋巢者為不終

歲無兵者兵作 一百十五

眾鳥皆無故自立城並及在室上者國凶家亦然 飛

鳥無故泣而立於野及木上鳴而相應邑有大兵 眾

鳥無故立城並邑門上其邑且虛 鳥鳴門闕上如人

音邑且亡 眾鳥羣鳴城上聲習習邑且空 眾鳥鳴

京氏易卷四

八

向軍中必暴戰不出三四日中 眾鳥夜鳴旦必有甲

兵 一百十五

鳥無故羣立君門上者其君死 眾鳥集止城上內向

則邑見圍外向邑大兵行 眾鳥棲城上內向則凶外

向破於兵 日有非常之鳥來宿於邑此為敵吏邑有

兵 飛鳥皆無故自入宿邑中及附木上不大凶即邑

虛 野鳥飛入君室其邑虛亡民有殃 鳥無故羣宿

邑中其邑虛 一百十五

眾鳥無故自死宮中其君死 飛鳥無故飛舞於市邑

且有兵 飛鳥與野獸闕國有殃 眾鳥飛有人形為

兵 眾飛鳥為獸形見即大人憂 眾飛鳥為六畜形

京氏易卷四

八

1927

鼠無故鳴於市朝其邑有大喪 鼠無故舞邑門外厥

年自死若此早祥也 開元占經一百十五

鳥集軍中人皆不知其名此為勞軍必敗 野鳥羣

人軍不必滅 鼠鳥羣飛軍上多戰必敗兵且罷 軍

中有飛鳥止軍上若萬數其將軍應死 開元占經一百十五

鼠身牛尾馬蹄有五彩腹下黃高丈二尺毛長 開元占經一百十六

斷道邊國謀 白虎入國邑野人為政危其宗人 開元占經一百十六

鼠家人犬者夷狄且來入君邑中 狐入室必有大

喪將出室不居 開元占經一百十六

兔入於宮其君亡 開元占經一百十六

兔無故入宮者潰其宮矣家亦然 兔止城上邑必虛

入宮殿生子者其宮且空生艸木矣 兔無故入宮殿

生子者宮有憂 兔無故宿及守之其邑君死兵小行

鼠羣行有水期一年 鼠無故羣不居穴眾聚居殿中

鼠無故却退而前尾者邑有憂 鼠無故

鼠無故朝夕鳴邑且為湖澤期一年內 鼠無故朝時

鼠相鬪其君死

鼠相鬪其君死

鼠相鬪其君死

鼠相鬪其君死

鼠相鬪其君死

鼠相鬪其君死

鼠無故鳴於市朝其邑有大喪 鼠無故舞邑門外厥

君亡於庭中道上其邑有大兵 開元占經一百十六

鼠無故皆自積土大水且至水去邑飢 鼠無故巢木

上邑且大水 開元占經一百十六

鼠逐狸茲謂有傷臣代其王忠為亂天辟亡 鼠無

故逐狸狗是謂反祥臣且殺其君 鼠逐狸殺其君

大臣亡或曰諸侯以婦女誅異姓來相國者也 開元占經一百十六

鼠無故皆自相殺斬其首道中者兵作 鼠鬪殿上其

君死 鼠生子宮中而不穴宮且空 鼠無故殺其子

若自出穴其子死於穴中其邑且虛 鼠無故血殿上

宮中其君死 鼠無故鬪殿上及巔穴中地其君死

鼠無故穿殿上及室中邑舍空 鼠穿門戶外內通明

大喜 鼠穿門戶不徹外有遷者 鼠無故自常宿禱

席中身死 鼠交殿上其君死 開元占經一百十六

鼠鬪人杖主被傷 鼠鬪馬蹄行破亡 鼠鬪履頭家

有喪急去之 鼠鬪牛角及蹄不行 鼠鬪冠即其身

死若有喪 鼠鬪人帶有利吏被選斷疑獄辭連 鼠

鬪刀劍奴妾不祥後有殃 鼠鬪官府文書曳尾官府

有赦 鼠鬪背上準有喪 鼠鬪上祗有利囊得財

鼠鬪人鼻且有喪 鼠鬪人頭男子傷洗浴吉 鼠鬪

人者有賊謀 鼠鬪人足有行事去而吉 鼠鬪人頰

鼠鬪人頰

鼠鬪人頰

必被辱若喪 鼠齧人手指奴婢死 鼠齧人耳目有

鼠為賊者 鼠齧人髮是謂御者女子大賊 鼠齧人

織布帛傷衣喪 鼠齧祭物家喪敗 鼠齧宮中樹木

枝葉家有賊 鼠齧牀席中央夫婦離散 鼠為怪者

內傷大人為治燒鐵門左無咎 開元占經一百十六

野獸大小入邑中及朝廷若大道上邑有大害若亡地

有流血 野獸無故入邑居朝廷門內外及官府中庭

邑且虛家無人 野獸羣鳴邑中且空虛 野獸自經

於市中邑且火歲凶 野獸入軍中將軍戰必大敗急

祭祀鬼神以救之 野獸鳴軍中大邦小小邦大 野

獸生子邑中者其邑大虛 開元占經一百十六 南齊書卷十九五行志引易傳云

京氏易卷四

野獸入邑

有四足與飛鳥屬有兵起大臣去 野獸來與家畜屬

有隣國來伐國將亡 開元占經一百十六

野獸生子異形者且易其主 野獸生子為蟲蟲為蜂

形天下且更令 野獸生子為蛇走入君室邑且亡社

稷為人所攻 野獸生子為蛇者其邑大事 野獸生

子其足多者邑有憂 野獸生子足少者邑有喪 野

獸生子其口多者邑有兵 野獸生子其目多者邑有

憂 野獸生子其目少者邑有急兵 野獸生子無目

者其邑有憂 野獸生子無耳鼻其邑有兵 野獸生

子耳鼻多者其邑有行兵 野獸生子耳鼻少者邑有

大兵起 野獸生子無尾者邑無後 野獸生子其形

不居其處者皆為兵事 開元占經一百十六

牛無故夜皆鳴且有暴兵牝牛善牡鳴及於大道上邑

有大兵 開元占經一百十七

牛能言如其言占吉凶 牛自地中出邑中有兵小民

破亡君有喪不出三年 牝牛生子其君無後 開元占經一百十七

牛生子一首二身其邑分牛生子二首天下分南北之

象也 牛生八足上有三首邑增地君任邪佞則牛兩

頭八足二尾 牛生子三角其邑且有兵牛生子三目

以上邑有賊臣臣多口則牛四目在背牛生子三鼻其

邑有兵 牛生子鼻一孔邑作事不成若君不聽事則

京氏易卷四

牛一耳 牛生子三耳以上邑大亂人君眾惡同志至

德潛隱與徭役奪民時則牛生五蹄民人徭三月邑有

賊臣則牛二尾 牛生子三陰以上君多子牛生子目

在腹下及旁邑且有事 牛生子口在腹下及在頭上

邑有大事 牛生子口在四肢邑君亡 牛生子口在

背其邑臣口舌 牛生子耳在腹下民大飢 牛生子

耳鼻在腹及背其君相謀傷 牛生子鼻在四肢上邑

有大賊 牛生子足在腹邑徙 牛生子尾在腹邑大

徭 牛生子尾在四肢邑君易 牛生子無首邑無令

君不吉 牛生子無鼻太息 牛生子無尾民貧士弱

牛生子無毛有羽邑君亡 牛生子無陰其君無子

君無子則牛無陰 牛生子無足其邑穀不成 牛生

子足在背邑且有兵兵行徭役奪民時厥妖牛生五

足 牛生子三足其邑君有疾病 開元占經一百十七

上引易傳云與徭役奪民時厥妖牛 漢書五行志下之

生五足 法苑珠林第九十七同

牛生人民流亡 牛生人一身二首其邑昌 牛生人

一身三首其邑有兵 牛生人一身二首無口二鼻一

鼻在項一鼻在頰其邑有兵不隱 牛生人一身一首

無目一耳相臣有兵 牛生人一身二首無目三耳一

耳在頂一耳在頰其邑有兵 牛生人一身三首一鼻

在頂一鼻在頰女人治其政 牛生人一身二首無耳

二口一口在頰民飢 牛生人一身二首無耳三口以

上一口居頂一口居頰人民飢 牛生人一身三首二

口無耳一口在頂民驚兵君亂亡 牛生人一身二首

無耳三口一口在頰一口在股 一本上民且大驚其邑

有亂亡 牛生人一身三首三耳無目一耳居頂一耳

居頰其邑有兵民多流亡 牛生人三頭三面有軍行

牛生人一首四面其君亡地 牛生人一首二口其

邑大飢 牛生人一首一鼻邑民貧 牛生人一首三

目以上天下有爭者 牛生人一首三耳以上邑治且

亂 牛生人一首一而天下有爭者 牛生人頰以上

無其邑有兵 牛生人二首以上其臣有反者邑有大

京氏易卷四

三

疲 牛生人三足以上民多相讎 牛生人三臂以上

其邑兵行 牛生人三陰以上其國有謀臣 牛生人

目在腋其君且凶 牛生人目在腋下天下諸侯難

居目在背邑有大臣反 牛生人目及鼻在足下此謂

不親其邑有大謀 牛生人鼻在腋下主令不行 牛

生人鼻在足民災 牛生人鼻在腹其邑穀不成 牛

生人鼻在背其民多疾 牛生人口在腹下邑有火

牛生人口在背邑得利臣有凶事 牛生人腹在腰邑

有飢 牛生人陰在背腹其君有大事 牛生人無鼻

邑有喪 牛生人無耳有鬼驚人者相主走 牛生人

無足其邑不種 牛生人無臂其邑疾 牛生人無體

其邑有事 牛生人無腹其邑飢 牛生人人身而六

畜面者此則不吉臣下不受命 牛生人人身而鳥頭

面者邑有兵 牛生人人身而六畜身者此謂不祥其

邑有兵 牛生人人身而犬身其邑苦 牛生人人身

而獸身者邑有亡地 牛生人人身而魚身者邑有水

牛生人人身而蟲蛇面者其邑亡地 牛生人人身而

蟲蛇身者此邑有空 開元占經一百十七

邑更主則牛生六畜牛生六畜其邑女子為主君不安

宅則牛生馬 牛生馬兵將作人零落不安宅 牛生

六畜人形者其邑更主牛生六畜一身一首其君亡

牛生六畜二鼻以上其君有兵牛生六畜二口以上邑

京氏易卷四

四

有兵 牛生六畜三耳三口以上邑亡地 牛生畜無

日其邑令不行 牛生六畜無四肢主不治 開元占經一百一十七

天下虛則牛生魚 開元占經一百一十七

牛生五穀其邑昌且大穰 牛生土及屎土邑地大昌

牛生金鐵其邑有兵 兵強主武則牛生石牛屎生

草木其君死 牛屎布帛其君有令德善政 開元占經一百一十七

馬化為牛君且無兵強也 馬出地中國有兵民散亡

軍喪不出三年 開元占經一百一十八

馬一夜改毛易政 馬一夜變毛名曰易衣君且小憂

有馬之家家長死 馬一夜變易毛色南鄉更為北鄉

東鄉更為西鄉政且有變 開元占經一百一十八

京氏易卷四

馬無故一夜皆鳴且有兵來者 開元占經一百一十八

馬能言如其言吉則吉言凶則凶 開元占經一百一十八

馬走入君宮有兵事大凶憂 開元占經一百一十八

下不順政厥妖馬生角茲謂賢士不足 開元占經一百一十八

行志下之上引易傳云臣易上政不順厥妖馬生角茲謂賢士不足 朱書五行志四引臣易上政厥妖馬生

天子親伐馬生角 開元占經一百一十八 漢書五行志

馬生

馬生子一目其君弱 馬生子三目以上臣制主令

馬生子二口以上者其令多亂 馬生子三鼻以上民

流亡 馬生子三耳以上其民人多死者 馬生子二

足以上民流亡 馬生子三足其邑主有不祥 馬生

子二陰以上有兵 馬生子目在腹下及在旁其邑有

兵 馬生子目在四肢其邑俘囚 馬生子目在陰其

邑大弱主亡 馬生子目在背民流亡不從令 馬生

子口在背邑民大去其君憂 馬生子口在腹邑飢五

穀大貴 馬生子耳鼻在四肢者兵作 馬生子耳鼻

在腹及背臣叛上敗績 馬生子足在首失邑君憂

馬生子足在背人主有行足在腹主勞民飢 馬生子

尾在足五穀不成 馬生子尾在背其君難 馬生子

尾在腹臣謀反 馬生子無目其邑君久病 馬生子

無口鼻其邑君無子 馬生子無耳主失位 馬生子

京氏易卷四

無足主失位 開元占經一百一十八

上無天子諸侯相伐民流百姓勞厥妖馬生人 馬生

人一身有兩頭以上足有反者兵大作 馬生人一首

三額以上邑相輓亂 馬生人一首兩額以上邑有大

兵 馬生人一身而兩首無目一耳居額以上者邑且

有兵 馬生人一身三首以上三耳以上無目一耳居

額上是謂不祥天下有兵民流亡 馬生人一身兩首

九口鼻居項天下大飢民流亡 馬生人一身兩首以

上無耳無口二鼻以上一鼻著項一鼻著額天下有兵

喪 馬生人一身兩首邑棄主 馬生人一身兩面以

上其邑大不祥 馬生人三首以上邑爭凶 馬生人

一身二耳以上其邑亂 馬生人一首兩鼻以上邑民貧 馬生人有臂無首足邑有兵不勝凶 馬生人三臂以上邑君有惡疾 馬生人三足以上其邑勞 馬生人三腹以上無足邑有大喪 馬生人三陰以上臣謀其主 馬生人首在腋下主賊殺於臣 馬生人首在足下邑君私社稷亡 馬生人首在背民大勞苦 馬生人首在陰其君亡地 馬生人目在腋下其君哭 馬生人目在背邑有大兵流亡 馬生人目在腋若喉頰人主有亡地 馬生人目在足下此謂下視欲謀具上 馬生人口在腹邑有兵民且飢 馬生人口在背邑有大事民絕食 馬生人鼻在腹下主令不行

京氏易卷四

七

馬生人鼻在足下民相從哭 馬生人鼻在腹下其邑殺不成 馬生人鼻在背邑民勞 馬生人鼻在陰邑君鬼神不享 馬生人耳在背民不相從邑有兵 馬生人耳在腹其邑弱主治不行 馬生人耳在陰賢者不上通 馬生人腹在跨其邑大飢君亡地 馬生人陰在上其君無子 馬生人陰在背腹民飢臣下大謀其主 馬生人四肢在首及項其君失位 馬生人無首其君大疾 馬生人無目其國失令亡 馬生人無目天下大飢 馬生人無鼻其邑有喪 馬生人無耳其邑有鬼驚人主 馬生人無手足其邑不穀 馬生人無臂邑有兵兵敗 馬生人無腹邑亡有兵民飢

馬生人人身而畜面者民飢主易 馬生人人面而六畜身者是不祥邑有兵 馬生人人面而野獸身者邑有大容及兵 馬生人人身而野獸面者君有亡邑 馬生人人面鳥身是謂不祥邑有兵 馬生人人身而蟲蛇面者邑且亡 馬生人人面而蟲蛇身者謂邑虛及有兵 馬生人人身而蛇龍面者其邑有弱主不治 馬生人人面而龍蛇身者民流亡 馬生六畜君有大事 馬生羊邑安國無憂民大安 馬生牛人安五穀蕃 馬生六畜一首兩身其君且逐 馬生六畜二口以上天下有作兵者 馬生六畜二鼻以上民大飢 馬生六畜三耳三目以上君失社稷

京氏易卷四

八

亡 馬生六畜無首人君失位 馬生六畜無四肢其君不安 馬生六畜無目臣塞君之善士令不行 馬生六畜無鼻口天下有兵 馬生六畜無耳天子失忠臣 馬生六畜無陰者女主治 馬生野獸有他變形者民盡為兵 馬生野獸天下不通 馬生飛鳥民不安有反臣 馬生飛鳥有他變形者皆為兵喪 馬生魚邑主憂一云大水至穀不成 馬生蟲蛇及蜂蛟者其邑流亡 馬生五穀歲樂昌 馬生金鐵其邑臣有欲賊主者 馬生石其邑強 馬生土其邑增地 馬生艸木其君疾 馬生布帛政令且更

開元占經一百十八

狗生角執政失將害之應君子危陷則狗生角舊唐書卷三十五
五行政志漢書五行志下之上引易傳云執政失下
將害之厥妖狗生角君子危陷小人陷之厥妖狗生角
佞臣在側則犬妖生歲多蝗蟲任佞則羣物盡傷犬妖
則軍兵將至 犬能言吉凶如其言 犬呼其主主且
亡開元占經一百一十九 晉書五行志
犬晨夜嗥堂室上家且有喪邑亦然 犬無故皆見鼠
不動邑且有賊臣公不禁下 犬若無故當邑及宮門
聚如尸皆大凶 犬無故相從浴水中兵大作 犬自
地中出邑大水君且貧開元占經一百一十九
君不正臣欲篡厥妖狗冠出朝門開元占經一百一十九
上引易傳同後漢書五行志一引
易傳君不正臣欲篡厥妖狗冠出漢書五行志中之一
犬生角人主失政小人進用開元占經一百一十九
人君夫婦不嚴厥妖狗與豕交茲謂反德國有兵革開元占經一百一十九
占經一百一十九漢書五行志中之一
行志中之一引易傳同
犬生子三耳以上邑且有亂臣 犬生子一目邑有臣
事二主者 犬生子三目以上邑有大臣謀主 犬生
子有二口邑有憂 犬生子鼻一孔邑有兵 犬生子
有二鼻邑且有兵 犬生子三足以上其邑主有公侯
犬生子有五足以上其邑且大卒行 犬生子有二
陰君多子 犬生子有二尾以上邑有徙亡 犬生子
口在背邑有反臣 犬生子口在陰邑臣強主命弱令
不行 犬生子口在四足臣殺其君下及腹旁邑大憂

犬生子口在腹民大飢 犬生子口在四肢其邑君
亡 犬生子有鼻在四肢邑有兵 犬生子足在腹邑
有徙亡 犬生子足在背邑有大咎 犬生子足在首
邑君且有大咎 犬生子尾在腹邑有大臣殺君 犬
生子無尾邑有大臣殺君 犬生子尾在背四肢邑有
三主爭者 犬生子無目邑主病 犬生子無口鼻民
飢 犬生子無足穀不成 犬生子無尾邑民貧開元占經一百一十九
犬生人其邑君失位兵行 犬生人人形或不具其邑
有兵 犬生子人之形而物各不居其所者主亡 犬
生子人之形而六畜身者主亡有大咎 犬生子人之
形而飛鳥身者邑大水 犬生子人之形而野獸身者
此有亡主 犬生子人形而魚身者邑大水 犬生子
人形而鼠身其邑虛開元占經一百一十九
犬生六畜其邑易命有大事 犬生六畜一首二身邑
有廢 犬生六畜兩身邑且二君流 犬生六畜兩口
以上邑大臣亂 犬生六畜三鼻其邑有亂臣 犬生
六畜有人形者邑易主 犬生六畜無首其邑有大事
犬生六畜無耳邑不用事 犬生六畜無目其邑兵
行 犬生六畜無口鼻民流亡兵作 犬生六畜無四
肢邑不治有兵 犬生六畜無陰主且暴死 犬生豕
歲大熟民樂開元占經一百一十九

犬生子為鼠歲虛民流亡 犬生子為魚邑有大水

犬生野獸邑有大咎 犬生野獸人形者邑有大兵

犬生飛鳥或有人形而不具皆為大兵及大水 犬生

子為蜂天下更令 犬生子為蜂蛇其邑民人流 犬

矢宮室中堂殿上三日以上邑空虛 犬矢王門中其

主有喜 犬矢王門外邑主有憂 犬矢邑社或及大

神五日以上邑亡 犬皆羣溺於邑門外及內兵作家

人亦然 犬無故大道矢而行邑大凶 羣犬無故皆

矢大道中兵行 犬矢人民牀席上其殃大 犬矢井

中家虛邑亦然 犬無故溺人其人不出生三歲亡 犬

矢石其邑臣強君弱 犬矢金鐵邑兵大作 犬矢上

邑益墜也 犬矢五穀邑昌歲成 犬矢布帛邑有

暴政 犬矢艸木邑有大喪 開元占經一百十九

豕能言吉凶如其言 豕晝同時俱鳴此謂哭主歲不

成 豕自食其子家破 豕反自食其尾家富歲且凶

豕之屋上其邑得賢士 豕入君室中其社稷邑君

且亡 豕無故人君室屋且有女愛為亂 赤彘見於

國不出三年必有大禍野人為政 開元占經一百十九

豕生子有角其邑有福祿 豕生子有二口以上其邑

且安 豕生子鼻一穴郡有九侯 豕生子三足其歲

不熟 豕生子五足以上其邑有大咎兵作 豕生子

一陰其邑主無後 豕生子目在四肢其邑兵行其地

豕生子目在腹下及旁邑有大咎 豕生子口在背

邑主弱羣臣奪王令不行 豕生子口在腹其邑飢

豕生子口在四肢民飢兵作邑亡 豕生子口在陰邑

有大謀 豕生子耳鼻在腹及背臣謀其主 豕生子

耳鼻在四肢及在首上兵作邑中 豕生子足在首上

亡社稷 豕生子足在腹邑有大事 豕生子足在背

其民勞於兵 豕生子尾在腹及首邑有大事 豕生

子無口其邑亂 豕生子無目其邑臣奪主令 豕生

子無尾其邑兵弱 豕生子無尾有羽邑亡 豕生人

之形即純行室人且行兵不純行其邑失社稷 豕生

人而有六畜形者其邑亂亡 豕生人形而有飛鳥者

其邑大水 豕生人形而有野獸形者其邑兵作 豕

生人形而物各有不居其位者邑亡 豕生六畜其邑

易主 豕生犬其君走謀於野中 豕生犬形不具邑

有兵諸侯數起 豕生六畜有人形邑且更令 豕生

六畜一首二身邑分 豕生六畜二鼻以上邑有兵行

豕生六畜二口以上其邑亡地臣亂 豕生六畜二

鼻二目以上其邑大恐 豕生六畜無首其邑不安

豕生六畜無目邑令不行 豕生六畜無耳其邑君且

不聽政 豕生六畜無口鼻其邑民流亡 豕生六畜

無陰其邑無嗣子 豕生六畜無四肢其君不治 豕

生野獸其邑民飢有兵 豕生飛鳥其邑水 豕生魚

其邑大水災 豕生蟲蠅其邑流亡 豕矢金鐵邑兵大作 豕矢土邑增上 豕矢石邑大兵強勝四方也

豕矢五穀歲成熟 豕矢艸木其邑有喪開元占經一百二十九

山見龍過於邑邑遷 赤龍見於國不出三年必有禍野人為政 井出龍若馬君不守宗廟開元占經一百二十

有德遭害厥妖龍見井中開元占經一百二十 漢書

君行暴惡黑龍從井中出開元占經一百二十 漢書

刑暴惡黑龍從井中出開元占經一百二十 漢書

龍圖邑中歷數日不止人主分北兵為憂開元占經一百二十

海數見巨魚邪人進賢者疏開元占經一百二十 漢書

書劉昭補志 引易傳同

京氏易卷四

眾逆同志厥妖河魚逆上開元占經一百二十 漢書

逆同志厥妖河魚逆上開元占經一百二十 漢書

魚入師中司馬將戰勝魚飛集於司馬鼓上司馬當之

魚飛者國無禮義則魚飛水有淵奧即魚居焉國無

禮義民去焉故魚飛不救有虛邑其救也安民治業定

禮興樂開元占經一百二十

亢蛇冬出則軍凶 青蛇見足軍中將罷 蛇羣聚大

道上邑有急兵 蛇聚於國必有圍城 黃蛇見於邑

旱長蛇見大水開元占經一百二十

蛇鳴君室凶開元占經一百二十

見山望蛆入於邑內殺開元占經一百二十

下引廣雅曰蜈蚣也

蟻無故當道若門戶城聚上水且傷人開元占經一百二十 案一本

引此作天鏡 又吳淑事類賦引蟻無

故當道若門戶城聚上水且傷人

蟻姑大如斗長一丈見邑且有賤人貴開元占經一百二十

吏為貪狼多螟螣宮室奢蟲食葉開元占經一百二十

政無節蟲食葉開元占經一百二十

臣安祿厥災蟲食根不細無德蟲食本害忠孝蟲食根

開元占經一百二十 漢書五行志下之下引易傳云

臣安祿茲謂貪厥災蟲食根不細無德蟲食本

與公侯爭蟲食蠶傷忠臣蟲食蠶開元占經一百二十

軍行道逢蟲蛇怒兵大戰吏兵與馬賊將死以君任用

五校亂錯故致此怪開元占經一百二十

京氏易卷四終

京氏易卷四

京氏易卷五

漢魏郡太守京房撰

庚申科舉人充實錄館校錄候選知縣王保訓集

易妖占

天鳴有聲人主憂音書天文志中開元占經三

天有懸車之聲人主憂乾象通鑑引天有聲人主有憂

天裂陽不足下害上之象天裂見人兵起國亡天開見

光血流滂滂御覽谷微部開元占經三

天分因作亂之君無道之臣欲裂其土國之主當之元

天雨粟不肖者食祿與三公易位御覽百

天雨稻黍者亡天雨稻大臣當誅御覽百

天雨黍粟大人出走御覽百

天雨粟民流亡也御覽百

天雨毛羽貴人出走宋書五行志二乾象通鑑晉

天雨毛羽人進賢人進貴人走走又開元占經三引易占云

天雨肉盈寸過一時朝廷有內變人君惡之亦曰臣弑

君亦曰君族離散流亡通鑑

天冬雷地必震教令撓則冬雷民饑御覽天部又各

地自陷其君亡隋書五

地分裂羌夷叛隋書五

地分裂羌夷叛隋書五

地分裂羌夷叛隋書五

陰倍陽地分圻開元占經四

地分下叛主賢明者退不肖者進開元占經四乾象

上賢者退不肖者進通鑑引地分下叛

地勢大者此謂兵起天下分離長一里以上及成谷其

中有水且至所謂地勢者圻也開元占

地勢於邑城毀廢勢於邑朝天下有大兵其邑獨亡春

夏無傷勢於朝廷邑分離為數鄉勢於宮殿室邑社稷

滅亡勢於社稷及大祠其下邑有大殃勢於丘塚下民

大死亡開元占

地以正月勢不傷歲以二月勢人主吉歲樂以三月勢

歲熟吉以四月勢人主吉歲熟五穀登以五月勢五穀

收以六月勢此歲定無傷以七月勢有驚駭兵起發以

八月勢兵大作民流亡以九月勢有兵行人主恐亡以

十月勢有亡邑有兵以十一月勢民不安兵大作以十

二月勢人主大將亡開元占

地勢有狀掌掌關關此兵起邑分有音响响亂天下不

安傳驛相從開元占

地分圻軍破將急出去不可止開元占

地自下其君亡開元占

家無故宅自陷下此必人亡其邑郡矣開元占

地以正月自下宜有大事以二月自下□□以三月自

下水大以四月自下火至以五月自下不吉天下有兵

民分離鄉以六月自下大水且至多不常以七月自下

天下兵大行以八月自下天下大搖民多行以九月自

下有亡主以十月自下天下有兵以十一月自下有水

且行以十二月自下大水且移者傷開元占

地生毛百姓勞苦 功臣戮厥地生血開元占

地動驚牛馬禽獸者天子失位地動於宗廟朝廷者邑

有叛臣乾象通鑑

國無忠臣地動不已乾象通鑑

地以春動者歲不昌地以夏動者人主憂五穀不熟地

以秋動者有兵起地以冬動者邑有土功乾象通鑑

地動者教令從臣下出其下歲饑必有流血乾象通鑑

地圻者下有兵起乾象通鑑

地長四時暴占春夏多吉秋冬多凶法苑珠林第七十二

凡日赤無光皆主君凶也開元占

君不明日無光開元占

赤雲貫日者狀如建鼓此謂守威有扈下此云啟之所

攻也開元占

天下雲盡赤日無光三十日有兵乾象通鑑

姦臣盛則日晝味乾象通鑑

日蝕無道之君當之開元占

日蝕盡臣欲殺主一日歲有敵起君一日有喪開元占

日以甲乙有二珥而蝕東西南北有白雲衝之天下有

兵 日以丙丁有二珥而蝕有黑雲衝出東南西北天

下有兵 日以戊己有二珥而蝕上有青雲衝出東西

南北人主有喪 日以庚辛有二珥而蝕從下始又有

赤雲衝出東南西北三邑兵作 日以壬癸有二珥而

蝕有黃雲衝出邑有土功事開元占

日以春二珥而蝕從下始大半邑有死主開元占

日以春三珥而蝕從上始大半天下邑有小兵重以喪

開元占

日以春四珥而蝕從下始大半天下凶開元占

日以春暈三珥而蝕從上始天下有兵開元占

日以春暈四珥而蝕從下始天下有大喪開元占

日以甲乙日有二珥四珥而蝕者有白雲中出天下有

兵 日以丙丁日有二珥四珥而蝕者有黑雲中出天

下疾疫 日以戊己日有二珥四珥而蝕者有青雲中

出人主有兵喪 日以庚辛日有二珥四珥而蝕者有

赤雲中出天下有繫 日以壬癸日有二珥四珥而蝕

者有黃雲中出有土功事乾象通鑑

日蝕既者其下臣欲弑主夷兵起一日霸者興乾象通鑑

月行南為早北行為水常道天門驕之閒天下大安五

穀大得人主延年益壽開元占

月行中道天門之閒則天下乾象通鑑

月變色青為饑與憂赤為爭與兵黃為德與喜白為旱

與喪黑為水民多死開元占

月無光臣下作亂教令不行民饑國亡開元占經十一

月無光臣下作亂乾象通鑑引

正月月無光兵起人多死亡二月月無光有不測之變

異事三月月無光有水災四月月無光主大旱五月月

無光火災旱六月月無光六畜貴七月月無光蟲災歲

凶八月月無光兵起九月月無光布帛貴十月月無光

六畜貴十一月月無光魚鹽大貴十二月月無光五穀

大貴若九月至十二月皆無光明年五穀大貴開元占

月毀為三四五六見天下亂將相伐主開元占

月自天墜有道之國亡開元占

月出地中庶民為王公開元占

月與熒惑相犯戰勝之國大將鬪而死開元占

月犯辰星天下大水開元占

星與月同光臣不作亂則人民非上開元占經十三

非上令不行又乾象通鑑引

易傳云星與月同光臣不作亂

月犯畢天下有變令開元占

月中有星天下有賊星多者賊多開元占經十三

易占乾象通鑑引易傳云

月犯熒惑天下有女主憂開元占

以十五日月蝕而盡此謂毀亡其君有喪大水開元占

月蝕於房天子有喪開元占

月蝕於畢天下有小兵開元占

君多虛飾則熒惑失道開元占經

鎮星犯逆翼宿其國君臣不臣亦曰有叛謀乾象

翼主四夷外國太白失度犯之外國交侵所徇國若光

芒四散奄翼星其野兵起不有殺將必有屠城乾象

客星犯翼其色青或赤白其野有改立侯王亦曰其臣

不臣乾象

彗本有光芒四出不收旁及他宿光長數丈耗若火炬

其國有白衣之會亦主國有大喪乾象

孛星出犯翼宿其國有自立侯王亦曰女主干政乾象

軫主冢宰輔臣也鎮星句陳之精也女主人臣之象也

鎮星犯之不循軌度其國大臣有憂亦曰女主惡之又

曰有女喪乾象

周鼎星不聯屬三星相遠王者散徙失國祚子孫不昌

乾象

客星犯龍星則有火災亦曰有白衣會乾象

孛星龍星其下有白衣會亦曰有兵火暴起人君惡之

乾象

獄吏暴害人臣專政暴風折木御覽卷

暴風折柱豈有大憂暴風折木吹草上屋且有意令獨

祿風入宮人主死飄數相從入殿門有凶疾憂以此亡

飄留君門一旦一夜不去亂兵在門獨祿風者回轉風

也御覽答

雨鳴瓦任威武大臣專擅霖雨環道尙書洪範答徵曰

恆狂雨若御覽答

雲行如帶雲下有兵也北堂書

雲形如烏雲下有兵鈔天部

陣雲貫月朝韓魏口口云鈔天部

天無雲雲自出且有兵出邑且有水如帶如鳥其下有

兵御覽答

虹出君池若飲君并其君無後開元占經九十八

白虹在日爲喪又爲兵九十八

夫雷天拒難折衝之臣北堂書鈔天部又御覽天部

京氏易卷五

拒難折衝之臣也

大霧君迷惑雲霧四起則時多隱士初學記天部御

春當退食殘進柔良恤孤幼賑不足求隱士萬物應節

而生隨氣而長是爲春令也藝文類聚天部又北堂

殘進柔良恤孤幼賑不足求隱士萬物應節

時序節又引介常退食殘進柔良恤孤幼賑不足求隱

士則萬物應節又引介常退食殘進柔良恤孤幼賑不足

求隱士則萬物應節又引介常退食殘進柔良恤孤幼賑不

夏至離上景風用事人君當獨有德封有功

御覽答

立秋坤王涼風用事初學記歲時部御覽時序部引

立冬乾王不周風用事人君當與邊兵治城郭行刑決

罪御覽時序部又藝文類聚歲時部引易說云立冬

冬至繕宮殿封倉庫也北堂書鈔歲時部又御覽時

春夏寒政教急序部

正月建寅律爲太族口口口招搖生聚少陽解凍其

氣溫柔逆之則寒歲時部

山以春崩亡邑有拔城以秋崩人主惡之以夏崩人主

有亡天下大水以冬崩多飢民起開元占經

京氏易卷五

山崩絕輔臣亡開元占經

山以二月崩其邑戰以八月崩有兵以十一月崩主降

民從而行開元占經

河水溢三公黜政術部

地生毛百姓勞苦經四

功臣戮厥地生毛經四

人生他物非人所見者皆爲天下大兵宋書五

人生子陰在首天下大亂在腹天下有事在背天下無

後宋書五行志五

人生子有二胸民謀其主御覽人

人生有二腹其國分御覽人

御覽人

人生子無尻國主以仇亡御覽人事部

君用婦言則雞生妖新唐書五行志上

七月鳩化為鷹藝文類聚鳥部

豕生人頭豕身者邑且亂亡朱書五行志上北魏靈徵志上

野獸無故自死邑中門者邑且空開元占經一百十六

龍乳人家王者為庶人宋書五行志五

蛇見於邑不出三年有大兵國有大憂宋書五行志五

大蛇見神祠不出三年有大兵國有大憂開元占經一百二十

魚去水飛入道路者兵且作晉書五行志中宋書五行志五

害忠孝蟲食苗根藝文類聚災異部

京氏易卷五

九

海燕自來眾燕隨之穀不登失春政則蒼燕見於邑多

流亡失夏政則赤燕見於邑失秋政則白燕見於邑失

冬政則黑燕見於邑皆如春占御覽時序部

日水出大臣咎開元占經一百十四

野獸無故自死邑中門者國且空開元占經一百十六

易飛候

天雨羽毛其國大飢隋書五行志上開元占經三引天雨毛其國大風

天雨羽毛大人出亡開元占經三

天雨羽君德不通逆於天下國飢民相食開元占經三

天雨土百姓勞苦而無功是謂高社民勞苦繁於土功

不安主外賊有謀開元占經三南書五行志下

天雨骨師將破亡開元占經三

天雨膏其國有急開元占經三

天雨血流染衣其國亡君戮開元占經三附書五行志下引天雨血流染衣國亡

天雨金鐵大兵入開元占經三

天雨鐵錢其國大飢開元占經三

天雨兵其國大疾開元占經三

天雨笠國人大飢開元占經三

天雨杵其國大飢開元占經三

天雨土是大凶民人負於東西莫居其鄉開元占經三

天雨土是謂高土百姓勞苦繁於土功主國家危開元占經三

京氏易卷五

十

天雨五穀其國大飢開元占經三

天雨黍為政者去大人出死他國三年有死將開元占經三

天雨榛兵起西方開元占經三

天雨草國有殃民破亡開元占經三

君信讒臣不和天雨草木其歲民多兵死開元占經三

天雨梳其國有權臣開元占經三

天雨金甌其國大飢開元占經三

天雨槩其君有咎開元占經三

天雨火是謂大凶民人賣其子東西莫居其鄉開元占經三

天宮見師為禍司馬必敗司馬謂兵師也開元占經三

王者不顧骨肉不親九族則天殞石

開元占

地有訥訥若噉噉為凶祥所愛子死邦有殃

開元占

不顧骨肉不親九族厥德已衰土出光

開元占

天不下雨而地自出泉其國大水亂從中生

開元占

地以春動歲不昌

隋書五

地動以夏四月五穀不熟人大飢

隋書五

地動以夏五月人流亡

隋書五

地動以十一月者其邑飢亡

隋書五

地震以十一月邑有大喪及飢亡

隋書五

地冬動有音以十一斤者其邑有行兵

隋書五

聞善不及茲謂不知厥異黃厥咎龍厥災不祠

隋書五

京氏易卷五

三

正月有偃月必有嘉王

藝文類聚天部

喜又開元占經十一

又休徵部引正月

月生八日當中五日六日而中有兵在外大戰

開元占

船雨黑蒼雲如柳絲蔽日月五日內雨雲如兩人提鼓

持桴有黑雨四望見青白雲名曰天塞之雲

開元占

又北堂書鈔天部引常有雨黑雲如羣羊奔也

又引

黑氣如雲於天部下立雨又引常有雨黑雲如羣羊奔也

又引

黑雲如羣羊奔也雨黑雲如羣羊奔也

又引

黑雲如羣羊奔也雨黑雲如羣羊奔也

又引

黑雲如羣羊奔也雨黑雲如羣羊奔也

又引

黑雲如羣羊奔也雨黑雲如羣羊奔也

又引

黑雲如羣羊奔也雨黑雲如羣羊奔也

又引

黑雲如羣羊奔也雨黑雲如羣羊奔也

又引

太平之時十日一雨凡歲三十六雨此休徵時若之應

初學記天部

御覽天部

又開元占經九十二

又開元占經九十二

又開元占經九十二

又開元占經九十二

諸六甲日無雲一句少雨

開元占經

月離畢之陰則雨離畢之陽無雨

開元占經

視四方常有六雲五色其下賢人隱青雲潤澤蔽雲

在西北為舉賢良

常有大雲五色其下賢人隱也

賢良黃雲如覆車大雲五色其下賢人隱也

不隱其下賢人隱也

賢人隱也

京氏易卷五

三

有雲大如車蓋十餘此陽冰之氣必暑有暘者

藝文類

如車蓋十餘此陽火之氣必暑有暘者

又御覽天部

虹儿相有五法蒼無胡虹也赤無胡者蜚尤旗也白無

胡者蜚也衝不屈者天杵也直上不訕者天格也此五

虹以甲乙出東方歲若殺大賤犬食人食丙丁出南方

天下大旱庚辛出東方饑金不見邑有空戶五步六死

人壬癸出北方民人相食

開元占經

虹以四月五月六月出西麥貴七月八月出西粟貴九

月出西大小豆貴十月出西穀貴一山一倍再出再倍

三出三倍四出四倍五出五倍飢民流千里十月虹出

東北者其國亡開元占經九十八 御覽天部引虹人出西方栗貫

虹至橫至且及入又不曲正直者不出九十日民多病死不出三年六旱民流亡所照之國尤甚虹出直上行名曰章所出之處民多病而死民多瘟者不然大旱千里民多妖言所照之國尤甚開元占經九十八

溫而不雨虹出無處者下民不安之象也 溫而虹出人家屋妊婦多死家破敗開元占經九十八

夫王道之始先正夫婦夫婦正則父子親父子親則君臣忠君臣忠則化行王道之興無不以德衰無不以危天見變異以為戒欲其覺悟故為虹蜺之異所以謹告人君也后專夫權民苦刑殺人妖君失道故虹蜺五色

也開元占經九十八 京氏易卷五

赤虹如杵萬人死其下白虹亦然開元占經九十八

霜成就萬物北堂書鈔天部

雷雨霹靂兵陵者逆先人令為火殺人者人君用讒言殺正人隋書五行志上

誅過深當煥而寒隋書五行志上

秋分而人君釋鐘鼓之懸御覽天部

夏雨雪國殃必有喪司馬為亂君死國亡開元占經一百一

夏而凍其鄉有流亡開元占經一百一

夏有遺冬人民行訴開元占經一百一

冬至後十日不凍者人君令不行刑不嚴一日緩死罪不誅開元占經一百一

甲乙日有霧疾疫丙丁日有霧旱戊己有霧鄰國有城役無軍有土功事庚辛有霧兵壬癸有霧為水開元占經一百一

冬霧及其門一作時日懸一作而霧馬馳人起不雨霧土兵所起開元占經一百一

涌水無處不流殺人七日七年聖人滅開元占經一百一

水自赤光如血其國有流血開元占經一百一

水無故高山上出邑亡兵起開元占經一百一

水無故市中出邑兵大作開元占經一百一

泉沸此謂賤人將貴王者不顧骨肉不親九族厥德亡泉涌沸開元占經一百一

大水至國賤人將貴隋書五行志上

月生八日北向陰國亡地月不盡八月北向陽國亡地開元占經一百一

月生八日當亢兔色上旬糴貴無則上旬糴賤不盡八日兔色下旬糴貴無則豐而下旬賤開元占經一百一

月之光如張芒炬所宿之國立君三齊所宿之國立將軍上卿開元占經一百一

月不光貴人死開元占

月生無光君子徒凶開元占

白雲如杵長七尺衡月所宿之國人主死杵柄中月王

后死八月王后當之月戴珥主人來疾開元占

月暈參其有兵則戰無師是年三操土功事開元占

孟月六日而暈月蝕仲月七日暈月蝕季月八月暈其

月蝕開元占

月蝕失刑所病之國當之開元占

月當交而蝕君子道長小人道消開元占

月蝕盡則有亡國不盡有失地開元占

月暈蝕殃祥得其日者吉得其時者凶開元占

京氏易卷五

六

月春蝕有憂夏蝕有兵起民無有一月糧糴貴開元占

角日疾風天下昏不出三月中兵必起隋書五

羽日疾風天下昏人大疫不然多寇盜隋書五

何以知聖人隱也風清明其來長久不動搖物此有龍

德在下也御覽

凡占雨以晦朔望雲氣四塞者皆雨東風則當日雨

黑氣如牛銚者有暴雨黑氣如水牛者不出三日大雨

黑氣如羣羊奔如飛鳥五日必雨黑雲氣如浮小人踊

躍無所畏忌陰不制於陽則雨水出隋書五

雹下盡樹木枝雪五穀者御覽

木再榮國有大喪隋書五

木秋葉落七十步人民移徙大飛揚人民離鄉開元占

枯楊生荑斷枯復生天辟當之開元占

樹泣實邑虛虛邑實開元占

國將易君下人不靜小人先命國凶有兵甲隋書五

食祿不益聖化天視以蟲蟲無益於人而食萬物也書

五行

志上

妖言動眾者茲謂不信路無人行不出三年起兵隋書五

志上

鬼夜哭國將亡隋書五

人生子足小此謂下約不出三年邦消亡開元占

京氏易卷五

六

人生飛鳥茲謂不祥司馬將兵上卿亡開元占

人生子形如飛鳥面者大水行兵戰人生飛鳥有人形

者天下分開元占

於國天下大安開元占

鳥無故巢居君門及殿屋上邑且虛隋書五

鳥鳴門闕如人音邑且亡隋書五

野鳥入君室其邑虛君亡之他方隋書五

雞鳴不鼓翅國有大害隋書五

雞夜鳴急令皆而鳴百姓有事人定鳴多戰夜半鳴流

流血漫漫隋書五

雞逐日不下樹其邑必有水災開元占

雀巢於木茲謂上祿必有棄職開元占經一百十六

鹿入邦為國虛開元占經一百十六

鹿見於邑有臣戮開元占經一百十六

鹿入市邑有憂開元占經一百十六

鹿入宮都而國虛開元占經一百十六

狐入君室室不居開元占經一百十六

君失春政則蒼狼入於邑君失夏政則赤狼入於邑君失秋政則白狼入於邑君失冬政則黑狼入於邑開元占經一百十六

狼逐家人犬者夷狄且來入君邑中開元占經一百十六

狼鳴於邑中邑且空狼伏邑中有兵開元占經一百十六

赤狼見於國不出三年必有大禍野人為政開元占經一百十六

兔入王室其君亡開元占經一百十六

野獸入邑及至朝廷若道上官府門有大害君亡開元占經一百十六

野獸羣鳴邑中且空虛開元占經一百十六

野獸入居室茲謂不轉德室不居開元占經一百十六

鼠無故羣居不穴眾聚者其君死開元占經一百十六

鼠舞於門厥咎亡鼠舞於庭厥咎往死開元占經一百十六

下無巨火人不實則魚生人開元占經一百十六

蟻蛄集朝廷厥咎黜開元占經一百十六

蚯蚓蟻蛄見車中尤多師將能謀者不久地生諸蟲

將軍急去大凶開元占經一百十六

眾心不安厥妖龍圖開元占經一百十六

京氏易卷五終

京氏易卷五

十六

京氏易卷六

漢魏郡太守京房撰

庚申科舉人充 寶錄館校錄候選知縣王保訓集

別對災異

地者大臣之位當載安萬民懷藏物類而動搖者此不

欲爲君載安萬民動搖思欲不安思欲篡殺也

又乾象通鑑引地者大臣之位常懷萬物懷萬物類今動搖者此不欲爲君載安萬民搖動不安思欲篡逆也

陰倍陽則地坼臣叛君則義廢此人君不親上下不厚

致此災也不揀則骨肉相殘父子分離氏羌叛去開元

此人君不親上下致此災也不教則親戚離羌夷叛

目行房乘三道太平上道昇平中道霸世行下道矣

占經五
隋書天文志上引太平日行

上道川平田行次道霸代日行下道

斗曰中星見其真也故乾之爲簪也其數也遠安之

近忠直修經典明私道則出光明開元占

人君驕溢專明爲陰所侵則有日蝕之災不救之必有

襄臣之萌其救也君懷謙虛下賢受諫位有德祿有智

日蝕災消也開元占經十又隱公三年穀梁注引易

陰所仗則有日有食之之災不教必有篡臣之萌其義也

象通鑑引人君驕佚專明爲陰所侵

日月薄赤見日中烏將軍出旌舉此不祥必亡

日闕或赤或白或蒼或黃虎入邦此謂守邑破亡周君

以此亡開元占經六

數日俱出若關天下兵大戰隋元占經六

日蝕盡無光露者亡其邑

人君好用佞邪朝無忠臣則月失其行天有三門房星

其準也其中央曰天街南二星閒而陽環其南星之下

日太陽道北一星閒而陰環其北星之上曰太陰道月

行由天街則天下和平行太陽道則爲兵行太陰道則

爲水開元占耕十韓愈通鑑引人君
好用邪佞朝無忠臣則月失行

月盡明奸邪並作專明擅君之朝

月若聲明者月爲臣日爲君臣以明積君黨當在其時

不可與君用力含機以舒刑今畫明者奸邪並作專明

京氏易卷六

打不之事一其具之其行而變矣其救也出是強臣

言化爲山川表置正具人存其行不亡事明矣經十

月蝕者人君行過時所致也不故則致水災

城開元占經十七 又乾象通鑑引月蝕者人

人君不行仁恩。破胎傷孕。春殺無辜。則歲星失度。

又答徵部引五星占云歲星失度何人君不仁春殺

無事則歲星失度又開元占經二十九引京氏云人君

殺兄臣

癸惑作變爲華州人君之禍也出於東骨肉欲篡近北

邊國謀入於西則兵大起蠻貊戰入斗則大臣叛徑東

西萬民病不救之則致日食既下謀上其救也設立政
事正圖書修經術改惡爲善也則國家安矣開元占經三十

人君內無仁義外多華飾則辰星失度不救必有逆主
之謀其救也明刑慎罰審法必中無縱繕治城郭可以

聘士來賢廣恩行惠則災消矣開元占經五十八又
云辰星失度何人君內無仁義外多華飾則辰星失度其救也明刑慎罰審法必中

人君薄恩無義懦弱不勝任則太白失度經天則變不
救則四邊太動蠻夷侵也開元占經四十六

迴風起何風者天之號令也當直而正並不偏佞人
眾君迷惑則迴風起不救則至逆風起其救也用公直

黜邪枉此災消矣開元占經四十六
京氏易卷六

狂風發何人君政教無法爲下所逆則致狂風發泄其
救也修政教聽賢士風消矣開元占經四十六

人君擅私恩恣意重情不與臣下同謀即致偏雨夜墮
也不救致苦雨降萬民愁潦水絕道其救也與公道無

私黨此災消矣開元占經四十六
無雲暴雨何人君封拜無功進無德則致不雲而雨暴

過惡暴揚誅及無罪密雲而不雨其救也誅彊弱弱信
及兆民雲雨時也御覽答

虹霓貫日客殺主專君位大臣秉樞不救之則兵至宮
殿戰開元占經九十八

虹霓近日則姦臣謀貫日則客伐主其救也釋安樂誠

非常正股肱入賢良御覽答微部開元占經九十八

雷鳴連而不絕者何夫雷鳴萬里今鳴不絕此謂人君
行政事民不恐懼也故致洊雷之災雷當先雷而鳴雷

今與電俱出或鳴而後電何此謂執法者貪苛致災也
御覽答微部又開元占經一百二引雷鳴連而不絕者此謂人君政事無常不恐懼又雷電俱出或先鳴而後電者此謂執法貪苛

久旱何人君无施澤惠利於下人則旱不救蝗蟲害殺
人君亢陽暴虐興師動眾下人悲怨陽氣盛陰氣沈故

旱萬物枯死數有火災此金失其性若夏大旱則雩祠
之以素車白馬布衣以身爲牲或云誅譏佞之臣於市

則三日之內雨降於天矣御覽答微部
京氏易卷六

久旱何日人君無施澤惠利於下則至旱也不救則蝗
蟲害穀其救也宥譴罰行寬大惠兆民勞功吏賜鰥寡

廩不足藝文類聚災異部又後漢書劉昭補注引易占同
山者三公之位台輔之德也乃興雲出雨浸漑萬物助

天成功今崩者此謂大臣懷叛不忠也開元占經九十九
河水赤者獄有冤恨誅殺不當則致河水赤也其救也

正獄刑解疑罪開元占經一百
江河沸者有聲無實此謂執政者懷姦不公眾邪並聚

則致此災不救必有叛君謀其救也令百官舉公直選
有德置於政開元占經一百

井水沸者謂人君好用讒邪所致也開元占經一百

水中火出何所謂陰氣溢亡陽施也女妃無陽則敵氣溢至水中火出不救有天殃陰害陽其救也正妃妾率後宮施命令誥四方嫁貞女賜解寡此災即消開元占經一百五穀無實何君無仁德臣懷叛戾華飾虛舉薦賢名實不相副內為蘇秦之行外似夷齊之行故致五穀多無實朝廷無賢害氣傷稼不收國大饑其救也選明經舉茂才改往修來退去貪狼施恩行惠賞賜勞臣此災消矣御覽答

人君斥賢任佞眾議在朝而鼠羣行倉五穀開元占經一百天生萬物百穀以給民用天地之性人為貴今蝗蟲四起此謂國多邪人朝無忠臣蟲與民爭食居位食祿如

京氏易卷六

五

蟲矣不救致兵起其救也舉有道置於位命試諸明經此災消也續漢書五行志三注補引易占

雷以十一月起黃鍾二月大驚八月闔藏此以春夏殺無辜不須冬刑致災螽蟴出行不救之則冬溫風以其來年疾病其救也恤幼孤振不足議獄刑賞譴罰災則消矣後漢書劉昭補注

君賢臣職五穀豐滋北堂書鈔歲時部

易說

日者至陽之精象君德立黃照耀五色御覽休徵部

下侵上則日蝕開元占經九

月與星至陰也有形無光日照之乃有光喻如鏡照日

即有影見月初光見四方望已後光見東皆日所照也御覽天部

春有白鶴雲御覽時序部

立夏清明風至而暑鶴鳴博谷飛電見龍升天龍心星名御覽時序部

夏至離王

去景風用事人君當爵有德封有功初學記歲時部

坤西南也主立秋御覽時序部

立秋坤王涼風用事初學記歲時部

易占云立秋坤王去涼風用事秋分間闐風至雷始收聲鸛鳥擊玄鳥歸御覽時序部

兌西方也主秋分御覽時序部

京氏易卷六

六

立冬乾王不周風用事人君當興邊兵治城郭行刑斷獄訟繕宮殿藝文類聚歲時部

又御覽時序部引易邊兵治城郭妖占云立冬乾王不周風用事人君當興行刑決罪

冬至坎王廣莫風用事人君決大刑斷獄訟繕宮殿御覽時序部

坎北方也主冬至御覽時序部

冬至繕宮殿封倉庫御覽時序部

又北堂書鈔歲時部引易妖占云冬至繕宮殿封倉庫

臣動養君其義理也必望利下弗養道厥妖國有被髮

於野祭者御覽禮儀部引五經異義引京易

五星占

五穀俱傷君無德也 北堂書鈔治道部

雷電殺人何雷天拒難折衝之臣也君承用節度即雷

以節暴人威福則雷電殺人 御覽天部 吳淑事類賦

人君承用節度即雷風以節暴人威福則雷電殺人 又開元占 經一百二引

折衝之臣 又北堂書鈔引易飛龍云

歲星失度何人君不仁春殺無辜則歲星失度其救也

慈明敬讓廣恩惠施無犯四時則歲星承度災惑失度

何人君內無法紀輕薄房室外行慢易斂奪民財則災

惑失度其救也爵賢位德養幼穉孤命樂師起執鼓合

歡欣焚惑還度天心得矣太白失度何人君薄恩無義

懦弱不勝任則太白失度其救也舉有義任威用武則

太白復兵氣消矣填星失度何人君內無仁義外多華

飾則鎮星失度其救也治社稷修明堂近方直之人此

災自消也辰星失度何人君內無仁義外多華飾則辰

星失度其救也明刑慎罰審法必中 御覽答微部

人君不仁恩破胎傷李春殺無辜則歲星失度其救也

春殺無辜則歲星失度其救也 又二

十人引京氏云人君不仁傷胎孕殺無辜則歲星失度

星失度其救也 又二

廣恩施惠無犯四時則歲星承度災惑失度其救也

不仁恩破胎傷李春殺無辜則歲星失度其救也

德義幼穉無犯四時則歲星承度災惑失度其救也

城郭可以明上無仁義外多華飾則辰星失度其救也

引京氏云人君不仁傷胎孕殺無辜則歲星失度其救也

叛逆不救必憂禍雪其救也治社稷修明堂近方直觀厚

重之人

災消矣

妖星皆見於月旁互有五色方雲以五寅日見各有五

星所生云 天槍 天根 天判 真若 天狼 天

樓 天垣 皆歲星所生也見以甲寅其星咸有兩青

方在其旁 天陰 晉若 官張 天惑 天雀 赤

若 蚩尤 皆災惑之所生也出在景寅日有兩赤方

在其旁 天上 天伐 從星 天樞 天翟 天沸

荆華 皆填星所生也出在戊寅日有兩黃方在其

旁 若星 帶星 若華 竹華 牆星 棖星 白

崔 皆太白之所生也出在庚寅日有兩白方在其旁

天美 天龜 天杜 天麻 天林 天高 端下

皆辰星之所生也出以壬寅日有兩黑方在其旁

三十五星五行氣所生皆出於月左右方氣之中各以

其所生星將出不出日數期候之當其未出之前而見

見則水旱兵喪饑饉所指亡國失地王死破軍殺將皆

天文志中 隋書天文志中引妖星皆見於月旁互有

五色方雲以五寅日見各有五星所生云 天槍 星

箕宿 天房 天根 天樞 天翟 天沸 天狼 天

中 天垣 天判 真若 天樓 天槍 天根 天判 真若

其星咸有兩青方在其旁 天陰 晉若 官張 天惑

星所生云 天槍 天根 天判 真若 天樓 天槍 天根

其星咸有兩青方在其旁 天陰 晉若 官張 天惑 天雀

若星 帶星 若華 竹華 牆星 棖星 白崔 皆太白

其所生星將出不出日數期候之當其未出之前而見

見則水旱兵喪饑饉所指亡國失地王死破軍殺將皆

天文志中 隋書天文志中引妖星皆見於月旁互有

中竹星生鼻宿中 應星生胃宿中 應星生庚宿中
寅日有兩白方在其旁 天黃星生壁宿中 天黃星生虛宿中
天林星生女宿中 天杜星生危宿中 天高星生牛宿中 端下星生斗
於月左右所指亡國失地王死破軍殺將

春甲寅風起申上來為大赦在六十日應也初學記 政理部

冬至日丁巳日有風從已上來有大赦初學記 政理部

微動羽有霜霜初學記 天部 御覽天部 御覽天部

風清明高不及地二三尺者此下有聖人或清明其來

久長而不動搖樹木拔葉此龍德在其下御覽天部

長居官辟盜法七月以生鼠九置於籠中埋申子地稱

九百斤土覆坎深各二尺五寸築之令堅固御覽天部

朝雨法有黑雲如一匹帛二日中即一日大雨二匹二

日雨三匹十日雨初學記 天部 御覽天部 引候術法

三匹為三日大雨有黑雲如一匹帛向口中即日大雨

候赦法冬至後盡丁巳之日有風從已上來滿三日以

上必有大赦御覽天部 序部

京氏易卷六終

京氏易卷七

漢魏郡太守京房撰

庚申科舉人充實錄館校錄候選知縣王保訓集

外傳

天雨血國君被弑亦曰下有叛臣乾象通鑑

火失其性則有草妖乾象通鑑又御覽咎徵部

火失其性厥祇天赤雨草其國有陰謀大臣天雨枯草

色黃其下有兵火亦曰有急兵乾象通鑑

歲將不登則天為之雨穀天雨五穀其下有餓殍乾象通鑑

天非時降雪迫陽也雪降非時亦臣迫君之象也乾象通鑑

臣專刑茲謂分威蒙微而日不得明乾象通鑑又漢書五行志下

京氏易卷七

五行志下引易傳云下專

日出有外黃霧帳天抵暮不解者人主失柄亦曰國失

政天陰連日不解無雲日赤光是謂晝昏占與日薄日

蝕同亦曰皇之不極厥罰將陰故日晝昏占曰有篡弑

之謀乾象通鑑

日出如火是謂失色占曰日失本色則王者惡之亦曰

兵喪乾象通鑑

月逆行失道不循常則國多陰憂行疾則其殃速行通

則其禍緩乾象通鑑

太白經天逆入紫微留之久而不去去則竟天下不

亡國大臣宣布德化變理陰陽天下治安失常則大

侵人君權亦曰君弱臣強乾象通鑑

災惑犯北斗魁則宰相以罪下獄日貴臣等通鑑

災惑犯北斗則天下起兵一日有急兵乾象通鑑

彗孛干犯三師星光芒若火炬則三公被黜亦曰三

公有咎必有死君一日天下更王乾象通鑑

辰星明大有芒角其國遠期一年其野有死君若光芒

四出犯中坐一日國祚將亡乾象通鑑

星孛入穀則國用匱乏軍儲不繼盜賊據郡縣掠民財

良民受禍乾象通鑑

流星干犯內階則臣下侵權亦曰大臣不受制於人君

又曰臣逼君乾象通鑑

京氏易卷七

三師星微明黃潤為常明大有怒角則為失常星守常

則北斗傍有黑氣狀如禽獸大如布席不出三日必雨

不然虜人入塞乾象通鑑

星孛一栢則百姓將亂一日國祚將傾乾象通鑑

星孛天府則五穀不熟斗米萬錢民不粒食乾象通鑑

白虹貫月犯太微垣則天子無出宮亦曰宮中有匿謀

乾象通鑑

太白經天逆入太微垣留守二十日以上復成句已不

有亡國必有死君乾象通鑑

彗星入太微垣干犯三公幸臣外指上相上將則輔臣

大凶亦曰有逐相彗星出太微中對帝座王者惡之占

日彗除舊實新又曰為兵喪不有亡國必有死君乾象通鑑

星孛直抵太微垣左右執法芒角炆若火缺隱有聲則

執法者受戮星孛抵上太相則大臣逐遠方抵觸上太

將則大將軍以叛不成見誅連家坐罪乾象通鑑

流星抵太微宮天子大亂若有奇令乾象通鑑

流星抵太微左右執法星則廷尉將命達於四方平理

冤獄星流觸上相則姦謀陷大臣流星觸上將則有刺

殺將軍亦曰姦寇入營乾象通鑑

五帝座中央黃帝星數動搖則人主好出遊色青微者

皆凶乾象通鑑

客星出四角乍東乍西乍南乍北光芒射帝座不見留

舍十日已上不去者其國君暴死亦曰人君受禍乾象通鑑

太白出角逆行守太子星則後宮有異謀一曰東宮受

禍乾象通鑑

歲星逆犯太子星則君儲廢立一曰東宮有憂乾象通鑑

客星變色直抵觸太子星東宮有暴兵一曰客星入太

微與太子星抵觸者則其野將棄祀乾象通鑑

太白逆行失度光芒四角射九卿雲則上卿有以兵叛

人君者一曰天子失侍臣心乾象通鑑

若流星出抵天市東西垣奄垣星不見各以其所奄星

命其國殃流星掩垣則大臣受辱一曰諸侯有坐法者

乾象通鑑

流星起自天市中星流出天市入濁則天子將賜大赦

一曰德澤及外國乾象通鑑

彗孛出天市光芒炆垣外則天子自將兵一曰天子親

戎服以伐諸侯乾象通鑑

宦者星光浮而動搖移徙不止者內侍有匿謀宮中大

亂一曰宮中有外寇侍臣以事坐誅乾象通鑑

左右角二星相迫是謂天門閉主天子淫荒施政天下

不治一曰天門閉國政廢乾象通鑑

日蝕角人主不安角天廷也日有蝕之故人君不安宮

廷乾象通鑑

左右角有青暈內赤黃及再重者其國進女樂者中有

黑氣奄覆人君荒淫不親政事乾象通鑑

月暈左右角色白者天子自將兵一曰有內亂色黃者

其國有喜慶事乾象通鑑

月犯右角奄星不見則賢臣謀姦佞在君側若犯左角

奄星不見則忠臣受戮政事急下民勞怨一曰國祚將

亡則月奄左右角星俱不見乾象通鑑

日暈在亢旁有兩珥上有黃寇其國納土者乾象通鑑

日暈在氐中有青白氣奄覆者其國有革政日暈一重

至九重及中有黑氣者有易王乾象通鑑

日在房暈中有青白氣外有黑氣相摩旁有日氣如帶

相縈者其國昏亂無君亦曰失國祚乾象通鑑

日蝕心京師見四方不見主天子有內憂一日廊廟有兵廢日蝕心四方見京師不見主邊臣有叛謀以其宿

命國乾象通鑑

日在箕蝕京師見四方不見主後宮有憂一日兵起天

子廷日在箕蝕四方見京師不見其主殃在人主故曰

人臣內弱故在人臣乾象通鑑

日在南斗蝕四方見京師不見其咎在臣故曰失地有

急兵乾象通鑑

月行側逆入牽牛抵中央大星者其國棄祀與戎亦曰

大人有憂乾象通鑑

日蝕在虛京師見四方不見其殃在人君亦曰有哭泣

事日蝕在虛四方見京師不見其咎在臣下主大臣有

匿謀以事坐法乾象通鑑

日暈虛日中有黑子旁有黑雲氣者其國宗廟移徙社

稷不安主弱臣強天下亂乾象通鑑

月在營室蝕不在望其國有廢嫡立庶之事亦曰有內

亂乾象通鑑

客星入營室中有刺客入國境亦曰臣下通外奸守之

久而不下者大人惡之乾象通鑑

鎮星入抵東壁其下有土功事亦曰歲旱民飢又曰鎮

星入東壁太南為歲大旱鎮星入東壁太北為歲大水

乾象通鑑

日蝕奎三公與諸侯相賊又曰三公失國不早且水乾象通鑑

日在婁蝕旁有黑氣往來摩日者其野將受君賞餘色

俱主兵起乾象通鑑

月失行抵犯觜則其國有變兵起亦曰有內亂又曰後

宮有兵變乾象通鑑

月失行抵犯太白其國有兵起乾象通鑑

即在柳蝕甲乙日其國有自主諸侯亦主人臣有逆謀

日在柳蝕丙丁日其野有飛蝗傷禾稼日在柳蝕戊己

日其分有兵謀謀志不成日在柳蝕庚辛日天子自將

兵其野以兵失地日在柳蝕壬癸日其分有風雨破毀

屋舍傷禾稼乾象通鑑

月在柳甲乙日蝕則早霜殺草木月在柳丙丁日蝕則

風雨折木毀屋月在柳戊己日蝕則其國水荒月在柳

庚辛日蝕其國破軍殺將月在柳壬癸日蝕其國有女

喪亦主大水乾象通鑑

月暈柳在甲乙日所宿國民多疾疫月暈柳在丙丁日

所宿國多火災月暈柳在戊己日其野歲豐月暈柳在

庚辛日其國有赦亦主兵外至月暈柳在壬癸日其野

多雨水乾象通鑑

月犯柳其分有兵喪亦主女喪月犯柳則兩淫毀懷山

谷乾象通鑑

歲星經柳干犯經六十日已上則其國君增秩益土見不失本色則吉歲星逆犯柳宿其野有風雨災傷禾稼

通鑑

榮感守柳既去而復居之其宿國君死榮感犯柳成句

已其國多旱逆度則大雨傷稼穡貴

通鑑

太白經天守柳其國有死君亦主大兵喪若晝見守柳

其野失城邑一曰破軍殺將若留舍有芒角去而復居

之是謂反至不有破軍必有屠城

通鑑

客星入柳中三日不出人君當之及七日不去其野有

兵火乘之及二十日至四十九日王者惡之其地與諸

侯相攻先舉者勝若乘之及百日不救則必有死君

通鑑

京氏易卷七

七

通鑑

彗星出柳星不出本度其國歲不登糴貴亦日有兵喪

通鑑

李星出柳則天廚有兵起一曰有進毒在飲饌間若有

光芒及他度則其野亦有殃若不本度受禍尤甚

通鑑

使星出柳南走北不出本度其國有赦令從柳北走南

其國有濫刑古今注曰使星乃流星也故星傳曰流星

爲貴使星大者使大星小者使小星

通鑑

蒼白氣環繞柳中其野有能將若白氣未滅復有赤色

紫紆則其國兵火至近期六日遠期百日

通鑑

李星出張宿其野有盜賊起亦日內有兵變

通鑑

流星抵張若芒從外至其國有天子使因兵至光芒從內出天子有使出因兵遣

通鑑

翼爲樂府之宿亦主俳倡石申言明大則吉然則明大

謂黃潤而明不失本色則吉若明大有芒角乍東乍西

乍南乍北光芒不定者其國君淫女樂亦日有進俳倡

入宮中者

通鑑

七星主衣服文繡黃潤而明無芒刃角靜而不動則衣

服不貳從容有常有芒角或動而明大則臣有僭上之

服亦主陰謀若星直而均大則天下諒陰

通鑑

日蝕七星色青赤主有兵火蒼白其國有急兵色黑有

死將日蝕七星則天都有亂兵起甲乙日蝕七星其國

京氏易卷七

八

有衣服之僭亦主人君之喪丙丁日蝕七星其野有盜

賊自內起戊己日蝕七星則賢路塞庚辛日蝕七星有

白衣之會壬癸日蝕七星則暴兵至

通鑑

月蝕七星不歷軒轅則禍輕蝕犯軒轅則女主惡之亦

曰天子衛兵變

通鑑

日暈七星有白虹貫之其野有兵喪亦曰王者惡之

通鑑

通鑑

歲星逆犯七星有芒角則國不用賢小人在位

通鑑

榮感乘凌七星或句已者其國有火災亦日宮中有火

災若芒角乍明乍滅者其分憂兵若芒角色青不定其

野有戰士血流地上若芒角色白乍明乍滅者其國有

大兵起若色赤則憂火災色黑則天都有大水至亦主有女喪色黃則有赦令乾象通鑑

鎮星失本色逆行失度犯七星則天都有兵火若有芒

角守之其野賢人犯法而死亦曰賢者死非命若芒角

有明年滅其國有女喪乾象通鑑

鎮星出入留舍七星居之又去之復來居之及環成

句已者其國憂兵火亦主盜賊四起及急兵事乾象通鑑

太白經天犯七星居軒轅環繞復居七星其分有白衣

會亦主兵喪乾象通鑑

辰星乘凌而入七星魁中則後宮有火若出守下三星

則其分憂水傷禾稼乾象通鑑

京氏易卷七

九

客星入七星天都起暴兵亦曰有兵大戰若色赤則憂

火災色白憂兵起色青憂大臣有謀色黃則憂土功有

變色色黑則憂諸侯更立乾象通鑑

張主賞賈明潤色黃星不支離則王者信賞必罰明有

芒角則天下賞罰濫冒星暗不見則王者失賞柄星不

聯屬則諸侯擅賞罰乾象通鑑

歲星經天犯張宿及有芒角光明侵奄張星其分有諸

侯革命改宗廟易社稷乾象通鑑

熒惑犯翼宿光芒四出失度失色其國喪地亦主流徙

人民及糴貴乾象通鑑

鎮星犯翼環繞成句已有芒角失常居之五十日者其

國有兵主國大戰流血乾象通鑑

太白失行逆犯翼宿其國受禍居之二十日有大喪乾象通鑑

鎮星犯翼芒角干他星所宿國失主權亦曰國君惡之

乾象通鑑

孛星干犯翼乘之不滅者其野有四夷不賓之變亦主

臣下失職臣不臣之乾象通鑑

軫星不明則期三日大風軫與轸並明則國有同姓叛

謀亦曰左轸與軫並明則同姓有叛謀右轸與軫並明

則異姓有叛謀乾象通鑑

月犯軫左轸同姓有憂犯右轸異姓受禍掩星不見者

乾象通鑑

京氏易卷七

十

其野侯王有災乾象通鑑

星孛犯平道星中天衡有火災若星孛平道則天衡有

兵起乾象通鑑

星孛平道中則天子潛行亦曰天王者親道路乾象通鑑

客星守犯軫宿芒角四出侵星不明其野有憂兵火亦

主流亡人民乾象通鑑

頓頑星圻天下濫刑冤加良善亦曰天下有冤獄星亡

則貴人受辱乾象通鑑

他星入亢池星及星疎圻則有王者有水憂乾象通鑑

西咸星亡則人主有憂東咸俱亡則朝廷危宗社不安

東咸移徙抵星中星天子惡之一曰有兵喪西咸入移

抵房星則王者政令不行人主有憂乾象通鑑

星孛糠星則斗米萬錢民飢糟糠乾象通鑑

龜十四星星坼則爲白衣會星亡則主兵起星移徙不

聯屬則陷城邑乾象通鑑

瓠瓜旁五星曰敗瓜明潤則果實熟明大有芒角則后

宮有憂亦曰美女相忌乾象通鑑

敗瓜中有客星若芒角則后族干權乾象通鑑

星孛敗瓜有光芒角及尋丈奄星不見則后妃有憂亦

曰女主有喪乾象通鑑

參旗腳入玉井則天下用兵留十日以上天下以兵變

失國一曰其國更王乾象通鑑

京氏易卷七

日蝕東井君臣暴虐臣下橫恣上下相賊後有地震乾象通鑑

通鑑

辰星入東井其分水衡之官以失職被逐又曰水官廢

乾象通鑑

客星破東井鉞星其分有急兵起亦曰無兵兵起又曰

爲水患乾象通鑑引星經外傳

京氏易卷七終

京氏易卷八

漢魏郡太守京房撰

庚申科舉人元寶錄館校錄候選知縣王保訓集

災異後序

大雨血其下有屠城亦曰破軍殺將人主惡之乾象通鑑

君無德天匪輔厥妖天雨肉國將易其君亦曰國事不

承天雨土百姓苦此亦下民怨謗有勞苦之歎乾象通鑑

冬雨大雹則國亡有亡國必有走君亦曰人君惡之秋

雨大雹盈數尺則女主有憂乾象通鑑

火失其性孽災宮室是謂天火發甲乙日則期干日有

內變火起丙丁期一年有大喪火起庚辛二百日有兵

京氏易卷八

起火起壬癸日期一百日朝廷有憂乾象通鑑

人君曲法害民賦斂不已下民不親人君人君不睦九

族故天雨蠶亦曰天雨蠶其下人君惡之乾象通鑑

天雨次四塞若黃塵雨盈數寸者內有蕭牆之變乾象通鑑

大雨錢其下民人多爭亦曰人臣爭權乾象通鑑

星孛干犯天庭則天子有憂色赤黃則天子出奇令色

青黃則天下大變連禍不已百姓塗炭橫死遍地白骨

藉藉乾象通鑑

薛山北辰芒角抵端門則天子自將兵兵謀及天子一

日王者有兵憂乾象通鑑

月蝕柳在五度已上則大水五穀不熟民有餓色乾象通鑑

月在珥而暈在柳者則天子當之庖廚慎飲食亦主有

進海食乾象通鑑

太白晝見在柳與日爭明是謂陰乘陽其國君不勝臣

臣下有叛中有芒角則謀成無芒角則謀不成乾象通鑑

李星出柳光芒及丈餘食頃滅其分有兵火暴起柳分

屬三河周分星孛於柳周分受光芒及他宿則周不受

禍乾象通鑑

日暈在七星七重則人君廢賢能進邪佞治道衰微紀

綱敗毀暈有黑雲氣掩覆則王道陵遲小人在位乾象通鑑

月蝕七星色青則衣裳尚侈色赤則其國飢人死於道

色白則天下大喪色黃則天都有土功色黑則主大水

及急兵盜賊起乾象通鑑

月犯七星則天都有兵變犯至五寸者尤甚望犯七星

則君惡之乾象通鑑

歲星逆犯守七星及六十日已上者其國喪若順度及

六十日其國有立諸侯乾象通鑑

太白留舍出入不定環繞成句已及芒角不靜是謂逆

犯太白逆犯七星天都有兵火亦曰有急兵舉乾象通鑑

辰星守七星其野有兵若順度軌守之其國橋梁不通

若有芒角不定則姦臣有陰謀乾象通鑑

客星有芒角射七星暗則臣下有叛志若芒角乍東乍

西南乍北其分有暴兵起亦曰有兵兵止無兵兵起

通鑑

彗本大者稱大彗光遠者稱長然彗犯七星及丈餘不

滅經七日其國災輕經二十日者災重不盈尺者尤淺

通鑑

彗星在七星光芒四出來而復去既去復來其下有拔

城通鑑

流星抵犯七星王者遣使出疆亦曰其野有兵喪通鑑

日暈張及三重已上多青赤黑氣相摩者其野白衣會

及五重內白外青黃旁無雲氣者其野賢人受辱亦曰

府庫憂火通鑑

月犯張天府有火災行陽道犯之深者其國臣下有叛

通鑑

京氏易卷八

謀行陰道犯之深者其野臣竊刑賞權通鑑

災或逆犯張宿色青則其野革禮樂失刑賞色白則其

分有兵喪色黃則其國宗廟興土功色赤則其野失寶

通鑑

玉色黑則其國君不節儉有飲食之侈通鑑

彗星失度失行居張百日不去是謂改常鎮星改常王

者尙奢侈臣下酷虐虐民通鑑

客星乘張宗廟更亦曰人主憂社稷若犯之不去及百

日其下有自立諸侯亦曰女主干政通鑑

彗本大光芒長者稱重彗本小光芒短者稱輕若彗出

芒角長及丈餘犯張其國受兵若彗出光芒及長一丈

犯張其野更立諸侯彗本出光芒長及三丈至五丈其

野諸侯自相侵伐若彗出光芒竟天其國王者革命宗

廟更改通鑑

彗見除舊實新彗出芒刃指犯張宿其野更改宗廟亦

曰臣下有凌上謀通鑑

日蝕翼宿甲乙日則其國進倡女入宮中蝕翼在丙丁

日則其國人君淫酒色禮樂頹壞在戊己日則其國

有侵伐之憂在庚辛日則其國君自起兵破軍殺將在

壬癸日其野君不修文德遠人不服通鑑

日暈翼七重至九重內黃白赤外青蒼黑者其野有更

王亦曰諸侯不受制通鑑

月犯翼中從西第二距極星若之不見其國后妃有憂

亦曰臣下有憂通鑑

京氏易卷八

歲星經天犯翼宿不制夷狄遠人負固不服通鑑

客星乘凌守翼其野有兵火亦主四夷不賓中國石申

言翼主四夷遠客及濱海之賓者謂此通鑑

流星抵翼其國有兵火民饑通鑑

日食軫左轄則同姓有憂左右轄則異姓有陰謀通鑑

日暈三重周匝在軫旁有黑氣上有冠氣乘之者其國

同姓有叛謀亦曰人臣竊主柄通鑑

日蝕軫宿主暗不盈者不救則大者受禍其救也人君

修德以禳之減常膳正殿進賢退不肖雖蝕不爲災通鑑

修德以禳之減常膳正殿進賢退不肖雖蝕不爲災通鑑

修德以禳之減常膳正殿進賢退不肖雖蝕不爲災通鑑

修德以禳之減常膳正殿進賢退不肖雖蝕不爲災通鑑

月暈純白不及他色中有黑氣掩月其野有大喪亦曰

乾象通鑑

國兵大起亦主天子自將兵

歲星不循軌度失色犯軫是謂變常歲星變常犯軫居

乾象通鑑

於天子

歲星失度失行守軫宿其野家宰失職亦曰人君有憂

乾象通鑑

客星乘犯軫宿其野有兵起及臣下失職

乾象通鑑

星軫宇於軫其野有憂驚亦主女人干時政若宇於軫

左轄主異姓之親愛竊權若光芒勝軫親死於寵衰

乾象通鑑

京氏易卷八

五

流星出周鼎光芒若火炬者其外夷有使入國亦曰

外國有兵侵邊境

乾象通鑑

流星觸犯敗瓜星則女主惡之亦曰後宮災

乾象通鑑

有黑氣如龍虎形犯敗瓜則后族干政以事敗

乾象通鑑

周易集林

占天雨否外封得陰為雨得陽不雨其爻發變得坎為

雨得離不雨異化為坎先風後雨坎化為巽先雨後風

乾象通鑑

坤土也

初學記

蟻封穴戶大雨將至

解覽天部引東觀漢記周易林占

京戶大雨將集

震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮

易逆刺

天雨穀歲大熟

漢書地理志天部引易占

天雨金歲大熟

漢書地理志天部引易占

六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三

生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中

呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事六十

律畢矣大十二律之變至於六十猶八卦之變至於六

十四也必犧作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之

京氏易卷八

六

聲以黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為

羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也

故各終一曰其餘以次運行當日者各自為宮而商徵

以類從焉禮運篇曰五聲六律十二管還相為宮此之

謂也以六十律分期之日黃鍾自冬至始及冬至而復

陰陽寒燠風雨之占生焉於以檢攝羣音考其高下苟

非草木之聲則無不有所合虞書曰律和聲此之謂也

後漢書律曆志一

律難以度調故作準以代之準之狀如瑟長丈而十三

弦隱閒九尺中共一弦下畫分寸均中其弦使應黃鍾

之聲然按分寸以求諸律則皆如畫而應矣然至上古

有鍾其次有律近古有準皆稍簡易之意其相生也黃鍾下生林鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓下生大呂大呂上生夷則夷則下生夾鍾夾鍾上生無射無射下生中呂中呂上生黃鍾上下相生終六十執使以下四十八律又多不載孟春之月則太簇為宮姑洗為商蕤賓為角南呂為徵應鍾為羽大呂為變宮夷則為變徵它月效此也

御覽時序部

竹聲不可以度謂故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三弦隱間九尺以應黃鍾之律九寸中央一弦下有畫分寸以為六十律清濁之節

後漢書律曆志一又御覽時序部引準竹聲

京氏易卷八

七

不可以度謂故作準以定數準之狀如瑟長一丈而十三弦隱間九尺以應黃鍾之律九寸中央一弦下有畫分寸以為六十律清濁之節矣

至治之世天地之氣合以生風天地之風氣定十二律

御覽時序部

夫五音生於本姓分為十二律轉生六十二律皆所以紀斗氣效物類也大效以影地效以響即律也陰陽和則影至以律氣應則灰除是故天子常以冬夏至御前殿合八能之士陳八音聽樂韻度暑影候鍾律權土灰校陰陽冬至陽氣應則韻清影長極黃鍾通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則韻濁影短極蕤賓通土灰重而衡低進退於先後五日之中八音能各以候狀聞太史合

封上效則却否則占候氣之法為室三重戶閉塗膏必周密布緹帳室中以木為案每律各一內卑外高從其方位加律以葭莖灰抑其內端案厯而候之氣至者灰去其為氣所動者灰散風所動者其灰聚殿中候用玉律十二唯二至乃候靈臺用竹律六十

御覽時序部

御覽時序部

京氏易卷八

八

京氏易卷八終

周易象義

(宋)丁易東撰
四庫全書本

周易象義提要

《周易象義》十六卷，宋末元初丁易東撰。丁易東，字漢臣，號石壇。武陵（今湖南常德）人。咸淳四年進士，官至朝奉大夫、太府寺簿兼樞密院編修官等職。入元不仕，建『石壇精舍』，教授鄉里，資以稟費，事聞於朝廷，賜額『沅江書院』，授以山長。其治《易》崇尚漢儒象變之學。《易》學著作主要有《周易象義》十六卷、《大衍索隱》三卷，另又著有《周易上下經解》一書。《周易象義》是一部闡述《易經》義理的著作。是書因《易》象而明義，故稱『象義』。全書取象之例，分爲本體、互體、卦變、正應、動爻、變卦、乾之姤、伏卦、互對、反對、比爻、納甲等十二類。《四庫全書總目提要》指出：『其於前人舊說，大抵以李鼎祚《周易集解》、朱震《漢上易傳》爲宗。而又謂李失之泥，朱傷於巧，故不主一家。如卦變之說，則取邵子、朱子；變卦之說，則取沈該、都絜；筮占之說，則取朱子、蔡淵、馮椅，遠紹旁搜博覽，要歸於變動不居之旨，亦言象者所當考也。』該書諸家著錄卷數不一，而世所傳本殘闕特甚，僅存十之二、三。清修《四庫全書》時從《永樂大典》中輯出，僅闕《豫》、《隨》、《無妄》、《大壯》、《睽》、《蹇》、《中孚》七卦及《晉》卦之後四爻，餘皆完具。與殘本互相參補，遂還其舊觀。由於篇頁頗繁，全書共分爲十六卷，以便循覽。卷首有《論例》一卷，自述撰述之旨頗備，末附有《大衍策數》諸圖。主要有《四庫全書》本。今據《四庫全書》本影印。

欽定四庫全書

經部
易象義卷一

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴履勘

騰錄貢生臣郭壩

欽定四庫全書

經部一

周易象義

易類

提要

臣等謹案周易象義十六卷宋丁易東撰易
東字漢臣武陵人仕至朝奉大夫太府寺簿
兼樞密院編修官入元不仕教授鄉里以終
是編因易象以名義故曰象義其取義之例
凡十有二曰本體即乾天坤地之類曰互體
即雜物撰德之旨曰卦變彖所謂大往小來
傳所謂柔來文剛剛上文柔是也曰正應傳
所謂剛柔內外之應是也曰動爻陽老則變
為陰陰老則變為陽是也曰變卦左傳所載
古人占筮之法曰乾之姤乾之同人是也曰
伏卦乾則伏坤震則伏巽說卦所謂天地定
位雷風相薄是也曰互對即漢儒之旁通卦
義與伏通而有本體全體之異曰反對損之

欽定四庫全書

周易象義
提要

與益五二之詞同夬之與姤四三之辭同可
以類推者是也曰比爻初比二二比三是也
曰原畫陽皆屬乾陰皆屬坤是也曰納甲蠱
之先甲後甲巽之先庚後庚是也其于前人
之舊說大抵以李鼎祚周易集解朱震漢上
易傳為宗而又謂李失之泥朱傷于巧故不
主一家如卦變之說則取邵子朱子變卦之
說則取沈該都潔筮占之說則取朱子蔡淵
說則取沈該都潔筮占之說則取朱子蔡淵
馮椅遠紹旁搜要歸於變動不居之旨亦言
象者所當考也諸家著錄多作十卷惟朱睦
㮮授經圖作易傳十一卷焦竑經籍志作易
傳十四卷考易東所著別無易傳之名蓋即
此編朱氏併其論例一卷數之為十一卷焦
氏又併其大衍索隱三卷數之遂為十四卷
耳朱彝尊經義考作十卷註曰存然世僅存
十之二三又非彝尊之所見惟散見永樂大

典中者排比其文僅缺豫隨无妄大壯睽蹇
中孚七卦及晉卦之後四爻餘皆完具與殘本
互相參補遂還舊觀以篇頁頗繁謹析為一
十六卷以便循覽原本附有大衍策數諸圖
多已見大衍索隱中今不復錄其論例一卷
自述撰著之旨頗備今仍錄以弁首焉乾隆
四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易象義原序

易者未定之辭也其雜物取象尚可知也故三百八十四爻者其例有深有淺間而出于人事焉以明物象者皆人事也而實則主象也象無數也竊意其元吉永貞无咎者其最下之占辭耳未成象也乃其象之云云猶有物也凡占道皆如此也充類有出于其辭之外者必可見之象也謂三百八十四爻為三百八十四事而三百八十四事為易止此足以盡天下後世之變者愚儒之論也又有擬易而并擬其名擬其辭如重言重意者尤愚儒之論也後有知來者其為物必非前世之所有則其占其辭亦未必今世之所有也故易者常易也惟易為无窮易故无窮也自伊川談理而象之不可通者通康節衍數而物之不能言者言不可通者通經義也不能言者言聲韻也不言理不言數而壹出于占筮占筮是已然使執本義者坐簾肆日閱人而不知變其占必窮何則未得其所以易也吾今日之易易昨日矣奈

欽定四庫全書

易象義原序

一

何株而守之易者神明之道也隨所感而生焉有若啓

之者焉而象外有其象辭外有其辭矣庶幾哉漢上為識其辭之所由生象之所自出易故至是始極矣雖然以互變飛伏求之不得于互必得于變不得于互變必得于飛伏類多方遷就以求其已成之辭使必通而不知當日之可取象者尚多也何以不為彼而為此又何變而又變而各為其道而或出于飛伏而復返乎其初何其舞法亡法而无定操以至此也豈作者意也此則漢上之功而漢上之過也武陵丁石潭君為象義叢漢上而博諸家其潔靜也不雜得易之體其互變也不泥得易之通疏而明漸而近其不可為典要也未嘗不出于典常而可以為訓雖先儒復起其辯不與易矣而又未嘗有意于辯也自吾見近世成書若此者少至大衍索隱橫豎離合无不可考則自得深矣易肇于氣成于數象與辭雖其子而貽息遠矣君能得之于大衍之先又能行之于大衍之後則聲韻律呂將无不合而經

欽定四庫全書

易象義原序

二

世之所以知來者具是象與辭如響矣君成書如屋年如加我尚旦暮見之甲午春二十二日廬陵劉辰翁序易之為道大而天地風雷細而鼃蟹贏蚌之屬无不寓八卦之理亦猶莊子言道在瓦礫稊稗亦猶子思言為飛魚躍上下察也聖人有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜故謂之象然不特為鼎為頤為飛鳥為虛舟之類而已觸類而通之若以巽為繩直遇坎為矯輮又是一事坎為盜遇離為甲冑干戈又是一事坎為心病為耳痛遇兌為巫又是一事也易无盡用即此可推莊子曰天地與我並生萬物與我為一自此以往巧歷不能得而況其凡乎知此語則知易取象之物類同是一機本无間隔惟昧者莫之知也噫是易也言理至于程伊川極矣言象數至于朱漢上精矣倪兼山有云若二書為一庶幾理與象數兼得之誠篤論也石潭丁君漢臣觀象玩辭探賾索隱用功于易亦既有年謂伊川既詳于論理則畧于論象自謂止說得七分正以是也真

足以窺見伊川言外之旨又謂朱漢上之說原于李鼎祚然鼎祚或失于泥漢上微傷于巧不若博採兼收而要其大歸此象義一書所由作也觀其序曰錯之以三體綜之以正變則統之有宗會之有元就使諸老復生不易斯言矣試舉其大畧以明之如坤納乙故稱帝乙兌納丁故取武丁巽為白故曰素履乾為衣故曰苞桑燕為燕安之燕爵為爵祿之爵鳴謙以兌口而鳴熏心以離火而熏巽為髮加震之竹則有簪之象乾為玉用玉于東方則有圭之象巽為繩則有係與維之象兌為毀折則有禡與漏之象至于豚魚不宜折為二物濡首不當泥諸飲酒丘園實取義于艮山弓輪蓋取義于坎月事事皆有祖述而非傳會也字字皆有據依而非穿鑿也雖本之鼎祚漢上而無撫虞翻于寶諸子之所長故能萃聚而成一家之書伊川易傳三分之未說者至是補其闕而會其全是可為智者道難與俗人言也惜不令兼山見之子恐洩道之密漏神之機分張太和礫

裂元氣不能不為負苓者竊議于松下矣而何言之敢
贅抑余尚記往年初入館湯東澗為少蓬時有以易解
進者不之祕省者詳東澗因謂余曰曾茶山有易釋象
五卷鑿鑿精實發漢上所未發余深以未見其書為恨
今于石潭象義而有得雖不及見茶山之易亦可无憾
矣于是乎書至元二十八年病月朔古甲子李珣雅主序
易之道其神乎以象數則象數不可窮以卜筮則占驗
不可違以義理則義理之妙愈求而愈遠象義之作石
欽定四庫全書
易象義
序
潭之得于易者深矣或曰易窮理盡性以至于命之書
也近代河南氏之易學者宗焉以其根于理也今專以
象言得無蹈諸儒一偏之失乎噫天下无理外之物河
圖未出此理在太極六爻既盡此理在易象以象觀象
則易无非象以理觀象則象无非理舍象以求易不可
也舍理以求象可乎哉善乎石潭之言曰不得于象則
不得于理不得于理則亦不得于象是書也當合河南
氏之易互觀之至元中秋朔杭山寓叟章鑑書

自序

易有聖人之道四焉象辭變占而已矣予少而學易得
王輔嗣之註焉得子程子之傳焉得子朱子之本義焉
王氏程子明于辭者也子朱子明于變與占者也獨于
象无所適從焉逮壯遊四方旁搜傳註殆且百家其間
言理者不可縷數若以象言則得李鼎祚所集漢魏諸
儒之說焉朱子發所集古今諸儒之說焉馮儀之所集
近世諸儒之說焉問言象者則有康節邵氏之說焉觀
欽定四庫全書
易象義
自序
物張氏之說焉少梅鄭氏之說焉吳興沈氏之說焉京
口都氏之說焉長樂林氏之說焉恕齋趙氏之說焉平
菴項氏之說焉節齋蔡氏之說焉山齋易氏之說焉樸
卿呂氏之說焉古為徐氏之說焉是數家者非不可觀
也而邵氏張氏則明易之數本自著書非專為卦爻設
也沈氏都氏則明卦之變趙氏項氏易氏馮氏徐氏則
明卦之情蔡氏徐氏祖述本義皆非專為觀象設也林
氏之說則反覆八卦既為朱子所排鄭氏之說又別成

一家无所本祖其專以說卦言象者不過李氏鼎祚與朱氏子發耳朱氏之說原於李氏者也李氏之說原于漢儒者也李氏所主者康成之學于虞翻荀爽所取為多其源流有自來矣然漢儒之說于象雖詳不能不流于陰陽術數之陋朱氏雖無明乎義而于象變紛然雜出考之凡例不知其幾焉良以統之无其宗會之无其源也予病此久矣山林无事即眾說而折衷之大抵易之取象雖多不過三體所謂本體互體伏體是也然其為體也有正有變故有正中之本體有正中之互體有正中之伏體焉有變中之本體有變中之互體有變中之伏體焉正非中正之正但謂其卦中未變之體耳兼以上諸體皆本漢儒及唐李氏近世漢上朱氏非予之臆說也但其中卦爻先儒取象有未盡者亦以其例推而補之其餘凡例固非一途要所從來皆由此三體推之耳蓋以正體取象者不待變而其象本具者也以變體取象者必待變而其象始形者也故自其以正體示人者觀之正而吉而无咎者變則凶則悔吝也正而凶而悔吝者變則吉則无咎

也自其以變體示人者觀之變而吉而无咎者不變則凶則悔吝也變而凶而悔吝者不變則吉則无咎也無正變而取象者可以變可以无變惟時義所在也是可但論其正不論其變乎夫易變易也先儒言理者皆知之矣至于言象乃止許以正體言不許以變體言凡以變言象率疑其鑿是以易為不易之易不知其為變易之易也既不通之以變易之易則母怪以象為可忘之筌蹄也既以象為可忘之筌蹄母怪以象變之說率歸于鑿也故善言易者必錯之以三體而綜之以正變則統之有宗會之有元易之象可得而觀矣予于是竊有志焉是編之述因象以推義即義以明象固錯之以三體綜之以正變而必以正中之本體為先而其餘諸體則標于其後又以示主賓之分也至于言數雖非專主而間亦及之焉蓋將拾先儒之遺補先儒之闕云耳雖因辭明理不如程子之詳言變與占不如朱子之約至尚論其象自謂頗不失漢儒之舊于李氏鼎祚朱氏子

發未敢多遜焉後之言象者不易吾言矣于是而玩索
馬上可以遡漢儒之傳亦可以免漢儒之鑿庶幾君子
居觀之一助云作周易象義系北閭茂庭賓甲午武陵
丁易東序

易之為書自王輔嗣以前漢儒專以象變明辭固失之
泥及輔嗣以後又止以清談解義于象變絕无取焉伊
川純以義理發明固為百世不刊之書然于象變則亦
引而不發康節雖言象數然不專于象象發明朱子歸
欽定四庫全書
易象義
自序
四
之下並謂邵傳義經程演周易得之矣其于象數也雖
于易學啓蒙述其大槩而本義一書尚多闕疑僕用功
于此有年矣竊謂泥象變而言易固不可舍象變而論
易亦不可于是歷覽先儒之說依本義體分經與象象
各為一編大率以理為之經象變為之緯使理與象變
並行不悖庶幾不失前聖命辭之本旨以示初學使知
其大意云易東又序

易統論上

易之為書由漢以來解者甚衆各是其是為說紛然以
其所主不同故也余嘗類而別之大抵其義例十有二
一曰以理論易二曰以象論易三曰以變論易四曰以
占論易五曰以數論易六曰以律論易七曰以厯論易
八曰以術論易九曰以事論易十曰以心論易十一曰
以老論易十二曰以釋論易以理論易者若胡安定程
伊川張橫渠是也然皆莫如程子之精且詳但既詳於
論理則畧於論象焉故伊川自謂止說得七分正以是
也以象論易者若李鼎祚朱子發鄭少梅是也然鼎祚
集解則失於泥子發集傳則傷於巧鄭少梅則又別成
一家而失之難以三家言之子發為最勝但於卦變止
用三爻既有未通且牽合于雲太玄并陰陽家之術數
不免失之冗焉以變論易者若沈氏該都氏潔是也其
說本左氏筮易如乾初爻變則為姤之類沈氏既用變
卦又用變爻若乾變卦為姤則變爻為巽都潔但論變

卦則多以之卦取義於本卦反畧焉夫變卦誠不可少然又爻以之卦言則不通矣以占論易者若朱子蔡伯靜馮儀之是也然朱子蔡氏專主於占而於象之難明者尚多闕疑焉雖晁言變而有所未盡焉以數論易者若邵康節張文饒劉志行是也夫易之生數止於加一倍法其著數止於大衍五十若康節之說則四四而變歸於皇極經世別成一家文饒雖本康節而又取太玄及司馬氏潛虛衛元嵩元包之數而失之雜志行則又

欽定四庫全書

易象義

三

祖述列子一變為七七變為九九變為一之說至於太易太初太始太素與太極列而為五雜又甚焉以律論易者若鄭康成註周禮六律六呂是也其說以黃鍾為乾初九以大呂為坤上六以陽爻配六律以陰爻配六呂可也然而泰卦不得為寅月而為辰否卦不得為申月而為卯則又與辟卦不同焉以歷論易者若京房卦氣以乾初九為子月辟卦以坤初六為午月辟卦是也夫十二月卦始復終坤論其大體可也至若始於中孚

而終於頤每以六日七分應一候僅合七日來復一語而於他卦無所發明至一行之說則又以起歷二始二中二終之數附會大衍不但於易義無所取於易數亦未嘗合焉以術論易者若易林軌革是也易林之繇既自別成一家而不合於易至於軌革則以直年直事歸之一定之數而人事無與可乎以人事論易者若干寶晁子止楊廷秀是也夫以人事言若帝乙歸妹箕子明夷之類易固有之千寶專以三代事爻爻證之多失之

欽定四庫全書

易象義

三

鑒近世晁子止又以後世事證之亦失之拘至誠齋雖能融化史事為己用又不免近於舉子之程文先儒謂三百八十四爻豈止可用於三百八十四事哉以心論易者若楊敬仲錢子是黃景元之說是也其學本於象山故以本心為主凡易之爻象大率皆歸於心夫易固聖人所以洗心若爻爻牽合俱以心言則非易之本旨矣以老莊論易者若王輔嗣韓康伯程泰之之說是也其於易不可謂無所得但輔嗣以形為累韓康伯以一

為無泰之以易為通於老則非聖門之學矣至若魏伯

陽作參同契又以是而為內丹之火候雖空同道士嘗

取之蓋假易以論丹非易之有待於彼也以釋氏論易

者若孔穎達所引江左義疏所謂佳內佳外之空就能

就所之說斯乃義涉於釋氏非為教於孔門是也若唐

李通玄作華嚴論至以文殊表良少男而近世語錄亦

有華嚴可當艮卦之論蓋借是以明各止其所之義非

真謂其無異旨也借此以明彼可也以彼即此不可也

欽定四庫全書

易象義
統論

四

易論人事豈彼所謂出世法哉夫以諸家之說論之莫
先於理然至微者理至著者象言理而遺象不可也言
象而遺理不可也故予之說易專以因理明象為主而
參以變與數焉象本鼎祚而無漢上卦變本象辭變卦
本左氏筮占本朱子月卦本京房數本大衍而不敢徇
邵張焉雖博採兼收而要其大歸則一揆以理至於以
事論易以心論易則諸家之解詳矣不待更贅也若夫
用老釋之義論周孔之經則非儒者之學故有所不敢焉

易統論中

易者聖人窮理盡性以至命之書然非若他經之言理也

每即象以明理焉不得於象則不得於理不得於理則

亦不得於象故尤不可不以象求也夫聖人立象所以

盡意先儒之求象亦未嘗以一例拘大率論之其義例亦

十有二一曰本體二曰互體三曰卦變四曰應爻五曰

動爻六曰變卦七曰伏卦八曰互對九曰反對十曰比

爻十一曰原畫十二曰納甲何謂本體如乾為天坤為

欽定四庫全書

易象義
統論

五

地凡說卦所取之象各以其本卦上下二體得之者是
也何謂互體繫辭曰若其雜物撰德辯是與非則非其
中爻不備先儒於上下二體之外以二至四為一卦三
至五又為一卦是也然互體亦有二有自本體而互者
有因爻變而互者此又不可一例拘也何謂卦變如隨
自否來賁自泰來之類然亦有二有自一爻變者如隨
賁之類是也有自兩爻變者如睽升之類是也朱子發
止以一爻取義故於小過中孚有所不通若知其或自

一爻變或自兩爻變各隨其象辭而消息之則無疑矣何謂正應如初與四應二與五應三與上應之類是也以陰應陽以陽應陰謂之正應以陰應陰以陽應陽謂之無應或亦謂之敵應故各卦取象或有自所應之爻而得之者但求於本文則不見其象矣此應爻不可不求也至若晁氏以道但欲以世應論爻而謂他爻不可以言應者則是京房卜筮之學也何謂動爻夫爻象動乎內功業見乎外又爻也者效天下之動者也故此爻

欽定四庫全書

易象義

六

本陽也以老陽而變為陰此爻本陰也以老陰而變為陽則又自其動者取象焉然有以本文之動取象者有以與應爻相易取象者此又不可以例拘也何謂變卦如左氏傳筮易所謂乾之姤乾之同人之類是也然有以三畫卦變取義者如乾變為巽之類有以六畫卦變取義者如乾變為姤之類是也至若蒙之有困需之有恒則又以諸爻迭變而取焉此又不可一例拘也何謂伏卦如天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此

伏卦例也謂乾伏坤坤伏乾艮伏兌兌伏震震伏巽巽伏震坎伏離離伏坎是也然有就本卦伏者乾之伏坤是也有就動爻伏者若乾之初九變巽而伏震之類是也若晁氏以道每卦專以一爻飛伏取納甲者則又惑于火珠林矣何謂互對漢儒謂之旁通易曰六爻發揮旁通情也以旁通論象即前所謂伏卦但伏卦止以本文論旁通則以全體論如復有姤泰有否之類是也此在先天圖中互對是也何謂反對即損與益夫與姤既濟與未濟之類反而觀之則此之初即彼之上此之二即彼之五此之三即彼之四卦中亦有其辭同者故損之五益之二皆言十朋之龜夫之四姤之三皆言臀无膚既濟之三未濟之四皆言伐鬼方是也然特間有之不可拘泥林黃中以一卦包八卦正取反對正體互體兼言之必欲卦卦如此推求則泥矣何謂比爻謂初與二比二與三比三與四比四與五比五與上比之類是也故或此爻動而連彼爻之動以取象或彼爻動而連

欽定四庫全書

易象義

七

此爻之動以取象焉如乾之初九連九二之動而取諸
遯離之上九與六五相易而四為乾首是也何謂原畫
謂推原此畫本屬何卦也若陽畫屬乾陰畫屬坤初九
九四屬震初六六四屬巽九二九五屬坎六二六五屬
離九三上九屬艮六三上六屬兌是皆推原卦畫所自
來也如訟之六三以坤取象觀之六二以離取象頤之
初九以乾取象之類是也何謂納甲如乾納甲壬坤納
乙癸之類亦有兩說有本卦納者有因卦變伏卦而納
者今卜筮家乾初爻納甲子坤初爻納乙未之類是也
卦變伏卦納者如蠱之先甲後甲巽之先庚後庚又自
卦變及伏卦而納也若用占筮家之說推之則不通矣
以上十有二例取象不同先儒或得其一即以例凡故
不失之拘則失之鑿若以諸例通則無不合矣或曰同
此一爻也或取互體而遺本體或取應爻而遺本爻或
取伏卦則遺本卦之類又何也曰聖人作易先因卦畫
而得其義然後因義而求其象焉當取本體則遺互體

當取互體則遺本體當取卦變則取卦變當取應爻則
取應爻當取動爻則取動爻當取變卦則取變卦當取
伏卦則取伏卦當取旁通則取旁通當取反對則取反
對以至當取納甲則取納甲初不可以一例拘也孔子所
謂惟變所適不可以為典要歟曰若是則聖人所取無
定象矣又何必以象求哉曰聖人之心不出于一理大
易之象不出於八卦隨時變易將以從道而已所謂如
珠走盤而不出於盤者其聖人作易之謂歟故善觀象
者兼此十有二例而推之則無不通矣或曰子於序文
既以象為不過三體而分正變今乃以十二例言之何
也曰十有二例其目也三體其綱也其綱舉而後其目
張得其三體之正變則十二例在其中矣

易統論下

易一太極而已矣太極一理之極至而已矣易變易也
以其變易而無窮故謂之易然其所以變易者孰主張
是有理焉以其至極無以復加故尊之曰太極雙峰饒

氏所謂太極者天理之尊號是也然周子則曰無極而太極朱子則曰萬物體統一太極又曰一物各具一太極何也蓋是理之至無聲無臭不可以形迹求故曰無極而太極是理也雖不可以形迹求而上下四方之宇古往今來之宙萬形之生化萬變之推移莫不於焉而總攝故曰萬物體統一太極也然太極生兩儀有兩儀則太極便在兩儀之中而兩儀各一太極也兩儀生四象有四象則太極便在四象之中而四象各一太極也

欽定四庫全書

易象義

十一

四象生八卦有八卦則太極便在八卦之中而八卦各一太極也八卦之上復生八卦為六十四卦有六十四卦則太極便在六十四卦之中而六十四卦各一太極也分為三百八十四爻太極便在三百八十四爻之中而三百八十四爻各一太極也六十四卦變而各具六十四卦為四千九十六太極便在四千九十六卦之中而四千九十六卦各一太極焉故曰一物各具一太極也然而統體之一太極全具於一物之中而一物之太

極即統體之太極故全易之太極具於一卦之中而一卦之太極即全易之太極也統體之太極全具於物物之中而物物之太極即統體之太極故全易之太極具於六十四卦之中而六十四卦各一太極即全易之太極也然而一物之理偏在萬物之中而萬物之理具在一物之中是故一物各具一太極即物物各具一太極故一卦偏在六十四卦之中而一卦所具之太極即六十四卦各具之太極也物物各具之太極即一物各具之太極故六十四卦具在一卦之中而六十四卦各具之太極即一卦所具之太極也蓋自其不變而言之一卦止為一卦六十四卦止為六十四卦自其變通而言之會萬於一則六十四卦具在一卦焉散一於萬則一卦偏在六十四卦焉夫惟六十四卦具于一卦而一卦偏在六十四卦則六十四卦各具六十四卦而六十四卦各偏六十四卦為四千九十六卦焉四千九十六雖各一太極而未嘗不同一統體之太極也所謂推之於

欽定四庫全書

易象義

十二

前不見其始之合而引之於後不見其終之離歟曰若然則一卦之與六十四卦混融而無間矣何必以某象屬之某卦某象屬之某爻哉曰前不云乎自其變通而言之則一卦有六十四卦而六十四卦各有六十四卦自其不變而言之則一卦止為一卦而六十四卦亦各為六十四卦焉故自其合者言之則萬象森然而不必分自其分者言之則卦各有象而不可亂自其分者言之有正中之本體正中之互體正中之伏體自其合者言之欽定四庫全書

為言耳蓋能變而不能不變未足以為變惟能不變益所以見其變也況夫太極流行有動有靜不變其靜而變其動也陰而變靜中之動陽而變動中之動也陽而不變動中之靜陰而不變靜中之靜也或動或靜或變或不變一太極之流行耳雖然太極之理著於事物者然耳夫易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故无思无為无極而太極之本體也寂然不動太極之靜感而遂通天下之故太極之動也冲漠无朕之中萬象森然已具物物之太極固已具於吾心一太極之中矣夫是之謂易有太極夫是之謂心為太極是故聖人以此洗心退藏于密非天下之至神其孰能與于此哉吁至矣

凡例

一取象之例雖多然不過三體一曰本體二曰互體三曰伏體然皆有正有變故有正中之本體正中之互體正中之伏體有變中之本體變中之互體變中之伏體其餘諸體皆自此三體來也

一文王彖辭固多取象若夫子釋彖先論卦變次明其義雖間以象取然非專泥於象但先儒亦有以象言者不敢全廢其或可以象取而幾於泥者以或曰標之

欽定四庫全書

易象義

一大象本以兩體取若有用互體伏體之類取者亦以或曰標之

一爻辭用象取者著之若夫子小象文言釋爻本以義取或可以象取者以或曰標之

一凡卦爻之義有兩三說者以或曰標之

一凡卦象去取或本虞仲翔或本荀慈明或本九家或本李鼎祚或本朱子發或本鄭東卿或本林黃中或本項平甫或本馮儀之或本徐古為或本呂樸卿緣皆參

錯其中難於盡標其名非取掠前人為己美至於先儒所未發者時亦以已見錄之

一朱子發取象但言其有某卦某卦多不述其所自故學者乍見多以為疑今此書則每爻或互或變或伏必言其所以取象之因則不難求矣

一取象有與朱子發相似而實不同者如乾九五文言前一段均以二五取其同聲相應火就燥雲從龍風從虎之類固與漢上合若同氣相求水流濕本乎天者親

欽定四庫全書

易象義

上本乎地者親下之類實與漢上異緣漢上取象失之偏枯而今則必求停當蓋是者從之不是者則不苟從如此之類不一而足今姑以此一例別之觀者能以漢上之書相參方見其異

一朱子發卦變止於三爻朱子則用五爻今從朱子但朱子卦變雖用五爻其間多用變中之變如泰自歸妹來无妄自訟來之類今邇其源一以復姤等十二卦為主

一按某卦自某卦來之類皆以陰陽多寡為類相易此卦變也彖辭言其本體所自來也如九六之變此變卦也一卦可變六十三卦也占筮之事也朱子發非不知之及其論屯臨之變而引春秋某卦之某卦為言是以卦變為變卦也今正之

一易中互體謂二至四三至五又成兩卦指三畫而言也頤中有物曰噬嗑此乃以六畫之卦比並而論非所論互體也若以噬嗑互體言則二以上又互艮三以上則互坎非互頤也朱子發非不知之乃以頤為互體誤矣今正之

一伏卦謂乾坤相伏震巽相伏皆以其對待言如乾初九伏震乃因變巽而伏震朱子發非不知之至其釋乾乃曰初九變坤下有伏震誤矣若三畫變可為坤又無伏震矣九二之變則為離於坤亦無與子發乃云九二坤變為離三畫變可為坤又無離矣坤變為離乃是坤之初與三變也於乾九二何與焉今正之

一據著之法共有六家惟河南楊氏為當今以為據詳見大衍之數

按晁子止曰象數之學用互體卦變之類解易明辭之所生可以見作易之本原義理之學用位應承乘之類解易明辭之所施可以見易之顯效兩者不可偏廢然易之作既成矣就不識其所從生庸何傷而易之致用不可不察故詳於義理而畧於象數其說當矣及觀張丈饒之作變通則曰學易而不學先天知用不知體譬如貴公子之論味其賢者不過謂從席中來也然則學易而不知象數毋乃蹈張丈饒之譏乎今茲象義詳於象變而畧於義理誠輸先儒一著然究象之所生以求作易之初意則於學者不為無補云

欽定四庫全書

易象義卷一

宋 丁易東 撰

上經 乾至蒙

易者文王所繫六十四卦之名蓋以變易取義周國名也以其文王所繫故曰周易所以別夏殷也上古伏羲始畫八卦因而重之八各生八故止于六十四卦其卦以乾兌離震巽坎艮坤為序而重卦亦然如今先天橫圖耳未有易之名也夏曰連山殷曰歸藏

欽定四庫全書

易象義

雖首艮坤之不同然皆止以下卦為貞上卦為悔故箕子洪範但云占用二耳至文王始以六十四卦取大衍之數所得七八九六為陰陽老少之分而一卦又可變六十三併其不變之一為六十四而四千九十六卦于此具矣後世有謂伏羲八卦文王六十四者此也或謂先天圖已六十四遂以謂文王六十四者為非不知伏羲八卦雖重為六十四止是八各生八而文王又以六十四卦各變為六十四而成四千

九十六也以九六為變故謂之易然文王雖以九六為變止有卦辭未有爻辭蓋不變則用本卦之辭變者但以本卦為貞之卦為悔如朱子啟蒙三爻之變之占而卦辭交錯成四千九十六耳至周公始于三百八十四爻各繫以辭其間不變者全變者三爻變者雖因文王之舊而一爻二爻四爻五爻變者各用爻辭為占大略如朱子啟蒙之法焉若夫子十翼特即伏羲兩體文王卦辭周公爻辭以義理發明之耳

欽定四庫全書

易象義

三

至漢儒作易林又以一卦之變六十四者各立繇辭遂有四千九十六繇是又因周公爻辭推廣之也雖漢儒之作不可與文王周公之易並論然其由簡而詳亦可以知古今之變也若將易林各以兩繇交錯四千九十六上復加四千九十六則啟蒙所謂累至二十四畫成千六百七十七萬七千二百一十六變者亦可推焉予以見易道之无窮矣今此始乾坤終既濟未濟者蓋文王之序但文王彖辭周公爻辭合

各自為書而併為一者蓋周公不敢自為書特補文王所未備耳古之書載以竹簡以周公之爻辭合文王之彖辭則簡冊重大故分而為二以上下別然其分上下亦有義焉非苟然也經者貫簡之繩之名蓋繩為經簡為緯也古人或作上篇下篇者蓋篇以簡言經以其貫簡之繩言也易上下經古既為二卷通孔子所傳十篇為十二卷至費直分彖象二傳附于經辭之後以便學者今乾卦是也後人又附爻象傳爻于當爻之下今坤卦以下是也近世呂微仲嘗正之為十二篇晁以道又正之為八篇皆以經彖象文言繫辭說卦序卦雜卦為次呂氏伯恭又更著為經二卷傳十卷其十卷之序彖上傳一彖下傳二象上傳三象下傳四繫辭上傳五繫辭下傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十合王肅本朱子本義用之吳斗南又謂說卦三篇漢初出于河内女子今存其一而又有繫辭上下二篇夫繫辭者文王之經

而非傳也意後人以其間推明繫辭之旨而目之歟要之即所謂說卦上中篇而今所謂說卦者其下篇耳乃合夫子彖大象各為一卷而以小象分上下為繫辭傳以今繫辭合說卦為說卦三篇南康馮氏謂其說近是而從之然彖象依本義而分為二故上下二經外十翼之序彖上一彖下二象上三象下四文言五說卦上六說卦中七說卦下八序卦九雜卦十此說固似有理但改繫辭為說卦尚有可疑而實文言于繫辭之前則不可易故今從其序而繫辭傳之名則仍依本義云上下經雖以簡冊重大分而為二然非无義也先儒以為上經天道下經人事失于支離獨蔡伯靜謂乾坤者對待之醇坎離者對待之交咸恒者對待之行既未者對待之雜又曰氣化者有生之始而初生也故上經始乾坤形化者運行之終而復生也故下經始咸恒坎離發于中者也震巽艮兌動而運行者也

然皆終于坎離者運行常止于對待乃能復生也既濟未濟雖非坎離坎離之交也此說為當今附見之

☰☷ 乾下
乾上

乾元亨利貞

乾六陽純體之卦也三畫卦本為乾重為六畫亦不離乾之名也乾有健義重而有六畫之乾則健而又健所謂健而无息者也非謂乾之一字即有无息之義也以健而又健始為无息耳乾之取象非一天其

欽定四庫全書

易象義

五

一象也舊謂天為乾之體乾為天之性固不易之論然非專主天而言之也凡物之健皆乾也觀說卦之取象則知之矣以一物一太極言之則物物皆有乾以乾名天特舉其得乾象之大者言耳蓋太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦兩儀也四象也乾坤八卦之名耳故天地特以乾坤之大者言非正指乾坤為天地也若運以乾坤為天地豈天地反生于四象之後乎元大也亨通也利宜也貞正也元亨利貞本

取大通而宜于正之象此穆姜釋隨以元亨利貞分

為四德故夫子因之而世以四德言乾矣以四德言

乾當于文言詳之按諸卦卦辭乃筮得六爻不變

者若每爻皆得少陽之七各二十八策六爻通得一

百六十八策則為乾體不變之卦用卦辭占諸卦放

此此卦元亨利貞六十四卦所自出也

初九潛龍勿用

下爻為初老陽稱九少陽稱七四揲之策得三十六

欽定四庫全書

易象義

六

為老陽九也得二十八為少陽七也七不變而九變九為動爻易變易也故陽爻取九言之潛龍象也勿用占也後皆倣此龍象九潛以象初蓋陽氣陰伏地下之象乾陽在下當靜以養之未可用也勿用非終不用待時而後用耳以變象言之龍雖象陽然與說卦未合蓋初九動則成巽巽有伏震震為龍巽為隱又為伏潛龍也巽又為不果則勿用矣乾為馬而稱龍者取其變也稱馬則止于乾是用七也然不取

巽象而取震象不使變而從陰也又初與四應四動兌澤為淵亦潛之象問坎為隱伏巽何以亦為隱伏曰繫辭巽稱而隱雜卦巽伏故巽亦為隱伏也此又以靜養動之象凡卦爻之象有兩說前說乃取象之近者後說則取象之遠者取象之近者止于上下兩體雖无礙然往往于立象命辭有所未密取象之遠者則兼互伏及變體取之雖若迂回然于立象命辭无所滲漏故並列于下學者詳之或曰至當歸欽定四庫全書

變象也以象變言之者兼正象變象而論也其止云以象言之者再申前正體之象也專以卦變言之者特標之其雜于變象者併附變象之下後皆放此正經如此辨別象象以下統以象言九二見龍在田利見大人凡六爻初二為地三四為人五上為天二居地上田也龍以象九陽氣出于地上見龍在田也不言地而言田者嫌于坤也利見大人言利見大德之人大人謂二也以變象言之九二動則成離離文明也有見之象互體有伏震龍也利見大人則離為見之象耳又二應五亦為利見九五之大人此爻由微漸著之象九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎三為人位故以君子言之君子亦以象九乾乾謂下體為乾而上體又為乾又乾乾不息之象九三重剛而不中居下體則當退近上體則當進故終日乾乾

進德而夕且惕焉進德乾乾有進上之象夕惕有退懼之象剛不得中在下體之上故厲然如此處三則雖危无咎矣咎字從人從各相違也違則相尤說文災也二說從其又義所取以變象言之三動成互離離日也居下乾之終終日也又成兌兌為西日之西則夕也離有伏坎坎為加憂惕之象又三應上為亢龍亦宜懼也此又重剛不中而危懼之象

九四或躍在淵无咎

欽定四庫全書

易象義

九

九四近君應初之爻或者不定之辭躍者无所緣而絕于地之謂蓋言龍也已近上體然與初俱為下爻躍則近于五而有出淵之象在則應于初而有在淵之象也九四剛而不中本宜有咎以其能審進退故无咎也又爻陽故或躍位陰故在淵以變象言之九四變則成巽亦有伏震龍之象又互兌兌為澤淵之象震為足躍之象巽為進退不果故或進而躍或退而淵也此又進退不果之象

九五飛龍在天利見大人

五為天位在淵而天非躍可至飛之象也龍以象九天以象五飛龍在天下見之故利見大人大人五也九為剛居五得正又在上體之中卦本純乾為健剛健中正故其象如此以變象言之九五變則成離離為飛又與二為應二動互巽伏震故取龍象離為見故曰利見大人又五與二應亦為利見在下之大人此又天下見聖人之象

欽定四庫全書

易象義

十

上九亢龍有悔

第六爻不稱六而稱上對初則上當稱終對上則初當稱下言初則上為終矣終言上則初為下矣互舉之也亢以象上龍以象九龍而飛天極矣而又上至于天之上則進極而不知反亢矣宜止而不止則有悔也悔者過而追悔之名也以變象言之上九變則成兌兌者有伏艮艮止也故不欲其亢兌又為毀折有悔之象雖非伏震然與三應三動互巽伏震

故取龍象 此爻亢陽故為之戒 按六畫之卦初二為地三四為人五上為天而三畫之卦則下畫為地中畫為人上畫為天故初與四為地二與五為人三與上為天今乾之六爻雖以初二為地三四為人五上為天而初曰潛四曰淵皆主地言二五大人皆主人言三言終日上言亢皆主天言蓋相為錯綜取義也

用九見羣龍无首吉

欽定四庫全書

易象

士

用九者六爻皆得老陽之策合而二百一十有六者也前六爻皆指各爻變者此則舉全卦變者言之也卦辭元亨利貞六爻不變者也用九見羣龍无首吉六爻全變者也全變則成坤矣然自乾而坤與坤之本體不盡同也坤言牝馬此言羣龍自乾而坤也羣龍者乾之六龍也不變則隱變則動而羣龍皆見矣乾為首變為坤故為无首然六爻皆得老陽

子觀此卦體全變之象則以柔用剛不可為

天下先也或謂无首即坤所謂先迷吉即所謂安貞吉也 此卦六體俱變則變為柔以柔用剛之象

或曰聖人作易仰以觀天文乾天也天秉陽垂日星二十八宿起于蒼龍之角斗杓所攜常先于斗故以象陽冬至一陽始生自冬至至大寒前皆一陽之候而小寒者一陽之中也自大寒至雨水前皆二陽之候而立春者二陽之中也自雨水至春分前皆三陽之候而驚蟄者三陽之中也自春分至穀雨前皆四陽之候而清明者四陽之中也自穀雨至小滿前皆五陽之候而立夏者五陽之中也自小滿至夏至前皆六陽之候而芒種者六陽之中也開元推周歷立夏日在紫觿二度昏角一度中蒼龍畢見正五陽之中也以是推之小寒當一陽之中昏胃星中龍角潛乎地下潛龍之象雨水之前當二陽之末昏東井中而龍角之直于天田者雖未出地上已與地齊矣見龍在田之象也三陽之時角出地稍高人得而見故

欽定四庫全書

易象

士

以君子取象以其在昏初而見故以終日與夕言之
四陽之時角亢氐房皆已出地而心尾箕猶在咸池
之渙自淵而躍之象也五陽之時昏已角中則蒼龍
七宿畢見飛龍在天之象也六陽之時亢之金龍已
過乎中而火將正矣亢之一字雖與角亢之亢異音
義實相通故以亢龍為象也至于用九皆變則為坤
然坤月則蒼龍不見久矣乃以見羣龍為象者蓋蒼
龍七宿雖不見于昏而將旦之時蒼龍七宿畢見焉

欽定四庫全書

易象義

十三

見羣龍之象也所以為无首者昏為星出之初旦為
星沒之候故以昏為首旦為尾昏不見而旦見无首
之象此卦六爻并用九雖以爻變互伏取象然驗之
天象亦无不合如此今故詳之以廣異聞或問此所
指中星何以與堯典月令不同曰歲差之論明歷者
皆知之矣堯時冬至日在虛一度自秦日在斗今日
在斗初已丑年冬至日當在箕末矣周歷康王時日
在牽牛六度備見唐書歷志周公繫爻辭當在成王

時則亦當在牽牛矣故中星不同也或謂以星論爻
若新安羅氏以乾初九至用九配七宿故箕為潛尾
為見亢為上角為首何如曰以氐為九五則不見飛
龍以角為首則不見无首故今不取也或又謂長樂
林氏以孟春為一陽季夏為角沒則何如曰以孟春
為一陽則不合剥復以季夏為角沒則角未嘗沒亦
有所未通也

古歷驚蟄正月 中雨水二月 節穀雨三月 節清明三月 中姑從今歷

又

按渾天北極出地南極入地天頂去赤道各三十六

欽定四庫全書

易象義

十四

度夏至黃道入赤道內冬至黃道出赤道外各二十
四度其黃道十二分野多者三十二度而有餘少者
二十八度而不足故大衍取三十六為老陽之策二
十四為老陰之策三十二與二十八為少陰少陽之
策蓋易與天象无所不合如此學者詳之

坤下
坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南
得朋東北喪朋安貞吉

坤者六陰純體之卦然自乾來乾六爻俱易則為坤用九是也用九則成坤矣元亨利貞與乾同然乾不言所利坤則言利牝馬之貞或以坤元亨利絕句牝馬之貞自為一句亦通然以文言觀之乾為不言所利則坤以利牝馬之貞為句矣然亦不妨作四德解亦如乾之元亨利貞本言大亨而宜于正以四德解亦无不可也卦下坤字三畫之坤也本文坤字六畫之坤也坤順也上下皆坤順而又順順而有常也坤非元亨利貞何以配乾哉元者下體之變從乾三陽為泰春也亨者上體之變從乾六陽為乾夏也利者下坤之還本體三陰為否秋也貞者上坤之還本體六陰為坤冬也其言牝馬何也乾為良馬坤乾之配故為牝馬若自乾用九來本乾馬也若自坤用六變又復為乾亦乾馬也君子有攸往先迷後得主利陰從陽故也君子體坤凡有所往先于乾則迷而失道後于乾則得所主而利也臣待君唱女須男行也西南

得朋坤西南之卦也又西有兌而南有離異皆陰卦故得朋東北喪朋艮東北之卦也又東有震而北有坎乾皆陽卦故喪朋以夫子所釋而觀之則得朋雖與類行而喪朋反為有慶即先迷而後得主之象以安為貞以順為正也以順為正則吉也元亨止二字而言利貞極其詳既曰利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉再言貞上文坤象君子以下體坤者也此坤象辭乃六爻各筮得少陰之八各三十二策六爻通一百九十二策者也又以象言之坤伏乾為牝馬或問兌為朋以其說也坤何以言朋曰陽奇陰耦坤純耦故有朋義兌為朋坤亦為朋猶震為龍而乾亦為龍也此卦專取柔順而從陽之義

初六履霜堅冰至

老陰稱六少陰稱八四揲之策得二十四為老陰六也得三十二為少陰八也八不變而六變六為動爻

易也故陰爻取六言之六乃陰數之極霜之始凝也冰陰氣大凝也履者初爻在下象需者堅冰至戒辭也一陰始生雖為盛夏而聖人已取履霜堅冰之象甚憂陰柔之漸進也以變象言之初六動則變震為足履也與四相應六四觀也建酉之月白露為霜之象初六變則卦體成復建子之月冰益壯之候也震者乾之初爻亦為寒冰故有堅冰至之象 此爻防陰于初生恐其由微至著

欽定四庫全書

易象義

卷一

六二直方大不習无不利

六二柔順中正中故直正故方合直與方具德大矣不習者坤順自然之象无不利者利亦陰象蓋元亨為陽利貞為陰也又以地勢言之東西為緯南北為經直也而會于中由東而南由南而西由西而北由北而東方也而環其外舟車所至人迹所通皆地所載大也天圓如丸雖大而不可以直方言地之大則以直方而大也以變象言之二動成坎應五亦坎

重坎習也以本體言之无重坎之阻故不習无不利此爻為坤之主柔順中正而利者也

六三含章可貞或從王事无成有終

六三陰居陽陰含陽也故為含章先儒謂乾之氣皆從地中透過含章之義六三不正故以可貞戒之或從王事近上卦有從王事之象坤作成物上六則成全體之坤三則未成也居下體之上內卦之終故曰有終乾九四坤六三皆陰陽之雜者故皆以或言之

欽定四庫全書

易象義

卷一

以變象言之三動互坎伏離為文明章也又伏兌

兌為口含章也又動則上體互震震自乾來乾王也震伏巽巽行事也又變艮為成為終无成有終成與終皆以艮取艮未變則无成艮終萬物則有終也伏巽則有進而有退行而不果故以或言 此爻謂三有含章之德或從王事則不當以成功自居終其事也

六四括囊无咎无譽

囊者虛而有容之物故坤為囊六四以陰居陰有括囊謹言之象居正故无咎非二故无譽陰在二則多譽故也既无咎又无譽寵辱俱无也蓋有譽則有咎矣以變象言之坤本為囊動則互艮伏兌又有伏巽以艮手巽繩掩兌之口括結囊口也故取此象此又重陰正而不中惟絨口不言則无咎无譽

六五黃裳元吉

天玄地黃坤為黃黃中色五亦中也裳下服坤為裳

欽定四庫全書

易象義

十九

黃裳也六陰柔五尊位以陰居陽百官總己以聽冢宰之象處此危疑之地雖美在其中而能下所以元吉也元吉大善之吉也此又以柔中應下元吉之象

上六龍戰于野其血玄黃

六居上陰窮矣陰變為陽則疑于陽野者空闊曠蕩之地坤為地故以野言陰極則陽生坤疑于陽真陽之所戰也本坤體故稱血玄黃天地之雜言俱

傷也 以象變言之上六建亥之月亥乃乾故稱龍又極陰于上則反覆于下復體下震震為龍為玄黃此又以陰盛將窮與陽為敵而俱傷之象

用六利永貞

用六謂六爻俱六合而得一百四十有四策者也六爻俱六則全體變矣全體變則坤為乾先儒謂利永貞即乾之元亨利貞也然自坤而來故但言利永貞爾利永貞言當永守其正固也 按乾坤用九用六

欽定四庫全書

易象義

二十

發六十四卦之凡例六十二卦全體變者可推而知也 或問乾之六爻與夫用九皆合乎在天之象坤何以不然曰乾天也故仰取諸天坤地也故俯取諸地如六二直方以地之體勢言六五之黃以地之中央正色言至象辭所謂東北所謂西南又以地之方位言也學者詳之 或問乾坤六爻多用變象而取互體何也曰他卦皆有互體乾坤无之若不用變象而取之則无以見其旁通之情也曰乾坤雖无互體

亦有伏體何必因變象而取伏體耶曰乾坤雖有伏體但乾伏坤伏乾无以異于用九用六之變占故因變象而取伏體也

䷲ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯者二陽之卦從臨來二五相易者則為屯又為四陰之卦從觀來初上相易亦為屯二卦皆以一爻相易者當兼二卦取義屯震下坎上者也屯于文象中

欽定四庫全書

易象義

三

穿地未申為物始生未通暢之義以觀言之震之一陽自上而來動于二陰之下以臨言之坎之一陽自下而上陷于四陰之中屯之象也然繼乾坤而有屯人道之始也故以元亨利貞言之乾之元亨利貞天之元亨利貞也坤之元亨利貞地之元亨利貞也屯之元亨利貞人之元亨利貞也分而言之九而居初元也二與五相應亨也二五得位利貞也合而言之以從眾卦之義則元亨大通以震言也利貞宜正以

欽定四庫全書

易象義

三

坎言也剛柔始交方成震而坎難已生五陷于險屯也初動于下治屯者也能動雖可以大通在險則宜守正故曰勿用有攸往震為往震欲往而坎險在前故也利建侯初爻也萬物屯盈宜立主以統之故利建侯虞翻云震諸侯象也 此卦謂解屯難之道宜得人為助不宜輕進也 按此屯卦卦辭乃筮得初爻五爻各得少陽二十八策而二三四上等爻各得少陰三十二策者也少陽少陰不變故用此辭諸卦皆效此 或問卦當以一畫之易取義而或以兩畫之易取義當以一卦之變取義而或以兩卦之變取義何也曰此考于象傳而知之也以一畫相易取義諸卦例也睽之柔進上行升之柔以時升則以兩畫之易取義以一卦之變取義諸卦例也蠱之先甲三日則以自泰取義後甲三日則又兼否取義頤之觀其所養既以自觀而來取義自求口實又以臨之下兌取義不特是也自否而泰自泰而否又以三畫之

變取義自乾而坤自坤而乾又以六畫之變取義故
今于諸卦隨其義例各見焉不敢以一說拘也以一
爻相易取義者變之正也以二爻相易取義者變之
變也以一卦之變取義者變之正也以兩卦之變取
義者變之變也以一爻之同兼取兩卦之義者變之
正也以一爻二爻變易之不同而取兩卦之義者變
之變也此易之為書所以惟變所適不可為典要歟
初九磐桓利居貞利建侯

欽定四庫全書

易象義

三

以九居初震有動意四坎險為應進則犯難磐桓不
進待時也居不往也九居初乃得正故利居貞震為
侯屯難之時一陽為眾陰所歸故利建侯也以象
變言之臨之九二已動而之五初則未行故有磐桓
之象觀之上九今來居初處三陰之下且居地位以
貴下賤為能下乎民而有土者侯之象或曰磐謂如
石之磐桓謂如木之桓柱石也四互艮石初震體木
也磐桓象又初之四互巽為不果亦磐桓象震體與

四皆為侯又動則為坤坤為地為民亦有土有民諸
侯之象或問說卦巽為木震何以為木曰震東方卦
也此爻一卦之主故與彖辭意同

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字

以卦變言之自臨來者九自二而之五成坎體動而
陷故卦為屯九五處屯之君六二其正應也下乘初
剛正應未合故屯如也遭說文作驢馬不進也遭回

欽定四庫全書

易象義

三

而不能從五故遭如也下體本震有馬象下馬為班
人馬異處也皆不能進之象坎為盜四坎應初而近
五遇吾之進助初為寇耳然不能寇也何者有九五
為正應則是相與為婚媾者也舊以初為寇然震无
寇象六四問我于五使之就初乃吾之寇耳貞謂居
正而能固守也字者字育也雖不上進于五然能守
正而不從初遲之十年屯難解矣貞不字不為初陽
所侵陵十年乃字為五而字也以象變言之互體

有坤坤為母字育也六二變則成兌兌為少女不字育矣十年乃字六二不變則兌女復為坤母故乃字也十年者坤數十也先儒謂坤為十乾為百蓋十乃坤土之成數故坤為十百者八卦之中惟乾三畫之策得一百八舉其成數故乾為百也 或問易中或稱年或稱歲何也曰歲字從步從戌蓋指中星之一周也年字從禾蓋取五穀之一熟也堯典春三百有六旬有六日而成歲舉其一周也喪禮二十七月為

六三以柔居剛位既不正矣又處危無應上无正應有即鹿无虞人之象陷二陰中入于林中之象君子見幾而作不如舍去往則有羞吝矣上六終非正應故也 以象變言之互體艮艮為黔喙鹿之象震為木上坎為多心之木艮又為山則林之象也又六三變則下體成離網罟也上六坎體伏離離伏則上无導者无虞人矣故不如舍艮有止義也震有往來故有欲往之志或曰互坤為吝故往則吝按坤為吝乃吝嗇之吝非悔吝之吝恐失之泥 此爻專謂屯難之時无人相導則不可進

能守正求賢以輔君也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎而稱膏當屯難之時膏澤宜下于民今一剛雖居尊位而陷四上二陰之中且六二為應亦陰柔也故屯其膏六二陰柔小者也固守其正則可九五陽剛大者也亦但守六二之正應不求初九以濟屯則凶矣屯其膏小貞吉大貞凶猶言恒其德貞婦人吉夫子凶也或曰周禮大卜凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜凡小事涖卜蓋宜小事不宜大事之象以象變言之九五之二成兌兌澤亦膏也下震體而互坤坤有民下有震主之威而得民者上互體有艮艮止于上故澤不下流而屯其膏此又當屯難之時宜以陽剛拯濟屯難不可不求賢自輔也

上六乘馬班如泣血漣如

坎震皆有馬象上與三為應而皆陰柔故班如坎為血故言血坎為水故漣如上六居屯之極而又无應

欽定四庫全書

易象圖說

三

則屯難不可解也故有此象以變象言之上動成巽巽為多白眼故有泣象此又屯極无所用力矣盡亦早為屯亨計乎

䷂ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙者二陽之卦自臨來初上相易則為蒙又為四陰之卦自觀來二五相易亦為蒙二卦皆以一爻相易

欽定四庫全書

易象圖說

三

故兼二卦取義蒙坎下艮上者也蒙者為物所蔽之名艮為少男童也而陷于坎險為其所蔽蒙也二五相應有亨義二剛居中能發五蒙故相與成亨未發則蒙發其蒙則亨矣我二也童蒙五也六五以柔居上下求九二九二非求于六五匪我求童蒙童蒙求我也初筮則誠意專再三則誠意散筮者瀆而告者亦瀆矣利貞戒二五也五當以正求二二當以正發五今以九居二以六居五雖得中而非正故以利貞

戒之苟于童蒙之始所從得師不失其正則蒙且入聖矣 以象變言之乾鑿度云艮為鬼門質諸鬼神筮也互震為草麻衣謂艮為手操著之象亦筮也然坎自有筮象蒙與比皆坎體兩耦分為上下分二也一奇居中掛一也兩耦四小畫四揲之象若以全卦言之互有坤六爻之象初三四五皆耦八卦之象初爻變則成兌兌為口故告也自三以上至五再三也至五則雖變而不成兌矣故不告也漬混淆也兌為澤故有漬蒙之象告之再三反以混淆也 此卦取蒙童求發蒙之義所謂禮聞來學不聞往教者

欽定四庫全書

易象

三

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 初為蒙始而失其正陰柔失正于初發蒙者當先治之故利用刑人用刑正所以說其桎梏刑期于无刑也蒙而不治于早則有吝矣初六无應不宜往也故以往吝 以變象言之變則成兌兌為刑上艮為手承二互震為足而坎為多心之木以貫之故稱桎梏

自臨來者初本兌體初六變亦成兌坎象毀壞故用說桎梏震為往或以初應四四互坤為吝者恐失之泥 此爻發蒙于初所以用法正之者期于无刑也 九二包蒙吉納婦吉子克家

欽定四庫全書

易象

三

三陰麗于二陽之間有包象六五童蒙二能包之則吉包蒙吉也六五陰爻有婦象二能納之則吉納婦吉也坎為中男子也二剛承五子之能幹家事者子克家也 或曰子克家謂其可以有刑家之道言九二之才足以發六五之蒙耳上言納婦吉是也象傳謂剛柔接也為可見矣若但以克家為能幹家豈所謂剛柔接者乎能有家則能幹家但不當直以為幹家耳 以變象言之九二變則為坤先儒謂坤為包包者含宏之象六五變則為巽巽為婦又以卦自觀來者言之初六發蒙以觀之童觀取象此之納婦以觀之闕觀利女貞取象坎體伏離互震伏巽風自火出家人也 此爻專以九二剛中能發六五柔中之

蒙為義

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

以六居三不正之女正應在上不知從之顧乃見利而動失身于九二此所謂不有躬也如此之女其可取乎取之則无攸利也以象變言之九二互震為夫自臨來者下本兌體又六三變則九二互兌為金故曰金夫坎伏離為見艮為躬謂上也此躬乃上九之躬婦人之身夫之身也又以變象言之是爻變則為蠱故有不有躬之事此爻不正之女為人欲所蔽昏蒙之甚故不可取也

六四困蒙吝

六四以陰居陰又在三陰之中去陽最遠蒙蔽之甚者曰困蒙吝困而不學者也變而從陽則不至于困且各安所謂或因而知之者也以變象言之四體以震伏兌兌下坎為澤元水困故以困言或以互體有坤為吝吝失之泥此爻无師友可親乃蒙蔽而

欽定四庫全書

易象義

三

至于困者校之六三但无失身之過耳

六五童蒙吉

六五艮體艮少男也故為童蒙以柔居剛下應九二有虚心求道之象所以吉也此爻言六五童蒙之君能求九二剛中之臣而師之則吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九本以六三為應然六三失身于九二故以禦寇言九二為六三之寇者也九二剛中非為寇者自六

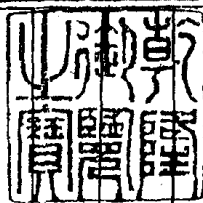
欽定四庫全書

易象義

三

三上九言之也易之取義大抵各據其位而言隨時變易故也坎為盜寇者指九二也艮手為擊擊蒙擊六三之蒙也然上九迫近于六五九二固能為六三之寇則上九豈不能為六五之寇哉上九但當以禦下體之寇為利不當自己復為六五之寇如此則上下順矣下坎為寇者也上體為艮止寇者也故曰不利為寇利禦寇以變象言之此爻變則為師故有禦寇之象此爻言但當擊六三之蒙不當為六五

之寇也為六五之寇則其蒙終不解擊六三之蒙則
蒙必能開矣

欽定四庫全書

易象義
卷一

五

易象義卷一

欽定四庫全書

經部
易象義卷二

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴履勘

謄錄貢生臣王

載

欽定四庫全書

易象義卷二

宋 丁易東 撰

上經 需至否

䷄ 需 上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者四陽之卦自大壯來四五相易則為需又為二

陰之卦自遯來初二易四上則為需然以自大壯取

義蓋卦義多取一爻之相易者後皆放此需乾下坎

欽定四庫全書

易象義

一

上也需者待也以乾遇坎不敢遽進故少需之坎亦待乾之來蓋兩相需也而坎為需主坎中實乾亦中實故有孚剛健而不陷于坎其道所以光亨也貞者正也固守其正而不妄動需道之吉所以為利坎剛得正位也坎水在前乾將涉之有利涉大川之象有孚得正待時而進利涉大川矣 以象言之坎為心故有孚象坎為月故有光象坎為通故有亨象此卦待時而進之象

初九需于郊利用恒无咎

初九與六四為應去坎水尚遠故需于郊恒常也陽剛得正有守常而不妄動之象可以有利而无咎矣

以象變言之三乾天際四在內外之交故曰郊初

四五變則為恒謂初固變矣四未變也四變而五未

變皆可需之時以見其需之久也恒言需之久也不

可以恒久而不能需也 或曰初動則成巽而伏震

雷風恒也故以恒言需之用恒所以發變卦之例凡

欽定四庫全書

易象義

二

一卦皆可通六十四卦也 此爻涉川尚遠而久需

之義

九二需于沙小有言終吉

涉近水矣漸進近險故小有言然才剛位柔居得其

中能需者也五不應二故二需之終與五同德相應

所以終吉 以象變言之應五為坎二變互坎水也

本體互兌剛鹵也近水剛鹵有沙象兌為口舌小有

言象 此爻无應而能俟時不以人言改厥守者也

九三需于泥致寇至

與坎水切近坎陷也泥最易陷者故曰需于泥也九

三重剛不中又近坎盜有致寇之象戒之使敬慎也

以象變言之九三近乎坎水可以需矣然變入互

艮艮土坎水水土相雜故為泥艮有止義故為需于

泥 此爻言臨險而能需則不犯難也

六四需于血出自穴

血與穴皆坎象但此指地言蓋有血之地也六四已

欽定四庫全書

易象義

三

入坎險故有需于血之象穴陰所居然以陰居陰得

其正者又上從九五故有出自穴之象 以象變言

之坎為宮互兌為口亦穴也卦自大壯來上體為震

四本陽也震動而往亦有出義 此爻身在險中而

能正順可以出險矣

九五需于酒食貞吉

酒食坎象飲食宴樂以需于上者也其需也所以待

三陽之至也以九居五居中得正故言貞又與下三

陽同德相孚故吉 以象變言之坎體水也卦自大壯來上體本震九五變則互體亦震震為稼以水入稼酒食也重坎亦曰酒樽 此又言人君待賢而養之意

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上與三應自上而入三有入穴之象不速之客三人下三陽也速如詩所謂以速諸舅之速客在外主人以辭速之曰吾子入矣主人須矣不速客者不速而

欽定四庫全書

易象義

四

自至也九五需于酒食速客者也上六則不速之矣上六入穴者以有不速之客三人來所以避位也傳以位不當言蓋六自上而之三則不當位矣然知待賓之禮故无大失也不然三陽方進而上六為之礙則適所以自傷矣上六處九五之上乃九五所尊敬亦九五之客能以陰避陽故吉入穴所以為敬也上者卦之終也故曰終吉 以變象言之上六之三則下體為兌坎而之兌穴也故曰入于穴三陽乾體西

北之卦賓位也上六動則變巽巽東南主人位也故以客言 此又以能自卑下以成九五待賓之敬故吉

䷵ 坎下
乾上

訟有孚室惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟二陰之卦自遯來二三相易則為訟又為四陽之卦自大壯來初三易五上亦為訟然以自遯取義訟坎下乾上者也坎險乾健險而遇健所以成訟訟字

欽定四庫全書

易象義

五

從言從公有所爭而言之于公也坎中實乾亦中實故有孚中皆實則不能虛心故室也坎為心病為加憂惕之象室惕者先身之反也不室不訟不惕非處訟之道也二以剛而來中有吉之道上居終而號帶終凶也然凡訟之道中止則吉怙終則凶其理亦寓乎其中矣利見大人大人五也九五大人聽訟之主故利見之坎為水川也以剛乘險不利涉大川需之反對也 以象變言之訟必有言卦雖无兌而乾為

言坎為隱伏情偽微曖其變千狀訟之象也互體有離離目為見故曰利見大人本自遯來下體為艮艮止也當止而變為險不利涉大川之象 此卦謂訟雖利見大人然終凶而不可成者也

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下本不能訟然初與四應九二間之所以有訟雖入訟境特小有言初六不永所事則不至于怙終不悛矣所以終吉 以象變言之初六應四四有

欽定四庫全書

易象

六

互巽巽為行事又卦以九二為主二變則下體成坤亦事也初六變則下體成兌兌為口舌小有言也以反對言訟之初即需之上也需之終吉即訟之終吉也需之小有言終吉在二訟之小有言終吉在初卦各有義也 或問荀九家乾為言虞翻震為言朱子發兌為言何也曰乾為言以庸言之信而知也震為言以笑言啞啞而知之也兌為言以兌口舌而知之也要之乾為庸言震為笑言兌為口舌之言亦猶乾

為馬而震坎亦為馬耳然乾震之言亦以兌取則兌為口舌正言之所自出也 此文在訟之初以不終訟為心所以為吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二以剛為險之主好訟者也五健難競二柔不克從而自竄故得无眚眚從目從生為目生翳之名所見不明而過失也邑內地人三百戶小邑也 以象變言之卦自遯來九自三而二變艮為坎欲與乾敵

欽定四庫全書

易象

七

自下訟上者也雖得中而无應故不克訟自二而歸三復為遯矣故曰歸而逋又坎為隱伏亦歸逋之象先儒謂乾為百為闕戶三爻故以三百戶言坎為眚坎變則无眚爻辭以逋明自遯來所以發凡例使人知六十四卦皆復姤等十二卦之變也 馮儀之曰易有累卦起義者乾坤之後為坎卦凡四坎三畫之策老陽者一少陰者二凡得八十有四以四坎計之得三百三十六言三百戶者除九二而言也今按卦

自邇來邇第一百九十有二併此卦一百九十二共三百八十四除去下坎三畫八十四策亦三百戶然所以言三百戶者諸侯卿之食邑二百八十有八人言三百舉成數也又彖以九二剛來得中為吉又以不克訟歸逋為象蓋卦爻取義各不同也惟變所適不可為典要如此 此文為以下訟上者之戒

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

祿隨德賦食舊祿也柔非能訟守舊居正雖危終吉

欽定四庫全書

易象義

八

三危地以柔處之故吉无成戒辭成則有訟矣 以變象言之卦自邇來六自二而三者也食舊德謂退反于二也反于二則以陰居陰正矣貞也六在三則在下卦之上不正而危厲退居于二則其終吉也二應五或從王事也既不成訟又能從上故吉也六反于二則以艮伏兌口食也從乾王也互巽為行事之二成坤亦事也地道无成而有終也下卦已成故以无成為戒巽為不果故言或或曰坎自坤來六三之

舊德則坤也食舊德謂二動則坎復為坤故有或從王事无成之象與坤同義者所以發凡例使人知三百八十四爻皆乾坤之變也 此文勉訟者變坎而從乾也

九四不克訟復即命渝安貞吉

四本陰位而九居之故訟復即命者復其本心而安于命義也變其欲訟之心安守正理乃吉之道乾體之下有復即天命之象 以變象言之健體宜訟四

欽定四庫全書

易象義

九

既變則成互艮艮止也不克訟矣又四互巽為命變亦互震乾體伏坤坤震復也渝變也變而之復則九四坤體安貞之吉矣此文言復言安貞言渝所以發逐卦互變為四千九十六卦之凡例也 此文專欲化剛為柔而不欲其訟

九五訟元吉

九五乾體剛健中正聽訟之主訟之諸爻皆欲訟者惟九五則聽訟之主然不應九二則有使无訟之義

故元吉也元吉者大善之吉取乾之義也 此爻為聽訟之主而發聽訟吾猶人也必也使元訟乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫之為言奪也或者疑辭過剛訟極或有勝而得服者然其勝實不足貴是以屢為人所褫奪也 以象變言之上九乾體既成乾為衣為圓為金為玉此爻繫之鞶帶之象也然上九變則成兌矣兌為毀折故有褫之之象三褫者乾三陽若變為兌則乾不成矣一爻變則三爻俱不成乾此所以三褫之也互離為日上爻為終故曰終朝 此爻言訟雖得勝亦不可保所以甚戒乎人而欲使无訟也

欽定四庫全書

易象義

十

坤上

師貞丈人吉无咎

師者一陽之卦自復來初二相易則為師又為五陰之卦自剝來二上相易亦為師二卦皆以一爻相易然但以自復取義師坎下坤上者也下體由震而變

坎動而入險坤為衆為順有順人心而用衆以入險

之象師衆也用兵以衆故謂士卒為師九二在下為卦之主亦帥師之象丈人即大人也在五位則曰大人今在二則人臣耳故曰丈人剛中故吉而无咎吉者師之克捷无咎者人皆順從无所怨咎也盖有行師雖勝而失人心者故為之戒 以象言之律因數起數自中出黃鍾之律起而為度北方之坎黃鍾之本也故繇言丈而爻言律丈與律法度所自出非有德者乎 或曰師之前四耦畫八陣圖象九二主帥也初六耦畫游騎也風后握機丈有之亦通 此卦乃丈人以正行師民從之象

欽定四庫全書

易象義

十一

初六師出以律否臧凶

律法也否者不以律行師也出不以律雖幸而勝亦凶也坎為律臧善也初六不當位有師出失律之象故戒之師出以律有兩說司馬法坐作進退皆有常節此紀律之律也周以同律聽其軍聲以詔吉凶同

律之律也然師之吹同律者正恐師之失紀律之故
此文之象兩者兼之蓋紀律既失則金鼓亦失節故
也取象同律取義紀律以卦變言之自復來者初
爻震變為坎震出也又坎自震出故曰出此文專
欲以用律行師不取幸勝

九二在師中言无咎王三錫命

九二以剛居柔上應六五主將之象二居下卦之中
又在五陰之中在師中也固以剛中言又有將在師

欽定四庫全書

易象義
卷二

三

中而督人以戰之象故吉王五也五柔中下應二有
錫命象自二而上至五凡三爻為三錫命以象言
之互體伏巽為命按此卦彖辭所謂能以眾正可
以王者指專征者言之謂剛中之德為眾所歸也此
爻則上承天寵膺王錫命不敢自專焉卦辭乃湯武
之事爻辭乃尚父周公之事也

六三師或輿尸凶

柔居剛不中不正位高而近眾才弱而志剛

或使之主師必凶輿尸者謂兵敗輿尸而歸也然謂
之或則不必其如是特為之戒耳坤為尸坎為輿多
音以九二承四陰爻亦輿尸之象九二與六三尸也
或以輿尸為眾主亦通但六三以耦畫尸下卦之上
亦有權不一之義非必以輿尸為眾主也以變象
言之六三變互巽巽為不果故曰或此文以不正
无應而敗師者也

六四師左次无咎

欽定四庫全書

易象義
卷二

三

六四雖柔而得正量敵而進慮勝而後會者也故无
咎行師之法欲右背山陵前應水澤故為左次之象
以象變言之六四互震本爻動則上體亦為震震
為左六四坤動則互體成離離居坤下則日入地中
暮夜之時師過宿為次也一宿為宿再宿為信過宿
為次已過三爻亦有次象此文言出師不輕敵之
義

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

興師用衆將以除害有去田禽之象執言者秦辭伐罪也然六五應二比上者也二為長子上為弟子苟所用不一雖得正亦凶也 以象變言之二為田互體震為稼坎為豕田豕言稼者也又四時田獵皆為去害稼者六五變則互體成艮為手為執伏兌為言執言之象長子謂二互震是也上六變則為艮艮少男弟子也上六之三則與尸矣上六雖云得正亦終凶也以其動為少男也又自夫來者上體本艮 此

欽定四庫全書

易學

卷二

又言人君行師當審所任之人也

上六大君有命開國承家小人勿用

上六當行師之終有賞功象開國謂諸侯承家謂大夫之受邑者也小人勿用上六六三皆陰象也然上六得正而六三不正小人之象不可用也用師之終賞功之時也而戒小人勿用所以為全師保勝者之戒也 以象變言之上與三應有伏巽巽命也古者用命賞于祖上六變艮宗廟也三有互震坤為王震

為侯開國也震入為長男承家也 此文明行師賞功之象

坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比為一陽之卦自復來初五相易則為比又為五陰之卦自剝來五上相易亦為比二卦皆以一爻相易當魚二卦取義比坤下坎上者也坎險坤順為不寧之方順從乎上之象比親附也陽居九五而衆陰從之所以吉也比以衆所比言也然以衆爻言以已附人不可輕也必原筮焉原再也儀禮曰末有原謂勿再也則此原筮為再筮審之至也九五剛中正元也亦貞也以臣比君以陰從陽長久之道永也不寧之方皆來上比于五也比貴乎先九五爻陽夫也上六爻陰居終妻也處九五之前妻之後其夫者所以凶也 以象變言之自復來者下體本震互體有艮自剝來者上體本艮互體有震艮手也艮手震草筮之

欽定四庫全書

易學

卷二

象也又艮為鬼門質諸鬼神也或謂坎有筮象說見
蒙卦以蒙言之卦主在二居下卦之中故曰初比主
在五居重卦之中故言原也蓋此卦自初至四凡四
耦八卦之象故取筮焉陽居九五而衆陰從之所以
吉也上坎勞卦不寧也坤為方又自剝來者上之一
陽來五而成六上反而後夫此其所以凶也 此卦
言陰之比陽宜先而不宜後之意

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

欽定四庫全書

易象義
卷二

七

又當比初求比之初宜有孚信則可无咎缶質素之
器也盈缶取質素充實之義初與四非正應五亦非
正應能與四同德比五雖非正應而比上則同故吉
也非正應故曰有它 以象變言之坎為心有孚象
動則成震震主器者也有互艮土也土為器有缶
象又重坎亦有缶象說見習坎或曰初坤坤為腹變
而之四為兌兌為口巽為繩有口有腹之器以巽繩
引之缶也坎又為水爻變成屯者盈也有水盈乎缶

之象 此爻言同心比上雖非正應而亦吉也

六二比之自內貞吉

二應五比也內謂內卦舉三爻而言也六二同初六
六三而比五也六二居正而其正應在五為比之主
不失所比故貞吉 此爻以陰比陽雖牽其類亦不
自失其所比也

六三比之匪人

三與上應上六位不當而後夫非六三之正應也此

欽定四庫全書

易象義
卷二

七

卦諸爻以同心比五為義苟自己雖能比五而不知
上六之為後其夫者則為上六所係而失之矣比之
匪人不能原筮者也六三人位而位不當故曰匪人
匪人非謂上六謂六三失所比所以自失其身乃比
中之匪人亦小人之朋比者也 此爻言當同心比
五不可苟同于後夫也

六四外比之貞吉

四以五為外故曰外比六四得正上比九五亦得正

比之諸爻惟四切近于五比之至善者也故貞吉
此爻言六四切近于君而得比之正也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

顯揚明之象剛中居尊顯其比道來者不拒去者不
追蓋雖私屬之人亦不警備以求必得吉道也顯謂
明于比道者也九五正中王之象也自二至四歷三
爻三驅也故以三驅言二為正應不待告誡而吉也
三驅有兩說周禮田有三殺自左膘達于右脇為上

欽定四庫全書

易象義
卷二

六

殺射右耳本為中殺射左髀達于右脇為下殺而傷
不獻剪毛不獻蓋逆而向我則舍之順而背我則取
之以下爻為逆上爻為順而取順為治上六也以成
湯祝網言則舍其三面前開一路使之可去不忍盡
物止取其用命者不問其去者以下爻為順上爻為
逆而舍逆為不治上六也若以彖之後夫凶與上六
无首凶觀之則用周禮之說為是但失前禽之說難
通况以三殺為三驅恐殺與驅亦自不同也若用湯

網之說則失前禽乃正指上六言似不可易雖于後
夫无首之凶未合不妨各爻自取義也邑者坤在下
為邑謂六二也二為正應不待告誡而吉也 以象
變言之互艮為黔喙而登坤輿上坎弓輪田獵之象
九五坎體坎為月光顯之象爻又互艮有伏兇為
口艮見而兇不見不誡之象 此爻為比之主以來
者不拒去者不追取義蓋欲二至四三爻之比我而
不恤上六之去我也

欽定四庫全書

易象義
卷二

九

上六比之无首凶

无首不先也居比之後遲遲不至此爻已固彼來已
晚所謂後夫也其凶可知 或曰九五剛中正本得
乾之中爻者也今舍而不比之下從于三是无乾也
无乾即无首也然乾用九无首吉而比上六无首為
凶何也乾以過剛而變柔則吉比以柔而背剛則凶
也 以象變言之乾為首下坤伏乾六動之三則下
體成艮而无伏乾矣故无首也 此爻深以後來為

戒

䷋ 乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜一陰之卦也自姤來初四相易則為小畜又為五陽之卦自夬來四上相易亦為小畜二卦皆以一爻相易而姤為近蓋姤乾上巽下而小畜者乾下巽上也畜者止而聚之之名乾健欲前而順以畜之小陰也以一陰而畜五陽以小畜大故為小畜以陰求

欽定四庫全書

易象義
卷二

十

陽雖有吉道而施則未行也以其陰先倡也密雲畜聚之象西郊陰方也陽倡陰和則雨陰先倡而陽不和則不雨以陰畜陽畜之道至難故雖密雲而不能致雨自我語辭也一曰自我者文王指西周而言以象變言之巽風行于乾天之上互兌之澤又且上行宜其雨矣然上爻為九成災而不成坎互體之離雖有伏坎亦隱而未見乃見離日故為密雲不雨之象四互兌為西乾天際四在內外之交郊也故曰自

我西郊又自夬來者本體本兌自兌而來有自我西郊之象 或曰自子至巳乾之陽也自子至寅三畫之乾入于艮方為艮所畜也自卯至巳重畫三乾入于巽方為巽所畜也此大畜小畜之象 此卦大率雖以柔得位而成卦然亦以陰先倡不足與有為也初九復自道何其咎吉

欽定四庫全書

易象義
卷二

十一

健體在下前遠于陰初九正應在四雖為四之所畜陽不能從陰也自道者初剛九亦剛自有之道也雖與四應何其咎哉何其咎甚言其无咎也所以為吉咎者人咎吉者天休也 以卦變言之卦自姤來復其對也今姤之初六易上為六四則初九陽爻復矣此爻以剛得正故吉非陰所能畜也

九二牽復吉

二陽上進漸近于陰下比初九德又剛中相牽而復亦吉道也 以象變言之陽在初為復復剛動而朋來一陽復而眾陽來矣牽者牽連而復也五巽為繩

動則成艮手引巽繩有牽義但牽復主陽不為陰所畜而言非為陰所牽也 此文明陽爻相牽不為陰所畜也

九三與說輻夫妻反目

三陽上進以迫近于陰為所畜矣輻車之所以行者前阻于陰不得上進有輿說輻之象乾陽為夫道巽陰為婦道三四相比如夫妻然九三雖剛而不中乃反為六四之正所勝受制于陰故有反目之象輻陸

欽定四庫全書

易象說

主

氏釋文曰本亦作輶子夏虞翻同項氏曰輻无說理必輻破穀裂而後說輿下之輶乃有說時九三但為六四所畜止非破裂也 以象變言之乾有伏坤坤為輿離有伏坎坎亦為輿多音又坎伏則輿不見故輿有所說也又互體有兌為毀折亦說之象九三逼近于四互離為目三四非正應又非同體巽為多白眼故反目也 此文雖凶然不言凶亦忌陽為陰所畜也但為之戒耳戒其道不行于妻子也

六四有孚血去惕出无咎

以陰畜陽陽未易畜本有惕懼然柔正巽順上承九五有孚之道故血去惕出四處大臣之位上得乎君而能畜君下得乎民而能畜民雖一陰處乎五陽之中不傷不危可以无咎以其得正而合志故也

以象變言之六四有互離則有伏坎坎為孚又為血又為加憂惕也坎伏故為血去惕出此六四所以无咎也又有孚者卦本始六自初來故不係乎初而誠

欽定四庫全書

易象說

主

意以合乎君也 此文大臣之位能自信于上下者也

九五有孚攣如富以其鄰

五與二孚者也二非正應今以四近之而與之孚攣拘攣也言其相孚之甚固也富謂下三陽也以其鄰鄰謂四也以用也九五用四畜下三陽君用臣隣以畜乎民者也 以象變言之巽為股五變則上體為艮手也先儒謂手足相就有拘攣之象又九五變則

互體有震所孚六四互體有兌兌西震東鄰之謂也

此文言五居陰之上能用大臣以聚民之象

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九畜道既成故既雨既雨而止處者止也上九畜

極而成陽為陰制矣其施已行可以止矣然崇尚陰

德故婦貞厲上有崇尚之象巽婦象貞厲謂陰方盛

雖正亦厲況位陰爻陽而不正乎月陰象月幾望陰

將敵陽矣陰既敵陽則疑于陽往則凶也以象變

欽定四庫全書

易象圖說

三

言之上九變則成坎故雨也與三應三動互艮為

止處也坎為輪故尚德載巽婦也坎成巽壞婦貞厲

象坎為月下有乾而互兌乾納甲兌納丁兌象見丁

而未能盈甲幾望也 此文言陰之不可長既雨則

陰陽和而可止矣若崇尚乎陰使之敵已則不可也

三三

兌下
乾上

履虎尾不咥人亨

履者一陰之卦自始來初三相易則為履又為五陽

之卦自夬來三上相易則為履二卦皆以一爻相易

而夬為近蓋夬兌上乾下履兌下乾上也履者足有

所躡之象兌乾皆虎象卦後為尾四居乾之後是四

為尾而三履之也則虎乃乾象咥人者口三為兌之

口則能咥人是四為人而三咥之者也則虎乃兌象

蓋自始來則以內踵外為履自夬來則以上踐下為

履兩義俱通九五以夬言則自夬來之說為近大抵

卦以一柔行乎五剛之中承柔皆剛以柔履剛實蹈

欽定四庫全書

易象圖說

三

危機然兌說以應乎乾故不咥人三四皆人位故也

三固履四之虎尾而四亦不為三之虎口所咥也

或問乾兌皆為虎象何也曰西方七宿為白虎乾位

直奎婁胃兌位直昂畢觜參皆虎之象也伏艮為尾

詳見遯卦 此卦柔而不為剛所害之象

初九素履往无咎

履不處也初九陽剛在下素其位而行者也安其素

而行其素何其咎哉故往亦无咎 以象變言之初

與四應四互巽巽為白故曰素履又卦自姤來下體本巽初往之三故成兌而卦為履然兌西方卦西方色亦白也白者本然固有之質故安其固有者亦謂之素既受來則非本然矣 此文專謂行其固有之志

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應于上有履道平坦之象九二居兌澤之中而无正應幽人之象也三為兌口正啞人之虎

欽定四庫全書

易象義

卷二

二近三恐為虎口所啞必行坦坦之大塗則免難必為幽人之自悔則免難也六三之陰近而在上易至于失正故不失其正則吉二三皆不當位兌說體恐陽為陰說而蹈危機故以守正則吉告之以象變言之九二變則成震震為大塗履道坦坦也互體為離而伏坎坎為隱伏伏幽也三畫卦二為人位幽人也此爻近三避咥之象

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君

眇跛爻柔也能視履位剛也卦本履而說言者知之明而後行之力也書曰若跣弗視地履是用戒兌

乾皆虎尾以乾言啞以兌言三履乾之後履虎尾也兌為口六開口之象三人位以六啞三故啞人啞則凶矣以六居三非正變而得正成乾乾君也兌西方金武人之象為于大君居下體之上亦有臨民之象也武人為于大君啞人可知矣卦言不啞人而爻言啞人蓋爻言三而卦言四也以象變言之六三在

欽定四庫全書

易象義

卷二

巽為多白眼然自二觀之則互離為見故眇能視也巽為股兌折之跛也伏震為足則能行故跛能履也此爻甚言六三之凶也武人為于大君天下受其害矣凶莫甚焉

九四履虎尾愬愬終吉

六三之履虎尾履乾之尾以六履九也九四之履虎尾居乾之尾又在六三兌虎之上也四多懼故愬愬暴虎馮河吾不與也必也臨事而懼此九四之所以

終吉也吉則雖履三而不為三兌口所噬矣 以象變言之四五巽伏震而動又互震想恐者震懼之象

此文言履危而懼則終于安吉也

九五夬履貞厲

卦有五陽自夬來也三上相易則夬也履上天下澤夬澤上于天也以九居五與夬又同但夬以五陽決一陰陽方得志也履之一陰適當虎口有噬人之懼焉非如夬之決不可也固守其貞則厲矣 此文言

欽定四庫全書

易象

陽剛當位宜夬決其陰不可蹈危也

上九視履考祥其旋元吉

上九與六三為應六三跛履眇視者也六三陰柔所以跛眇上九陽剛應之則其視必不如六三之眇其履必不如六三之跛矣考六三之視履以勉吾之視履則善矣其旋元吉旋猶回也視乎彼而致知力行焉則元吉矣乾為圓取旋義又登高至頂必下故取回視六三之象 此文以剛履柔以六三之視履為

戒所以吉而有餘慶也

三三
坤上

泰小往大來吉亨

泰三陽三陰之卦以三陽言之泰三陽諸卦之主也三陽之卦皆自此來以三陰言之則此卦又自否來否之內卦易外卦則為泰泰者大通之謂亦曰安而舒也陽為大陰為小內卦之三陰往之外卦小往也外卦之三陽來入內卦大來也小者往而大者來也

欽定四庫全書

易象

內乾健也外坤順也內健而外順陽為主于內陰聽命于外此其所以吉也六爻相應上下交而志同此

其所以亨也

馮氏曰以三陽自下而上言之則為正月之卦以陰陽適傳則為春分之卦今按自雨水

正月中至春分二月中皆泰主事非有二也雨水三

陽之初春分三陽之成也 又以象言之互有震為

長男兌為少女以男下女歸妹之象故能交通而生

物所以亨也 此卦有兩義以內外言之欲其別內

三陽君子而外三陰小人也陽長陰消之象以上下言之則欲其亨六五下交九二上交而六五君也九二臣也陰陽交通之象隨時變易而取義不同如此初九拔茅茹以其彙征吉

茹根也彙之為言類也君子進而其類連之有拔茅連茹之象拔其一根則連茹而起也茅之為物用之則薦于郊廟不用則稿于山林君子似之以猶春秋以其師之以茅上二陽也茹初也征行也陽道方亨

欽定四庫全書

易象義
卷二

三

引類而進得行其志故吉 以象變言之初九動則成巽而伏震巽為白震為萑葦萑葦之類而潔白者茅是也上比九二互兌伏艮艮為手拔也 此爻言君子引類而進之義

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

剛居柔在下卦之中上應六五為泰之主得乾中爻上包三陰有包荒象荒猶言八荒也天居地下天包地也天包乎地介其中者有水焉三處天地之間馮

河者也二用三有用馮河象初最遠五二不遺初有不遺遐遠象朋者陽之朋類合三陽言之二動位陰朋亡之象二之五得尚于中行尚猶尚主之尚中行指五象傳所謂中以行願也尚五之妹謂六四也

以象變言之六五坤體而互震坤為地震為萑葦故以荒言下乾有伏坤坤為包而又包乎坤故以包言二互兌為澤河之象也徒涉為馮三互震為足馮河象又二動互坎之五則成既濟今未行亦馮河象乾

欽定四庫全書

易象義
卷二

三

為天際遠也故不遐遺九二互兌為朋故以朋言或問二五正應今謂二與四配何也曰歸妹之妹指兌而言此卦之四即彼之三耳蓋五君也不容為二之偶所配者五之妹耳四互兌為少女五之妹也二伏艮為少男兌之配也故有此象象傳曰中行而五曰中以行願四曰中心願也中心願者妹願有所歸也中以行願者九五兄而行四之願也而二則尚于中以行願之君而得中心願者為之偶也曰四與三

比互震與互兌比歸妹之四即此之三何不歸四于三而歸二曰三互震長兄豈容與兌妹為配九二與六五正應故但以五命而歸二也 此文言九二用三而不遺初七其私昵而同應五且得四也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

陂險也泰極否將來矣陽无常平而不陂陰无常往而不復戒辭也三居危地以剛居正有艱難守正之

欽定四庫全書

易象

卷二

義恤憂也勿恤其孚不以陰之孚我而動其心則于祿食有福不然泰轉為否則不可以祿矣 以象變言之平謂三天地分故平也九三之上則上卦為山下卦為澤平者陂矣往謂三陰卦辭所謂小往者也三陰在外往也往者復則三陰在下為否矣九二變則下體已變矣然九三位未離乾體雖居危地能念其艱而守其正則无咎矣勿恤其孚三與上孚者恤之則以三易上反成失位但以九居三正固其守則

于食有福或曰九三互兌為口故以食言 此文言陰陽界限之交不可輕動惟當念其艱而固守也六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四近陽志欲下復翩翩之象不富陰之象志在從陽故不待戒而相孚也 以象變言之六四之二為

離離飛鳥自上飛下翩翩之象不富以其鄰者陽為富六陰不富也然四本互兌三本互震震東兌西鄰也初既遠矣若以三為富下比三而從之是富以其

欽定四庫全書

易象

卷二

鄰也不富以其鄰不從三也兌口戒也不待戒而孚也從三之鄰是以兌配震以說而動二爻相易皆不當位失其實矣今以五之命下通乎九二陰之所願故象傳曰中心願也它卦取初四相應此乃之二何也曰九二得尚六五五君位而四有互兌則互震之妹故因五而為二之偶易隨時變易如此 此文但以陰下陽取義更不計陰之來內也六五帝乙歸妹以祉元吉

陰陽相交所以成泰位陽爻陰下交乎二九二之陽
又能下陰而上交乎五帝乙歸妹之象帝乙湯也社
福澤也以此福澤下錫予二所以交通乎上下之情
故得元吉取乾元坤元之義乾坤交為大善之吉也
以象變言之歸妹之卦上震下兌此卦六四互體
有兌兌少女也故為妹六五互震震長男也以少女對長
男言之亦為妹虞翻謂震為帝坤納乙故以帝乙當
之雖曰引古其實亦以爻義取之也不然何以不曰

湯乎象傳謂中以行願行四之願也四為五妹願有
所歸五從其所願而歸之二也 按此卦以二配五
舊說皆然六五為帝乙則妹何所指是有夫而无婦
也歸妹亦以二配五然下妹上帝乙則有婦而无夫
也蓋兌體皆為妹九三皆為夫而六五皆為兄也歸
妹之九四為震泰之九三互震皆為諸侯則主帝妹
之歸者也如此方通或問象傳以震兌相交為上下
交今以九二非四之夫可乎曰易隨時變易從道卦

爻取義不同多矣又按左傳以帝乙為微子父又與
京房不同恐左傳誤 此爻與二皆以天地相交取
義

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

隍者取土為城之陷地陰上而復下城復于隍象勿
用師言不可用衆也自邑告命自治內邑而已貞吝
雖正亦吝也 以象變言之坤為土城也上六變艮
亦為土三變兌為澤土降而澤城復于隍也坤為衆

師也邑亦坤也以全卦言二之五有坎象地中有水
師也今上與三交則非用師之時故師不可用也三
之上則下體成兌兌為口告也四之初成巽命也五
之二自邑告命也上六雖得正然泰極否生則亦吝
矣或曰坤為吝恐失之泥 此爻言泰轉為否雖欲
自治亦吝矣然則蓋圖于九三无平不陂之時乎

䷆ 坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否三陰三陽之卦以三陰言之否三陰卦之主也三陰之卦皆自此來以三陽言之此卦又自泰來下體三陽往上上體三陰來下故為否否者閉塞不通之謂乾向上坤向下兩不相交故否塞而不通也匪人謂三四為人位兩人位皆不得其正也天在上地在下所賴人經緯其中故人為天地之心今三四不得其正則人道亡矣天地何賴焉不利君子貞當三陰小人用事之時所以不利乎守正之君子也五得正貞之象也二雖得正而為陰不可言君子五則陽剛之得其正者也大往小來陽為大陰為小即謂三陽往而居外三陰來而居內故也 以象變言之泰有互兌互震男又下女長男少女交故有亨之象否有互艮互巽男不下女又少男與長女无交故否塞而不通也 此卦深以上下不交內陰而外陽為戒初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰之進肇于初六君子知幾則相牽連以其同類

正固待時故身雖否而道則通此其所以吉也拔茅茹以其彙與泰同 以六居初位不當也恐其失正故以貞訓之問此爻拔茅茹亦安知非小人乎曰易為君子謀不為小人謀也 以象變言之初六動則成震而伏巽震為萑葦巽為白萑葦之類而潔白者茅也承互體之艮艮為手拔也 此爻言君子同類正固以處否之義

六二包承小人吉大人否亨

以五色二以二承五故曰包承小人而承大人小人之福也故吉大人而包小人當否之時亦可以亨以象變言之坤雖為包亦有天色地之義否之六二為五所包而乾有伏坤又復包于乾也 此爻言當否之時小人承大人則吉大人包小人則亨也

六三包羞

六三位不當乃陰柔不正之人為上九所包小人之幸也然六逼近于陽自不止故有羞惡之心所謂珠

王在側覺我形穢者也羞惡之心生則小人可化為君子六三變則為君子矣 以象變言之六三互巽之上成兌巽順兌悅可羞之態也坤為色 此爻言小人為君子所色而有羞惡之心也

九四有命无咎疇離祉

否已過中君子有亨泰之漸故有上奉九五之命而福其同類之象以九居四位不當疑于有咎以近君承命得无咎也疇類也離麗也祉福也問二五相交

欽定四庫全書

易象義

卷二

何與四曰九四近君宣君命而達之下者也 以象

變言之九四互巽變亦成巽巽為命九四上比六五

二五交則九四互離奉六五之祉以錫其類則下三

爻皆得承福澤矣不但與初相應也或曰乾體為天

命蓋道之將行命也亦通 此爻言亨否之道在近

臣宣君命而錫祉于下也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

大人乾也休息也休否猶言息否也大人之吉也大

人當休否之際慮小人之復生致危亡之戒繫之維之使其根深固以防否之復來也 以象變言之乾

有伏坤又與坤應若乾變為坤則坤為喪重言其亡者甚之也上體變則為重坤也二本體坤而互艮五本體乾而互巽坤地而艮山也巽為木上體為乾衣也木而能產衣焉桑也桑根于坤土而生于艮山者也巽繩有繫象故曰繫于苞桑 此爻雖言大人休否而亦致危亡之戒

欽定四庫全書

易象義

卷二

上九傾否先否後喜

上九否之終也否極則泰此其時矣否終則傾故曰

先否後喜也 以變象言之上之三則三為艮山上

為兌澤山在澤下傾也故有傾否之象兌為說故有

喜象也 此爻否極必泰之象

易象義卷二

欽定四庫全書

易象義卷三

宋 丁易東 撰

上經 同人至噬嗑

三三 離上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人一陰之卦自姤來初二相易也又為五陽之卦自夬來二上相易也二卦皆以一爻相易然但以自夬取義同人離下乾上者也天在上火炎上故曰同

欽定四庫全書

易象義卷三

三畫之卦初為地二為人三為天四即初也五即二也上即三也柔爻在二與五相應以三畫言之二五皆人位也故曰同人六畫之卦初二為地三四為人五上為天二亦地也故以野言卦惟一陰諸陽所同欲得也而適在三畫之人位六畫之地位所謂同人于野也野者空濶之地言同人于野則極同人之大言之柔得位得中上應乎乾故亨亨則何事不濟故可涉川中正而應君子之道故利君子貞 以象變

言之乾天際為野火非在野之物野燒之火人力也

乃與天同故同人于野亨利涉大川謂二互巽有乘

木之象離有伏坎大川也又自夬來夬上體本兌澤

也上自二而往遂成乾卦乾行而兌隱矣但見天而

不見澤非利涉大川而何 此卦言善與同人則何

事不濟

初九同人于門无咎

乾為闢戶初同于四四乾也初九與四雖非正應以

欽定四庫全書

易象義卷三

同德為同耳出門而與人同未見遠近廣狹之情故无咎 以象變言之初九變為艮艮門也出門而同上應乎乾同乎天矣誰能咎哉 此爻言出門初與人同之義

六二同人于宗吝

同宗謂同體也六二當與五同而九三同體與二相近二往同之則吝矣或曰二之五則上體成離下體成乾不離此二卦反其本宗故曰同人于宗所同者

狹此吝道也 以象言之乾有伏坤而六二本坤坤為吝嗇同人于宗所同有限有吝吝之象與悔吝不同 此爻言同人于宗所同不廣故為吝道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

莽陰翳之地也三居高位高陵也伏戎于莽侵二也升于高陵懼五也三歲不興邪不勝正也三離體也離為甲冑為戈兵有戎象六二應九五三爭之故伏戎于莽然五為正應三豈能奪哉故升于高陵三歲

欽定四庫全書

易象說

三

不興三歲者歷三爻至上九也上體三陽據其上九三之陽終不能興也 以象變言之三本互巽動亦互巽艮而體震為萑葦巽為蒺藜莽也巽又為伏伏戎于莽也艮山也巽又為高高陵也在下之上亦高陵也故曰伏戎于莽九三動則成无妄无妄與升為互對故以升言 此爻剛而不中上承三剛不能下同于二也

九四乘其墉弗克攻吉

墉高處謂三也四乘之卦惟一陰衆陽同欲下隔于

三欲以攻之然以位柔故又弗克困而自反吉道也

以象變言之三動則互艮土又本體互巽為高在

內外之間墉也九四乘之故為乘其墉九四動則居互離之中離為甲兵亦有攻爭之象乾在上則弗克攻矣 此爻言動當以義不容力爭

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

二五正應下隔三四先號咷之象同心中正物莫能

欽定四庫全書

易象說

四

問後笑之象九五下應二離離甲冑戈兵有出師之象二五相應遇也六二本同于九五者也九三九四問于其中六二柔三四剛強故必用大師克去兩爻則與六二相遇也 以象變言之六二互巽為號伏震為聲號咷也九五動則互兌兌為說故後笑巽先兌後也九五變離自有兵象上伏坤下伏坎亦師象也相遇卦自姤來故以遇言 此爻言正應雖隔理在必勝則終合也

上九同人于郊无悔

三互乾為天際又在內外之交故曰郊既遠于二與三應不能同于二而同于三故同人于郊上九不當位宜有悔以其能與三同德相與不專求同于一陰故无悔 此爻雖同于三而未同于二故志雖未得而无所悔也

三三

乾下
離上

大有元亨

欽定四庫全書

易象說

五

大有一陰之卦自姤來初五相易者也又為五陽之卦自夬來五上相易者也二卦皆以一爻相易然但以自姤取義大有者所有者大也大陽也五陽為六五所有也六五柔中之君得乎尊位上下衆陽為六五柔中之君所有故曰大有二五相應故元亨元亨者九二乾元剛健六五以文明應之而亨通也 以象變言之自姤來者六自初而往五九自五而來初初元也亨應也六自五而應二九自二而應五為亨

也 此卦以一柔而統衆剛居于君位蓋不自有其

有故能有衆有也是為大有

初九无交害匪咎艱則无咎

初當交四而四非正應故无交无交則有害矣无交雖有害非我之咎也九居初得正九居四為不正故非我咎兩剛相遇憂乎難合知其艱則吉而无咎矣 此爻以正自守不强求上交者也

九二大車以載有攸往无咎

欽定四庫全書

易象說

六

九二以剛居柔五為正應能應乎君者也六五下交于二九二應之陽大也有大車以載之象載車以往陰陽相與能勝其任也故无咎九二位不當疑其有咎故以无咎言 以象變言之下體乾有伏坤坤為大輿又為載物彼坎為輿則多青坤之輿无青所以无咎離明在上乾以坤輿載之可以任重之象 此爻以剛居柔之臣事柔中之君其能任重如此 九三公用亨于天子小人弗克

亨古與享字同燕享也九三上公之位享于天子謂五也小人弗克九三變則為六三六者陰柔故聖人致戒小人處之則恃恩而驕亢反所以為害以三處下體之上易至于驕亢也以象變言之九三互兌為口上卦有離為腹故有亨象 此爻言公獲享于上而不自滿之義

九四匪其彭无咎

彭讀為旁盛滿貌詩四牡彭彭是也離為大腹旁也

欽定四庫全書

易象義
卷三

六

九四四陽壯矣陽如此盛而上承六五之君滿盈甚矣今乃以剛居柔不自有其有推以與君故得无咎所以无咎者四以剛居柔以離明之體而能知幾也又以象言之自初至四有大壯象故以彭言 此爻言近君之臣不當滿盈以失承君之義

六五厥孚交如威如吉

五與二應則上乾而下離故曰交如以中而孚故曰厥孚以六居五本柔也易至无威何以有衆陽乎故

威如則吉居五剛也交下九二亦剛也此威如也或曰威如與家人同反身之謂非用威嚴也 此爻言柔中之君能以剛濟則能有衆剛也

上九自天祐之吉无不利

上九天位居五之上故有天祐而吉之象 按繫辭傳曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也夫子釋

此爻如此蓋上與三相對初非正應然三乾體也天

欽定四庫全書

易象義
卷三

八

助之也三人位也人助之也九陽為賢居五之上尚賢也是以自天祐之吉无不利也或以繫辭傳而伸其象曰三體乾而伏坤坤順而乾信也三至五卦有互兌兌為右祐助之象也乘六五之互兌而應六三之乾天澤履也故取履信之義離體伏坎為心亨故取思順之義又他卦上九多不吉而此卦一爻變為大壯六爻變則為比序卦變則為謙所以吉也 此爻當大有之時為天人所助人君所尚故无往不利

也

三三
艮下
坤上

謙亨君子有終

謙者一陽之卦自復來初三相易者也又為五陰之卦自剝來三上相易者也二卦皆以一爻相易然但以剝取義蓋剝卦坤下艮上此卦艮下坤上者也故以九三為成卦之主謙者有而不居慊然不自滿之意艮陽止于坤陰之下謙之義也九三有應故為亨

欽定四庫全書

易象
卷三

九

惟能謙以自處故始屈終伸而有克終之象謙為君子之德故以君子言蓋天道地道人道皆尚乎謙非君子不能體之也詳見彖傳又以象言之乾九三稱君子而謙主之故言君子艮者萬物之所以成終也又主在三三者下卦之終故以有終言此卦乃謙尊不居能保其終之象

初六謙謙君子用涉大川吉

謙以下為極初最居下疊二陰而上承一陽謙而又

謙也以此涉難何往不濟故曰用涉大川蓋用此謙以涉難也用涉與利涉不同用者自我用之也又以象言之自二而上互體有坎大川之象此爻為謙下之最甚者也

六二鳴謙貞吉

上有艮剛為卦之主而二承之近接乎剛而能下乎剛有謙之義有諸中而形諸外喜而自鳴其謙者也以六居二居中守正所以為吉或曰二與五為應居

欽定四庫全書

易象
卷三

十一

貞者欲其同德以應五不可以承三而失其正也以象變言之六二動則互體成兌為口又上承九三九三互震為善鳴又自復來者下體本震為善鳴故曰鳴謙此爻近成謙之主故吉

九三勞謙君子有終吉

勞謂功也繫辭傳謂勞而不伐是也剛居下體之上有從王事而有功勞之象勞而能謙者也有終必矣君子有終吉與卦辭同蓋成謙之主爻也詳見卦辭

以象言之九三居互坎之中坎勞卦故為勞謙居艮之上萬物終乎艮故曰有終 又按繫辭傳釋此爻曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也或以卦變言之曰自剝來者艮本在坤上今在坤之下是能下人者也厚以坤言下人以艮言艮為躬屈己為躬恭也存其位以九居三得位言 此爻成謙之主有功而不伐者也或曰又以象變言之六十四

欽定四庫全書

易象

三

卦中本體互體伏體備八卦之象者惟四卦小畜履謙豫是也小畜本體乾巽而互離兌伏坤艮坎震者也履本體坤兌而互巽離伏坤震坎艮者也謙本體坤艮而互坎震伏乾兌離巽者也豫本體坤震而互坎艮伏乾巽離兌者也然小畜履五陽之卦則一陰為主惟謙豫五陰之卦則一陽為主豫九四陽不得位而謙九三則陽得位一陽得位備六子之體而上應伏乾之坤此謙九三卦與爻无異辭歟蓋六十四

卦三百八十四爻未有如謙之九三備道全美者此謙之所以為吉无不利歟

六四无不利撝謙

九三謙而居六四之下六四謙而不敢當故撝之六四坤體柔順上以奉六五柔中之君下以下九三勞謙之臣本无不利矣又能撝謙所以順天下之正理也 以象變言之艮為手為止六四互震動又為震手止而復起撝也 此爻處上下之間能謙者也

欽定四庫全書

易象

三

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六五陰也陰貧而陽富陰則不富矣鄰謂上下陰也柔中居尊上下順之則利用侵伐矣六五謙虛二非正應而六二比三故須侵伐若禹之征苗是也益贊禹曰滿招損謙受益七旬而苗格无不利矣 以變象言之鄰多以震兌取蓋五本互震二動互兌故也二又互坎五動互離坎為弓輪離為戈兵侵伐之象也 此爻明雖謙德之君在其上而下不可以謙慢

之也

上六鳴謙利用行師征邑國

鳴謙應三故也二之鳴謙于內則貞吉上之鳴謙于外則利用行師征邑國坤為邑又為衆外順之象也五言侵伐非大舉也上言征邑國亦惟自治已邑而已非求勝于人也以象變言之上六應三三有互震震為善鳴鳴謙也又變則成艮艮有伏兌兌為口亦鳴也謙坤德也此卦之上體為坤下有互坎地中有水行師之象故上六爻曰行師五爻亦利侵伐也又師卦之二進而三也此爻鳴謙而復自治蓋亦恐事外而忘內也

三三
震上

豫利建侯行師

初六鳴豫凶

六二介于石不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔

欽定四庫全書

易象義
卷三

十三

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

六五貞疾恒不死

上六冥豫成有渝无咎

三三
震上

隨元亨利貞无咎

初九官有渝貞吉出門交有功

六二係小子失丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

欽定四庫全書

易象義
卷三

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九五孚于嘉吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

三三
震上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱三陽之卦自泰來初上相易者也又為三陰之卦

自否來二三與四五相易也雖當以自泰取義亦兼

否焉蠱巽下艮上之卦蠱壞也傳謂巽風也而落艮

山巽女也而惑艮男為蠱壞之象蠱極必飭故大亨往而有事故利涉大川涉川巽乘木之象甲事之始也先甲三日所以開始事之先後甲三日所以繼始事之後謹飭其事則事之壞者尚可為也故曰先甲三日後甲三日 以象變言之蠱字從蟲從皿以蟲入皿為蠱巽為風互震為器皿也風亦從蟲風化蟲者也又為入又為木以風化蟲而入木者也艮為果蓏尤多蟲者也以蟲入皿事之壞也坤為事巽亦為行

欽定四庫全書

易象義

卷三

事自否來則下體之坤變矣自泰來則上體之坤變矣坤之事壞也若以巽言巽為事而艮止之巽之事亦壞也故蠱為事又為壞也互體有兌兌為澤故為大川互體有震震為足故利涉也蠱自泰來乾體在下下三爻納甲子甲寅甲辰先甲三日也又自否來乾體在上上三爻納甲午甲申甲戌後甲三日也上乾雖納壬而包甲于其中也或曰先甲三日辛也後甲三日丁也下巽納辛互兌納丁亦通 此卦明幹事

之 蠱固當勇往亦當先後審思則无跋前疐後之憂也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初在下柔巽自居有子能巽順以幹父事之象子能幹則父之過補矣考无咎也初六本不免危厲惟能變而從陽則始雖厲而其終吉也子能幹蠱者其吉在于承考也 以象變言之下乾為泰初九之父往矣故為考卦成蠱不无過也初六變則下體復為乾

欽定四庫全書

易象義

卷三

乾為幹事故稱幹父之蠱四有互震長男也故稱有子 此爻明子能補父之過

九二幹母之蠱不可貞

九二上承六五以五柔中母也九居柔而應有能幹母之蠱之象然九二才剛者也幹母之蠱豈宜剛哉以九居二失位者也故不可貞變而得正斯得其處中之道也 以變象言之九二變則有互坎坎中男也自泰來六五本坤坤體為母 此爻明幹母之蠱

在剛柔得中

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三剛正能幹父蠱然過于剛不可也剛而不中故小有悔以其居正故无大咎蓋小有悔者剛之過也无大咎剛之正也以象變言之九三互震長子也三陽爻故亦為幹父之蠱者剛而不中故小有悔然變則互坤坤順也又下體巽是能巽順者故終无大咎也 此爻明幹父之蠱雖以重剛而有悔亦以巽順而无咎

欽定四庫全書

易象義

卷三

六四裕父之蠱往見吝

六四爻位俱柔又非初爻柔位剛之比優游處蠱者也故為裕父之蠱无所能為往則見吝矣 以象變言之六四在互震之中亦子之象又處大臣之位爻位俱柔故有此象又互震亦有往義動成離有見義然艮體少男无幹蠱之才宜止者也往則吝故欲往而未得也艮止故也 此爻當大臣之位正望其能

幹今裕而不幹所以吝也

六五幹父之蠱用譽

六五居處君位父道也而曰幹父之蠱者人君繼體幹前王之事者也與二相應故用譽二多譽也蓋六五之所以用譽者以二能有剛中之德為之正應故也以象變言之五體艮互震亦有子道故雖君位亦曰幹父之蠱二互兌兌為口故以譽言 此爻以人主幹前人之蠱而言所謂肯堂肯構者也

欽定四庫全書

易象義

卷三

上九不事王侯高尚其事

上九居蠱之終既有九五能幹矣故有不事其事之象蓋居卦之外不與蠱事者也以上九居事之終已出乎蠱體艮為止故有此象六五以裕而吝上九以高尚為言則位不同也位在巽上巽為高故以高尚取義 以象變言之卦自泰來乾為王坤為事應在三三互震為侯坤象不見在五之上而不應九三故不事王侯又下巽為事窮上反下則巽變亦不事也

此爻以高尚為義者大有為之君必有所不召之臣也

䷒
坤上
兌下

臨元亨利貞至于八月有凶

臨者二陽四陰之卦以二陽言之則臨為之主二陽之卦皆自此來若以四陰言之則自觀來觀之初二與五上相易故也臨下兌上坤以二陽臨四陰臨也

欽定四庫全書

易象
卷三

上九

臨下為覆今按猶曲禮臨財臨難之臨兌說而坤順有大通象二未當位所欠者正故以利貞戒之分而言之初九元也二五相應亨也二五相易然後為正利貞者欲二之五也八月謂四陰之月指觀而言也二陽之月丑也四陰之月酉也歷寅至酉八月也所以凶也又以象言之兌為少陽少陽數八亦八月之象此卦以陽方進為義亦以觀之二陽將消為戒初九咸臨貞吉

臨取二陽臨四陰九二最近因為臨矣然无初陽宣成臨哉與二相比為臨故曰咸臨咸皆也九居初得

欽定四庫全書

易象
卷三

下九

正故貞有四正應故吉咸有感義又有皆義感者與四相應皆者與二為朋也又以卦義言之以大臨小初九九二臨四陰者也以爻位言之以上臨下六四六五臨初九九二者也惟其正應而陰陽相感故爻相為應而謂之感也以象變言之初九兌澤伏艮為山澤山咸象二陽方進下成兌體故主下體飛伏取義而曰咸臨或曰初因二以從六五則六五變而為剛成互艮故取澤山咸之義亦通但牽強耳此爻言初比二以應上卦而不失其正者也

九二咸臨吉无不利

初之與二皆以陽臨陰故曰咸臨上得正應故吉无不利以象變言之二亦稱咸臨與初同俱兌體焉有伏艮也或曰二從六五變而為剛故成兌艮于此爻亦通但于初則似牽強耳此爻言二能比初以

應六五故吉无不利初二兩爻咸臨以二陽臨四陰取義

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三兌體以口說人又近坤為土土爻稼穡作甘者兌口銜坤故為甘臨也以口說人失其正矣又三失位无應故憂之憂之則六三動而泰矣故无咎也

以象變言之兌伏艮亦為土有土爻稼穡作甘之象亦兌體伏艮而不言咸者陰柔故也 此爻以上下

欽定四庫全書

易象說

三

相臨取義戒其說人而欲其變剛也

六四至臨无咎

四雖陰柔然得正而與五同德以此臨九又為初九所應臨之至也所以无咎上有六五何以此為臨之至哉初九六四各當位得正故也 此爻以得位有應為至臨

六五知臨大君之宜吉

以六居五虛中而臨九二者也聰明睿知知足以有

臨者也大君臨天下之道如此斯宜民矣宜謂坤也泰坤在上亦曰宜繫辭曰地之宜坤為地故有宜民之象 以變象言之六五變則為坎坎為光明又為水清明之象也故為知臨 此爻言六五以知臨二所以吉也

上六敦臨吉无咎

敦者坤厚之象順體之極故以厚臨人陽雖非應而能親五志在因五以應陽吉而无咎矣 以變象言

欽定四庫全書

易象說

三

之上六變則成艮艮山敦厚者也坤本為厚艮山尤厚于地故曰敦臨 此爻當四陰爻之終去陽雖遠而志欲得陽所以无咎

䷓ 坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀二陽四陰之卦以四陰言之則觀為之主四陰之卦自此而來以二陽言之則自臨來以初二易五上則為觀觀坤下巽上者也坤為衆巽為多白眼所以

謂之觀觀示也觀示之觀去聲觀視之觀平聲下之
四陰上觀二陽上之二陽亦為四陰之所仰觀也或
曰闕謂之觀所以垂象魏者卦疊艮之畫有門闕重
複之象盥而不薦世謂薦則誠意散不薦則誠意未
散非也盥手于東洗衆所見也薦于壇上背壇下之
人衆目不能見矣此以觀取義但見其盥不見其薦
故曰觀盥而不薦有孚顒若其誠敬也二五
相應也顒若傾仰之義以象變言之臨之二陽上

欽定四庫全書

易象說

卷三

矣切近于陰者五也五為成卦之主觀自臨來臨體
有兌兌為澤水也兌伏艮變又有互艮焉艮為手手
出水中故為盥上為宗廟艮為鬼門巽為入入宗廟
鬼門而盥手將薦之象坤為牛兌為殺殺牛薦也兌
體隱矣不殺則未薦也此卦以觀盥而不薦誠意
示人取義

初六童觀小人无咎君子吝

初去陽最下最遠遠而下所觀不審者也坤為冥昧

爻又不正小人之觀君子豈足以知君子哉然小人
之觀君子則由闔入明故无咎君子如此則吝矣
以象變言之初六應四有互艮艮為少男童也或曰
坤為吝嗇故曰吝恐失之泥此爻如童子之觀大
人乃小人之道也

六二闕觀利女貞

坤為闔戶爻位居陰有女闕觀之象然闕觀者女子之
之貞非丈夫之大觀也故利女貞以六居二正也女
而非貞則鑽穴隙相窺者非利矣以象言之五互
艮為門闕六二本離坤之中女也六二應五而五為
巽體巽長女也又為目離伏則有闔戶而闕觀之象
此爻為女子之觀非君子之觀也

六三觀我生進退

我謂九五五陽為生生謂五之所動作也五巽體為
進退三不當位在上下之際近上欲進在下欲退又
三陽欲進六陰欲退故亦有進退之象六三之進退

欽定四庫全書

易象說

卷三

在九五不在六三觀九五而知可進可退之義焉
此爻言觀五所行而自為進退也

六四觀國之光利用賓于王

將近于五觀之審矣已入上體故有觀國之光之象
近君故有利用賓王之象周禮大行人以九儀辨諸
侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客所
以賓于王也 以象變言之坤為國四五相易六四
上賓于五五下接之則六四有坎而九五有離矣光

欽定四庫全書

易象義
卷三

三

也六四巽也動則為乾乾王也乾西北之卦賓位古
者坐賓于西北賓于王也巽東南主人之位也巽為
本爻之主變而之乾則為乾之賓矣 此爻近君故
有賓于王義

九五觀我生君子无咎

九五之君為下四陰之所觀故必自觀然後能為民
所觀也觀我生九五自觀也陽為生下應坤坤資生
亦有生義君子則有剛中正之德者觀我生君子也

斯无咎矣 以象變言之生動作也變而之二即我
之動作也之二成互震震亦生也 此爻乃人君為
民所觀先反觀諸己之象

上九觀其生君子无咎

上觀其生觀九五也九五得位君道也上九處九之
上師道也故觀九五之動作為何如也果君子也无
咎矣 此爻在五位之上非民觀君乃師臣觀人主
之動作者也

欽定四庫全書

易象義
卷三

三

三三

震下
離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑三陰之卦自否來初五相易也又為三陽之卦
自泰來二三易四上也然卦以自否取義噬嗑震下
離上者也噬嗑也嗑合也物在頤中為頤之間必噬
而後能合也如上下之問本自无問以不中不正之
小人梗乎其間必去之而後能合也故利用獄獄者
所以治小人也震動而離明震動則用其威離明則

察其情將用吾威而能察彼情有利用獄之象 以象變言之成卦之主在九四一爻耳四互坎為叢棘為桎梏用獄之象四以不中不正而係于獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄也 此卦當上下有間之時必去之而後可合也

初九屨校滅趾无咎

震為足為草屨以草貫足者也校械也屨校滅趾所以使之不能行也止而不復行則善補過矣補過所以无咎也 以象言之四互坎為桎梏校也震沒坎下故屨校滅趾震為行應四四又互艮艮止也有止其行之象 此爻止惡于初萌小懲大誡之義

六二噬膚滅鼻无咎

二膚也乘初剛而又動焉所以為噬遭噬者二而噬之者六也二動則膚雖遭噬而噬之者鼻亦滅矣然得无咎者六二處中得正如此則用刑亦不過也故无咎或曰六二用刑者也九四受刑者也 以象言

欽定四庫全書

易象義

卷三

之先儒謂艮陰為膚又為鼻六二互艮陰故有膚之象 此爻乘剛故有噬滅之象

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉蓋禽獸之全體肉中藏骨必能為梗故有毒六三以柔居剛蓋姦民外示柔而內實為剛梗者如腊肉然以六噬三故遇毒雖云遇毒然腊亦遭噬故雖小吝而亦无咎也噬而遇毒者位不當也以六居三不得中正故也 以象變言之以六居三不當位而各若三之上則成豐可以折獄致刑互坎為豕三動離為乾卦腊肉也互艮為毒 此爻雖不當位然志噬四動亦无咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

以八卦論則四為頤中之物以頤論則四亦齒位故取噬象噬為我當位之梗者也肺附骨之肉正當位為梗之物故以象之九四就治為梗者也又不得位故知艱而守正則利矣為之戒也然四動而得正則

欽定四庫全書

易象義

卷三

成頤矣此其所以利也周官大司寇入束矢于朝不直入其矢所以懲不直也入鈞金三日乃致于朝不信則入其金所以懲不信也既得其金又得其矢則難折之獄得其情矣于已有金矢之得于人得金矢之情也以象變言之外離為乾卦為乾肺坎為弓離為兵艮為指兵以弓行而指發之矢也互有坎險故言艱貞 此爻以九四自治其為我之梗者當知艱而守正也

欽定四庫全書

易象義

三

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉比腊肉无骨者也乾以五言肉以六言黃中色離體之明可以用獄以柔居中本不當位不免危厲然終无咎者于用獄為得其當也以用獄言之患其過于剛爾位剛材柔所以无咎也古者疑而贖之贖以黃金者取其剛而不過也得黃金用贖刑也金作贖刑吕刑五刑之贖皆有罰以百鍰千鍰為差黃鍰黃鐵也九四以剛噬而六五以柔噬以剛噬者有司

執法之公以柔噬者人君不忍之仁也與其殺不辜寧失不經之義也先儒或以貞厲為不可守柔必動而剛乃得當者恐非古人哀矜惻怛之心也以象言之六五互坎為豕離為乾卦故為乾肉按雜卦噬嗑食也九四乾肺六五乾肉皆可食者 此爻言柔雖非所以用獄然柔而得中亦可以无咎也上九何校滅耳凶

欽定四庫全書

易象義

三

耳在上人所用以聞之者處噬之終又最居上故有何校滅耳之象上九有耳不明乎善罪大惡積而不自知也所傷者大故凶止惡于噬嗑之初故无咎治惡于噬嗑之終所以凶也 以象變言之三有互坎坎為耳又為桎梏校與耳也上九之三三體成互巽巽為木但見木而不見耳矣何校滅耳也 此爻言上九其聰不明所以自貽伊戚

易象義卷三

欽定四庫全書

經部
易象義卷
五四

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

臚錄監生臣龍舜耕

欽定四庫全書

易象義卷四

宋 丁易東 撰

上經

離卦

賁亨利有攸往

賁三陽之卦自泰來二土相易也又為三陰之卦自

否來初三易四五也然以自泰取義賁離下艮上之

卦也賁文飾也柔自上而來二文乾以為離剛自二

欽定四庫全書

易象義

二

而往上文坤以為艮上下相文故成賁離明而艮止

明有文明之象止則各止其所有截然不紊之象柔

來文剛居中得正可以亨矣然剛上文柔文上而不

文五五仍柔也柔則小矣故雖有往所利者小也或

謂艮為少故言小利有攸往亦通或曰當以小字

絕句利有攸往一句但以象傳質之亦通此卦以

柔文剛有以文治化天下之象

初九賁其趾舍車而徒

初在下為足故為賁其趾車所乘者也徒步行也下无所乘故為舍車用足徒行之象乘車所以賁其趾徒行則勞其趾矣以象言之初九應四而四互震震為足故為賁其趾二互坎坎為輿舍車而徒舍二之車而從四正應也問四亦互坎何以知車之為二曰二互坎不互震故二專為車也故釋象言義弗乘于義當從正應不當非義而從二耳此爻剛而得正介然自守素貧賤行乎貧賤不為時之賁飾所動也

欽定四庫全書

易象義

二

六二賁其須

須賤妾之稱天文須女是也六二在下无應妾之象當賁之時受賁于上為賁其須以變象言之二變互兌兌為妾須女之象卦自泰來二本互兌兌亦妾也得六自上而來遂成離是妾之受賁于上者也上苟不動二豈受賁哉故釋象曰與上與也然二既成離守中居下雖受上賁然不過為綠衣黃裳之飾則能不失其分而文在其中矣先儒多因賁其趾而謂

賁其須為頤下之須與趾為類何以不取曰賁于丘園亦與趾類乎此爻取自上而來賁下之義九三賁如濡如永貞吉

處二陰之中故濡如爻位得正故永貞吉與二同體上九既非正應終不能陵之也以象言之九三本體為離離為文故賁如互坎之中坎為水故濡如文而光澤者也此爻剛正而能自飾者也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

欽定四庫全書

易象義

三

四應初初體離賁如也皤白也无飾之義翰如疾飛貌位正而有正應欲下從初隔于三剛三寇也匪隔于三則可以之婚媾之初矣蓋六四純白之質非九三所能間也以象變言之四變則互巽巽為白皤如也本體互震震為馬馬而變白白馬也離為飛翰如也近乘九三三互坎為寇此爻當位有應雖乘剛而无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

艮為山為果蓏丘園之象謂上九也莢莢委積貌艮又為宮室當貴之時以柔居剛不貴于宮室而貴于丘園束帛莢莢蓋不事乎果蓏之末而以蠶桑之事為先也務本而不事其末似乎吝矣要其終而束帛委積百禮可行是謂終吉亦可喜也 以象變言之自泰來上爻本坤變又為坤坤為帛艮手束之束帛也坤為吝嗇又為有終故吝終吉或以互震為玄黃篚厥玄黃幣帛也故以束帛言亦通 此爻言貴于

上九白賁无咎

上九處賁之極反文歸質者也體艮所以止其文白賁則无事于文矣故雜卦曰賁无色也色且尚无何咎之有 以象言之伏兌西方之色白賁也 此爻反文歸質之象

剥不利有攸往

剥為五陰一陽之卦以五陰言之剥為主凡五陰之卦皆自此來以一陽言之則自復來初上相易則為剥剥坤下艮上者也剥落也以五陰而剥一陽坤順艮止柔順而長上止乎剛剛消落矣有小人盛而剥君子人欲盛而剥天理之象當此之時不利有攸往以畫言之陽往而上何之矣无所往也故不利有攸往內順外止亦不利有攸往之象 此卦五陰剥一陽之象

初六剥牀以足蔑貞凶

牀上實下虛有剥之象坤載于下而艮背止于上剥牀也初在下為足當剥之時而居下剥牀以足也蔑貞謂小人欲絕君子之正也不特君子凶小人亦受其凶矣 以變象言之坤西南方也初動成震震為竹簣也又震屬木設簣于西南之與而木藉之牀也震又為足剥牀以足也 此爻居初无應而受剥六二剥牀以辨蔑貞凶

鄭康成曰足上稱辨謂近膝之下屈則近伸則相遠故謂之辨辨分也六二與初六皆在下故蔑貞凶與初同特辨與足異耳二在初上辨亦在足上故以辨言所以剥者无正應相與故也一說足乃牀之足辨乃牀之簀非指人身言也以象變言之六二動則震居坤下坤西南震為足為竹木亦有牀象如初六也詳見前文此文以居中无應而受剥者也

六三剥之无咎

欽定四庫全書

易象義
卷四

六

六三不正當剥之時處四陰之中疑于有咎然能與上下四陰相失獨與上九一陽相應所從得正故无咎也或謂爻辭之字衍因象傳而誤此文以有應故善補過也

六四剥牀以膚凶

六四漸近上九矣四應初者也亦有剥牀之象坤牀也艮則身矣故剥牀以膚剥而及膚剥之甚矣所以為凶以象變言之初變震為竹木與四相應故亦

以牀言先儒謂艮為膚六四艮體故曰剥牀以膚以爻與陽漸近而剥其膚者也

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物魚貫者衆陰相連之象艮為門闕宮也三畫卦五為人位有宮人之象六五君位嫌于衆陰故取宮人魚貫次第而進之義然以宮人寵非君寵之也六五以陰居尊女后之象也女后不妒忌故衆妾得進御于君耳衆妾得進御于君則五與羣陰皆利矣

欽定四庫全書

易象義
卷四

七

初六御妻也六二世婦也六三九嬪也六四夫人也六五后也午未申酉戌亥之月猶午未申酉戌亥之時也六五直戌時至乾位后與君同處之時也故取象如此六四剥牀以膚矣六五宮人寵剥元氣者然而无不利者宮人雖剥乎陽亦有願承陽之象陰聽命于陽所以利也衆陰雖進而六五統之終无尤也一陽居上雖非君位意欲扶陽故尊之也此所以別起義也以象變言之六五動則上體為巽先儒謂

巽為魚為繩本體艮手持繩貫巽故貫魚也巽為多白眼故為魚又魚乃陰類之在下者也或曰艮為背牀者所以藉背者也故剝卦取牀為象宮人則侍牀第衽席者也此爻六五統羣陰故別發義

上九碩果不食君子得與小人剝廬

艮為果蓏上九陽爻碩果也又為門闕廬也坤輿也頤上初皆陽故為口食今上剛下柔故不食也君子之一陽獨存如碩果之不見食也碩果不食則生生

欽定四庫全書

易象義

卷四

不息又根于是矣自上而觀之下羣陰載陽如君子之得輿也自下而觀之衆陰在下而陽之一畫在上蓋覆之廬之象也若小人必欲蔑貞而併剝之則是自刺其廬无所容其身矣故終不可用也此爻為君子謀為小人戒

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復者一陽五陰之卦以一陽言之復為主凡一陽之卦皆自此來以五陰言之則自剝來初上相易則為復剝窮于上復反于下也復者去而還其所也陰柔極而陽剛復人欲盡而天理復也復震下坤上震有亨義陽自此生有出義陽在內有入義无疾謂陽氣漸生无為阻難者也朋來无咎自此一陽進而臨進而泰進而大壯進而夬以至于乾故以朋言朋來无咎也反復其道剝窮而復反也七日來復或謂自

欽定四庫全書

易象義

卷四

姤一陰生至復凡歷七卦而來復以陽言之為七日此一說也卦氣以六日八日分日之七當復一卦冬至卦氣直中孚凡六日八日分日之七而為復舉成數言七日也又一說也鄭少梅曰少陽稱七故曰七日少陰稱八故曰八月震少陽兌少陰也大明生于東故震以日言月生于西故兌以月言亦一說也或曰臨下體兌九十六策月一周天歷十二辰為一月九十六策為十二者八月之八周天也復下體震八

也

初九不遠復无祇悔元吉

從坤變震而成此爻不遠復也不至于悔矣此所以大善元吉顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行也不善萌于心不待遠而復也幾者動之微吉之先見者也顏氏之子其殆庶幾乎此爻以陽剛未遠而復為吉

六二休復吉

二近初陽陽與陰比陰下親之其心休休其如有容人之有技若已有之所以吉也以變象言之六二動亦互震亦有陽復之象又成兌體兌說則有休復之象故吉此爻動則自吉況近初陽而能下從乎六三頻復厲无咎

六三與初已隔兩爻故有頻復之象頻復則不止一失矣故危厲然能復則善補過故无咎以象變言之六三動亦互震復也初震復也二動互震再復也三動又互震三復也頻復則屢失而屢復也初剛復矣而二柔則又失二變復矣三柔則又失今三又變而剛屢失屢復也三變而剛則互坎在坎險中危厲之道也或曰頻即瀕水涯也爻變坎為水又在下卦之上瀕乎上卦故曰瀕復蓋至水涯而復遇險而反之象亦通此爻雖以頻而厲亦以復而无咎六四中行獨復

六四行乎五陰之中故曰中行能應乎初九之震不

比于羣陰而獨從陽者也故曰獨復 此爻以從初九為義

六五敦復无悔

敦厚也坤為厚敦復之象復于天理以其敦厚故也位剛才柔既不當位疑其有悔以其居中而能復所以无悔 以象變言之六五坤體故曰敦六五動則互艮艮有篤實義亦敦也坤本厚變艮尤敦厚也動則成陽爻矣故此以復言 此爻以居中而能復取義

欽定四庫全書

易象義
卷四

十三

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤有迷象上六陰之極迷而不能復故凶而天災人眚兼有之師與國皆坤象行師終有大敗以其國君凶以其迷而不復喪師誤國也十年不克征十年數窮猶不克征凶之甚也詳見下文 以象變言之初九在剝本居上者九自上而下故易而為六上六不

能復者坤有迷象故曰迷復凶動則降三成互坎坎

多眚也地中有水為師上坤矣變而之三互坎地中有水之象故曰行師坎為與多眚終有大敗也以其國君凶下體本震諸侯也上體之三而凶以其國君凶也十年不克征坤數十謂徑隔也自上至初凡六爻又再自上之三凡四爻通成十爻然後再遇三也動而之三下震成離為戈兵有征象矣震為行征也離見則震隱故不克征凶之甚也卦以坎象不見為无疾爻以之三互坎而有災眚易隨時變易如此 此文甚言迷復之凶也

欽定四庫全書

易象義
卷四

十三

䷆ 震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

初九无妄往吉

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

九四可貞无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

上九无妄行有言无攸利

三三

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜四陽之卦自大壯來四上相易也又為二陰之卦自遯來初二易四五也然以自大壯取義按以一爻取義則當取大壯以二體言則遯艮下乾上而此卦乾下艮上者也當取遯然釋彖以剛上言則是但

欽定四庫全書

易象

十四

以諸卦一爻相易取義也大畜艮在乾上艮山乾天以山畜天者也畜止也畜以止聚為義乾為艮所畜也陽為大三陽上進艮乃止之小畜以陰畜陽故曰小畜大畜以陽畜陽故曰大畜二五相應而未得位利在于正故利貞乾為賢人艮為門闕令賢人居于闕下不家食之象也无妄震故為元亨大畜艮故為利貞以象變言之兌為口食也二五易位為家人家人易位則不家食矣利涉大川互震足兌澤也又

二之五互坎為大川 此卦以艮畜乾以陽畜陽者也

初九有厲利已

初九欲從四而四乃止之有厲矣所利者不若止已即止也此爻當止之時可止則止不可以健而輕動也

九二與說輶

九二得中上應于五本无尤也特五欲畜止不容我

欽定四庫全書

易象

十五

輿之進故且說輶待之耳 以變象言之九二變則互體為坎坎為輿多眚多眚之輿故說輶也 此爻言當止之時雖有正應亦不容輕動也

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

乾為良馬逐四之後三陽並進良馬相逐而前九三重剛不中恐有顛蹶之患故利艱貞九三當位故有貞象曰閑與衛馬所以行與衛者能閑與衛則可往矣 以象變言之乾固良馬互震亦為作足馬作足

逐之象互兌為口曰也三變則互坤為與艮止在上與有閑也 此爻應上九以同德相畜故有此象與他卦不同也

六四童牛之牯元吉

童牛小牛也牯角也牛陰物艮初陰爻有童牛象童牛之牯則无牴觸之患矣六四畜止乎剛者也爻位俱柔以柔道畜止之故能元吉元吉大善之吉也

以象變言之六四之初初乾體伏坤坤為牛又六四

欽定四庫全書

易象

十六

變則成離亦為牛本艮童蒙也故為童牛童牛始角者也或曰牯橫角木初之四則成巽巽為木牯也

此爻以柔制剛所以元吉

六五豮豕之牙吉

豮豕去其勢之豕也豕陰物當艮二陰已壯矣位剛宜有牙爻柔則有去其勢之象豮割也割豕于方牙之時則其勢消而易畜故吉舊謂牙能害物未通蓋豕牙非能害物也 以變象言之六五之二則二互

坎坎為豕九二之五則五成巽為白自三至上體頤象頤中有剛且白者牙也一說牙繫豕之杙見埤雅 此爻以柔止剛而位猶剛故止于吉

上九何天之衢亨

何去聲與何校之何同何天之衢徐曰即莊子所謂負青冥也九三乾體之上天衢也 以象言之乾固為天艮徑路也互震大塗天衢也由徑路而達大塗者也 此爻以止極而通取義

欽定四庫全書

易象

十七

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤二陽之卦自臨來二上相易也又為四陰之卦自觀來初五相易也二卦皆以一爻相易故兼以二卦取義頤震下艮上者也頤者口車之名震動于下艮止于上口車動于下而上則因輔嚼物以養人故曰頤中四陰畫口之齒也初九以剛得正故言貞吉也觀頤觀養道也察諸人也自求口實自養也求諸已

也以爻言之初上二剛四陰之所以求養者觀頤觀
四陰也自求口實初上之自養也以卦變言之頤
自觀來觀頤也口謂兌自臨來二未往本兌口而中
位實故云口實也本所自有自也以往而失口中之
實能求其所自有則口中之實固在也此卦因自
養推之而養人者也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

初九震為動朵者頤之動也靈龜不食之物且人貴

欽定四庫全書

易象說

卷四

之飲食之人人所賤矣爾謂六四也初九謂六四曰
舍爾自己之靈龜觀我初九之朵頤從欲而動凶之
道也此其所以不足貴也周禮六龜天龜曰靈屬或
曰朵頤言語之象不自信其心而聽人之言語者也
以象變言之初九之四有離象離為龜中虛為靈
靈龜也又龜背兩傍有八段其腹中亦八段如頤卦
四陰爻也靈龜不食之物龜伏于互坤兩土之下亦
不食之象也離為目故能觀此爻為頤下動之象

故致戒也

六二頤頤拂經于丘頤征凶

卦止兩陽爻所以養人乾索于坤而為震初九本乾
乾為首在下頤頤也上九艮為山為丘頤拂經謂拂
于常經也二當受養于五六五陰柔非正應不能養
者也欲從初則為頤矣若就上則為拂經亦不可行
故征凶此爻就下為頤就上亦非其類所以為凶
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

欽定四庫全書

易象說

卷四

六三與上為應當受養于上九者也而六三以柔居
剛不中不正上九以剛居柔亦不中不正豈可以不
正而相從哉是拂于頤養之道者也貞靜也雖靜亦
凶况不靜而動乎十年勿用无攸利言凶之甚也十
年經歷久也自六三至上九凡四爻又自初九再至
上九凡六爻通得十爻為十年之象又以象言之
互體有坤坤數十此爻雖有應而兩皆不正失其
所養之道故凶

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四與初九為正應求養于下顛頤也然求賢自助剛柔得正故吉艮體寅位為虎六四之欲在于初九欲仁斯至者也震為作足為逐逐然而无咎者以正應故也四能下賢以養德則亦足養人矣以象變言之乾索于坤而為震乾首在下顛也艮寅位為虎又艮伏兌亦為虎動則成離故為視按虎之象不一或取諸兌或取諸乾或取諸艮兌與乾以西方白

欽定四庫全書

易象

三

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五不能自養資上九之賢以為養以上養五拂經也以陽養陰正也與上相易則得其正故吉不可涉大川陰柔不能濟人之象蓋六五雖得所養而不能養人故不可涉大川也以象變言之五上相易成

坎為大川艮為止不可涉矣此爻以柔居中而近上雖得所養而不能養人之象

上九由頤厲吉利涉大川

五由上而得養上不免危然剛柔相濟故吉得君得民故利涉大川也以象變言之九之五成坎下之三亦成坎大川也有震足涉也此爻近君有應而吉或曰口容止此卦三下爻以動而凶上三爻以靜止而吉

欽定四庫全書

易象

三

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大過二陰之卦自遯來二上相易者也又為四陽之卦自大壯來初五相易者也二卦皆一爻相易故兼二卦取義大過巽下兌上者也過者過越之過大謂陽也四陽居中而上下二陰大者過也棟屋極也橈折也中剛棟象首末柔橈象巽為木為長木之長可為棟者也兌以澤滅木故至于橈又四陽為棟而巽

居其下巽為風橈萬物者莫疾乎風亦棟橈之象剛雖過而得中故利有攸往內巽而外說故亨 此卦以大過人之才任大有為之事雖當棟橈之時而利有攸往者也

初六藉用白茅无咎

位在下稱藉巽為白白茅之象以柔處下位非其正咎也承二過四而之五則不咎矣以陰柔居陽下如以茅藉物之象慎重之謂也繫辭曰慎斯術也以往

欽定四庫全書

易象

三

其无所失矣 又以象言之巽固為白而未見茅伏震為蕃鮮茅之象也 此文執柔處下以承剛故无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

九二當與五為應然皆為剛故過五而求上六上六女妻之象老夫而得女妻則能生育故无不利 以象言之兌澤巽木也近澤之木楊也兌正秋枯楊也柳質望秋先零故也互乾老陽為老夫九二與五為

應兌為少女過五而求上六之陰老夫得其女妻也巽木而得兌澤生稊也稊稚也葉之未舒者也故曰无不利象傳謂過以相與謂過五求上也虞翻之說亦然或以初陰為女妻初陰長女非女妻又不可言過也 此文以老陽與少陰相與取義

九三棟橈凶

九三巽木正應兌澤故為所滅此棟橈之象棟橈則大厦有覆壓之憂宜其凶也 此文以陽為陰所橈

欽定四庫全書

易象

三

故為凶象

九四棟隆吉有它吝

九四近君之臣棟梁之任也應初巽之木故有棟象四剛相承有隆象隆故吉也問既應初而不橈乎下何也曰取巽木而居四以為棟非以四而下之初也以公道而用巽順之人才耳非係于陰柔也若係于陰柔則有它有它則吝也一說三棟在下而為上所壓故橈四棟在上而為下所承故隆 以象言之互

體為乾體乾健為乾之輔故不撓而隆也 此爻得大臣之體可以任重故吉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五本與二應今二亦剛故過二而求初初老婦也老婦得士夫非其配華落色衰而反生華者也雖曰生華五无所昵故无咎不能生育故无譽 以象言之澤木為楊兌秋枯矣得兌澤故生華老婦謂初也巽為婦女中之長故為老老婦也士夫謂五五兌伏

欽定四庫全書

易象義

卷四

艮為少男士夫也五與二為應中也今乃過二而應初是老婦得其士夫矣五陽在位故无咎二多譽失二故无譽自五至初有姤體姪婦也故過以相與故象傳曰亦可醜也 或曰九二二陽之月楊生稊之時九五五陽之月楊生華之時稊者葉未舒舒則漸向榮有發生之象華則飛絮也飛則不復有發生之功故傳曰何可久也老夫得女妻則有生育故取生稊老婦得士夫无生育也故取生華又三四在中故

以棟言二五近柔弱者也故以楊言蓋上下畫停者以中分反對為象故三四皆言棟二五皆言楊 此爻過而應老婦取義

上六過涉滅頂凶无咎

兌澤處大過之終上六本遯自二而來過涉也六在五之上滅頂也上六柔而大過之極下乘四剛所以凶也上六居正志在拯溺无咎也其所以凶者時過故耳義則不可咎也兌為刑殺故凶此殺身成仁者故雖凶而不可咎 或曰上六陰柔處過之極過涉至溺乃自為之不可歸咎不如前義為長 以象言之五互乾為首故過五為滅頂 此爻以過涉而凶以得正而无咎

欽定四庫全書

易象義

卷四

䷛

坎下
坎上

習坎有孚維心亨行有尚

坎者二陽之卦自臨來初五相易者也又為四陰之卦自觀來二上相易者也二卦皆以二爻相易故當

兼二卦取義坎陷也習重也一陽陷于二陰之中則為坎臨之初九往五觀之上九來二上下俱坎故為習坎二五剛中同德相應故有孚孚謂中實也坎中陽之卦故為心以孚而亨維心亨也皆指中爻言也行有尚謂二有所尚謂五也二動而行則能應五二五同德可以濟險矣以象言之二互震故以行言此卦當重險而能濟險者也

初六習坎入于坎窞凶

欽定四庫全書

易象

三

初六處坎之下入于坎窞者也又自臨來者自上而下故曰入六自五而下歷兩坎故曰習也習坎而出坎可也習坎而入坎故凶臨以六居五已不正矣下而之初又不正所以凶也以象變言之坎本為窞動變兌為穴亦窞也此爻入坎之底溺死之象九二坎有險求小得

剛陷陰中應又為坎坎而又有險也爻陽位陰陰為小故求小得二動求五五必應之可以得矣未出險

中所得者小也或曰五亦陽也同氣相求故以求言此爻以陽居陰未得出險之象

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也來之猶言來往也三與上為應彼欲來坎也此欲往亦坎也坎固險矣不若且枕之為愈六三以九二為枕上六以九五為枕枕且安矣謂不必動也若進而動則有顛隳之患三將入于初之坎窞上將入于四之坎窞矣此爻言與上雖欲相應以有坎險不如勿用也

欽定四庫全書

易象

三

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

酒坎象簋方器貳副也缶瓦器樽酒貳簋簡也用缶素也自牖非所由之正而室之所以受光者四出下坎而進五非其正應可用簡素以相節約五居坎中未免有蔽然以剛處中必有通明可納之處宜自其明處而納節約焉始雖艱難終得无咎以象言之六四互震又互艮震稼入坎水酒也坎為堅多心之

木震為器以木為器樽也震器盛稼簋也互艮為土以艮土為震器缶也或謂爾雅小罍謂之坎罍即缶也艮為門坎為窗動變兌為穴以通明牖也或曰樽酒簋而用缶以戒之焉舅姑醴婦之禮姚小彭謂冠之醴子與問名之醴賓舅姑之醴婦二者皆用特尊與甔是故用尊甔而在牖者惟醴婦為然此所以象剛柔之相際也酒止于特尊故稱樽酒醴以瓦甔盛之故稱用缶樽以盛酒簋以盛食缶以盛醴席于戶牖之間以納其結約之好古之人制為醴婦之儀若是者所以重剛柔之交而慮夫婦之終也易而合者終必有散不如是不足以永終而无咎六四變則成巽巽為婦故以醴婦之禮取象焉自下坎而入上坎坎而又坎陷溺之甚者也最易陷溺莫甚于男女之大欲以禮治之可也此爻剛柔相際以禮相結而不為坎所陷也九五坎不盈祇既平无咎

欽定四庫全書

易本義

卷四

坎水也上有六以覆之不盈之象中正既平之象水溢水流或至有咎平則无咎矣坎不盈即象所謂水流而不盈也水性最平雖激而行之可使在山然水祇平而已未至于盈故平也故曰祇既平故能无咎以象言之互艮為止故不盈此爻以坎流而未至于盈取義

上六係用徽纆置于叢棘三歲不得凶

徽纆叢棘皆坎象上六陰柔不能出險為繩所係為

欽定四庫全書

易本義

卷四

棘所礙何以出哉三歲不得謂窮上反下歷三爻至六三亦非正應故三歲不得也周官司園能改上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍三歲不得上罪之不能改者也其凶必矣以象變言之徽纆黑繩也坎上動成巽卦自觀來亦為巽巽為繩坎北方之卦又為黑徽繩也坎為堅多心之木巽又為木叢棘也又坎為獄獄外種九棘亦叢棘也此爻以陰柔居坎之終不能出坎之象

三 離下
離上

離利貞亨畜牝牛吉

離為二陰之卦自遯來五與初相易也又為四陽之卦自大壯來二與上相易也二卦皆以一爻相易故當兼二卦取義離附麗之麗一陰麗于二陽之中故為離本三畫卦之名因而重之亦以離名六二柔麗乎中正故利貞陰麗陽中故亨離本坤體故有牛象離為大腹故有牝象二純柔得中為牝牛六五雖柔然以柔居剛非純乎柔者以剛畜柔以五畜二故吉也 以卦變言之自遯來者大畜之二易四故以畜言 此卦以六二柔麗中正為卦主取義

初九履錯然敬之无咎

居下履象錯然成文離之象也居下有文者也不當位故有咎止于敬則无咎矣 以象變言之初動則艮又自遯來者下體本艮也艮為指指在下為趾故有履象交四互巽為進退錯然之象又自遯來者上

欽定四庫全書

易象義
卷四

三

體本乾九來居初初上往五遂成互兌乾兌履也此爻居下而无所附麗明于出處之義者也

六二黃離元吉

坤二索而得離離得坤之中爻而下體又以中居正者也與坤黃裳元吉同彼在上體為五戒此在下體以中居正者也黃中色也所謂得中道也柔麗乎中正而文明大善之吉也故曰元吉 此爻為成卦之主蓋有文明之德者

欽定四庫全書

易象義
卷四

三

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

二日中也三則日之昃矣日中則昃日昃之光不可以久下卦已終明將終矣達者以順理為樂不達者以怛化為憂鼓缶而歌當樂而樂順理者也大耋之嗟當哀而哀怛化之也不歌則嗟皆非中道所以凶也君子順常豈可以哀樂動其心哉 以象變言之三五體兌日西矣前離體盡也九三變則上互艮而下互震震器艮土缶也震為鳴艮為手擊之則鳴鼓

缶也以耆言者先儒謂初九三十六策六二二十四策九三三十六策通得九十六九十九日耆大耋之嗟也互兌為口以歌嗟言一說動互坎為缶 此文以前離之終取象

九四突如其來如焚如死如棄如

突如其來如四也焚如死如棄如亦四也九四近三見前明之終不當繼而爭繼者上陵六五然剛而不正據乎三上三離體也火性炎上四當其間故焚如

欽定四庫全書

易象義

三

死如棄如也突者火之然焚者火之燎死者火之滅棄者火之灰也 以象言之互巽巽木也離火陵之焚如也火王則木死木盡則火亦死死如也互兌為毀棄如也按說文突字有二一曰不順忽出也從倒子易曰突如其來如不孝子突出不容于外也或從倒古文子即易突字蓋五為君父四為臣子以四陵五子陵父也一日犬自穴中出也九四互兌變則成艮艮為狗兌為穴義固亦通但以火焚取義則突者

如曲突徙薪之突直突之謂也直突炎上之謂也此文乃不正之剛自取滅亡之象

六五出涕沱若戚嗟若吉

六五繼明之君之象也人主繼世之始以喪親為憂遺大投艱而哭泣之哀也舊以六五之涕為陵于九四若无九四之陵者將无哭泣之哀乎 以象言之體離互兌離目兌澤出涕也兌口嗟若也 此文謂繼體之明君不以位為樂也

欽定四庫全書

易象義

三

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離為甲冑戈兵有出征之象王謂五也上五相與其所征者何人哉九四是也折九四之首則為上所嘉矣醜類也三近于四四之類也上與三應則不治三故曰獲匪其醜 以變象言之上五相易則四互乾為首互兌毀折折首也九四非乾而欲變乾上九所以折其首也折其首則九四變而得正矣九四復位邦可正矣故傳曰以正邦也或曰首者上窮之象離

折其首變而為豐有折獄致刑之象 此爻取上九
為六五征九四之義

欽定四庫全書

易象義
卷四

易象義卷四

欽定四庫全書

易象義卷五

宋 丁易東 撰

下經 咸至泰

䷞

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

咸為三陰之卦自否來三上相易也又為三陽之卦
自泰來初二易四五也然卦以自否取義咸艮下兌
上也艮為少男兌為少女相感之澤无如男女之
少者此其所以為咸也不言感而言咸者咸有皆義
男女交相感也交相感則亨矣然男女相感易至失
正動于欲非正也故利于貞取女吉言取女吉則得
其正也非所取之女而交感豈為正哉卦之九三正
也上六亦正也又咸為无心之感无心之感天理之
正非動于欲者也 此卦雖以陰陽交感為象亦以
男下女為義也 按咸恒為乾坤之交若以二體求
之何必咸恒合二體而觀則三陽之乾交于坤陰之

欽定四庫全書

易象義
卷五

中二氣交感之象此萬物之所以化生也周子曰乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物此下經所以首于咸恒也

初六咸其拇

拇足大指也初六體艮艮為指在下體之下而動則為拇故曰咸其拇初六之動應九四也所感未深而志已動矣夫咸卦六爻各有應豈欲其不感哉欲其感以正也初應四正也而九四志在少女九欲往上故初未遂其志也 此文雖感以正而四應我不專也

欽定四庫全書

易象義

三

六二咸其腓凶居吉

腓腳腓也在足之上腓行則先動躁之象所以凶也九五正應為三四所隔且三近也若比三而動則凶然六二中正苟守道靜止則不凶矣故曰居吉 以象言之六二互巽巽為股在下體之中腓也 此文雖居正而嫌于躁動者也

九三咸其股執其隨往吝

九三在下體之上股也與上六本為正應隔于二陽不能從上乃欲止而隨下之初故以往上為吝也九三下而隨人豈其正哉進退皆失其宜者也 以象言之九三動則互體有巽巽股也故為咸其股艮手有執象隨亦三陽之卦上體同下體則彼震而此艮者也九三之初則成隨矣或曰動成坤為吝恐失之泥 此文雖成卦之主以剛而不中上隔四五而吝也

欽定四庫全書

易象義

三

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四失位者也守正則吉而悔亡蓋應初而動則正應也以上為說則非正也之內為來之外為往欲往上則隔于五欲來下則隔于三有憧憧往來之象初為正應所當下求上兌為朋又為少女四之心係于此焉故曰朋從爾思此言九四之志不定也然志雖不定亦以未能與初相感為害是能守正者也故貞

吉悔亡然憧憧往來无所決擇故終不能之初也或曰初與上往來乎四之心有朋從爾思之象以變言之九四欲動則互坎坎為心之初則成離象而光大矣之上成巽為進退朋從爾思之象也此文言九四說于少女不從正應所以其志不定也

九五咸其脢无悔

脢背脊肉也六二體艮為背九五亦有伏艮感以背脊肉者也故曰咸其脢无心之感此感之正也然无

欽定四庫全書

易象義
卷五

四

心感二可也近比于上而欲感之不可也故象傳以志未為戒又以象變言之九五之二艮體艮為背亦有脊肉之象或曰脢在口下心上即喉中之梅核以象言兌體為口九四動則成坎為心口下心上之象故五為咸其脢此文二五相應无心之感不可為上六所動也

上六咸其輔頰舌

兌為口舌艮止兌說上六以兌應艮口動而上止者

輔也兌在上而說見于外者而頰也兌口動而內見者舌也上三相感輔頰舌也不能以至誠相感而徒見于音聲笑貌之間豈感之道哉或曰以象言之互乾為首兌在乾首故為輔頰舌之象此文謂感以言不若感以心也

巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒為三陽之卦自泰來初四相易者也又為三陰之

欽定四庫全書

易象義
卷五

五

卦自否來二三易五上者也然以自泰取義恒巽下震上者也恒者常久之謂剛居柔上柔居剛下內巽外動恒久之道又長男長女可與久處亦恒久象也二體六爻皆相應故亨初二四五皆不正故不免有咎以其相應故无咎也无咎者善補過也故又以利貞為戒利有攸往初往四之象也初往四成卦之主也四在上體震亦為往然初雖往四而成恒矣然以九居四為不正故欲其有所往則利也又上兩爻皆

陰无為陽敵者故利有攸往 此卦雖以剛上柔下
取象亦以長男長女可以久處為義也 或曰咸少
男少女夫婦也有夫婦則有男女恒長男長女咸之
所生也男女之首生者為長生續不已長久之道亦
通

初六浚恒貞凶无攸利

浚入也巽入之位以入為常以此為正凶而不利蓋
初與四應而浚之于內者也當巽之初求之太深使

欽定四庫全書

易象義
卷五

六

動而正四亦不應況不正乎所以凶而无攸利也雖
巽為近利亦无所利矣 以象言之初應四五兌也
初巽體巽股入兌澤之下浚也如浚井然欲一浚而
深之有求之太深之象 此文為交淺而求深者之
戒

九二悔亡

剛而得中守剛之常者也以剛居柔本宜有悔以其
居中所以悔亡 以象言之九二互乾乾健不息則

能常久所以悔亡雖九三九四皆互乾而三則過剛
四則不正故本文獨能悔亡也 此文以剛中能久
取義

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三重剛不中求上則隔四求初則隔二不恒其德
處巽之極欲求巽入二承于下反所以起三之羞殊
玉在側覺我形穢雖正亦吝巽為進退故不恒為不果故
曰或 又以象言之九三巽體互兌以互兌之口容

欽定四庫全書

易象義
卷五

七

說于人以求巽入巽順兌說羞之態也 此文不中
故不能恒

九四田无禽

九四與初正應而近于五九四本自初來尚進者也
之五則失初初巽為禽失巽則无禽也九四志在于
五又以无禽而欲之初其志不能常久位又非正非
其位而不能久安有得乎 又以象言之四動之五
則成離離田獵象也 此文為志不能常者之戒

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

恒其德貞婦人吉此以六之德言也夫子凶此以五之位言也以順為正妾婦之道若下體之巽婦如此則吉矣五本震體乾之長子宜所宜哉婦人吉從一而終可也夫子制義者也若婦德則凶矣非所以為常道也咸恒為夫婦咸取少男下少女之義而六二九五未嘗不正位也恒男上女下位則正矣而六五九二未嘗不男下女也故示戒于五也恒為夫婦亦于此爻見之 此爻以陰居尊嫌非常久之道故致其戒

上六振恒凶

上六處震動之極以動為恒非久于其道者也體本陰柔陰柔妄動所以為凶恒不可以浚振恒可乎巽震皆躁所以卦義于始終示其戒也司馬氏曰振者本之揺落者也體動而應巽風揺落之象也常久之道由此而隆故凶亦通 此爻以厭常求功而致凶

欽定四庫全書

易象義

八

䷵

艮下
乾上

遯亨小利貞

遯乃二陰四陽之卦以二陰言之遯其主也凡二陰之卦皆自此來以四陽言之則自大壯來以初二易五上者也遯退避也遯艮下乾上二陰進而內四陽遯而外也然而有亨之理者六二卦主而九五當位與二相應所以亨也君子當此之時以遯為亨身雖遯而道則亨也但陰為小將浸而長乃陽剛浸消之時止小利貞而已六二中正九五亦中正皆利貞之象小利貞僅可幹小事也 或曰遯亨為君子亨也小利貞謂小人當以正為利為小人謀將以安君子也 此卦言君子遯避小人之象

初六遯尾厲勿用有攸往

此陰氣已至于二而君子將遯之卦也卦體以前為首後為尾遯自內之外艮之一陽居遯之首而初與同體故以遯尾取象在遯之時六二小人居中而用

欽定四庫全書

易象義

九

事者也初六小人在下而圖進者也小人進則君子
避矣夫獸之避也妥其尾而人莫敢逐或者從而履
之其首必反不亦厲乎故戒小人以勿用有攸往聖
人之愛君子至矣 或曰以象言之艮為鼠為狗為
虎為狐皆有尾者也又尾宿直天寅寅艮位也恐失
之泥 此文謂君子之避戒小人以不宜逐之所以
為君子謀也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

欽定四庫全書

易象義
卷五

黃中色牛陰象順物革皮之去毛者堅而難變之物
執拘留之也說猶說桎梏之說謂去其執也九三欲
同上三陽而避去六二逐之者也故使之執之用黃
牛之革以固九三之志固九三之志即所以固九五
之志也為小人謀初戒以勿犯君子之厲二告以曲
留君子之方易之策行則小人安于下位而聽命于
君子君子亦安于上位而不遂避矣或云易不為小
人謀今為小人謀何也曰此為小人謀乃正所以安

君子之避蓋為君子謀也 以象變言之二坤陰為
牛二之五有離象離又為黃艮為革黃牛之革也艮
手為執執之用黃牛之革也二五相易則上體成離
而互兌澤澤火革也 或曰執當為繫互巽繩故也
此文固留四陽不使之避之象

九三條避有疾厲畜臣妾吉

九三不係于二之陰柔而能避者也然係于陰柔則
為吾疾所以危厲係于陰柔不可也以畜臣妾之道

欽定四庫全書

易象義
卷五

待之則吉耳 以象變言之九三五巽巽為繩係也
三之二成坎坎為疾有疾也三動成坤坤為臣二有
伏兌兌為妾天山遯山天大畜故取畜象 此文下
係于陰柔故有此象

九四好遯君子吉小人否

四與初為正應然皆不當位不過私情相好耳然當
遯之時君子不可以私好而不遯也故君子于其相
好而能遯之則吉不然則爻變為六成小人之否可

不戒乎 此文能于私情所好而知避者故吉而又戒

九五嘉遯貞吉

嘉乾象剛乾中正為貞此文說者多不同或以二為嘉偶九五能舍之而遯者或以為九五嘉美六二之遯者或以為人君之遯者以九五舍二而遯則九五不得為君以九五嘉九二之遯則六二陰柔方來而非遯者要之當以人君之遯言九五剛健中正當乾

欽定四庫全書

易象義
卷五

十三

嘉會之時而能遯焉蓋堯舜揖遜之事也易于湯武征伐蓋嘗象之獨于堯舜揖遜曾未之言故此象之嘉即所謂盡善盡美者也或曰以五應二所謂剛當位而應者何以遯去曰堯舜之遯豈以下之不我應乎時則然也 此文人君當中正之位而能遯者上九肥遯无不利

上九乾之盈者有肥象即所謂遯世无悶心廣體胖者乾在秋方為瘠馬上九與三同德為應不為陰所

雜故有肥象上九无位之地无應而无所係累則不疑其所行也故无不利也 此文為遯之主遯之最先者也

䷆

乾下
震上

大壯利貞

大壯四陽二陰之卦以四陽言之大壯其主也以二陰言之則自遯來初二易五上也壯者氣力强盛之名大壯乾下震上者也四陽方長過下卦而上矣故為

欽定四庫全書

易象義
卷五

十三

壯大者陽也四陽二陰大者壯也不言元亨陽至于四大亨可知矣貞者正也利貞謂大壯之時所利者在乎正也然以四為主爻以九居四不得為正而言貞者以諸卦例之則利在于正耳然彖傳逕以大者正言之則其義不但如諸卦也其義當于彖傳詳之若但以例言陽大而陰小陽正而陰邪正故大而邪故小大者壯故其利在于正也 此卦四陽方進大者壯矣所利在乎正也

初九壯于趾征凶有孚

初在下體之下應震足而動故為趾陽剛有壯于趾之象然初四皆剛无正應者也故征凶大壯非禮弗履者也初欲履而四為不正則非禮矣所以凶也何以復言有孚孚者實也初剛四亦剛以剛實相與為有孚也以變象言之四之五則得其正為坎故有孚此爻有震足而不能行之象

九二貞吉

欽定四庫全書

易象義

十四

九二與五相應得其中矣然以九居二非為得位不可言貞而言貞吉者蓋九為動爻動則得正而吉欲其應五也此文以應五取義

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三得正君子也變則不正小人也小人以不正居之則用其壯君子居之則罔用其壯正矣然不免厲以重剛也朱子謂大壯乃重畫之兌兌為羊剛居乾體之上為角震為反生角反生羝羊也震為萑葦在

外為藩三往觸上兌毀折之故羸其角此小人用壯

之象也君子則不然矣又以象言之三有互兌兌為羊變離稱罔中虛之象離為罔罟所以制其奔軼者也罔猶藩也謂君子能制其奔軼則與小人用壯異矣或曰太玄有罔直蒙首冥罔者有之舍君子非无其壯特不用之耳此文重剛不中以小人為君子之戒

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

欽定四庫全書

易象義

十五

九四成卦之主壯之甚者也而又不正不免有悔者也故戒以貞則吉而悔亡震竹葦為藩前无剛蔽故藩決而不羸也前乎此三陽方否之時六四為坤坤為大輿今壯則四陽故為壯于大輿之輹也又以象變言之九四變亦為坤大輿也震木在輿下為輹故壯于大輿之輹此文不正欲其得正也

六五喪羊于易无悔

卦有疊畫兌象兌為羊羣行善觸者也九三嘗取象

于羊之觸藩而九四因之兌之上爻蔡而不正兌為毀折又為說有喪羊于樂易之象謂喪失九三九四也然六五正應有九二焉若得九二相與為應則无悔耳象以位不當言為可見矣舊乃以喪羊于易為无悔于象辭不合矣又以象言之六五正互兌之上爻故亦以羊取義或曰易疆場也兌有伏艮艮者土之限也疆場之象疆場之間最易喪失牛羊者也此文雖以不正而有失亦以得應而无悔取義

欽定四庫全書

易象義
卷五

六

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

應三故亦有羝羊觸藩之象遂進也退則為三亦羸其角進則位窮亦不能遂所以无攸利也唯能知艱守其位則吉也以象言之震體伏巽巽為進退故有不能進退之象此文為不詳進退者之戒

坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉四陰之卦從觀來四五相易也又為二陽之卦從

臨來初二易四上也然以自觀取義晉坤下離上以觀言之六本在四諸侯位也上交于五五天子也有諸侯朝天子之象坤亦為諸侯坤有牝馬象坤又為衆馬蕃庶也離明在上晝日也坤三爻三接也康侯猶禮言寧侯也錫馬蕃庶晝日三接蓋諸侯享王之禮也錫猶納錫錫貢之類觀禮匹馬卓立九馬隨之故曰蕃庶也晝日三接王接侯之禮也觀禮延升一也觀畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也

欽定四庫全書

易象義
卷五

七

晉雖不言德而晉進則有亨義也錫馬則有利義也或曰禮記祭統康周公故以賜魯鄭曰康猶褒大也引此為證周禮校人掌王馬之政凡大祭祀朝覲會同毛馬而頒之大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯有三享三問三勞之禮皆此象也但以上錫下則于彖傳泰進上行之義為未當又以象言之互體有坎坎為美脊馬此卦有諸侯上進而天子接之之象

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初六上應九四者也初六動而上進九四九四之志在上承六五不應初六有退而摧之象初六變而守正則吉矣罔孚四不應也坤弱為裕舍此安往處之則无咎矣以象言之九四互艮以手止之摧如也四坎稱孚罔雖訓无然離稱罔命字之義蓋亦不苟此爻居初有難進之義

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

欽定四庫全書

易象義卷五

六

六二應五者也五非正應故愁如然六二中正者也故吉六五雖非正應然同德者也故受茲介福于其王母二受五之福也六五以陰居尊王母也故有受福王母之象以象變言之五互體坎坎加憂也為愁如五王位也離自坤來坤為母則王母矣又父之母亦稱王母五居父位五自坤來亦父之母也或曰六二亦坤豈六二為五之母乎曰非也離自坤來自以坤再索取義非以下卦取義也然六二亦坤故有

此象也五動陽為福此爻中正故進而受福

六三眾允悔亡

三不當位上有九四為之梗本宜有悔然上有正應故六三引類而進為眾所允則其悔乃亡所以眾允者以其志在上行也上九為陽眾陰所樂從也以象變言之六三動則成艮伏兌兌說允之象坤為眾此爻有引類上進之象

九四晉如鼫鼠貞厲

欽定四庫全書

易象義卷五

九

九四上進者也故晉如剛而不中不正欲進不能故為鼫鼠鼫鼠螻蛄也以此求進雖正亦厲況以九居四為不正乎以象言之九四互艮為鼠鼫鼠亦鼠類也螻蛄能飛不能逾屋能緣不能升木能浮不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人者也九四剛而不中不正欲進不能如鼫鼠也飛不能上屋不能上也緣不升木不出離也浮不渡谷體互坎也穴不緣身五柔在上也走不先人體互艮也在下也五技

皆劣四爻當之固守大臣之位尚恐有厲況能動乎
世以鼯鼠誤作碩鼠碩鼠自是大鼠鼯鼠蟪蛄乃今
土狗也九四在卦為康侯在爻為鼯鼠隨時變易如
此 此文剛而不正欲進而不能者也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六五位不當故有悔也動則悔亡矣九之四失也六
來五得也然大明在中衆陰順附或得或失勿恤也

如此則往吉无不利矣 以卦變言之卦自觀來九

欽定四庫全書

易象義
卷五

主

下之四故成六而不當位失九而得六者也然或得

或失已往之事不必更恤但繼今善動則吉也動則

五復成乾矣成乾則吉无不利矣 又以象言之六

五伏坎坎憂既伏勿恤之象 此文勉六五變柔為

剛也

上六晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

離為牝牛上九牛之角也位在上進至于角矣上應

三坤為邑三欲進而比于四故不免用師伐邑以不

當位故厲以上當得三而四不能間故吉而无咎雖
有吉占然以不正故有貞吝之戒蓋上窮之時雖正
猶吝況不正乎利用伐邑猶欲其自治也伐邑自治
也自治其私以剛伐柔以理伐欲者也自治所以進
德也 以象言之坤坎為師六三坤九四互坎師也
或以坤為吝恐失之泥 此文以剛伐柔自治已私
之象

䷆ 離下
䷁ 坤上

欽定四庫全書

易象義
卷五

主

明夷利艱貞

明夷二陽之卦自臨來二三相易者也又為四陰之

卦自遯來初三易五上者也然以自臨取義明夷離

下坤上明入地中者也明出地上為晉明入地中為

明夷夷傷也明入地中其明傷矣五失位故有艱難

之象然以六居二居中得正也能守正則利矣 以

象言之離為日互坎為血有傷之象故為明夷坎為

險難故利艱貞 此卦明入于地君子能晦其明之

象

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言

離為飛鳥故明夷于飛爻在下體之下故垂其翼也
君子于行往之四也初九常明夷之時欲行則有饑
餓之憂所至又有饑饉之患然雖如此義在勇去雖
饑餓而不悔有言而不恤者也伯夷之謂歟 以象
變言之君子行而之四則互兌矣兌為口舌有食象

欽定四庫全書

易象義
卷五

三

又有言象三曰下三爻也三爻之中兌體未成故不
食也往尚至四兌體有成故有言也之四又有互巽
巽東南主人位也故為主人有言 此爻審于義理
不顧口腹不恤人言以勇去者也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六二之明為五所蒙者也股人之所行其股傷則不
能行矣然左非便用所傷未切拯救也馬壯則行速
速則吉矣六五不明之君六二之臣苟坐視其昏蔽

而不知引君以當道宜為臣之則哉夷于左股或作

睇于左股見內則鄭註睇傾視也離為目亦通 以
象言之六二拯五者也五互震為左伏巽為股六二
互坎為傷為夷于左股然坎為美脊馬六二變則下
成乾以變乾之二拯六五之震乾震大壯之象馬壯
也如此則吉也 此爻為人臣以明而輔昏君之象
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三離體也離為南又有佃漁象南狩也大首上體

欽定四庫全書

易象義
卷五

三

也九三以剛明之臣居侯伯之位去極闇之主者也
固能得其大首然不可疾也疾速也九三正也惟欲
以正而正其不正耳得其大首則已矣大首猶言渠
魁非必馘其首也大抵離明在下欲以拯暗初二拯
之而不能得故至于此也然彖傳以九三為文王今
象義則以九三象武王隨時變易以從道也 以象
言之爻有互坎坎為馬為弓離為網罟狩之象也上
坤伏乾為大為首者伏矣 此爻以明去暗之象

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

腹坤象坤體之下故曰左腹也尊右故也腹幽隱之處六四近六五入于左腹者也知昏主之非心不復可格故遠而去之出于門庭若微子是也 又以象言之六四應初離而互震者動伏巽為入震為左坤為腹離為大腹也又有互坎坎為心也互震為出六四應初則初成艮艮為門庭獲明夷之心于出門庭也 此文以明知暗不為暗所傷之象

欽定四庫全書

易象義
卷五

三

六五箕子之明夷利貞

六五明夷之主不主于君而以臣言以其昏冥之主不忍言也故特稱其臣以見其君之昏爾殷有三仁惟箕子能陳洪範則箕子又三仁之中最文明者也故就殷臣之中指其最明者以顯其君之暗也箕子之明如此尚且自晦其明則紂之不明可知矣利貞所謂能正其志也人言箕子狎狂為奴可謂晦矣而不知其明固在不可息也然則人臣之明豈可為暗

君息哉先儒謂微子去之利而不貞比干諫死貞而不利箕子為奴則利而且貞亦通 此文以臣之極明以表其君之極不明也

上六不明晦初登于天後入于地

上六最遠于離不明而晦之極者也在上則初登于天坤體為後入于地以反對而言在晉為初登于天在明夷為後入于地 此文最遠于陽故有此象

三三 離下
巽上

欽定四庫全書

易象義
卷五

三

家人利女貞

家人二陰之卦自遯來初四相易也又為四陽之卦自大壯來二四易五上也然以自遯取義家人離下巽上自遯來則初陰居四得正二陰本在二亦得正巽為長女離為中女三畫卦二為人位而六二之離女當之六畫卦三四為人位而六四之巽女當之各得正位故曰利女貞卦以家人名而首言利女貞蓋家人內也女正則家道正矣 此卦以二女成卦故

以家人取義而所利者女之貞也

初九閑有家悔亡

正家之道貴防閑于初于初不閑其終必不能閑矣
初而閑此悔之所以亡也 以變象言之初九變則
有艮艮為門闕家人有閑者也 此文以正家之道
在謹其初取義

六二无攸遂在中饋貞吉

六二妻之得正者也應九五妻從夫者也无違夫子

欽定四庫全書

易象義
卷五

五

以順為正妻道不敢成之謂也婦人无遂事在中饋
主酒食而已柔中得正故在中饋貞吉也 以象言
之六二中爻互坎為酒食有中饋之象 此文女正
位乎內者也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃嚴厲聲過剛不中故悔厲家道貴剛故吉嘻嘻
笑樂无節也失家之節所以終吝 以變象言之九
三變則為震震為聲嗃嗃之象下有六二離為女互

坎為子婦子也六二之變則互兌兌為口為說嘻嘻
之象 此文以嚴治家不使嘻嘻失節之象

六四富家大吉

富猶肥也位當巽體有稱量之義蓋陰在上位能樸
節劑量以肥家財者也巽為近利市三倍有富家之
象所以為大吉也陽主義陰主利 以變象言之六
四動則助上體成乾乾為富能富夫家者以巽成乾
妻能成其夫家者也 此文以柔順承夫而成富家
之美者

欽定四庫全書

易象義
卷五

五

九五王假有家勿恤吉

九五君位故曰王假至也盡家道之至者故勿恤吉
也此勿非禁止之辭言五以剛中正之德而在上二
以柔中正之德而在下上下交相親愛故不必憂而
自吉也王能以齊家之道而平天下夫何憂焉 以
象言之六四以下有互坎坎憂也而九五不在坎爻
勿恤也 此文家道之至正者也

上九有孚威如終吉

上與三同德相孚故有孚九剛故威如卦終故終吉
威如者非嚴厲也有動作威儀之則者也威而不猛
者也雖然孚而不威愛而不畏威而不孚畏而不愛
有孚而威則畏愛兼之矣 以象言之三五坎為孚
此文居家道之終能使人畏愛則保終吉

三

兌下
離上

睽小事吉

欽定四庫全書

易象
卷五

三

睽者四陽之卦自大壯來三上相易者也又為二陰
之卦自遯來初二易三五也然以諸卦例之則當以
壯取義否則兼兩卦取義但彖傳以柔進上行言則
似舍壯而于遯取義蓋大壯六本在五三自上降不可以
柔進言若自遯取義則是初進而三二進而五也又
于諸卦未通或曰此卦蓋與中孚相易詳見彖傳睽
違而不合者也說文目不相聽也睽兌下而離上者
也火炎上水就下火自上澤自下也離女兌女相與

同居而究不同行皆睽而不合之象故以睽言然而
二五相應有吉之道但上下卦皆陰為主且柔居尊
位陰為小雖應乎剛則所吉止于小事不可以作大
事也若使九剛而居中正則大事吉矣 此卦上下
睽而不合不可以用大事之象

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初得位故悔亡然初與四本非正應四欲得初不可
也初欲得四亦不可也故喪馬然終以得位故勿逐

欽定四庫全書

易象
卷五

三

自復惡人指四剛而不正為惡人初雖見四之惡人
亦可以辟咎然但免咎而已无望其相與也初九本
正動則有悔有咎能安于下故悔亡而咎无也見非
往見之見特目見之見 以象變言之初應四初動
則坎也四亦互坎也坎為美脊馬然四非正應四若
變則互坤坤為喪坎象不見故喪馬也九四動又互
艮互震震為逐艮為止故有勿逐之象互坤互震復
也故有自復之象合而言之初動為馬四變為馬自

有馬者也故勿逐自復四剛而不正故為惡人離為見故有見惡人之象 此文乃自守其正不必求同之象

九二遇主于巷无咎

九二與五本為正應隔于九四當睽違之時委蛇曲折而遇之于巷未為失道故无咎也巷者致曲有誠之謂非旁蹊曲徑也 以象變言之主謂六五也二

動則成震互艮震為大塗艮為徑路徑路在大塗之

欽定四庫全書

易象義

三

中者巷也故曰遇主于巷不期而會曰遇 此文當睽之時委曲而有合于君者也

六三見與曳其牛掣其人天且劓无初有終

三與上為應者也當睽隔之時雖正應亦且反目故見其與之曳見其牛之掣見其人為天且劓此三之妄見也上但為牛耳无他象也六三不正而妄見如此所以无初然上九終為正應去其睽隔之妄見則有終矣所以見此象者以六三之位不當也不當則

不正者也其有終以應上九之剛故也睽字從目睽

睽目貌故亦取見義 以象變言之三五坎為輿為

曳上體離為見為牝牛掣古文作𠂔一角仰也上九

離牛之角在上有一角仰之象天鐵因切斲其首曰

天刑其鼻曰劓三動成乾而互兌伏艮兌刑乾首艮

鼻也以兌金刑其乾首與艮鼻天且劓也 此文謂

六三不正見正應而妄疑者也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

欽定四庫全書

易象義

三

九四在卦之中无正應者也故謂之孤九動之初以

同德相應遇元夫矣四與初皆剛實有交孚象九四

不正本宜有咎變而之初得其正矣故无咎 以變

象言之九動之初則四互震為元夫四互坎有孚象

初動亦成坎有孚象交孚也 此文欲九四變而下

從初九也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五不正本宜有悔以其動應九二所以悔亡離兌

同出于坤宗族也噬非吞噬也若昔人噬臂而盟之意相得之深如此以往何咎焉此卦以睽而合故有噬膚而盟之象以象變言之二本兌動則互艮艮為膚兌噬之故為噬膚也自二至上有噬嗑象又九二動則成噬嗑故言噬也此文與二相得之深睽而能合者也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

欽定四庫全書

易象

五

上九有應本自不孤隔于九四六三可疑所以孤也始焉有隔所以相疑終焉以正應而必合故有吉象以象言之離為見坎為豕兌為澤艮為土坎又為輿多眚又為弓為寇為雨艮為鬼門六三兌澤伏艮互坎坎豕在兌澤艮土之中豕負塗之象也坎多眚之輿載艮門之鬼載鬼一車也上六遠而望之見六三如此先張坎弧以射之近而視之則三元我之正應也故後說坎弧而就之則六三非坎盜也兌之少

女耳我之媾媾耳故曰往遇雨則吉陰陽和則雨降所以吉也雖然此非上九之妄見也六三妄見于前故有以致上九之妄見耳同一坎也前見為豕後乃為雨雨則豕之塗洗矣或曰後說之弧虞翻作後說之壺坎樽之象兌為說也亦通此文當睽隔之時始雖以妄見而疑終必以正應而合也

䷥

艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

欽定四庫全書

易象

五

蹇四陰之卦自觀來三上相易也又為二陽之卦自臨來初二易四上也然當以自觀取義蹇字從足從塞足蹇不能進之狀或曰蹇也蹇艮下坎上者也艮山坎水險阻之甚所以為蹇也東北艮方坎北方艮近乎坎難生之地背本方則利守本方則不利西南坤方與艮相背近離明而不犯坎難者也故利西南而不利東北利西南以其見大人而為利也大人九五也九五與六二為正應故六二利見之以九居五

以六居二皆為得位故貞吉也貞以得位言吉以相應言 又以象變言之蹇利西南艮之六二往應上而為六五則成坤坤西南之卦所以利也不利東北坎之九五來應下則為九二而不成艮艮東北之卦故不利東北也二五相應以解此蹇難東北之不利所以為西南之利也互體有離為利見之象 此卦明君臣相與以濟蹇難之義

初六往蹇來譽

欽定四庫全書

易象義

五

往而之四則有坎險蹇也來而歸初則與二相比二多譽也往則犯難來則有譽宜待時也 以象言之初六艮止而有伏兌兌為口而和說亦譽也 此文當蹇之時而能待者也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

五為君二為臣二應五王臣也五其險也蹇也六二犯難以濟五蹇而又蹇也五在坎蹇矣二應之亦蹇也王臣見五之蹇而濟其蹇者也濟蹇者為君也非

為躬也故曰匪躬之故下體艮艮為躬匪為艮躬為濟九五之坎難耳 此文人臣犯難濟君之象

九三往蹇來反

九三處下體之上初二兩陰之所恃者也九三剛而不中不正豈能濟蹇難哉往則蹇矣故不如來反此文戒其母往而來反也

六四往蹇來連

六四雖云得正然才柔而不足以濟蹇往則亦入于

欽定四庫全書

易象義

五

蹇不若連九三同力相與則有可濟之道 此文以柔連剛相與濟蹇之象

九五大蹇朋來

當大蹇之時以剛中之德而居正濟蹇之主也所貴得羣賢相與輔佐今五能下六二之賢俾率其朋類以進則濟蹇之道也自二而之五則曰往自五而見二則曰來 以象變言之二若動則為互兌兌為朋朋來也 此文當蹇之時為君而求賢濟蹇之象

上六往蹇來碩吉利見大人

上六陰柔不足濟蹇故往則亦蹇惟得九三來而為
助則碩大而吉利見大人九五也下從乎陽同來輔
五也 以象言之陽為大艮為石碩也九三互離為
見 此文當蹇之終求賢臣以見大人之象

欽定四庫全書

易象義
卷五

三六

易象義卷五

欽定四庫全書

經部
易象義卷六

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

騰錄貢生臣吳士英

欽定四庫全書

易象義卷六

宋 丁易東 撰

下經解至井

三三 坎下 震上

解卦西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解乃一陽之卦自臨來臨之初四相易也又為四陰

之卦自觀來觀之二四易五上也然以自臨取義解

者解散之象解坎下震上者也震東坎北亦為東北

欽定四庫全書

易象義
卷六

西南者東北之對也然蹇卦坎險未解故宜有所往

今蹇已解解則不往而來復矣蓋震動而已出坎險

故也然又言有攸往夙吉者見幾而作不俟終日也

蓋早動則在險難未解之前而來復則在險難已釋

之後故也 以卦變言之利西南謂臨之上體本坤

也坤西南之卦也自初九上往故成此卦无所往欲

初不必往也其來復吉九復下而居初也初九復爻

自復至臨今自臨來而居初故取復義也有攸往就

此卦言謂九二往之五也以象言之互離日也自坎北而出震東夙也 此卦言解去險難之道

初六无咎

初六柔而不正本有咎者與四相應剛柔相濟故无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎體有狐象狐陰物也九二以剛制柔有獲狐之象黃中色矢直物以剛居中去害而得中直之象然二

欽定四庫全書

易象義

二

柔恐其不正而為陰所惑故又以貞吉戒之欲其動而得正也 以象言之二至四互離罔罟田獵之象

坎為狐狐陰柔之物媚人者也六三下比二則本坎

體九四為互坎介乎離中又有伏坎三狐之象九二

至四以離體歷三爻獲三狐則上應六五得中直矣

離為矢動則成坤為黃矢也動而得正故貞吉此九

二所以解險也二亦坎四亦坎而專以三為狐者二

四陽剛三陰柔故也舊以三陰為狐然五為君位不

可言狐上非坎體又諸爻之中最得正者不可言狐初雖坎體然於二五之爻无相間隔亦非所指者故知但以離制坎為獲三狐也 此爻以二五相應去陰柔之媚為象

六三負且乘致寇至貞吝

六三上負四下乘二坎為輪陰為小人員且乘者也

坎為盜故致寇至而繫辭傳曰負者小人之事乘者

君子之器小人乘君子之器盜思奪之矣位陰小人

欽定四庫全書

易象義

三

也爻陽君子之器六三陰柔不正故有此象 此爻以柔而不正自招盜也

九四解而拇朋至斯乎

九四震為足應下動拇也應初陰類非吾朋也九四

近君之臣得九二朋至然後有孚矣 以卦變言之

自臨來本兌體兌為朋九二坎體有孚象 此爻近

君引賢以解難之象

六五君子維有解吉有孚于小人

九二剛中君子也九四不正小人之有過者也六五應二而近四九四不正欲問九二六五柔中之君易為近臣所間則不能下應于二故曰君子維有解吉九二六五同心同德九四不正之臣亦心說誠服而安于退不敢進也此卦二五本相應特以六三媚二于下九四迫五于上所以不能解散險難九二不為六三之狐所惑六五不為九四不正之小人所凌此其致解而吉也 以變象言之二之五則為互巽巽

欽定四庫全書

易象義
卷六

繩之直者也繩結則曲解則直繩直維有解之象也二之五則下坎變坤坤順而坎不見矣此解險難之象也如此則吉也 此爻謂得剛中之臣相應之象上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

三公位也上六上公之位皆在卦體之上取象三居坎險之上高墉也坎為弓射也三不正乃隼在高墉之上悖于正道者也上六以得正之臣居上公之位見六三之不正從而射之以正而克其不正則獲之

无不利矣 以象言之三互離為飛鳥隼也 此爻以上公而治小人之象

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享損為三陽之卦自泰來三上相易者也又為三陰之卦自否來初二易四五者也然卦以自泰取義損減省也損艮上兌下者也以自泰言之泰之下體本乾上體本坤今損下體乾之一陽而益上體之坤所以

欽定四庫全書

易象義
卷六

為損也抑其過以就義理之中者也上下諸爻皆相應損而有孚也當損而損上下相應損其當損則于道為元吉于義為无咎于事為可貞故利有攸往也利有攸往九自三之上也若非元吉非无咎非可貞不利有攸往下豈可損哉聖人恐人以損下益上為以天下奉一人也故曰曷之用二簋亦可享矣國之大事在祀尚不可過用其禮况一人敢用以自奉乎卦雖損下益上當損之時于禮亦在所損也 以象

言之體艮互震艮宗廟也震主宗廟之器者也又為稼宗廟之器為粢盛而設者非簋乎二蓋指下體二陽而言一陽已損所存二陽二簋也雖初九非震九二非艮然初二固應四五者也震為長子艮為手長子主器者也手薦宗廟非享乎此卦以損下益上而損所當損取義

初九已事遄往无咎酌損之

初應四艮體止也已事者止其事也輟自己之事以

欽定四庫全書

易象氏

六

益四者也速往則无咎此合志于上之人者也在四則豈以其下之合志而過損之哉酌損之而已或曰損澤以益山酌損之象亦通蓋下體雖損而初非損者酌其宜故也以象變言之四動為坎樽酒也艮手舉之有斟酌之象此明初爻益上而酌損之象九二利貞征凶弗損益之

九二剛中之臣而居兌說所欠者正耳故利在正固若動則凶惟弗以損下為容悅乃可以益六五矣若

以損下為容悅不惟損自己之剛中亦有損于六五之中德也此爻以弗損而益上者也

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人位也故以人為象蓋以卦變言之三人行則損一人謂泰下為乾體三陽本同行也損一爻以益上是損一人也一人既行則六來居三得其友也友交友也相交故稱友六三兌為朋友亦有友象泰本上下交之象何待于上行而後交哉但下體三陽无陰上體三陰无陽疑於不相交耳今一陽既行而之上一陰又來而之下一陽一陰之謂道則初與四三與五其為交不言而喻矣又繫辭傳因此爻而極論之曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生三人行則損一人一人行則得其友言致一也致一謂一陰一陽不可二也雖二其致則一也按少女在上少男在下其卦為咸少男在上少女在下則為損咸男下女有交感象損則男上女下似乎不交故于此特明

欽定四庫全書

易象氏

七

損陽益陰之義夫子因之及男女化生之功焉蓋損陽益陰陽施陰受乃有化生之功耳 此爻以陰陽相與貴乎一致取義

六四損其疾使遄有喜无咎

初與四相應者也二實間焉為初之疾者也四能應初則損初疾而初守其正復還兌說之體是使之遄有喜也故曰損其疾亦可喜也初九之喜即六四之喜也 以變象言之初動則成坎坎為疾二蓋疾初

欽定四庫全書

易象義

卷六

者也四動成離則坎伏損其疾也 此爻以與初相應為義而損其為初之疾者也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

得益在上五非其位而柔中居剛必有益之者故曰或益之益之者人也十朋之龜弗克違益之者天也可謂大善之吉矣爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜 以象變言

之二五變則成益故或之六五動則為巽巽為進退為不果故曰或先儒謂內柔外剛龜之象也自二至上中虛似離離為龜包坤於中坤為十為朋兌亦為朋故曰十朋之龜弗克違謂龜從也如此則元吉矣 上下俱吉也下體本凶自上祐之亦轉凶而吉也 此爻與二相應而得眾助之象

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九自上之三似乎損矣然上失正者也三得位則

欽定四庫全書

易象義

卷六

損而弗損乃所以為益也不正本有咎得三故无咎而吉也利有攸往三宜往而之上也得臣謂得三无家謂臣之不有其家者如曰何以家為也 以象變言之三互坤坤臣也艮為門庭上動之三不有艮體故曰无家或曰二五已動則卦成益上與三應者也三動則成家人有家矣上動則為既濟家人變體故曰无家亦通或以九自三而上蓋損彼以益此者也故弗損益之但于貞與往義未當 此爻上三相應

成卦之主也

震下
巽上

益利有攸往利涉大川

益者三陰之卦自否來初四相易者也又為三陽之卦自泰來二三易五上也然以自否取義益者增益宏裕之名也益震下巽上者也益以損上益下為義卦自否來損否之九四下益否之初六故為益也九五六二中正相應故利有攸往巽有乘木之象而下動故利涉大川君猶舟也民猶水也水能載舟亦能覆舟既能益下所以利涉也 此卦以損上益下能利乎民為象

欽定四庫全書

易象義
卷六

十

初九利用為大作元吉无咎

用為大作大有為之時也以大有為之事而益天下也然大事不可輕舉也惟大善而吉則无咎而有益不然不免凶而有損矣 以象變言之初九震也自乾變坤而來也乾為大坤為事震為作 此爻言作

大事雖不免于勞民惟大善則吉而小事不可厚勞之也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉損之六五或益之者九二益之也益之六二或益之者九五益之也或益之不敢必之意損之五即益之二故亦以十朋之龜取象不望其益十朋之龜自弗克違如此則常可以正固而吉矣龜兆既從可以格天故享于帝則吉也帝出乎震震有帝象又為長子

欽定四庫全書

易象義
卷六

十一

長子主匕鬯者用匕鬯于帝有享之象六二所享則九五也以象言之十朋之龜亦以中虛包坤以離為十朋之龜如損之六五取象也五巽為進退不果故曰或 此爻不望上之益而上自益之也有龜從而格天之象

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三以陰居陽震動不安有凶之象凶事如周官以委積待凶荒喪禮哀凶札之類皆損上之所取以益

凶荒者也凶荒宜有咎用事于凶荒以益之故无咎也三動體坎故有孚震為行三四在上下四畫之中如中孚有孚而中行也告公用圭如玄圭告厥成功之義也于凶荒之時用事益民于民有孚又能以中道行之故能告厥成功也以象言之互坤為喪又為事有用凶事之象告公用圭三為公位互艮伏兌兌為口舌告也震東方也互有伏乾乾為玉用玉于東方圭也故有告公用圭之象 此爻用事于凶荒以益民之象

欽定四庫全書

易象義

卷六

六四中行告公從利用為依遷國

三四居兩體之中故皆曰中行六四損上益下者也以其有益民之志故有告公而從之象為依者謂損上益下之時上有九五之君可依下又有初九之民可依也大抵振濟凶荒之事以中行之而後告公可也遷國之事雖以中行必待告公之從而後可焉以象變言之六四體有互艮艮有伏兌兌為口有告

象互坤順象告公而從也四諸侯位坤為土國象以卦變言六自初而四者也自初而四得九五為之依下應初九亦可依也三為公位三與四為比也告公而不從則不利用矣今六四體巽巽順者也是告公而從者告公而從所以利遷國也 此爻正損上益下者也故取遷國為義

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五六二中正相應故有孚也以中正相應心相孚

欽定四庫全書

易象義

卷六

也五之二則益下也益下則大善而吉也問而後惠惠亦狹矣勿問則不言而惠上以不言而惠下以不言而孚故元吉也不言而孚孚以心也不言而惠惠以心也下雖不言而孚然其中心則曰惠我德也德者得其所欲也 以象變言之陽居中畫為坎坎為心五之二則下體成兌兌有問象 此爻謂益惠以心不以言故大善而吉也上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上九處益之終或恐其倦于益下故為之戒上九若曰莫益之則或擊之矣六三擊之也立心勿恒則凶矣雷風為恒風雷為益若上下一體相交則為恒久之道若倦于益民非恒久之道以其恒心不恒故凶也以象言之上九巽體不果故曰或六三互艮為手擊象上之三互坎坎為心此爻上體之極不知益下為下所擊之象

䷧ 乾下兌上

欽定四庫全書

易象義

十四

大揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往夫者五陽一陰之卦以五陽言之夫者五陽之主卦之五陽者皆自此來若以一陰言之則自姤來初上相易也夫乾下兌上者也夫決也以五剛而決一柔也揚于王庭聲其罪也二五皆陽故為孚以同德相孚也卦中號字皆去聲上兌為口號召之象以乾君之命號召眾陽也然兌之一陰正在所去乃以號召何也蓋所號召者正欲去其本爻之陰噬嗑亦然也

欽定四庫全書

易象義

十五

以二五相孚而號召眾陽號令信矣然以一柔在上下乘五剛猶有危厲一陰之難去如此告自邑先自治已之邑也不利即戎謂一陰已窮不宜從兵革之事也利有攸往謂順剛而動也有攸往然後為純乾以象言之乾為王兌有伏艮艮為庭又以卦變言之夫之一陰實自姤來姤下體本巽巽為號令告自邑下乾伏坤坤為邑以乾君命發兌口而告坤邑也伏坤在內卦故曰自邑上應三則互離離為戈兵兌為利為毀折九五近之有不利即戎象此卦以五剛而決一柔猶不敢輕以見陰難去也初九壯于前趾往不勝為咎

四陽為大壯五陽為夫大壯初九曰壯于趾此曰壯于前趾因大壯而言之也猶言壯于前四陽之趾也以本卦言則初變止有四陽亦壯象也又所應者九四亦四陽之爻也初四非正應故有往不勝之咎不勝而往則為咎矣以象變言之初變巽而伏震震

足伏而巽進退不果往不勝也 此爻以无正應而不可往之象

九二惕號莫夜有戎勿恤

惕懼也號號令也恤亦憂也九二當陰柔未盡之時承同德陽剛之君競惕號令預為戒備于莫夜安靜之時雖有戎勿憂也惕號者有憂于前勿恤者无憂于後也 以象變言之二動成離伏坎坎為加憂惕也本自姤來變則又成互巽巽為號令離居兌下日居于西暮也離明矣巽為入明入于地夜也離為戈兵伏坎為寇戎也恤亦加憂也坎伏則勿恤矣 此爻動而承五以決上六之象

欽定四庫全書

易象

卷六

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎頄面骨也處乾首之前稱頄九三以剛居剛剛壯見于頄面者也三為上應若怒狼狼然見于面目无吝蓄如此則自取凶矣君子則不然其中夫夫剖決甚明然而謹密不露者也蓋此爻在五陽中獨與上六

相應有獨行遇雨之象兌澤為雨濡乾之衣者也君子外雖為兌澤所濡中不為兌澤所動愠蓄于心不形顏面所以小人不疑而終成夫夫之功故終无咎也 此爻重剛故以過剛為戒而以含蓄其剛為无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

夫之所決在上六一爻而已九三應上而九五比之

九四位既不當而後乘九三之剛臀无膚也上承九

欽定四庫全書

易象

卷六

五之剛其行次且也兌羊抵觸不行牽者從其後而制之則悔亡矣上六在前九四在後從後而制之象然九四以剛居柔剛決不足未必聞言而信也 以象變言之四變成坎坎為臀伏艮為膚艮不見无膚也九四在大壯為震足今變坎為曳其行次且也兌體故為羊艮手牽羊也兌口亦為言變則兌毀言不信也 此爻以位不當故无剛決之勇

九五覓陸夫夫中行无咎

覓菁澤草也葉柔根小堅且赤商陸亦澤草也草葉大而柔根大而深有赤白二種在本草覓下惡物商陸疏五藏二物皆疏決之物所以去其積滯者爻雖兌體然以九居五有澤草決去陰柔積滯之象中者五行乎中者九也以象變言之五動震為蕃鮮兌為澤澤草也乾為赤兌西方白也覓陸之象項氏曰覓音完山羊也陸其所行之路也猶鴻漸于陸之陸兌為羊而在上卦有山羊之象羊之行路登高涉險

而山羊為尤甚九四其險上六其高者也五在三羊之中獨能自決而行于中路比之四上可以无咎猶未離地類故為未光說覓陸字與諸說不同亦與說文覓字合但无決去陰柔之義故不敢取 此爻以九用五剛決去小人之象

上六无號終有凶

上為兌口號召衆陽之象上六動則成乾兌體已變似可无號召矣然陰陽消長一轉移間苟不號召以

警懼終必有凶不可長保也 此爻雖已決去上六之陰猶為之戒

䷵ 巽下
乾上

姤女壯勿用取女

姤者一陰五陽之卦以一陰言之姤者一陰之主卦之一陰者皆自此來以五陽言之則又自夫來姤巽下乾上者也姤遇也不期而會曰遇女壯勿用取女巽為長女故曰壯又以一陰而敵五陽亦女壯之象

一陽之復猶待朋來至四陽而後為壯一陰始遇已知其壯聖人之抑陰也至矣勿用取女有三義以一陰而從五陽是以一女而從五夫者非貞婦也故勿用取女一也邂逅相遇非陰陽之正配二也男不下女有不取之象三也 此卦固以陰生于下為戒亦以陰陽相遇取義

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

巽為繩繫也又為木二剛金柅之象柅或以為繫車

之物或以為繫絲之物皆通初陰柔繫于九二從一而終則吉苟既為二所繫往而從四則凶矣羸豕陰象乎謂四應也彼雖正應而乎然動則蹢躅以二先得之也巽為股為進退蹢躅之象或曰四者初之正應二不過與昵耳舍正應而從所昵可乎曰陰柔方生浸浸漸長賴有九二以陽剛牽制於其下不使之進幸矣若使之應四則將近君易為陰柔慮也深矣以象變言之二互乾為金又卦自夬來下體本乾

欽定四庫全書

易象說

三

乾亦金也初繫于此六之四則為離離為見往而相見則凶此爻陰柔為九二繫止之而不使其進也九二包有魚无咎不利賓魚謂初陰巽為魚乾之初九變不成龍龍魚一類龍陽而魚陰也二雖失位陰陽相承既包初陰而得之故无咎賓謂四也乾西北之卦賓位也故有賓象巽東南主人之位一民不可二君一女不可二夫初既為主人所有不可及賓此義之所在也以象言之

互乾伏坤坤為包此爻以近初得陰取義

九三臀无膚其行次且厲无大咎

姤者夬之反對姤之九三即夬之九四故二爻同象猶損之五益之二也但夬之次且以承剛此之次且則不能不懷初耳九三不正固宜有厲以其審所進退故雖厲而无大咎也无大咎則无小咎也以象變言之三變成坎坎為臀二已變則三成艮艮二不變则无膚矣巽為不果又不正有其行次且象或

欽定四庫全書

易象說

三

曰九三自乾以下多厲无咎之辭以重剛不中必戒懼而後无咎也此爻欲得陰而不能之象

九四包无魚起凶

魚初六也九四之正應也九四之魚為九二所得故无魚起而求之則凶以象言之乾伏坤巽自坤索故言包此爻有正應而失之之象

九五以杞包瓜含章有隕自天

九二巽木五乾為天木之參天者杞也五二同德如

木之參天一陰之月為仲夏是月王瓜生陰象即初六也五乾也以二巽而包初二之得初即五之得初也有參天之木下包乎瓜之象瓜附于杞為杞葉所蔭若包然以初交五以陰得陽有含章象自五交初自上而下有有隕自天象有隕自天亦恐陽為陰所勝也因以為戒故象傳以志不舍命言蓋陰陽升降消長理之必然非人所能天之命也欲九五之志不付諸天命之自然而舍之必使陽用事而陰聽命也

欽定四庫全書

易象義

卷三

或曰瓜之為物得所附而後止不得所附則攀援而求无所不至幸而遇喬木雖欲抑之不可得矣故援以杞杞能籠而有之以象變言之九二固巽木九五動則互兌兌澤也澤木之大者杞也上乾為木果九二動則成艮艮為果蓏二為田果在田瓜之象也九五動又為離離為文明亦含章象然陰進于五則成剝矣故取隕象 此爻取二五同德之義然亦以初陰為戒

上九始其角吝无咎

乾為首首在前而剛者角也以角相遇抵觸之象以陽之窮故取諸角也上不能得陰故吝然不得陰亦幸也故无咎 或曰以象言之乾取蒼龍為象此但初九變耳乾六畫上為亢此初爻耦計七畫故上為角也上九變則角為之毀龍无角則魚而已所以為吝能動則得正所以无咎或以伏坤吝恐失之泥此爻以五剛之終居上以亢而為之戒

欽定四庫全書

易象義

卷三

䷁ 坤下
兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往萃者四陰之卦自觀來四上相易者也又為二陽之卦自臨來初二易四五也蓋以諸卦例取一爻之易則當以觀取若以二體言則臨兌下坤上此卦則坤下兌上者也故兼取之萃聚集也坤之三陰聚于二陽之下以順遇說萃之象也二五相應故能亨假至也廟所以聚祖考之精神而假廟則聚已之精神以

承祖考也萃渙皆言假渙當渙散之時而聚之聚之于已渙之後也萃以萃聚為義已之神既聚而祖考之神亦萃則專取聚義也王九五也利見大人六二利見五也九五假而有廟天下利見之也再言亨者釋上亨字猶坤言牝馬之貞而又安貞也再言利亦然利貞坤象二五當位亦貞之象坤為牛用大牲也九五用二假有廟也二應五故利有攸往往則見用于五也 以象變言之九五固為王互巽入也互艮

為宗廟有王入于宗廟之象坤固為牛兌為刑殺殺牛以入宗廟牲也 此卦言當萃聚之時上聚祖考之精神則可以聚天下之人心也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎初六本與九四正應者也宜乎有孚初六柔而不正疑六三之間已不能專一以待應有孚不終者也志乃亂矣坤為終又為亂故也欲進而應四萃也然上失正應故號終與四萃故笑是以勿煩憂恤而往无

咎也初居六不正故有此象 以象變言之兌為口為號艮為手為握兌為說為笑始也不能應四故號四互艮以手握之則為兌說所動而笑蓋志无定主者也然勿恤也初四正應往无咎矣不必憂也初之四為坎故有憂然四本兌說无憂矣 此爻始疑終聚之象

六二引吉无咎孚乃利用禴

六二當萃聚之時牽引朋類而同應九五引吉也无

咎而有孚也乃利用禴禴祭之薄者以誠而孚不以物也 以象變言之動則成坎而互艮為宗廟離為夏坎為酒夏酌坎酒薦于宗廟禴祭也故曰乃利用禴互艮為手互巽為繩有引象 此爻中正引聚同類以應九五之象

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三柔而不正當萃聚之時嗟如者兌為口嗟也故无所利往而之四則得正而无咎不正本有咎動則

无咎然不免小吝也 或曰坤為吝恐失之泥 此爻不正欲其以正而聚于君側也

九四大吉无咎

九四以陽居陰位不當也本宜有咎承五應初故大吉而无咎或曰此爻蓋與五爭三陰之萃者大善則无咎戒之也 此爻以承五應初得吉之象

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛中正萃之得位者也以萃聚之時而得尊位

欽定四庫全書

易象

卷六

宜其大善元吉矣然九五之志乃專主于六二志則未光故僅止于无咎而匪孚于天下之人心也若能體仁而長人則永久貞固而其悔乃亡九五中正故以貞言 以象變而言之元永貞比之彖也較之比卦但為九四所間蓋二應五萃有位矣中正得位而相萃焉可以无咎特初六應四六三比四乃匪孚者必如此之元永貞悔乃可亡也 此爻雖以剛中正為无咎尤慮所萃之未光也

上六齋咨涕洟无咎

上六當萃聚之時獨處于外柔而不正失時而无應者也故齋咨涕洟然能未安于上憂其所宜憂亦可以无咎也无咎善補過而已 以象言之兌口齋咨之象兌澤流于巽眼艮鼻涕洟之象六三互艮巽上體兌也 此爻柔而无應故有此象

䷵ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

欽定四庫全書

易象

卷六

升者二陽之卦自臨來初三相易者也又為四陰之卦自觀來二三易五上也以諸卦例之合以臨卦取義否則兼二卦取義而彖傳言柔以時升則似舍臨而以觀卦取義蓋臨之九自初而往三臨之六自三而來初反成柔降不可以言柔升矣觀坤下巽上而此卦巽下坤上故取諸觀或曰此卦與小過相易詳見睽卦升者自下而上之義若自觀來則下體之坤升于二陽之上二升而五三升而上也若以小過相

易言之則是小過之九自四降而居二小過之六自二升而居四也二五相應是以大亨也用見大人謂二五相見也五柔居尊位宜有憂恤恤則應緩故曰勿恤南征前進也自巽而坤由東南而西南也以象變言之二易五成互離而為見而六五成九五之大人也二之五上成坎體本有憂恤以其居中得正故无憂恤也南征吉二之五互體有離巽坤之間亦離離南方之卦以二往而成此象故南征而吉也

欽定四庫全書

易象義
卷六

三十八

此卦取自下升上以趨乎明之象凡位之升德之升同此義也

初六允升大吉

允信也初六巽體巽于二陽合志而升信乎其能升也初下也升高必自下初小也升大必自小也所以為大吉也以象言之初與四應互兌為口為說允也此爻隨陽上升之象

九二孚乃利用禴无咎

二五相應其志交孚有用禴之象萃以柔應剛此以剛應柔也以變象言之二動成艮宗廟之象二五成坎而互離用坎樽于離憂而升宗廟禴之象也此爻二上升五得正應而交孚之象

九三升虛邑

坤稱邑陰為虛虛邑也三升則四矣自下體而升上體升虛邑也以卦變言之自臨來者九自初而升三也此爻由下體而升上之象

欽定四庫全書

易象義
卷六

三十九

六四王用亨于岐山吉无咎

六四坤體正九三之所謂虛邑也太王之于岐山是正升虛邑之事去邠而民從順民故也至西伯而顯茲土三分天下有其二以服事殷遂有天命蓋自下升上積小成大之象故吉而无咎也以卦變言之卦自臨觀來者固不動以小過之變言則六自二而升四者也六在四既得其位正象傳所謂柔以時升者也太王之于岐山蓋升而未至于五者方伯之事

而岐山在周西南西南坤象也 此爻自下升上為

卦之主

六五貞吉升階

巽東南坤西南兩階之象六五下交九二者也六五自坤而降揖九二升自巽階五以二升得其正應所以為吉此堯舜揖遜所謂迭為賓主之象或曰遜卦嘉遜何以異此曰遜卦主告老言此主揖遜言此爻二五相應同升之象

欽定四庫全書

易象義

卷六

上六冥升利于不息之貞

上六坤體冥昧者也知進而不知止者也上无所升聖人則曰位不可升德則不可不升也以德而言則利于不息之貞聖人因升之終而勉人之進德也此爻居升之終戒其冥升而勉其進德

䷁ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者三陰之卦自否來二上相易者也又為三陽之

卦自泰來初三易四五也然以自否取義困者窮

而不能自振之義困坎下兌上者也四五之剛為三上所揜二剛為初三所掩剛為柔揜乃剛為柔困君子不得志之時也然君子身雖可困而道則常亨雖處坎險之中而有兌說之象所以亨也貞大人吉謂九五以剛德居中為大人所以吉也困宜有咎以有中正之大人所以无咎也兌為口言也兌口在上而窮三坎不孚有言不信也坎為心孚故以信取義處困之時當以心亨不在滕口說反所以致困聖人之為君子慮也深矣 此卦明君子處困之宜

欽定四庫全書

易象義

卷六

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿凶

坎為水株木有根株而无枝葉者也坎為水兌折毀株木也初與四為正應而九二間之臀困于株木者也初在坎窞之底幽谷也初困四亦困困而不能通欲往應之不能得四退而自入于幽谷之

中三歲不與四相觀也初不量力而動自取困憊者也三歲謂二三四也 此爻為二所困不能上往之象

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎為酒食九二剛中而无正應所以為困然以得中故但困于酒食蓋上不我應自肆而沉湎者也與夫子不為酒困者異矣然九五同德雖非正應而有同氣相求之理朱紱君象謂九五也方來者欲來而未

欽定四庫全書

易象義

卷六

來之謂二陷柔中而五亦揜故困于酒食以待之而五亦且將來也方其困于酒食自娛而不知節也及其君臣相應則前日之自亨者亨之于鬼神矣天子有方岳榮望之禮故有來下之理然方其未來也動則有凶守則无咎此蓋居易以俟命者 以象言之二居險而不能往五居說而能來卦自否來五本乾也二本坤也坤為裳五互巽為股裳而過于股蔽膝之紱也乾為大赤坤為黃裳赤黃相雜為朱朱紱之

象二變互艮艮宗廟也享祀之象 此爻二五雖无應但以同德相與雖暫困而終有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

四剛在上困于石也坎為叢棘蒺藜也既困于石矣又據于蒺藜謂乘二也坎為宮互巽為入入于其宮也坎者夫也上兌女妻也入于坎而上不應則不見其妻也六三困窮之狀至此死期將至妻其可得見耶凶可知矣六三本陰以其陽位或視上六為妻

欽定四庫全書

易象義

卷六

以卦變言之卦自否來三有互艮艮為石動則入于大過之棺槨是死期將至矣凶之甚也 此爻陰柔无應而困于坎窞者也故凶

九四來徐徐困于金車吝有終

坎為輪兌西方為金金車也當困之時雖金車而亦吝蓋在車中而不得下之象與初雖為正應以其方困故來徐徐始雖有吝而終必无吝以其志在初也 或曰以象言之卦自否來下體本坤坤為吝恐失

之泥 此文以有正應雖困而尚可以行之象

九五剝困于赤紱乃徐有說利用祭祀

剝且剛不知香臭而不良于行者也謂二為四三所間且不聽五也亦紱諸侯服謂二也先儒謂采菽諸侯來朝曰赤紱在股車攻諸侯會東都曰赤芾金馬有事人之義焉斯干宣王考室采芑方叔南征皆曰朱紱斯皇有臨人之道焉朱紱亦紱雖均祭服而朱紱則為天子方岳柴望之事蓋象五之來二也至赤紱

欽定四庫全書

易象說

三

則為諸侯助祭之服蓋象二之往五也九五困于赤紱有諸侯不朝王之象王用兌刑而剝剛夫為間之人則雖困于赤紱者乃徐有說兌為說利用祭祀謂二五誠意之相孚也 以象言之五兌也兌圓為刑二動則互艮艮為鼻為指兌刑之而艮鼻艮指俱不見剝且剛也卦自否來下體本坤坤為裳坎為赤居巽股之下紱也互艮宗廟有利用祭祀之象或曰二亦自坤來有黃象乃為赤紱何也曰此但以在上下

為朱赤之分耳 此文雖以二五不應而用刑以兌體故終有說而不用之象

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

兌口為曰以動為戒者也然舍三而去則可以出困不可不動雖有悔而有吉道焉況上六既有悔心必不妄動征則必吉矣 以象言之上六應三六三互巽也巽為草為長為繩長草似繩葛藟之象三處坎臲臲之象 此文雖未當位而不妄動故終不困而

欽定四庫全書

易象說

三

吉也

䷧ 巽下
坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繡井羸其瓶凶

井者三陽之卦自泰來初五相易也又為三陰之卦自否來二三易四上也當以泰取義然以否取亦通井巽下坎上者也井鑿地及泉者也巽入坎下入而出水井之象也邑者居民所聚民可遷也井附於地

豈可遷哉无喪无得人日汲之若有所喪而泉脉日
生无喪也若云得則隨取隨去无得也汔幾也繙繙
也幾至而未及井猶未下綆於井也謂三漂而未食
也羸毀傷也瓶者汲水之用瓶敗則失其所以汲水
之用謂二之甕敝漏也以象變言之若自泰來上
體坤為邑而自二至四有兌澤井之象也今上坤變
而兌澤不變是邑改而井不改也象傳謂其剛中蓋
謂乾畫往九五而剛中又成坎水也若自泰來本體

欽定四庫全書

卷六

三十五

乾在上坎之中畫本在於中四上兩爻下之坤卦變
坤為巽坤雖變而初爻不動是邑改而井不改也剛
中為坎之中爻本在九五未嘗改也亦通往來井井
以泰言九自初而往五六自五而來初也以否言九
自上卦而來二三六自下卦而往四上也兌澤井也
坎水亦井也巽為繩繙也瓶者以坎缶汲坎水之象
兌毀折之羸也兌為口互離為腹汲水之器有兌口
離腹瓶也此卦取養不窮之象且戒人以敬慎者

也

初六井泥不食舊井无禽

自泰來者乾變為坎初乃九五舊居舊井也重濁為
陰輕清為陽重濁泥之象也四我之應也兌口在上
而不食何也泥泊之也井有泥而不食不特水盡禽
亦无也以象言之四互離為飛鳥而不應井无禽
也六四體坎伏艮水土相雜故曰泥也此爻在井
之底有泥不食之象

欽定四庫全書

卷六

三十六

九二井谷射鮒甕敝漏

射注也鮒泥中之魚也谷窟穴也井之未甃窟穴而
已九二剛中有泉之象然未甃未食惟注射小魚而
已巽為魚甕取水之物敝漏則未有以出水也下比
初柔有甕漏象以象言之九二互兌伏艮兌穴在
艮山之間谷也巽固為魚伏震為足魚而有足者鮒
也離腹兌口在井中而大者甕也兌為毀折則漏矣
此爻近井之底不能上行及物而反下注之象也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

渫井治井也九三陽剛清潔之井也巽股下水潔齊之則渫也未離下體是不食也井渫矣尚不食焉清潔而無人知之象也行道之人猶惻之上六我之正應當為我心惻矣坎為心為加憂惻也九五剛明之主王明也所以福我者也九三應上故欲上惻之汲引而上以受福於九五也卦為井故取汲引而上之象以象言之三互兌兌口在上體不食也九五互離王明之象九陽為福此爻與上相與雖遠而有汲引者也

六四井甃无咎

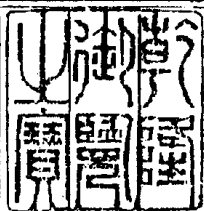
六四應巽為工甃井之象也六四與初雖非正應然同德者也初舊井无禽有待於甃六四欲甃而須巽工相與協濟則井之利斯大矣此其所以无咎也此爻與初相應用工而甃之象

九五井冽寒泉食

欽定四庫全書

易象義

卷六

坎為泉為陽清潔之井也九五以陽居陽井冽寒泉之象也坎道上行功將及物人得而食之也以象言之互兌承之兌口也食泉者也此爻以得中得位取象

上六井收勿幕有孚元吉

上六井之成功收謂以坎輪收巽繩汲井而上之象幕當作幕耦畫分開則不蒙之象也故曰勿幕如此則用汲於人有孚而元吉也坎為孚故曰有孚此

爻取汲井收功之象

欽定四庫全書

易象義

卷六

易象義卷六

欽定四庫全書

經部
易象義卷七

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

臚錄監生臣孫汝明

欽定四庫全書

易象義卷七

宋 丁易東 撰

下經革至豐

離下
兌上

革己日乃亨元亨利貞悔亡

革者四陽之卦自大壯來二與五相易又為二陰之卦自遯來初與上相易也二卦皆以一爻相易然以自大壯取義革離下兌上者也革者更革變也大壯

欽定四庫全書

易象義
卷七

上卦為震納庚庚更也震之六五下之乾體之二變乾為離離為日納己者也自庚至己浹日也所以有孚舊讀己為己事之己固通然以象義言之則當依漢上讀作戊己之己蓋庚以更改為義己以終己取義亦不大礙但失象耳孚謂六二九五中正有孚也革而有孚大通而宜于正者也革易有悔惟大通而宜于正其悔乃亡元亨利貞革亦有之者聖人重大事之革也必其革之事元亨利貞方可革元亨利貞

則革而當矣故革之元亨利貞乃事之元亨利貞也
分而言之初九元也二五相孚亨也二五中正利貞
也 此卦以更革取義而當理故能有孚而无悔也
初九鞏用黃牛之革

鞏固也黃牛之革革之堅者也皮去毛為革初離體
為牛為黃初位在下非有時有位者也當固守黃牛
之革不可以有為也本因革之革古字通用因取皮
革為象 以變言之初動成艮艮為皮革 此文未

欽定四庫全書

易經

得時位不可有革者也

六二已日乃革之征吉无咎

已日之象卦辭已詳釋矣征吉為往之五也六二為
離之主者也居中得正上應九五所以吉也凡革易
至有咎革而當乃无咎也 以象變言之此文正是
自震而來者自震來庚也離為日而納已者也自庚
至已為決日矣六二往五則體變震又為庚矣故已
日之後仍為庚日也庚革也故為已日乃革之象卦

言自震而離爻言自離而震象之已日乃孚庚在前
也象以二應五言庚在後 此文與五相應所謂革
而當也

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三重剛不中故征凶以正守之猶有危厲上應兌
口故有革言之象革言者稽之于眾為更革之謀也
三就猶言三顧而就問之三次就之而審其言也就
謂俯就二也位在九三取三就之象如此則有孚矣

欽定四庫全書

易經

此文俯就于人以謀革者也

九四悔亡有孚改命吉

九四剛而不正宜其有悔動則得位而亡悔有孚于
初同心同德所以改命吉也 此乃湯武革命之象
九五大人虎變未占有孚

剛中居正故曰大人變即革也虎兌象虎生而有文
長而變則其文未著虎變者威德感動自然變化之
象二五相應九六相交如此未占有孚矣兌為巫離

為龜有占象 以象變言之九五互乾之二亦為乾
乾之大人也兌固為虎之二則上體為震震納庚更
也故言變 此文以與二相應革而當取義

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

兌之陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者也君子小
于大人故為豹其文蔚則小于其文炳也上六陰柔
又取小人之象三上相易小大革面也革道既成不
宜再革故征凶處必靜正乃吉之道 或曰以象言

欽定四庫全書

易卷七

之列宿尾火虎而箕水豹此卦水火相息取虎豹象
尾箕同位于寅寅艮位也兌有伏艮故也乾為首兌
為說前首而說見于外面也故曰革面 此文革道
已成不宜再革者也

離上
震下

鼎元吉亨

鼎者四陽之卦自大壯來初上相易者也又為二陰
之卦自遯來二五相易者也二卦皆以一爻相易然

以自遯取義鼎者烹飪之器巽下離上之卦然所
以謂之鼎者取卦爻形象而名也初六鼎之足也二
三四鼎之腹也六五鼎之耳也上九鼎之鉉也故取
鼎象為卦之名以二體言之則木巽于火離道上行
鼎之義也吉字衍文鼎之用大亨而其德亦大亨二
五互相應亨之象也 以象言之巽股伏震足互有
乾兌之金離中虛金而中虛有股與足鼎之象也
此卦以木巽火因象得名

欽定四庫全書

易卷七

五

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
鼎而顛趾鼎之覆也出否謂出其穢也出穢納新也
以出否則利非出否則為鼎覆餗矣鼎如出否則鼎
之利妾雖柔下乃有子焉則无咎以其應四之剛為
有子之象 以象言之初在下鼎之足也巽股也伏
震又為足趾也乾為首四互乾而下初顛也四互兌
兌為妾四動互震震為子或曰鼎三足今耦畫欠一
足故有顛趾之象 此文以鼎出否取義

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

二應五而四近之二近初而四應之四與二為仇者也然九二剛實得中者也為鼎之有實矣彼覆公餗是有疾矣安能即我哉四不能得初不我能即也二終應五吉也二非與四爭初也欲得五耳 以象言之四有伏坎坎為盜有仇象四不正不中坎又為疾故曰我仇有疾此卦與屯為互對屯之六二以四為寇此之九二以四為仇其義亦同 此爻上應六五居中非九四所能即也

欽定四庫全書

易象義

六

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

耳五也耳所以行鼎三與五非應而四又間之故耳革而其行塞塞者四塞之也鼎耳以虛受而後其用行不可塞也塞則鼎之用不行矣離為雉雉膏不食九三不能得五也然九三剛六五柔陰陽和其終必吉三不正故有悔其終必吉故虧悔也 以象言之離固為雉本互兌動則成坎坎雨兌澤膏也兌口在

五九三未至兌口為雉膏不食也坎為耳故曰鼎耳坎又為雨故曰方雨言革者鼎為革之反對九三互兌而近離澤火革也故取革義 或曰以鼎言雉取高宗彤日之義雉升鼎耳九三非耳雉无所立故以不食言也卦體上下亦有二鼎之象故九三為耳下鼎之耳也九四為足上鼎之足也離為雉有上雉立于下鼎之象 此爻在六爻之中獨為得正但以无應所以始塞而終吉

欽定四庫全書

易象義

七

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九四近君而不當位已失中正又與初相應者也初柔而不正其趾顛矣三公位也鼎足折則鼎中之雉膏覆矣三為四所覆也為君側者所覆之象鼎覆則膏濡緣其外邊而下故其形渥凶 以象言之四動則互震震亦為足震變而兌為毀折震足為兌所折者也其形渥兌毀折而澤傾之象也 此爻剛不中正取顛隲之象

六五鼎黃耳金鉉利貞

六五耳也黃中色又離體爲黃六五鼎之黃耳能虛中以受金鉉者也舉鼎者上也上九之剛爲金象六五以柔中而承上之剛是鼎黃耳而有金鉉也六柔不正故又以利貞爲戒或曰以象言之二之五則下體成艮爲手上體成乾爲金二來相與則以艮手而舉乾金金鉉之象也如此則各得其正故利貞也此爻以柔居剛以虛中受鉉取義

欽定四庫全書

易象義

八

上九鼎玉鉉大吉无不利

以九居上剛柔相節與九五不同九二金鉉也上九玉鉉也剛柔相節在六五之上以師臣而任相臣之責者故大吉无不利或曰以象變言之卦自遯來上九本乾體而不變者也乾爲玉故爲玉鉉以乾交離而不失其剛則玉不變于火也故大吉陽爲大也或曰玉鉉設而不用者也以象上九居卦之外亦通此文以剛柔中節而能持鼎故吉

震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震二陽之卦自臨來二四相易者也又爲四陰之卦自觀來初四與五上相易者也然當以自臨取義震動也一陽動於二陰之下其卦爲震本三畫之卦名因而重之亦以震名虩虩恐懼貌啞啞笑聲也震雷方來必有恐懼恐則致福故笑言啞啞也震驚百里雷聲之震百里皆聞故曰震驚百里匕鬯也震爲

欽定四庫全書

易象義

九

稼乇鬯者長子主器以供粢盛之象震驚之時易至昏亂喪乇鬯者有矣震驚百里而不喪乇鬯蓋敬天之威而不爲驚悸所亂也或曰以象言之虩說文曰蠅虎也蠅虎謂之虩者周旋顧慮不自寧也伏翼爲臭風以化蟲逐臭之蟲蠅也互艮爲虎蟲中之虎蠅虎之象四動于坎中動而止止而復動伏離目而內顧不自寧虩之象也震自臨來下體本兌爲口爲說爲聲說而有聲笑言啞啞之象一曰自初至四

初爻老陽三十六策二三老陰各二十四策四爻老陽三十六策合而言之得百二十策百里之象以百里言舉成數也又互坎爲酒也互艮之手舉之七也 此卦以震驚而能主敬致福取義

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

此爻辭與卦辭同而象辭與彖辭同多一後字以爻在初故也蓋初成卦之主故也其義已詳于前矣然卦辭舉全卦言此爻舉一爻言震來虩虩初九之象

欽定四庫全書

易象義

十一

也後笑言啞啞九四之象也全卦不分先後主初而言則四爲後也 以卦變言之自臨來者九四本自二來兌體笑言也 此爻以恐懼而致福者也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二上應六五震自上來而下乘初九之剛所以危厲億度也即君子以震而內省之謂也貝所有之資喪貝喪其所有也躋升也九陵至高處也躋于其陵上則六五矣九老陽也七少陽四老陽也四既爲陵

故以九陵稱六二上應六五少陽之七矣故七日得

六二乘剛而厲故有喪貝而躋于陵以逐之之象震躁動故也然六二柔中者也苟能勿逐則復得之矣姑少俟之可也又卦自臨來九自二而之四者也二失九故喪貝由二至上再數至四則九爻九陵也由二至上再數至二凡七爻七日得之象也 以變象言之六二動則互離離爲麗貝也躋于九陵謂上應六五也九四互艮爲陵山在大塗之中陵也六二變則互離離爲日也七日之象 此爻當震動之時而能中正自守者也

六三震蘇蘇震行无眚

六三下震之終上震繼之陽剛已盡而將復生之象蘇蘇者猶言生生也有生生之象則震道上行而无眚矣 以象言之震爲反生死而復生稱蘇三互坎互艮坎爲月月消于艮丙之時也月消于艮將爲死魄矣而震爻繼之是旁死魄而出于震庚之象爲哉

欽定四庫全書

易象義

十二

生明也故爲之蘇坎爲青既出于震庚則運行自此坎月之所以无青也前月之魄死矣此月之明又生此月之魄死矣後月之明又生也生而又生故有蘇蘇之象 此爻以下震之終上震將來以反生取義

九四震遂泥

九四剛爻亦震之主而陷于上下四陰之中有滯泥之象遂者无反之意 以象言之九四互艮坎艮土而坎水和之泥也坎陷也震足陷于泥中滯泥也

欽定四庫全書

易象義
卷七

此爻欲動而有所滯之象

六五震往來厲億无喪有事

六五中而不正六二又非正應當震動之時二欲往五則非正應五欲來二亦非正應所以厲也億度也无喪有事能自省于中則无喪矣二有喪見此因而言之也震于初雖壯夫不免七著之失震于游則習聞之此七也所以不喪也然非可恃其无喪而不之圖也必有事焉億者反身也事者脩德也 以象變

言之六五動則成互巽爲事震爲反生无喪也 此爻正君子脩省之事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

上六過中處震之極窮而氣索者也動而交三成離離爲目動而不正故視矍矍也矍矍瞻視不正之貌惟其索索所以矍矍也如此則不利于行而征凶矣不動不可動亦不可也上六所畏者四也四非震

欽定四庫全書

易象義
卷七

上乃震五也不于其躬于其鄰六五已无喪况上六乎宜其无咎也然雖无咎亦不免于婚媾有言蓋恐懼之過雖親亦疑也 以象言之九四互艮爲躬有震躬之象五動互兌震東兌西故稱鄰今九自四而至五震彼五焉震于其鄰也此言所以不震上六之義也婚媾有言者四自二來本五正應震既爲聲四若交五則上六亦兌有言之象 此爻以守靜爲吉動極而靜理之常也

䷏ 艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮爲四陰之卦自觀來三五相易者也又爲二陽之卦自臨來初二易三上也但以自觀取義艮止也一陽止于二陰之上其卦爲艮此三畫之名因而重之亦以艮名一陽橫于上如人偃倮之狀仁耦在下如手足也陽畫在上則背矣故艮其背屈身則自不獲其身矣此以三畫言之也行其庭謂艮爲門闕四五

欽定四庫全書

易象義

卷七

在外門之內內門之外有庭象不見其人謂彼此不相見也上卦之二陰不見下卦然此以隔于門而言蓋以六畫言之也若專以上體論以行其庭而言則如人相背而行雖同行于庭而彼此不見也三爲卦之主得正故无咎以象變言之艮爲多節背多節者也故艮其背自觀來下本坤體九自五而三三變坤爲艮伏兌而折坤體故爲不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人也又六自五之三

而九趨避有行庭不見人之象 此卦以艮背取義欲止于其所不見也

初六艮其趾无咎利永貞

艮爲指指之在下者趾也止其動于初者也謹其動于微者也故能永貞初六不正動而得正則利善始之意可以占終故曰永以象言之四互震爲足亦有趾象初之四成巽巽爲長故取永貞之義 此爻止于方動之初之象

欽定四庫全書

易象義

卷七

六二艮其腓不拯其隨其心不快

九三股也腓隨股動者也二隨三動者也三重剛不中動則不得其正若隨之則亦失正矣故須舉艮手而拯之使不妄動也不拯之則其心不快也其心不快者以其當止而不得隨三故有此象亦以六二爻位俱柔易于隨人故也左氏曰遇艮之八是謂艮之隨蓋五爻皆變而此爻不變則爲隨以象變言之二動下卦成巽巽爲股艮爲膚在巽之下膚而應股

腓也互震伏兌爲隨三互坎故以心言 此爻貴乎守正不當輕隨人動之象

九三艮其限列其夤厲熏心

限腰之繫帶處也九三爲下體成卦之主而介乎四陰之間如人腰然故艮其限也九三爻位俱剛非能止于其所者也雖若止而實欲動者也人之動也足先動自腰以上无不動也艮其限則上體雖止而下體欲動列而爲二矣其危豈不熏心哉列與裂同夤

欽定四庫全書

易象義

十六

脊肉艮背象也 以象言之三有互坎坎爲腰以其陽畫居中若腰然也艮固爲背坎亦爲脊乃夤之象也坎又爲心體有互震故有欲動之象伏離爲火故有熏灼之象 此爻重剛不中處艮之中而欲動故有此象

六四艮其身无咎

六四已出下體而進上體在人爲身之象四在大臣位柔靜得正爲人臣而止于敬者也然以无陽剛之

才故所止者惟自止其身而不能使天下各止其所止者也但可以无咎耳 或曰以象言之四互坎爲心位不言心者背立則人但見其身不見其心胃也亦于艮義得之但于九三熏心之象難通 此爻雖止于敬而未能使天下止于至善者也

六五艮其輔言有序悔亡

三至上有頤體故有輔象咸動則爲頰舌艮止則艮其輔輔則自背而見者也六五居中于止知其所止

欽定四庫全書

易象義

十七

發爲心聲言者心之聲也有諸中必形諸外艮止則有限節又成始成終始終則有序矣言而有序者也故悔亡以六居五本宜有悔以其能止于至善故无悔也君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之從違之間榮辱係焉能无謹乎所以貴乎言之有序也 以象言之互震爲聲伏兌爲口故亦有言象 此爻爲得其中發言有序止于至善者也

上九敦艮吉

艮為山萬實者也處艮之終而能厚其終非萬實之君子其能之乎茲所以吉也爾雅一成為邱再成為敦蕪山之象五爻皆取諸身而上不言其不獲其身不見其人者歟以變象言之動成坤為敦厚之象此爻極其所止而敦厚者也

艮上

漸女歸吉利貞

欽定四庫全書

易象義

卷七

漸者三陰之卦自否來三四易位者也又為三陽之卦自泰來初二易五上也然以自否取義漸艮下巽上者也漸者進不躡等之名否之六三漸進一位進不躡等者也以巽之長女歸艮之少男是女待男行而不苟者也天下之以漸而進者于古今之制婚禮見之納采問名納吉納徵請期親迎所謂六禮也其漸如此故取女歸之象利貞二五皆當位而三艮男四巽女兩主爻亦皆當位當位則正此其所以為利

也此卦以漸而明女歸之義天下之以漸而進者皆當如是矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻之為物至有時羣有序漸之進也有類于此故以鴻漸為象鴻能高飛遠舉者也今以漸進而至于干小子不知君子漸進之道以為危厲所以有言也然漸進者義也何咎之有君子之所為眾人固不識也

欽定四庫全書

易象義

卷七

以象變言之初動離為飛鳥二之互坎為水上巽為進退水之飛鳥能知進退者鴻也二坎水也初瀕于坎水者也干也體艮為少男小子也艮伏兌為口為小子有言或曰以鴻飛言之小者最後恐失羣伴故號呼則前者必緩以俟之亦漸之義也亦通此爻漸進之初為人所擬之象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮為石故取磐象鴻食則呼眾故飲食衎衎和鳴也六二柔順中正其進之雍容不迫如此此其所以吉

也 以象言之自二至五有巽離坎皆有鴻象 此爻其進以漸而和樂之象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

鴻漸自磐而至于陸也三四无正應近而相得以艮男與女自爲夫婦九三剛不中比于六四故聖人戒人曰夫征則不復婦孕則不育先儒謂九三不可往四往四則六歸于三成否也禦寇則情合故利否則情隔故不育而凶唯九三六四相保以禦寇則利也

欽定四庫全書

易象

卷七

此爻本以六四九三各得其位而无其應有夫婦象今九離內卦二陰之醜往征于外則六歸于三而九歸于四六歸于三則有應在上非九四之正耦也雖孕而不敢育矣在卦則欲其進于上在爻則欲其止于下也 以象言之自二至五有鴻象三動成坤平地也陸之象三互坎夫也四互離爲婦爲大腹婦之孕者也冠以互坎言禦寇以艮言 此爻重剛不中戒之以相保不吉

六四鴻漸于木或得其桷无咎

六四方入于巽巽爲木爲鴻漸于木鴻不能爪木故必于平處止焉桷則方而平矣六四介乎二剛之間若不得其所棲然以其順巽能事乎五則或能安之故云或得其桷也得正故无咎 以象言之二至四有坎象巽固爲木本自坤來爲方木木之可桷者也巽進退故曰或 此爻巽順而進或得其安者也

欽定四庫全書

易象

卷七

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉
陵高阜也謂五也婦謂二也二上應五三間五而四間二自三至五歷三爻婦三歲不孕也三近二或能勝五四近五或能勝二然九五六二陰陽正應非三四之所能間也故莫之勝也終莫之勝則二終能進二五相交得所應矣故吉 以象言之二至五有鴻象艮爲山巽爲高在山上而高者陵也故爲鴻漸于陵巽爲婦離爲大腹孕者也自三至五離毀巽見巽爲不果則巽婦不孕矣故曰三歲不孕三與四氣交

為人位故孕若五與二中爲三四兩爻所隔遠而有別故不孕 此文中正與二正應始雖有間終使二之進也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

上九進之極者也進而不已必亢今上知進而能知退故下與三同德而應亦欲退而就三三鴻漸于陸者也故上亦爲鴻漸于陸也以其進退有度容止可觀故其羽可用爲儀也季秋之月鴈來賓矣而季冬之月鴈又北鄉鴻漸于陸其以是歟其羽可用爲儀如贄見執鴈婚禮奠鴈之類謂其德可以配禮也知進而能知退故吉 或曰協韻當作遠天衢也蓋自下而上高飛遠舉之象 此文進而知退之象

三三

震上

歸妹征凶无攸利

歸妹三陽之卦自泰來三四相易者也又爲三陰之卦自否來初三易五上也然以自泰取義歸妹下兌

上震說者多不同或謂妹爲娣姪或謂長男取少女

但彖傳既曰歸妹天地之大義則是夫婦而非娣姪

矣若謂長男取少女則他卦未有以兌之少女爲妹

者虞翻于寶皆以爲長兄嫁妹先儒多言之以卦變

詳之下體本乾九自三而往四成震則是父往而長

兄主事也又六五以帝乙主爻則是嫁女之家而非

娶婦之家是長兄以妹歸于人也蓋震在上而兌在

下男不下女又震木向上者也而兌澤就下者也兩

欽定四庫全書

易象義

卷七

不相交故不可以震兌爲夫婦而止爲兄妹也此以

成卦之名義言也征凶者以六居三既不當位又以

柔乘剛下比乎二六五方欲以三而歸九二若六三

不待六五之命欲與上六相應焉則凶矣蓋上六非

正應妹何歸无攸利矣 或曰九自三往四位不當

故征凶六自四來三柔乘剛故无攸利又自二至五

皆不當位柔乘剛亦征凶无攸利之象也 此卦少

女依長兄懼其不待命而自往求應故爲之戒

初九歸妹以娣跛能履征吉

六三者所歸之妹也初在妹後无正應而處卑且能比二妹之娣也三以巽下之而同歸于九二則如跛者之能履而征吉矣初應四震震為足今四非正應又兌折之為跛象從三而行故能履也 此文以娣從妹而上歸震男者也

九二眇能視利幽人之貞

初既取跛能履象而此文又取眇能視幽人之貞全

欽定四庫全書

易象義

卷七

與履象合蓋下澤同也眇能視謂雖在下不能遠觀而為五所知亦猶在兌澤之中而有五為應也上比乎三下接乎娣少女之配也貞正也九二動則當位為正能守其正以受五之眷而尚乎三則雖動而亦不變其常道矣卦以歸妹取象二獨不言妹蓋妹之夫故也 以象變言之卦自泰來則下體本乾天澤履也九二互離目也五動互巽為多白眼眇也互離伏坎坎為隱伏隱伏其明于兌澤之中幽人之貞二

本伏艮動又互艮艮少男也 此文為妹之配故不言妹

六三歸妹以須反歸以娣

六三本成兌者兌少女正為妹之象也所宜下歸九二者也然三不正而无應須待之女也天官須女四星賤妾之稱六三兌說之少女也而无正應兌又為妾之象娣者女弟之從夫人以行者也賤妾非專于

進御者娣則以備小君之次者也六三歸妹之主以

欽定四庫全書

易象義

卷七

其有賤妾之象故變其辭以告六三之妹曰歸汝而以須行是有妬忌之行若反其須而以娣自從則是夫人无妬忌之行者也六三下比九二以二為夫又以初九為娣皆在下卦故有反歸之象言其非從四而從二也歸妹以須未當也以其六三未當位故為之戒也蓋文本以六三為妹而以娣與須為從妹者或但以六三為須則失卦主矣 以象變言之六三不正動又成乾互有坎雲有需之象需須也 此文

正所歸之妹使其以娣相從而勿以須也

九四歸妹愆期遲歸有時

九四諸侯之位震亦為侯蓋為帝妹主婚者也天子之女下降必同姓諸侯主之然主之者豈得自專哉惟待天子之命而已故凡愆期遲歸皆不自專之象以時求象古者霜降逆女冰泮而止向也為兌正秋女歸之時也今震為仲春則愆期矣然仲春猶合男女之无夫家者况帝乙之妹豈終无所歸乎是遲歸有時也故傳亦曰志有待而行所以有待者雖曰待時亦待六五之命而後行也或曰以象言之九四互離為中女剛明而无正應待時之象但中女不可言妹也此爻以諸侯而主帝女之婚有不敢自專之象

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望

吉

卦自泰來六五有帝乙歸妹之象帝乙湯也少女妹

欽定四庫全書

易象義

卷七

也謂以三歸二也初與三皆兌然九三以柔居剛初

九以剛居剛則三之袂雖良不如初之袂尤良也三

以柔居剛未至滿盈月之幾望者也所以得吉泰六

五九二相應以九二尚六四者也此卦六五九二相

應則以九二尚六三者也先儒雖有以凡嫁妹為言

者每以二為女而无配妹之夫誠齋遂遠取諸咸今

以二尚三則卦義盡而不待遠取矣以象變言之

震為帝自泰來上體本坤坤納乙故取帝乙為象下

欽定四庫全書

易象義

卷七

體兌自乾來乾為衣兌伏艮為手有袂之象六三互

坎為月卦自泰來下體乾也今變為兌則兌象見丁

而未盈乾甲故以月幾望取象此爻乃歸妹之主

長男歸少女者也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

三少女也下比二而歸二者也震為竹筐也謂上也

三承上以六居之以柔居剛无實也三既歸二則上

不可得故曰女承筐无實也士謂上也上六陰柔而

謂之士者震體也三兌爲羊三非正應故羊无血也此其所以无攸利也然卦在上卦以歸名當反求諸已可也惟其筐无實所以羊无血歟以象變言之上六變則爲離離爲兵戈三兌互坎兌爲羊有剋羊之象坎爲血上欲之三既非正應三動則坎毀矣有羊无血之象震仰盂有筐之象此爻居柔无爲人夫之道故有此象

三三
離上
震下

欽定四庫全書

易象義
卷七

元

豐亨王假之勿憂宜日中

豐者三陽之卦自泰來二四相易者也又爲三陰之卦自否來初三易四上也然卦以自泰取義豐者盛大充盈之名豐離下震上萬物出乎震見乎離百嘉之會故爲豐以明而動有亨象王假之謂主乾也假者至也亦有大義自泰來乾之九二上至于四也然至四未爲至也必至于五然後爲大焉欲其至欲其大也離日也至于五則二五相應日中而照天下今

離猶在下而陽亦未至于五也故以宜言盛大之時一物失所則爲憂而不必憂日之正中明照四海而不遺微小矣然以日中言又恐其過盈而先爲之慮也以象言之坎爲加憂離有伏坎離見則坎伏故勿憂也此卦乃將盈而慮過盈之象

初九遇其配主雖旬无咎往有尚
九四豐成卦之主初九之應也然初與四俱九而无應是敵應也旬均也言均爲陽而相敵也陰陽相偶

欽定四庫全書

易象義
卷七

元

爲配雖與九四均敵而无咎者以往有尚也初九无應六五亦无應初可因其同類以近五則遇其配主矣往有尚可尚往于五也以陽從陰于上故謂之尚六五君位九四與初同德故取此象若不因四而自欲遇五是欲過其均敵之人四必爲災矣以變象言之先儒以旬爲均者卦自泰來四本坤而變震坤爲均或曰九四動則上體成坤坤數十自震庚至離已十旬也故曰旬因四得五非可遽也故雖遲遲

旬日而无咎兩說並通今兼存之或謂古无旬字必以均爲是然七旬有苗格先于繫易之聖人矣此爻與成卦之主九四同德因四以見五者也六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀草也豐其蔀草木之盛者也居其中則爲所蒙蔽而不見日凡觀星者必于蒙蔽之下以管而窺則星可見若不蒙蔽則爲日光所燦而不能見故歷家有所謂蔀蔀雖四爻之名亦以此取義日中見斗无光

欽定四庫全書

易象圖
卷七

三

也晦冥之時何所往哉不明而動動則有疑有疾若與五相孚不爲四之所蔽則發其蔀之所蔽而吉以象變言之斗謂四也四若進五則所謂日中而照天下互離在上明矣今四未變互兌伏艮爲石星者天之石也北斗雖在垣中而直張翼軫角之度在天之東南東南者巽而震離之交也豐以震離成卦六二至九四亦互巽也故兩爻皆以見斗取象或曰豐于卦氣爲六月日在星宿日中之時張翼軫宿已

出于東南故有見斗之理往得疑疾互巽而又伏坎巽爲不果坎爲疾往則生疑疾矣六二果能與五相孚則不爲四之所蔽而大明正中離震之星隱矣此爻以爲四所蔽當與五相孚

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

九三亦以四在上爲之蔽不得求應故曰豐其沛日中見沬沛作旆幢幔也沬小星也皆有所蔽之象既爲四蔽不能爲用如折其右肱然所幸剛而得正故

欽定四庫全書

易象圖
卷七

三

可无咎以象言之震爲玄黃互兌之金斷之旆也沬斗後小星或曰即斗中之輔星也動又互艮艮星象九互兌爲右艮又爲手右而毀折折其右肱也此爻亦爲四所蔽而不得應上之象

九四豐其蔀日中見斗過其夷主吉

九四雖爲下二爻之蔽然亦自蔽蓋離明在下而已向上則身背離明之光故亦有豐蔀離明之光有吉之道以象言之九四與六二皆互巽故有豐蔀見

斗之象四動成明夷故曰夷主然明夷晦而不明若下就初則明而不夷矣 此爻爲明之蔽者也故反欲其下就乎明

六五來章有慶譽吉

自外而下爲來離爲文明成章之象也下來二而同德相與則有慶故曰來章有慶譽吉二多譽者也 以象言之互兌爲口爲說亦有譽象 此爻雖无正應以同德相與致豐取義

欽定四庫全書

易象義
卷七

三

上六豐其屋蔀其家闔其戶闐其無人三歲不覿凶 屋居也家所居戶牖之內也既豐其屋又蔀其家闔之甚者闔竊視也闐靜也二爲離體上非其應故有不覿之象闔戶而闐其無人凶可知矣 以象變言之上應三者也自三而上有大壯棟宇之象豐其屋也卦自泰來上體有坤爲闔戶戶本闔而變震震爲草木草木封之故蔀其家也闔其戶離爲見也闐其無人謂下似壯卦以二變而其室虛故曰闔其無人

二于三畫爲人位也三歲不覿本應三而隔三爻故取三歲之象 或曰三互巽巽爲地戶故爲屋與家之象又豐以雷電成卦以天象言雷電五星正直室壁之次故以屋與家取象亦通 此爻以陰柔居豐極處動終明極而反暗也故雖欲下三而求明而三不應三雖上之正應亦不應之也

欽定四庫全書

易象義
卷七

三

易象義卷七

欽定四庫全書

經部
易象義卷八

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

騰錄監生臣雷

琳

欽定四庫全書

易象義卷八

宋 丁易東 撰

下經 旅至未濟

三 艮下

旅亨旅貞吉

旅者三陰之卦自否來三五相易者也又為三陽之

卦自泰來初二易四上也然卦以自否取義旅艮下

離上者也旅者羈旅也又商賈之總名違其國去

欽定四庫全書

易象義
卷八

其家而客寄于他鄉者也止而麗乎外客寄之象柔
得中于外而順乎上下之兩陽亨也陰為小是以雖
亨而小也旅貞吉謂九三也得九三在下陽剛之臣
而助之則吉也旅在外者卦自否來六本在三往而
居五失其所居而在外者也柔而在外其亨既小非
有剛正之德以處之不能吉矣然旅者必有所圖或
欲謀利或欲行義旅之時貴審其所宜出于義則入
于利所關大矣不可不得正也 以象言之互巽利

市三倍商旅之象 此卦以陰往居外取旅之象而欲得其正也

初六旅瑣瑣斯其所取災

艮為徑路旅也瑣小也陰為小艮亦為小動而之四亦艮也又為小故曰瑣瑣居旅之時小而又小柔弱之甚能无災乎初六陰柔不正故有此象如此則志窮矣此所以為災也 以變象言之動而之四有互坎焉坎為災 此又以陰柔在下為旅故有取災之象

欽定四庫全書

易象義

三

六二旅即次懷其資得童僕貞

二艮止也艮為徑路為門闕由徑路得門闕而止焉次也然初亦止也不取即次之象何哉初非得正者也二則居其中矣故可言即次也懷其資陰柔在內陰主利懷資之象无應故不售而懷之艮為少男在旅而有少男焉童僕也兌少女為妾則艮少男為童僕矣六二得正有童僕之貞者在旅如此可以无

尤矣 以象變言之六二互巽為近利市三倍雖未

售而有其資矣故曰懷其資又二動則互乾為金為玉亦懷其資也 此又以柔中故在旅為无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九三正在艮體止于門闕者也而迫近上離火焚其次矣雖云得正亦已危矣以旅之時得下相與可也九三旅而過剛非處旅之道童僕不與其義既喪所以喪其童僕也 以象言之九三變則成坤坤為喪其艮之童僕也 此又以九三重剛不中失處旅之義者也

欽定四庫全書

易象義

三

九四旅于處得其資斧我心不快

二居中次也三居艮止次也九四已離下艮入上體之初未得其中處于外而未安于次者也資斧諸家多作齊斧齊斧黃斧也蓋因懷其資而誤斧所以自衛然旅未得位則栖栖旅人道未行也故我心不快以象言之上體為離離為黃互兌為金互巽之木貫

之斧也伏坎故以心言兌為說故以快言 此爻雖處于外未得位者故不能行其志也

六五射雉一矢亡終以譽命

離為雉為兵六五動而離象毀一矢亡也終以譽命二多譽二與五以同德相應者也而九三欲得之柔迫乎剛者也六五以一矢射而亡之故能與二同德而應也當旅而有同德以相應其譽命可知五乃君位以旅得之有自旅而君之象若少康周宣是也

欽定四庫全書

易象義

四

以象變言之離變而乾自旅而君者也伏坎為弓艮為手射雉以矢者也互巽為命或曰三非離體何以為雉曰五有射雉之象故取之易之取象如此多矣此爻處旅之時以柔中同德相應取義

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九離為飛鳥上居高故有巢象離火上炎而焚之者也上與三為應者也鳥有木之可棲旅人之得其止者也然重剛不中自焚其次上九能安乎三焚

則上之巢焚矣先望而欲即故笑然不可依故號咷

也易者離為牛上九易之而之三離體變喪牛于易

也以象言之離固飛鳥三互巽為木鳥居木上巢

也九三又互兌說笑象也為口號咷象也 或曰易

疆場也疆場之間最易喪失牛羊者也三艮為土為

限故以易言蓋旅行于途而失其牛于中途疆場之

間之象也 此爻居旅之窮而自高大故自取喪也

三三 巽上

欽定四庫全書

易象義

五

巽小亨利有攸往利見大人

巽者二陰之卦自遯來二四相易者也又為四陽之

卦自大壯來初四易五上也然以自遯取義一陰入

乎二陽之下為巽巽本三畫卦之名因而重之亦以

巽名也巽委曲而有所入之象小亨陽為大陰為小

初四兩陰皆順乎剛有亨之象巽者一陰始生所以

為小者之亨也然陰爻自此而進故利有攸往九五

九二大人也故曰利見大人皆柔順乎剛之象或曰

九二利見九五之大人九五利見九二之大人也
此卦柔順乎剛而亨者也

初六進退利武人之貞

巽為不果初六見二陽在上陰陽相得志欲進而從之矣然以柔畏剛體卑志下又不果進故有或進或退之象聖人戒之曰進退不果非能巽順者也若以武人之正處之則得所宜矣位剛有武人之象武人取其斷決也 或曰以陰弱卑巽最下惟武將居功

欽定四庫全書

易象義

六

名之盛宜用此爻痛自敗損乃可粗安士君子用之則失中矣亦通 以象言之初六應四互兌變則為乾乾健而兌金武人之象也如此則得正矣以六居初非正必動而後能正也 此爻進退自疑雖欲巽而亦不果者也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

上既有巽下又有巽九二在下體巽在牀下者也史祝史巫覡皆巽以事神者也巽進退有疑故用史

巫紛若也然九二之巽非媚與者以致誠感神耳九

二所以吉也九二所以吉者豈以他哉得中道故有

此象也 或曰巽初民之象也牀者二也古者席地

而坐唯長民者坐于牀示不抗也巽而在牀之下近

民之義夫近民必深知其所疾苦矣故祝史為之延

福巫醫為之除病凡為民害紛舉而更張之所以吉

也民之所喜誰其咎之周官史掌卜筮巫掌祓禳卜

筮所以占其吉凶也祓禳所以除其災害也亦通

欽定四庫全書

易象義

七

以象言之巽為木伏震為竹巽本坤之初爻西南也小竹為簣以木籍之而在西南之與牀也九二互兌變則為艮兌為巫艮為宗廟以史巫告宗廟也巽為繩有紛若之象 此爻乃巽之得其中者

九三頻巽吝

初六進退巽之不果者也九二巽于牀下矣九三又

巽焉頻巽也卑下太過足恭之象也九三重剛庶幾

乎其能自立矣今頻巽不已乃避事者也宜其不免

吝矣 或曰頻卽瀕水涯也以近上巽為瀕之象
此文雖剛而又剛以居巽體不能自立而致吝

六四悔亡田獲三品

六四无應乘剛宜其有悔然以巽順乎五其悔乃亡
而陰陽相得有獲三品之象古之田者上殺中殺下
殺為三品一乾豆二賓客三充君之庖三品則徧及
于上下以卦爻論之則九五之外其餘三陽皆六四
所獲也巽為利市三倍此文有之 或曰三品下三

欽定四庫全書

易象義
卷八

八

爻也九三剛居剛乾豆之象初六與我應賓客之象
九二應五充君之庖之象 以象言之六四互離離
為罔罟田獵之象爻本巽有互兌互離巽為鷄兌為
羊離為雉三品也 此文以柔順乎中正取象

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日
吉

九五剛中而正故吉以其无應恐有悔而不利惟其
貞吉所以悔亡而无不利也无應故无初貞吉故有

終也惟其无初號令必更而後可以有終也庚有更
義是令之更必巽順以入之此卽彖辭所謂重巽以
申命者也先庚三日後庚三日所以申其命令也巽
卦多疑故作事如此之審 以象言之巽伏震者也
震納庚互離為日下卦之震先庚三日也上卦之震
後庚三日也先庚三日庚子庚寅庚辰也後庚三日
庚午庚申庚戌也巽為隱伏故取伏卦言之此文蠱
之變故蠱言先後甲此言先後庚也或曰先庚三日
丁也後庚三日癸也巽互而自坤來兌納丁坤納癸
也 此文剛得中正而重巽以申命者

欽定四庫全書

易象義
卷八

九

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下牀與二同象上應三三處上巽之下故巽
在牀下也失位而巽過于巽者也資斧當作齊斧齊
斧黃斧也說見旅卦以巽之極喪其資斧雖正亦凶
況不正乎或曰上與二皆不得位故有巽在牀下之
象 以象變言之三互離為黃互兌為金巽木貫之

齊斧也上九九三俱動則巽木兌金俱毀喪其資斧矣此爻剛而不正過巽而自取凶之道

三三兌上

兌亨利貞

兌者四陽之卦自大壯來三五相易者也又為二陰之卦自遯來初二易三上也然自大壯取義兌者說也一陰在上為二陽所說也本三畫之卦名因而重之亦以兌名剛中而柔外故亨二五剛中者也五雖正而二不正三上柔外者也上雖正而三不正正然後利不正則不利矣兌為說說者喜見于外易以失正故以利貞戒之此爻以上下俱說為義

初九和兌吉

初既剛且正雖處兌說之體和而不流者也故曰和兌吉不然說之不以道不說也和于何有安得吉也此爻以剛正得吉

九二孚兌吉悔亡

六三陰柔不正同體近二以不正而說我者也宜其有悔九二與九五同德相孚以中道相說所以吉而悔亡也孚者上下之志相信故也此爻以同德應五取義

六三來兌凶

六三柔而不正來說于二者也兌自大壯來六自五而來三以說乎二故曰來兌所以為凶此爻以不正來說致凶之象

欽定四庫全書

易象義

九四商兌未寧介疾有喜

九四介乎陰陽之間體為兌說欲往五則說三之陰而不肯上進欲來三則非其正應而有疑然而之五義也非利也之三利也非義也故商兌而未寧如商賈商度之象然六三陰柔失位憂悔吝者存乎介九四陽剛君子終于疾之而不從上從九五則勿藥而有喜矣或曰說文從外知內曰商從外知內即古人所謂商除也商除者因實而求法者也實見于外法

隱于內即揆度之義 以象言之九四下有互巽巽為近利市三倍商也圖利者也又互離伏坎坎為疾或曰兌正秋秋為商也 此爻介乎陰陽之間而能從陽者也

九五孚于剝有厲

剛中為孚剝謂陰剝陽者也當兌之時陰柔以容說為事五陽剛居尊本與二為同德苟亦信陰柔之容說則危厲之道也 或曰以象變言之兌正秋也李

欽定四庫全書

易象義
卷八

秋之月其卦為剝以卦氣言之寒露當剝之初六以四正卦言則兌之九二也九五與二為應者也剝之六五則五陰成而僅一陽之存矣九五得不為剝之六五憂乎今九二卦氣正應乎剝之六二必相與剛中相孚制剝初六之陰則不至進而為六五矣曰厲者危其剝也 此爻二五相應以防柔之象

上六引兌

成兌之主陰居說極下引六三以說于九五之陽者

也九五既為之戒此爻不言凶者陰求說于陽亦有聽命于陽之象故不言凶 以象言之三五巽繩上伏艮手以手引繩之象 此爻以陰引陰求說于陽者也

䷧
坎下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙者三陰之卦自否來二四相易者也又為三陽之卦自泰來初三易五上也然以自否取義渙者離散

欽定四庫全書

易象義
卷八

之名九來居二而陷六往居四而入渙散之象也其象則風行水上披離而解散也二易四得位而上同乎五故亨處渙之時而能有亨通之道也王假有廟假至也王指五而言渙散之時而欲其亨惟有聚之而已人死則魂離而魄散故立廟以聚之而聚已之精神于廟亦所以聚祖考之精神也人心離散則鬼神不享祖考之精神可聚則人心之聚可知人心之渙散者既聚大川之險難可涉矣此聖人極渙之道

也利涉大川謂下坎上巽木在水上涉川之利也又以象言之九五互艮廟也九二互震主七營之長子也應主器之長子而自處于宗廟之中者九五之王也此卦聚一己之精神以聚祖考之精神所以聚人心而拯渙散也

初六用拯馬壯吉

初應四者也雖非正應然卦自否來六自二而之四

九自四而之二初比二而應四當渙散之初者能用

欽定四庫全書

易象義

卷八

二以拯之則吉矣二坎為美脊馬馬之壯者也以二

美脊之馬拯四則四復為九而足以應初矣此其所

以吉也諸爻言渙初獨不言拯之于早不至于渙也

此爻拯渙之初而不至于渙者

九二渙奔其机悔亡

說文机木也五巽為木机也當渙散之時奔五為机

安之象也或曰卦自否來九自四之二以二為机剛

得其中以散其否九二不當位本宜有悔得四為所

憑則得其所願是以悔亡所謂剛來而不窮也以

象言之二互震為足巽木有足者机也此爻當渙

散之時得其所憑者也

六三渙其躬无悔

六三當渙散之時能渙散已私而伴與爾游優游爾

休者故无悔也六三不當位又近乘二剛本宜有悔

以上九相應脫然去三而之上以去坎險所以能使

其躬之无悔者也渙其已私所謂渙然冰釋怡然理

欽定四庫全書

易象義

卷八

順也以象言之三互艮為躬此爻與上九相應

故能自渙而无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

羣朋類也六本居二而來居于四散其朋類而上同

于五也近君故元吉五聚也夷平常也柔渙其羣來

而得位散私黨以附君散而有聚非平常思慮所能

及也或曰以象變言之六四互艮伏兌兌為羊羊

羣行者也以艮止之渙其羣之象也羊狠者也觸藩

者也其羣相聚豈无患哉六四能以艮止而渙其羣如所謂去敗羣如牧羊者也所以為元吉也渙有丘艮為山丘也謂散其羣于丘山之上也六四動則互成離而上成乾乾有伏坤離在坤下明入地中夷之象也日之夕矣牛羊下來渙者將復聚矣坤伏不見非明夷也匪以明夷而動其心則羊不使之復下丘矣傳謂光大此其所以為光大也又四動亦明夷之互對也 此爻成渙之主渙小人之羣聚者也

欽定四庫全書

易象

九五渙汗其大號渙王居无咎

人之有疾陰陽未分必汗以渙散之漢儒以為汗不可反涕唾涎液皆不可反何獨汗也九五巽為風風者天之號令渙汗其大號所以散天下客氣保其正氣者也天下之疾散矣王可安居而无咎也 或曰居積也渙王之所積聚也此發粟散財之意亦通以象言之五有互艮為躬二有坎水二五相應躬而有水汗之象也互艮門闕而能止焉王居之象也

此爻二五相應渙去外邪客氣之象

上九渙其血去逖出无咎

三坎為血血之凝滯而不解亦可以生疾上九以巽風而渙之則血之凝滯者散矣逖遠也逖出則遠出乎坎而无攻心之疾所以不為身害也遠害故无咎也 或曰汗心液坎中畫也血外傷坎下畫也 此爻取渙其凝滯之害為象此卦象象本以聚天下之渙取義爻辭則以渙天下之難取義隨時變易以從道也

欽定四庫全書

易象

三三 兌下 坎上

節亨苦節不可貞

節者三陽之卦自泰來三五相易者也又為三陰之卦自否來初二易四上也然以自泰取義節兌下坎上節者分段支節之名如竹木之有節限制之象所謂天理之節文人事之儀則適中之義非所謂苦節也所以能亨苦節謂過于節者也世以節約為節然

儉不中禮豈所謂節哉故不可以為正而固守之也

以象言之九五互艮堅多節者也九二互震為竹竹有節者也土爰稼穡稼穡作甘火曰炎上作苦互艮為土互震為稼穡本甘者也上伏離變則中孚疊畫之離炎上作苦者也 此卦以節以制度取義而非苦節之節

初九不出戶庭无咎

初九與四為應初九不出戶庭則不之四也初體兌

欽定四庫全書

易象義
卷八

說易至有咎不出戶庭則无咎矣 以象言之六四互艮戶庭之象四又互震可以出而艮止之不出之象 此文謹節于出惟恐其失節者也

九二不出門庭凶

二五當應而非正應則以剛遇于剛矣動則得正而正應合故以不出則凶告之勉其出也出則无凶矣初不當出二不容不出故也 以象言之九五互艮門庭之象二互震可以出而艮止之不出之象二與

初俱應互艮曰門庭初曰戶庭何也初奇故稱戶二耦故稱門也 此文以无應而恐其失可出則出之節者也

節者也

六三不節若則嗟若无咎

六三陰柔不正又居兌說之體說而失中者也既不節則嗟若矣兌口嗟之象也 此文以不正失節无所歸咎之象

六四安節亨

欽定四庫全書

易象義
卷八

節有止義四居坎見險而能止者也下應兌說則不以為險乃安其分義者也故曰安節既安于節可上承九五矣此六四所以亨也 以象言之四居坎而互艮有止義見險而能止安節之象 此文以得正而亨

九五甘節吉往有尚

九五本中正九二剛中其節亦合乎時措之宜節而甘者也甘者對苦之稱理義之說我心如芻豢之說

我口故心所說者謂之甘心甘心于節謂之甘節苦節不可貞而貞固守之則凶甘節斯吉矣往有尚以此甘節之道進而上亦有吉无凶也 以象言之九二為應互震為稼作甘者也又九五動為坤土爰稼穡者卦自泰來九自三而往五亦往有尚也 此又以二五相應而為甘節之吉

上六苦節貞凶悔亡

苦節亦過乎中者也上六位過乎中節過乎中過猶

欽定四庫全書

易象

三

不及如所謂儉不中禮者也以此固守雖不免凶乃以貞勝而凶也然節非惡德故其悔亦亡此餓死首陽而无怨者也 以象言之上六伏離又變則中孚疊離六三動亦互離離為火炎上作苦者也 此爻過于節而凶者也

三三

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚二陰之卦自遯來初二易三四也又為四陽之

卦自大壯來三四易五上也然諸卦多以一爻之易

取義而此卦自遯自壯皆二爻相易故兼二卦取義

中孚以兌下巽上為卦澤上有風者也然中孚者卵

化之象也以爪覆子抱卵之象古蓋以抱卵為孚在

人則信由中而發于外而人化之者也孚信也六三

孚于上六四孚于下相孚信也豚魚今之江豚是也

豚魚知風豚魚之出則澤上有風之兆也所謂石燕

飛而雨至江豚出而風生也江豚東南之所常見惟

欽定四庫全書

易象

上

西北則多不之聞故先儒或析豚魚為二物非也江豚澤將有風則出无風則不出最信者也故中孚取象焉巽為魚為風兌為澤故也吾信如豚魚之知風則吉矣行乎澤上而知風則利涉大川而无虞矣兌澤為大川巽木在上乘木有功利涉大川也利貞爻位正不正相間恐其不正欲其得正也得正則應乎天道而无不利矣 此卦中心孚信而能涉險者也初九虞吉有它不燕

孚以羽族孚子為象南方朱鳥故離為飛鳥朱子謂中孚乃疊畫之離故中孚六爻多以飛鳥取象初九之虞如即鹿无虞之虞乃山虞防守山林護鳥獸于方孽者也初九虞吉守護孚信如虞之護鳥獸于方孽焉則吉矣初應四而三為同體皆陰爻也四正而三近應四則得正而安有它則不燕居也以象言之燕雖以燕安取義亦以飛鳥取象燕謂四也四有互艮為門鳥之巢于門者非燕乎燕巢于屋取其安欽定四庫全書

欽定四庫全書

易象義

卷八

也燕之居甚安故古以為燕居燕享之燕如爵謂爵祿之爵也之四如燕得所居而安之三失正則不得如燕之安矣或謂豚魚與燕說卦所无之象何以取之曰晉之龜鼠井之鮒魚皆非說卦所有以義取象如珠走盤不出于盤也此爻以守正應而致其誠信于始者也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚以飛鳥取象以九居二二陰也鳴鶴在陰也我

有好爵吾與爾靡之靡分散也鳴鶴在陰則其子和我有爵祿之好者則與爾靡之上下相應之義也按爵雖爵祿之爵亦如燕為燕安之燕實以離為飛鳥取象爵古雀字飲器之名象爵之形所以為飲器也量亦取象焉其法用銅方尺而圍其外旁有庇焉其上為斛其下為斗左耳為升右耳為合合其狀似爵以縻爵祿蓋雀者剝粟之鳥量起于黃鍾之倫以子穀拒泰中者十有二百實其倫故以比云魏肇初生雀飛于手占者以為封爵之祥故知爵祿亦取于雀離為飛鳥之象也以象言之互震為鶴荀九家震為鵠鵠古鶴字穆天子傳列子皆以鵠為鶴震又為善鳴五互艮為子鶴知夜半故鳴鶴在陰震與同聲相應者也此爻以上下同聲相應為孚之象六三得敵或鼓或罷或泣或歌

欽定四庫全書

易象義

卷八

敵者勢均之義艮為上下敵應不相與言陽與陽為敵陰與陰為敵也中孚以三四為成卦之主三與四

同體而異意近而不相得二女同居而志不同者也
六三以柔居剛位既不當欲進而之四故鼓四不孚
故罷罷將以誘之也而四終于不孚故泣泣不能感
故歌以說之小人之情狀也以其中之不孚故如是
也六四巽體巽為進退故皆曰或 以象言之三互
艮互震艮為皮革而震為聲或鼓也巽為不果而艮
又止之或罷也巽白眼而兌澤流或泣也兌為口為
說而有震聲或歌也 此又以不正欲從正而中不

欽定四庫全書

易象義

相孚之象

六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位也以陰近陽以臣近君為月幾望
之象馬匹謂已之匹配謂初之正應也不係于初而
係于五馬匹亡之象月幾望則受陽之光馬匹亡則
不私其應孚于五也故无咎亡其私以事君者也

以象變言之四與初應四初相易則初成坎而四成
乾坎為月乾象盈甲月之望而兌體尚存兌象見丁

上弦也去乎兌而未至于乾月幾望也此言初九欲
與九五爭六四也所以馬匹亡者兩馬為匹四震作
足之馬初應四成坎美脊之馬匹也然六四之志不
在初也欲上從九五耳四竟從五則无咎矣 此又
近君得正有公爾忘私之象所以孚也

九五有孚攣如无咎

五與二相應者也而非正應二陰孚于其中二五同
德相與故孚中孚以孚字取象如卵化之物方拳然

欽定四庫全書

易象義

之時已有天理之孚也相得如此所以无咎九五本
與二為應而非正應本宜有咎而同德相與中陰二
爻得我而孚故无咎也有孚攣如之辭與小畜同小
畜以巽居上而有孚攣如此爻亦巽體也 以象言
之五互艮艮手拘于巽繩攣也拘攣不釋之象 此
爻得位與二同德而孚三四者也

上九翰音登于天貞凶

上九剛而不正處高位者也巽為鷄鷄欲鳴則鼓其

羽翰故曰翰音禮稱鷄為翰音猶牛為一元大武羊為柔毛兔為明視也上九天位翰音登于天也鶴鳴于九臯聲聞于天鷄豈能然是虛聲聞于上者也中孚以誠信相與也據位之上虛聲無實其能久乎雖正亦凶況不正乎以象言之巽固為鷄應三五震為聲此爻不正雖有虛聲不能孚于人者

三三
震上
艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

欽定四庫全書

易象義
卷八

下大吉

小過二陽之卦自臨來初二易三四也又為四陰之卦自觀來三四易五上也他卦多以一爻之易取義然二卦皆以二爻相易如中孚故兼二卦取義小過艮下震上者也過者過越之義小者陰也過者謂二五皆六而非陽小者過也又二爻陽而四爻陰陰過于陽也小者過則其亨止于小而己二過乎初二得位正也五過乎四五得位不正也故利在于正也卦

有飛鳥之象先儒謂中兩剛爻為身上下柔爻為翼

也震為聲艮為止聲往上而止于下飛鳥遺之音也逆而上則難順而下則易不宜上宜下也宜上故宜大事宜下故宜小事大凡小者之過不宜大事宜小事故取象飛鳥不宜上宜下也以象言之不宜上宜下謂三四也離為飛鳥九四不正下而來初則下成離即飛鳥之下也以九來初則正也故宜下也九三本正而往上則上離即飛鳥之上也以九往上則非正故不宜上也以本體言之上體震為聲下體艮為止互體雖有巽風而艮山止之鳥乘風則可上風止則但宜下耳或曰二正故宜下五不正故不宜上此卦以陰過于陽但利于小事為義

初六飛鳥以凶

小過有飛鳥之象卦中二爻為身上下四爻為鳥翼故初上皆言飛鳥為之飛以羽柔性宜下飛則不安于下矣以此而飛故凶以象言之初動則下體成

欽定四庫全書

易象義
卷八

離飛鳥也飛鳥宜下者也何以凶蓋初動而四則反變為互坎坎見則離伏飛鳥不見而難生矣凶之象也此爻以上四而凶亦有不宣上之象蓋四宜下而此不宜上故也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

三四重剛三猶父而四猶祖也六五祖之妣也六五君也九四臣也與六五應遇其妣也不敢過五不及其君也而必曰過其祖遇其臣何也蓋自臨來初易

欽定四庫全書

易象

卷八

三而二易四者也古為徐氏之說如此是卦雖自二卦而變然臨剛在二爻當之故以臨取且小過取小過為義過乎四而不敢過乎五孫之德可過乎祖而臣之義不可過乎君也所以无咎或曰二與五動則成大過棺槨之象故稱妣妣者已死之稱此爻雖過其祖而不及其君得中者也

九三弗過防之從或戕之凶

九三居二陰之上雖剛正不能過下二陰寡不敵眾

也弗過防之則從或有戕之者矣故凶以象言之

六二方欲過四而往五九三當以互巽巽之以艮止防之苟欲從之則兌體毀折傷之者至矣互巽進退故以或言此爻雖剛弗能過陰則防之而已

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四以剛居柔不過者也故无咎然處二陰之下不能過五者也不能過五而與五遇以其剛柔相濟可矣苟以震躁而往則危厲矣亦不可固守其貞靜而昧于進退之幾也雖弗可過亦不可不及也如此則不可過乎則矣以象言之以互兌之口為戒此爻以剛居柔固不可過亦不可不及

欽定四庫全書

易象

卷八

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

柔盛居上陰乘二陽未能和也故有密雲不雨自我西郊之象與小畜同弋射取之也公謂三穴謂二也公弋取彼在穴謂二為三取也二為三取故五不能雨矣以象言之小畜乾巽之卦卦辭曰密雲不雨

自我西郊今六五乃與小畜同何也小畜以乾巽成卦者也六四變則成互乾而六二至四則互巽故也蓋所畜者小則其施未行所過者小則不可以用大事也以此象言之下有互兌兌澤之氣上而為雲而不能成坎密雲不雨也兌四也五動互乾乾天際三在内外之交故曰自我西郊公謂三也三公位在穴二也兌為穴居互兌之下在穴者也三動互坎而伏離以坎弓離矢而取彼在穴二不能進五以及其君

欽定四庫全書

易象義

卷八

矣五亦不能得二焉陰陽和則有雨二五俱六本无能雨之道豈能濟大事哉所以為小者過也然則三既得二矣五欲雨非四不可也得四則陰陽和矣此爻以二五居陰不能大有為之象

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六失中不與五遇又從而過之陰過之極者也其凶以其亢也臣過乎君者也災者天災眚者人眚人眚而災隨之則其凶者非不幸也宜也此乃小人有

飛揚跋扈之志者終必罹于網羅矣以象言之動則成離離為飛鳥為網罟是飛鳥之離于網罟者此爻處小過之終陰過之極故有凶象

三三

離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟三陽之卦自泰來二五相易者也又為三陰之卦自否來初三易四上也然以自泰取義既濟離下坎上既已也盡也濟者涉川而登岸之名既濟之時

欽定四庫全書

易象義

卷八

雖小者无不亨也亨至于小者非如巽之小亨也利貞剛柔正而位當也初三與五本陽位也而剛居之二四與上本陰位也而柔居之剛柔得正各得其位又皆正應所謂既濟也陽已得位大者不在言也陰亦得位則小者无不亨矣或曰既濟自泰來六自五而二成卦之主六陰為小小者亨也又三陰各居陽上亦為小者之亨然不如前說為得既濟之時義初吉以下體六二之柔居中終止則亂上六也上六

純陰有終止則亂之象也通其變則能治不通其變治者亂矣當既濟之時乃太平極治之時也猶以治極而終于亂者為戒蓋既濟變則成未濟故聖人深戒之也 此卦六爻得位而成既濟尤以既濟而為未濟之防也

初九曳其輪濡其尾无咎

初以剛居剛欲濟者也然當應四四坎為輪為曳為狐初在下為狐之尾而為四坎水所濡四輪既曳初尾亦濡未能遽濟然初本離體有離明之象則是明于進退之義者也所以无咎 以象言之初動成艮亦為狐又為止亦不行之象 此爻將濟而未遽濟者

六二婦喪其茀勿逐七日得

二應五者也離女為婦五坎也離為雉為文明有翟茀之象六五在上九二在下男不下女故不以茀來迎則婦喪其茀不可行矣然二五正應終必合勿逐

而自得矣離本日也六二動則變少陽之七所謂七日得也自二至上又自初至二凡七爻六二以柔居中正雖未為上所用終必見用也 以象言之五動互震震為竹坎為輪竹蔽乎車前茀也震為作足逐也故以勿逐言 或曰六五自泰降而為二即泰所歸之妹故以婦稱 此爻以中道自守不輕動也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

九三離為戈兵三年謂歷三爻則出坎險也高宗當既濟之時鬼方不庭高宗伐之猶三年而後克其力之憊可知高宗尚如此況于小人乎小人指上六也當既濟之時九三居重剛而不中未免好動故指高宗以戒之五為君位自三至五通成三爻三年之象 以象言之九三動則成艮艮為鬼門鬼方也或曰鬼方南夷今鬼國也商頌所謂撻彼荆楚者鬼宿在天之離故取象焉未濟伐鬼方在九四亦離體也或曰高宗商之武丁也變艮伏兌兌納丁故取名丁

之主為象亦猶泰歸妹之取帝乙也此雖援古然有此象然後取之古之緝書有因小數知人之名氏者卯金刀當塗高之類是也況易神以知來豈不能知以藏往乎取象雖巧而迂恐失之鑿姑載于此學者詳之此爻重剛當既濟之時而欲動者故舉高宗伐鬼方之事戒之

六四繻有衣袽終日戒

四坎體涉川之象涉川以舟以柔居柔如舟有漏之

欽定四庫全書

易象義

卷八

象舟有滲漏則塞以衣袽衣之敗者能預備而戒懼之意離明已極而坎險在前故有戒備之象以象變言之四坎為水四動之初則成乾而互巽巽木也乘木于水舟之象也初來則下漏矣乾為衣以衣塞舟之罅漏者也下離已過離為日終日之象初之四互兌兌為口所以戒也或曰六四動則互乾乾為衣襦也然動亦互兌兌為毀則其衣敝矣袽者敝衣也當衣繻之時逆知其有敝壞故終日戒焉亦通

此爻以柔居柔能戒懼者也如未登岸而居中流凜乎覆舟之憂者也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

九五當既濟之時盈而有虛之理六二在下而未濟者也可以有行故曰東鄰殺牛不如西鄰之時實受其福也或曰後世邊境无事則禱祠之事起高宗伐鬼方之後黜于祭祀以召鼎雉之變故既濟之時以此為戒以變象言之九五動則上體互震東鄰也六二動則下體互兌西鄰也兌為刑離為牛九五之二東鄰殺牛也禴祭夏也坎為樽離為夏六二之五當離之夏用禴祭者也此爻以既濟之時不如未濟之時為尚可濟所以為居位者之戒若六二則自以婦喪弟而勿遂言之非謂六二可以得時自居也

上六濡其首厲

上體坎為水又為狐居坎之上狐之首也當既濟之

欽定四庫全書

易象義

卷八

終進无所往下及于三不成既濟是狐之濡其首也

欲濟而水濡其首不能濟也危厲甚矣其能久乎

以卦變言之自泰來下體本乾乾為首坎水濡之為

濡其首 此爻陰柔居卦之終故深為之戒

三三
坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟三陰之卦自否來二五相易者也又為三陽之

卦自泰來初三易四上也然以自否取義未濟者涉

欽定四庫全書

易象義

卷八

川而未登岸者也未濟坎下離上卦之六爻皆失其

位故為未濟然未濟則求所以濟故有亨之道所以

亨者柔得中謂六五也坎為狐初爻小狐也狐之涉

水小者在後汔幾也初往之四幾濟矣而未及五猶

未出坎中也初在下為尾進為坎水所濡故濡其尾

謂初為尾四濡之也既濡尾則不利有攸往矣故无

攸利何以續其終哉 又按此卦先儒以為六爻皆

失位蓋初三五陽也而柔據之二四上陰也而剛據

之失位也然雖失位而六爻各有正應既有正應則

天下事尚可濟未濟所以為亨既濟六爻皆得位然易以

變占則變為未濟而皆不得位未濟皆不得位然易

以變占則未濟變為既濟而皆得位猶乾變為坤坤

變為乾也聖人以未濟終之者豈天下之事終不濟

耶變而通之用易者之事也或曰未濟三陰亦不得

位雜卦何獨言男之窮曰陽居陰故不得位陰居陽

未為窮也 以變象言之初往四互坎則未出坎中

欽定四庫全書

易象義

卷八

故曰汔濟未得為濟也 此卦雖以未濟為憂然亦

以未濟則有濟之道而圖其終也

初六濡其尾吝

坎為狐初六在坎下狐之尾也當未濟之時止有正

應志雖欲動以陰柔之質自為坎水所濡而不能進

是以有吝 此爻以陰柔不能往濟之象

九二曳其輪貞吉

坎為輪為曳九二坎之中爻正在坎險之中者也火

欲上而水欲下所以為曳然上有六五之君九二動而應之則得正而吉矣 此爻居坎之中雖未能濟然中以行正則有吉之道

六三未濟征凶利涉大川

六三不正近比于四所以征凶于上有應故利涉大川也坎為大川 此爻陰柔不正雖未能濟險若與上九相應則有可濟之道也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

欽定四庫全書

易象

卷八

九二剛而未正以此濟險未免有悔惟動而得正則吉而悔亡未濟之四即既濟之三故亦有伐鬼方之象三年謂至上九則濟者也四至上通成三爻三年之象有賞于大國既克之象 以變象言之動則成艮而互震艮為鬼門鬼方也故震用伐鬼方動又有互坤大國也九陽為賞有賞于大國之象或曰離為鬼方見上卦 此爻剛不當位動為正者也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五柔中之君當未濟之時能下剛中之臣共圖濟險君子進則為邦家之光既相孚信所以不但无咎而又吉也六五以柔而居剛疑于有悔動而得正吉而无悔也 以卦變言之卦自否來六五本乾體也得正則復為乾矣何悔之有離六五坎九二皆有光明之象 此爻以柔下剛共濟坎險而獲吉者上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

欽定四庫全書

易象

卷八

有孚與酒皆坎之象三坎之狐也九居其上狐之首也當未濟之時窮而有通之理上九陽剛與三相孚而飲酒以樂其成始于憂勤而終于逸樂者也夫何咎焉若沉湎于酒而不知止節猶狐之涉水濡其首是過于自信而失其宜矣此聖人所以深戒之也飲酒濡首諸家多謂酒濡其首朱子獨不然之蓋以卦辭既曰小狐汔濟濡其尾則濡其首者豈人之首哉特謂沉湎于酒而不知節則有狐涉水而濡其首之象耳 以象言之坎固為酒上之三則互兌口飲酒

之象也卦自否來上體為乾乾亦為首而下應坎水
濡其首也 此爻以有孚于飲酒言則未濟者變為
既濟矣而又以濡首之有孚失是言則既濟者又當
憂其未濟也然則天下事何時可濟耶此聖人作易
所以憂患後世也

按易六十四卦始于乾之初九終于未濟之上九而
陰爻則包于其中蓋陽包陰而天包地之象也此陰
之所以敵陽而天下之事惟陽剛用事而陰柔聽命
斯可有為也易窮則變變則通未濟之上九窮矣窮
于上必返于下則復為乾之初九矣此易之所以為
生生不窮歟

欽定四庫全書

易象義
卷八

易象義卷八

欽定四庫全書

經部
易象義卷九

詳校官內閣學士臣魏保

通政使司副使臣莫瞻菴履勘

騰錄監生臣汪麟

騰錄監生臣吳殿英

欽定四庫全書

易象義卷九

宋 丁易東 撰

家上傳

彖者天王所繫之辭彖斷也說見繫辭傳此篇乃夫子之言所以釋文王之彖辭也夫子十翼本別為一書以其釋文王之彖故謂之彖蓋十翼之篇名也後人見其名遂以孔子之辭附于經下而謂之彖如此則文王之辭反不名彖而夫子之辭名彖矣故先儒

欽定四庫全書

易象義

分篇而各還其舊也傳者古者有經必有傳蓋經以簡冊言傳則先師口以傳授之言也傳雖口以傳授本无簡冊後人恐其口傳有誤故亦以簡冊書之因謂之傳王氏本彖象傳皆附于經故无傳字本義復從古易故加傳字云

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

文王彖辭本以乾之為卦大亨而利於貞正夫子傳
彖又因文王之辭發其言外之意焉後皆倣此若以
夫子之意推之乾元太極也乾得太極之動以健為
元贊曰大哉大无以加即太極也元大也始也長也
无可得而名之故以元名之尊之也太極之健萬物
之所資以始也乃統天凡物以一該衆曰統天者乾
之體乾者天之理以理統氣也萬物資始元也雲行
雨施品物流形亨也乾道變化各正性命保合太和
利貞也若以象言之萬物資始謂乾之初畫萬物出
乎震也雲行雨施謂乾之中畫雲雨坎也品物流形
萬物之成也謂乾之上畫萬物成于艮也此以乾三
畫分而言之也品有三義指三畫之乾言之大明終
始艮者萬物之所成終而成始者也下卦之乾以此
終上卦之乾又自此始然後成六位謂上加三畫而
成六位也成六位則時乘六龍以御天六陽成六爻
之乾矣一爻復也二爻臨也三爻泰也四爻大壯也

五爻夬也六爻乾也自此而變乾之初爻為姤變乾
之二爻為遯變乾之三爻為否變乾之四爻為觀變
乾之五爻為剝變乾之六爻為坤而乾體變矣故變
為化之漸化為變之成也由是而各正性命利也由
是而保合太和正固之象貞也如此乃可謂之利貞
非他卦之利貞比也然則坤之畫又自乾而生歟首
出庶物萬國咸寧聖人體資始萬物之道而出乎庶
物之上而致乎萬國之咸寧也首出庶物元有亨也
萬國咸寧利而貞也乾為首故有首出庶物之象先
儒謂萬有二千五百二十之策當萬物之數皆從乾
出故言萬物資始然則乾之一畫其萬有一千五百
二十之策所自出歟六十四卦皆自六陽六陰之卦
而來六陰之卦又自六陽之變而來六陽之卦又自
三陽之卦而來三陽之卦又自一陽之畫而來然則
乾之彖其六十四卦之彖歟
至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含

弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤元亦太極也坤得太極之靜以順為元故曰至哉至无以加太極也贊曰至哉而不言大哉陰不可以同陽也萬物資生乾始而坤生之也坤為母故萬物資生焉坤為地為輿故德厚載物焉德合无疆坤之无疆合乾之无疆也此釋元也或曰疆限也良有陽畫限之于前坤則无之无疆之象也坤虛而受故合弘光大品物生焉故曰咸亨此釋亨也乃順承天初畫巽也含弘光大中畫離也品物咸亨萬物所說上畫兌也品有三義指三畫之坤言之牝馬地類行地无疆柔順利貞牝馬地類也以地類而行地兩坤之象此指六卦之坤言之牝馬柔順故利貞也君子攸行即君子有攸往也先于乾則迷而失道陰柔晦冥故迷而失道後于乾則得其所主陽為陰主乃常道

也西南得朋乃與類行坤西南之卦也陰生于午至申成三畫之卦故坤在西南也雖曰得朋歷酉至亥成六畫之坤閉塞成冬反无生物之功陽生于子至寅而成艮故艮位在東北也雖曰喪朋歷卯至巳六陽成乾品物流形矣乃有生物之功蓋六陰之卦陰畫皆在初先于陽則迷也六陽之卦陰畫皆在末後于陽則得也得君者臣之慶得夫者妻之慶也安貞之吉以順為正則吉應地无疆地道柔順也无疆生生不息也先儒以萬物資生為萬有一千五百二十之策始于乾而生于坤即物資始于乾資生于坤之象按乾六陽復臨泰壯夬乾是也而又以九稱老陽也老陽必變則始遯否觀剝坤已藏矣故以六陽為元亨六陰為利貞也坤六陰始遯否觀剝坤是也而以六稱老陰也老陰必變則復臨泰壯夬乾又寓焉未嘗无陽也故亦以六陽為元亨六陰為利貞蓋天地之間止有一春夏秋冬而已六陽之時陰伏于陽

而佐陽用事乾之元亨即坤之元亨也六陰之時陰雖用事而陽實在上乾之利貞即坤之利貞也乾用事在元亨之時故言元亨之義詳坤用事在利貞之時故言利貞之義詳如卦辭元亨止兩字而利貞則以數句釋之為可見矣

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

剛柔始交謂乾一索于坤而得震也難生謂坎也此

欽定四庫全書

易象義

卷九

夫子發象外之意蓋剛柔始交則成震震下震上則為震卦今上體成坎故難生也動乎險中動為震險為坎也大亨貞釋元亨利貞也不言利者利止于建侯也雷雨震坎之象滿盈屯塞而未解也天造草昧造者天運之始也天造之初草而未齊昧而未明此以屯之時言也宜建侯而不敢自寧此以亨屯之事言也宜即利也或曰以象言之乾之初畫故曰天造震草坎實故曰草昧虞翻謂震為諸侯坎為勞卦故

曰宜建侯而不寧 按夫子釋彖多用卦體卦德卦變而參錯義理于其間至于命辭非必取諸卦象今此書以象為主間可通之于義者亦不敢遺但別作或曰列之于後非用其鑒學者詳之後皆放此

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險艮山而坎險也險而止坎險而艮止也蒙

欽定四庫全書

易象義

卷九

亨蒙有可亨之理卦體有能發之才以亨行也時中言其隨時得中以六居五以九居二時中之義非當位也匪我求童蒙童蒙求我為志應者五之志先應二則二之志方應五也初筮告以二之剛中而告之也再三瀆瀆則不告師嚴道尊也蒙以養正聖功也解利貞二字蒙以養正作聖之功赤子之心純一未發于此養之不失其正作聖之功也洪範以蒙恒風若對聖時風若蓋蒙者聖之對也 或曰以象言之

坎為心亨有作聖象自上至二為頤有養正象

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需須也者需乃須待之義也乾之剛健方進而坎險在前不容遽進故有需待之象惟能需待故不陷于坎也不陷于坎則不困窮矣位乎天位以正中指九五而言五天位也以九居五正而且中也大川坎水也利涉大川則其往有功矣 或曰困者澤在水上

欽定四庫全書

易象

今卦自二至四互體有兌則水在澤中故有不困窮象乾為天五在乾體之上故曰天位非但以五為天位也往謂卦從壯來自四之五耳
訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

上剛乾也下險坎也險而健坎陷而乾健也窒惕中吉剛來而得中以避之卦變言謂二自三來而居下

體之中也終凶指上九而言也怙終不悛則凶矣利

見大人乾之九五既中且正大人也淵坎水也入于淵則陷于水中故不利涉大川也 或曰本自遯來

下體為艮自艮入于坎入淵之象

師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師衆也釋師之義貞正也九二雖得中而非正故以

正戒之若九二變而為六二然後為中正故也師能

欽定四庫全書

易象

左右之曰以用衆不失其正可以王矣朱子謂可以為王者之師是也剛中而應剛中二也應者六五也行險而順下坎而上坤也以此毒天下而民從之吉又何咎行師不免于殘毒斯民然而民從之者以其順民心也羣陰從陽故曰民從之既吉而又元咎既能取勝而人无咎之者也 或曰險固坎象互震為行險坎為毒故曰毒天下坤為民又為順故曰民從之

此吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也
不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比吉也者比得其人有吉道也比輔也者比有相輔
之義下順從者下卦順從于上也以剛居五剛中也
惟其剛中故原筮元永貞而无咎也六二應九五上
下應也上六處終其道窮也

小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行
乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

欽定四庫全書

易象義
卷九

十一

柔得位謂以六居四得正位非君位也上下應之上
二陽下三陽俱應之也若論正應則初九是已以柔
畜剛故稱小健而巽下乾而上巽也剛中而志行剛
中五也五與四合陰陽相求則其志可行矣然而密
雲不雨尚往也以三陽上升陰柔未能畜止尚欲往
也施未行未能降而為雨也 或曰尚往也謂雖密
雲不雨必至于上則畜極而散所謂既雨既處也但
自西郊則施未行耳

履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中
正履帝位而不疚光明也

柔履剛依朱子本義則柔履踐乎剛蓋以乾為虎而
兌履之也依伊川傳為柔履藉于剛非履踐乎剛二
說俱通詳見正經說而應乎乾健故雖履虎尾而不
咥人咥者兌之口不咥者不咥乎乾也剛中正履帝
位而不疚光明以乾之九五言之蓋九四當兌口上
九與三為應皆為兌口所咥惟九五剛中正不為兌

欽定四庫全書

易象義
卷九

十二

所咥故言不疚也 或曰兌口虎也互巽伏震與股
震足而在兌之上履虎者也互巽伏震本連上體則
履之者乾也故兌以說應則乾不遭咥也五互離故
有光明乾天也帝也以形體為之天以性情謂之乾
以主宰謂之帝故曰帝位坎為病離見則坎伏矣故
以不疚言

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而
其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

君子道長小人道消也

天地交而萬物通釋亨之一字也乾為天坤為地乾下而坤上天地之交也天地交則有生物之功萬物通也通者亨也乾為君坤為臣乾下而坤上上下交也上下交而各得正應其志同也同則亨矣此釋泰之亨內陽而外陰以下釋小往大來之義內陽者乾而外陰者坤也內健者乾而外順者坤也內君子者指乾陽外小人者指坤陰也陰陽以爻言健順以卦言君子小人以人言乾陽在內則君子道長坤陰在外則小人道消也不釋吉者小往大來上下交通皆吉之象或曰互有震兌長男下少女有交而生物之象故萬物通

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

乾上坤下兩不相交則无生物之功矣故萬物不通

欽定四庫全書

易象義

三

也君上臣下心不相與則取亂之道故无邦也无邦

謂无君國子民之道也此解匪人二字內陰者坤而外陽者乾也內順者坤而外剛者乾也內小人指坤陰而外君子指乾陽也陰陽以爻言剛柔以卦言君子小人以人言陰在內則小人道長陽在外則君子道消也小人道長君子道消釋不利君子貞也泰言健順而不言剛柔者順非惡德而柔有柔惡也或曰互有巽艮少男長女无交通之象故无生物之功此萬物之所以不通也

欽定四庫全書

易象義

三

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志

柔得位得中而應乎乾六居二柔得位也二下卦之中得中也利涉大川乾行也以剛健行故无往不濟也與五正應應乎乾也文明以健離文明而乾健也中正而應即所謂得位得中而應乎乾也文明者同

人之文健者同人之志中正者同入之道應者同入之情此君子之正也正亦以二五言公則一致私則萬殊通天下之志惟公能之或曰離有伏坎坎為心入為通故能通天下之志恐泥

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

柔得尊位大中謂六自初而五得君位而居上體之中也上下應之謂上下五陽皆從六五也其德剛健

欽定四庫全書

易象

十四

而文明剛健乾而文明離也應乎天者離之六五下應乎乾也時行者以六居五非正位也時中也大有以離日昭乎天得中而行道也元亨者九二乾元六五應之而亨通也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天道下濟而光明陽自上而下來三也地道卑而上

行六自三而往居上也光明艮象在上為盈在下為

謙天道虧盈而益謙以下廣謙義變傾壞也流謂聚

而歸之虧益者日月陰陽之運變流者川澤山谷之

形害福者災祥禍福之應好惡者予奪進退之情一

謙而有四益一盈而有四害三才之道一爾言天地

鬼神人道皆貴謙而不貴盈也盈則虧消則長天道

虧盈而益謙也高者傾卑者受地道變盈而流謙也

高亢之家鬼瞰其室泰稷非馨明德惟馨鬼神害盈

欽定四庫全書

易象

十五

而福謙也滿招損謙受益人道惡盈而好謙也一陽在下體之上上尊也下卑也下之上則卑而不可踰也艮山本高雖屈居坤下而不失其山之高也下濟與卑皆釋謙字光明上行皆釋亨字謙尊而光釋君子有終義皆指三也三居下卦之上尊也居上卦之下卑也光即艮之象不可踰山之象言人能謙則居尊而愈光居卑而人不能過此君子之終也或曰以象言之三五互坎坎維心亨坎為水下濟也坎為

月光明也月盈則虧矣朧者朧之始也水盈則溢矣
下者流之所歸也天陽地陰神陽鬼陰皆指剛柔之
義言以九三卦主爻剛位柔也

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況
建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖
人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨
時之義大矣哉

欽定四庫全書

易象義
卷九

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大
川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

剛自初而之上柔自上而來初以自泰來言之也巽
而止下巽上艮上下不交下巽上止所以積弊而至
于蠱也然二五相應故有元亨之象而天下治所以
然者以亨治蠱亂極而治也蠱極有事利在涉險故
曰往有事也天行天運也亂之終治之始此天運然
也聖人能原始要終者先甲所以原其始後甲所以

要其終也 或曰以象言之往有事互震為往也以

卦變言之自否來者上體本乾自泰來者下體本乾
終謂上體之乾後甲也始謂下體之乾先甲也乾為
天天行也乾之畫動而成卦元亨而天下治亦乾象
臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至
于八月有凶消不久也

剛浸而長自一陽而二陽也兌為澤故以浸言說而
順下兌上坤也剛中而應九二以剛居中與六五應

欽定四庫全書

易象義
卷九

也此所以為大亨以正也若自二陽進而三陽則成
乾矣此天道也至于八月有凶消不久也觀之二陽
不久則消非如臨之二陽剛浸而長所以凶也

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒
若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道
設教而天下服矣

大觀在上謂二陽也順而巽下坤而上巽也中正以
觀天下五也五剛健中正者也顯若有下觀上之象

孚則化矣觀天神道以下極論觀所以孚以天道而形容聖人也卦以盥而不薦取義故以神道設教言之蓋盥薦所以事神以我之神而交彼之神者也觀天之神道而四時不忒此以天道言也聖人以神道設教而天下服此以聖人之道言也或曰以象言之四時不忒者五震互兌交二則為離而伏坎震春離夏兌秋坎冬四時不忒也自臨來本兌體兌為口教也兌既隱則神矣坤為衆為順天下服也

欽定四庫全書

易象其

十六

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨則柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以頤中有物言者蓋此卦之體類頤獨以九四梗其中如物耳先儒謂上初兩陽爻唇也二三五陰爻齒也以齒噬之則噬矣亨者以噬而合然後亨也剛柔分卦自否來三剛本連于上九自五而降初故剛柔分也動而明震動而離明也雷電合而章震雷而離電也雷動于下電照于上合而成章亦以陽爻分子

三陰之間成文章也離亦為文明柔得中而上行六自初而之五也以六居五不當位也雖不當位然而利用獄蓋用獄惟柔而明者能之柔而不明則晦矣明而不柔則慘矣惟柔而且明所以利用獄也賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

欽定四庫全書

易象其

五

賁自泰來故曰柔來而文剛分剛上而文柔謂上六之柔下來二為文剛九二之剛分而之上為文柔也天文指上文剛文柔而言離文明而艮止其道光明天文也日月運行而經星各止其次舍離艮之象也離文明而艮止文明以止人文也明德止善之謂止仁止敬止忠止孝粲然有文此人之文也觀乎天文以察時變歷象日月星辰以敬授人時也觀乎人文以化成天下人倫以正則化成于天下也郭居正曰石經天文也之上有剛柔相錯四字理或然也或

曰以象變言之泰下體本天故曰天文離為日互坎為月艮為石星隕為石石在天則星也日月星辰天文也下離互坎冬夏之象互震伏兌春秋之象故曰察時變離為見故言觀艮為物之成故化成天下馮氏曰柔來而文剛故亨小剛上而文柔故利有攸往小以柔言也傳寫之誤亦通

剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

欽定四庫全書

易象義
卷九

十一

以柔變剛以五陰剝一陽故也小人方長一陽不消不止也順而止之以坤艮言也此以二象之義合觀之也雖然消者必息盈者必虛陽消矣有息之理陰盈矣有虛之理天道也故曰天行也以象言之剝極于上則復反于下為震矣艮止于上而震行亦自此始陽在上上為天位故以天行言

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地

之心乎

剛反而動謂一陽復而為震也以順行上體坤為順也故出入无疾朋來无咎焉反復其道七日來復言天行者陰極生陽天道流行之常也剛長謂剛爻自此而長也陽无終窮之理剝于上而反于下靜極而動太極也太極者天地之本心也或曰震為行故曰天行又卦坤伏乾天地也初爻四則互坎而伏離坎為心離為見故曰見天地之心此虞翻說恐失之

欽定四庫全書

易象義
卷九

十二

泥

无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健乾也篤實艮也艮有光明象輝光日新也剛上而尚賢上九也自大壯來九自四而上故也能止健

以艮乾言也止者艮而健者乾也二五易位則大正也不家食吉養賢也養其剛上之賢也應乎天者二五相應二乾而五天位也或曰以象言之二五動則互有兩離離為明為日

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

養正則吉謂貞有養正之義以頤養貞正取義也觀頤觀其所以養人也自求口實觀其所以自養也所

欽定四庫全書

易象圖說卷九

三

養外卦之象自養內卦之象也天地養萬物以下極論頤養之道以天地形容聖人也頤之時大矣哉贊頤養之道大也天地養萬物聖人則養賢以及萬民養賢則能養萬民也或曰以象言之震雷天也艮山地也天地養萬物也又上為天初為地中四爻物也亦通雖不可例噬嗑不妨各卦自取義也震艮皆陽卦為賢互坤為民養賢以及萬民也卦氣始中孚

而終頤此其所以大也

大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大者過謂陽爻過于陰也下本上末巽下陰兌上陰本末弱也四陽之卦多矣此獨謂之過者以本末弱也剛雖過而得中謂二五也巽而說行下巽而上兌也利有攸往乃亨過而得中也又遷之六二往大壯之初九往五也六二往上而二成九初九往五而五成九亨也故利有攸往而後亨也大過之時非有大過人之材不能往而亨也大過之時大矣哉贊辭也

欽定四庫全書

易象圖說卷九

三

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉習坎重險也上下皆險也水流而不盈陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也行險而不失其信信謂孚也

水性有常消息與月相應月臨地之坎位或對地之坎位則潮必至觀于潮可以知其信矣維心亨乃以剛中也指二五言也二五居中心象也行有尚往有功也謂二動應五也往者二而功者五也此但自臨取義天險上坎也地險下坎也五為天位故曰天險二為地位故曰地險險之時用大矣哉不言坎而言險坎有陷義有險義但言險之用大非以坎陷言也

或曰山川丘陵者五互艮為山本坎為川也半山

欽定四庫全書

易象義
卷九

五

為丘丘下為陵皆以艮言也王公設險以守其國艮

山為城而坎池也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

日月麗乎天謂上離也百穀草木麗乎土謂下離也重明以麗乎正此舉成卦言上下皆離也柔離乎中而六二兼麗乎正也麗乎中正同德相應所以亨也此釋利貞亨也離得坤之中爻者是以畜牝牛吉也

或曰以象言之五天位也自初之五麗乎天也謂自遯也離日伏坎月故曰日月麗乎天二地位也自上來二麗乎土也謂自大壯也五與伏震與草木而震為稼百穀草木麗乎土也

欽定四庫全書

易象義
卷九

五

易象義卷九

欽定四庫全書

易象義卷十

宗 丁易東 撰

彖下傳

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸感也釋咸義柔上而剛下謂否六三之柔往之于上上九之剛下來于三也感應以相與男感則女應

欽定四庫全書

易象義
卷十

之女感則男應之相與也止而說艮止而兌說也男下女艮在下兌在上艮男下兌女也天地相感則萬物化生天陽地陰兩相交感也故萬物化生聖人感人心猶男之感女也故天下和平觀其所感則天地萬物之情可見以咸夫婦之卦有交感義故言情也或曰以卦變言之卦自否來否乾天在上坤地在下故不生今乾之上畫交于坤之上畫坤之上畫交于乾之上畫相感也萬物之所以資始資生也萬物

說乎兌成乎艮也故以天地萬物言或以四之初則得正而成坎離離為見坎為情此用虞翻說恐失之泥

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

欽定四庫全書

易象義
卷十

恒久也釋恒義剛上而柔下謂泰初九之剛往之于上六四之柔下來于初也雷風相與震雷而巽風也巽而動下巽而上震剛柔皆應六爻皆應也不特无咎當利于貞蓋正固則有久之道也此以恒為卦故有久義天地之道恒久而不已以其常相應也利有攸往終則有始取其恒久之義日月得天以下極言恒久之道蓋日月四時以至聖人天地萬物莫不以久為道也天地萬物之情亦以恒夫婦之道故言情

也 或曰以象言之下體本乾上體本坤故言天地之道九自初而往四者也往四則變坤而復互乾焉坤為終而乾為始終則有始也往五成坎有互離焉日月得天而能久照也本體上震互兌養彼坎離則震春兌秋坎冬離夏四時變化而能久成也聖人體此故久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣上震互艮萬物出乎震成乎艮也皆極九四一爻之所往而言也或以四之五則得正而成坎

欽定四庫全書

易象

三

離離為見坎為情此虞翻之意恐失之泥

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

剛當位而應剛謂九五應謂六二如此亦可與時行矣所以亨也但陰為小以其陰小將浸而長乃陽剛浸消之時故主六二而言但小利貞而已六二九五皆中正利貞之象然主六二而言故但小利貞耳遯之時義大矣哉陰將長陽將消世道所闕大矣

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉進也釋卦名也順而麗乎大明坤順而離麗也柔進而上行以卦變言六自四進而居五也此卦名之所以得也蓋卦自觀來本四陰之卦六四觀之主故主自四而五言之也柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接釋卦辭蓋六居四本為侯進而至五有見接于人君之象也

欽定四庫全書

易象

四

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明夷之彖在利艱貞而已貞正也二得正位而六五不正乃下正而上不正之時也內文明而外柔順內離而外坤也內文明而外柔順者文王也文王有聖德以服事殷故曰文王以之利艱貞當艱難而守正

能晦其明者也內難而能正其志所謂利艱貞也箕子佯狂為奴能晦其明而正其志者故曰箕子以此卦義也如文則不必拘內卦為箕子自以六五言箕子當隨文取義也或曰以象言之明為坤所蒙而又互坎非大難而何移初一畫于上爻之上則成蒙又六五之君故取蒙義三五震為諸侯文王為西伯之象幽于互坎叢棘之中在羑里之象也卦有互坎有坎難而坎中爻在內卦內難也離麗乎正而坎為心能正其志也故為箕子之象

欽定四庫全書

易經

五

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟夫婦夫婦而家道正正家而天下定矣

彖辭但以女貞為言而夫子因女正而推及一家之正二陰位也陰爻居之女正位乎內也五陽位也陽爻居之男正位乎外也男女正天地之大義也九居五天位也六居二地位也得宜之謂義行而宜之亦

謂義此義字釋利字正字釋貞字也家人有嚴君焉父母之謂也以下極論家之所以正父盡父之道子盡子之道兄盡兄之道弟盡弟之道夫盡夫之道婦盡婦之道父慈子孝兄友弟恭夫唱婦隨則家道正正家而天下自此定矣大學家齊而國治國治而天下平也若即爻以辨位以父母言之則九五為父六四為母也以父子言之則九五為父九三初九為子也二應五則互震為兄互艮為弟也以不動則互坎為夫下離為婦又一說也

欽定四庫全書

易經

六

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

解險以動坎險而震動也解乎坎險之難而動者也動則脫乎坎險矣故謂之解解利西南往得衆也西南坤坤為衆往則得衆也无所往其來復吉固蹇難已解之後亦欲九之不往四而復于初矣卦自臨來復于初乃得與六二相比而成臨也有攸往夙吉往

欽定四庫全書

易象

七

有功也勉二之速進而往五也往則有作解之功矣勉四而復初者利西南之象也欲其震動之歸于坤順也勉二之進五者欲以九二剛中之臣濟六五柔中之君也隨時取義不同如此夫子既釋彖辭又從而申解之義曰天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼百果草木皆解也未贊曰解之時大矣哉王弼曰解之時非難之時故不言用解之名无有幽隱故不言義也或問曰四來初二進五如此則成

屯矣何以為解曰解所以亨屯雷雨之解正以亨雲雷之屯非入屯不能亨屯而為解也凡卦體已成爻之往來乃大易變通之道也或曰卦自臨來本坤伏乾故以天地言上震下坎故以雷雨言二之五則成艮艮為果蓏故以百果言上震伏巽震草巽木故曰草木此雖言理未必拘象然旁通曲暢无不合也

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時

欽定四庫全書

易象

八

損益盈虛與時偕行

損損下益上其道上行損三以益上也上行益在上也損而有孚則元吉无咎可貞而利有攸往矣時者適時宜也以全體言之當損之時乃可儉約以爻言之則損之六爻惟三當可損之時初則酌損四則惟損其疾而已二上弗損五則益矣卦具損益之義故不專言損而兼言益夫二簋享禮之甚損者也然而非固損之亦惟其時而已春祠夏禴品物未豐簋不

可不損秋嘗冬烝品物既多蓋不可不益或損或益
惟其時而已二蓋之享有時損剛而益柔亦有時損
益盈虛與時偕行耳自二蓋用有時以下合損益二
卦論之以蓋之損益言之則秋冬以物盈而益春夏
以物虛而損以剛柔之損益言之則春夏以陽盈而
損秋冬以陽虛而益也 或曰損艮山兌澤巽風震
雷由兌而艮西北之卦自秋而冬之象由震而巽東
南之卦自春而夏之象故曰與時偕行

欽定四庫全書

易象義

九

益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往
中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天
施地生其益元方凡益之道與時偕行

益損上益下損四益初也民說无疆益在下也自上
下下以否之九四而下居初也大光陽也柔往剛來
二五中正相應乃有慶有慶即所謂益也木道乃行
巽遇震也動而巽震動而遇巽也乾之四爻下之坤
為初地受天施之象天施地生其益大而无方也凡

欽定四庫全書

易象義

十

益之道與時偕行即損之所謂損剛益柔有時者也
損固有時益亦有時益之六爻惟初二得益之位三
則益之用凶事而已四五益下者也上則莫益之矣
此所謂時也 或曰以象言之互坤為有慶體震為
行益動而巽下震上巽也日進无疆日之出也自艮
而震震而巽巽而離則至于坤方矣今卦互艮互坤
而震巽脩焉雖無離日離日在巽坤之間矣况自二
至四有中虛之離體以離包坤明出地上有進進不
已之象而申无疆也卦自否來上本乾體下本坤體
乾自上而下天施之象也震為出生坤為方坤成震
矣地生之象變震則不見坤方无方也與時偕行象
見損卦

夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛
也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮
也利有攸往剛長乃終也

夬決也以五剛而決一柔也健而說乾健而兌說也

決而和以健決之而不說其和說也亦以乾兌言也
以二五相孚而號召衆陽號令信矣然以一柔在上
下乘五剛猶有危厲一陰之難去如此知其危厲而
力去之則可以光也告自邑不利即戒陰方窮處于
上或反于下冠不可迫所尚乃窮也然利有攸往者
九不自變往變其六則由夬而乾剛長乃終也上爻
卦之終也六陽乾之終也

姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品

欽定四庫全書

易象說

十一

物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉
姤遇解卦名遇者不期而會柔遇剛者以巽柔而遇
乾剛也不可與長不正之女不可與久處也陽上陰
下男不下女有勿取象巽為長故取長義此下推明
剛柔相遇之義上乾為天巽自坤生乾巽交天地相
遇也乾始萬物巽齊萬物品物咸章也剛遇中正謂
以九二剛中之臣遇九五中正之君所以道大行乎
天下也姤之時義大矣哉姤之時一陰生五陽之下

陰陽消長之幾係焉時之大也天地君臣相遇斯有
成功義之大也文王之易但以陰生為戒夫子則發
明文王言外之義也

萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也
利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也
觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃聚也君臣聚精會神以萃天下之象也順以說坤
順而兌說也剛中而應二五相應也君臣相應故聚

欽定四庫全書

易象說

十三

也王假有廟以一己之精神而聚祖考之精神致孝
享也祀明堂而民知孝孝于祖考所以斯民聚孝敬
之心也利見大人亨聚以正也人心皆聚而欲見中
正之大人故亨也用大牲吉以人心之聚而言神明
用大牲則吉也人心不聚而欲聚祖考之精神于廟
雖有大牲神其吐之矣利有攸往順天命也人心嚮
往于九五之君所以順天命也觀其所聚而天地萬
物之情可見矣極言萃聚之情也 或曰陽剛為天

陰柔為地萬物資生于坤而資始于乾者也坤中伏乾乾之氣聚于坤萬物又聚于乾坤者也又卦自觀來觀盟而不薦有宗廟象坤為順互巽為命順天命象或以三四易位成離為見坎為情蓋用虞翻意推之恐失之泥

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

柔以時升若自觀來則下體之坤升于二陽之上二

欽定四庫全書

易象說

十三

升而四三升而五也若以小過相易言之則是小過之九自四降而居二小過之六自二升而居四也詳見睽象柔以時升當可升之時而升者也巽而順下巽而上坤也剛中而應九二剛中上應乎六五也二五相應是以大亨而用見大人也勿恤謂有慶也南征謂其志上行也或曰以象言之上體坤有慶之象或以互坎為志互震為行為志行恐失之泥

困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大

人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

剛揜謂四五之剛為三上所揜二之剛為初六所揜剛為柔揜乃剛為柔困君子不得志之時也然君子雖身可困而道則常亨雖處坎險之中而有兌說之象所以亨也貞大人吉以剛中也謂九五以剛德居中為大人所以吉也兌口有言三坎不孚處困之時當以心亨不在勝口說也勝口說反所以致困危行言孫可也聖人之為君子慮也深矣

欽定四庫全書

易象說

十四

巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

巽乎水而上水以木巽入乎水取水而上者井也往來井井井養而未始窮也以剛中者二五皆剛也詳見正經汲井將至井口猶未盡繙未有功矣忽羸其瓶凶矣往欲有功安可垂成而敗謂不敬慎也孟子謂掘井九仞不及泉猶為棄井亦此意也況將汲而羸其瓶乎或曰巽乎水當作巽乎木但巽為木而

曰巽乎木未通

革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉兌澤地之水離日天之火水能滅火水息火也火能乾水火息水也此息非生息之息乃休息之息水革火而滅之火革水而溫之也二女同居離為中女兌為少女也其志不相得亦如睽之不同行也睽火炎

欽定四庫全書

易象

十五

上而澤就下上下各行其志故曰不同行革則上澤下火有與之道故但曰其志不相得以其離火在下而炎上之性則有息水之道兌澤在上而潤下之性則有息火之道也革已日乃孚革而信之孚即信也文明以說離文明而兌說也以二體言也大亨以正以上下中正言也如此故能革而當也革而當其悔乃亡也天地革而四時成謂陽本于天陰本于地自一陽至六陽而變坤之陰自一陰至六陰而變乾之

陽所以四時成也以天地之革言也湯武革命順乎天而應乎人以世運之革言也革之時可謂大矣或曰卦自大壯來大壯之九二變而之五大壯之六五變而之二君臣易位湯武革命之象也卦有互巽巽為命也六二應五順乎天也九五應二應乎人也上五為天以三畫卦言之二乃下卦中爻人也以卦變言離兌皆自大壯變震而來震春離夏兌為秋也離有伏坎坎為冬也天地革而四時成也

欽定四庫全書

易象

十六

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎象也以卦畫有鼎之象也詳見正經以二體言之亦有鼎象巽木也離火也以巽木而入離火亨飪也聖人以之亨以享上帝大亨以養聖賢巽而耳目聰明離為目鼎有耳聰明之象柔進而上行自遯來則六自二而上之五也得中而應乎剛六五得中而應

九二之剛也釋元亨義也 或曰以象變言之自遯來則上體本乾以性情謂之乾以主宰謂之帝也上九一文尊之至也上帝之象也以互體則二三四為聖賢乾聖賢也乾在上謂之帝乾在下謂之聖賢也巽而耳目聰明謂巽之九三也九三動則成兩坎兩離坎為耳離為目兩耳兩目聰明之象也又因其鼎有耳而發此義也

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里

欽定四庫全書

易象義

十一

里驚遠而懼通也出可以守宗廟社稷以為祭主也

恐致福謂有震恐之心則敬天之怒无敢逸豫恐懼而致福也後有則謂先恐懼而後笑言不失其則也恐懼易至于失則恐而致福故不失則也驚遠懼通謂遠者驚通者懼也震驚而不喪七變謂當祭之時敬心不亂故可以為祭主也 或曰以象言之震得乾初爻乾天則也上震互坎坎為律亦則也艮又為宗廟之象社主土稷主稼艮主土震主稼震又為出

出可以守宗廟社稷以為祭主之象也

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮止也解艮之名義也時止則止時行則行謂靜之中有動也動靜而不失其時其道光明陽居上光明之象也艮其止止其所也言兩象各止其所也上下敵應不相與謂上下體艮爻但剛以剛應柔以柔應

欽定四庫全書

易象義

十二

无陰陽相與之理也八純卦皆然而艮以為卦義者以其各止其所不相與也各止其所是以不獲其身以陰陽不相與是以行其庭不見其人不獲其身无我也不見其人无物也此艮之所以為止也此即艮之所以无咎也 或曰艮為山兩山對立不相與止其所也互震為行互坎為光明

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

進得位謂否之六三上往而之四六四得位故曰往
有功也進以正豈唯宜其家人哉家齊而后國治可
以正邦者也此發明利貞之義其位剛得中也中猶
中孚之中非謂五也六三往而為六四九四復下而
為九三位剛而得中者也然必九先下而之三六乃
上而之四乃為男下女也今但言女而不言男者以
自女歸吉而釋其義故也止而巽動不窮也下止而
上巽也如此則動而正无窮悔矣无窮非謂不已謂

欽定四庫全書

易象說

十九

不至于窮如未濟男之窮 或曰自否來坤為邦故
曰正邦

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之
終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘
剛也

長兄嫁妹故曰歸妹詳見下經歸妹天地之大義也
天地不交而萬物不興亦以自泰來言之天地交而
萬物通者泰也乾道成男坤道成女二氣交感化生

萬物也歸妹人之終始也女道之終而婦道之始也
說以動下兌而上震釋卦之凡例也而曰所歸妹者
蓋上震為兄嫌于配偶故但專以說以動言所歸妹
也或疑下說上動為少女說震男動者是蓋不詳象
辭所歸妹三字矣說以動所歸妹則說以動專指少
女言之矣蓋因三變而成兌故四變而成震則動因
說而成也征凶位不當也六居三既不當位又以柔
乘剛下比乎二六五方欲以三歸之九二若六三不

欽定四庫全書

易象說

二十

從六五之命欲與上六相應焉則凶矣蓋上六非正
應妹何所歸无攸利矣 或曰歸妹上震下兌互離
互坎備四時之正故曰天地之大義此虞翻說也固
卦象中之一義但于卦名之義无取今姑存之以廣
異聞

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照
天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況
于人乎況于鬼神乎

豐大也釋豐之名義也明以動以二體言離明而震動也王假之尚大也所尚者大如所謂王請大之也宜日中宜照天下也勉之也謂宜至五而大之則可以照天下也至于五大矣中矣然日中則是月盈則食不可不謹也天地盈虛與時消長盈者必虛息者必消卦自泰否而來上下本乾坤體故以天地言之泰者否之漸也陽至于泰陽既盈矣而否已伏陰至于否陰將盈矣而泰已藏天地之盈虛與時消息也

欽定四庫全書

易象義

主

而況于人乎盛極必衰人之盈虛與時消息也而況于鬼神乎仲者必屈鬼神之盈虛消息也九之至四本未盈也已謂之豐豫為之戒也若往而至五則成既濟矣豈豐卦乎卦辭欲其至五勉之也彖辭以盈為戒就九之居四而言之也或曰以象言之四至五則上坎而下離互體又有離坎故以日月言也四之五則五有互離日中也互有坎體月盈也五復降四則互有巽兌日至兌西日中則是矣月闕于巽辛

月盈則食也或疑此食非月有食之之食但指其虧者言之也若定指其食則有盈而不食者矣月盈于乾由泰來則乾中畫已變而互兌則為兌口所毀食之象也雖望不必食而月食亦必以望也然月必有望何以有食有不食蓋望而不食與日相望而弗當度未有盈也惟當食之望必與日敵然後為盈耳旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

欽定四庫全書

易象義

二

柔得中乎外五也順乎剛上下二剛也止而麗乎明艮止而離麗也柔在外旅之象柔中順剛所以小亨以止麗明亦有貞吉之義當旅之時尤為難處故曰旅之時義大矣哉

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

重巽以申命重巽上下皆巽也風者天之號令命者君之號令巽為風故為命申亦重也重巽所以申命

也剛巽乎中正而志行九五之剛入乎上而中正九
二之剛入乎下而得中剛中相應所以志行也柔皆
順乎剛初六順九二六四順九五也 或曰巽自遯
來六二往四而近九五故曰利有攸往利見大人專
指九五也亦通

兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人
說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸
矣哉

欽定四庫全書

易象義

三十三

兌之所以亨者以上下相說而為亨也剛中而柔外
九居二體之中而六居二體之上也說以利貞說而
不正非利也說而得正所以為利也順乎天而應乎
人上卦六在上天也下卦六在三人也又從而推兌
說之義曰說以先民則民忘其勞以佚道使民雖勞
不怨也說以犯難則民忘其死以生道殺民雖死不
怨殺者也說之義其大如此此民之所以勸也 以
象言之卦有互離伏坎坎為勞卦離見坎伏忘其勞

也又有互巽而伏震震為反生忘其死也

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃
在中也利涉大川乘木有功也

剛來而不窮謂否之九四來于二而未至初也柔得
位乎外而上同謂否六二上往乎四柔得正位而上
同九五之剛也王乃在中以九居五得中也乘木有
功乘巽木於坎水之上也

欽定四庫全書

易象義

三十四

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行
險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不
傷財不害民

剛柔分而剛得中言自泰來也三陽本同在下三陰
本同在上今分乾之九三而居五分坤之六五而來
三是剛柔分也然剛柔雖分而九二九五之剛皆得
中中者天下之大本發而中節則時中矣若固守之
其道窮也其道窮指上六而言所謂拔一毛以利天
下而不為者也豈不窮乎說以行險以二體言也兌

說而坎險也說以行險則不苦矣當位以節謂五也
九居五當位者也中正以通兼二五言之也中正者
五而通者二也坎孚維心所以通乎五也天地節而
四時成以下極其節之大者也天地節者如歷家之
有節候是也節以制度不傷財不害民兌為金傷也
而不傷坎為險害也而不害蓋用財有節則不傷財
取民有節則不害民也此節之大者也 或曰以象
言之上坎下兌互震伏離震春離夏兌秋坎冬四時
欽定四庫全書

成也

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信
及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎
天也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以
小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之
象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小者過而亨謂五也五居三四之上為一卦之主故

曰過而亨也過以利貞與時行謂隨小過之時而用
其正也柔得中六二六五也柔得中故可小事剛失
位而不中謂三四也九四失位而不中九三雖不失
位亦不中故不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下
上則過下則未過上則逆下則順也

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中
也終止則亂其道窮也

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利

欽定四庫全書
不續終也雖不當位剛柔應也

易象義卷十

欽定四庫全書

經部
易象義卷十一

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴履勛

騰錄舉人臣李憲喬

欽定四庫全書

易象義卷十一

宋 丁易東 撰

象上傳

象取形像意說見繫辭象有二有卦象有爻象爻象即周公所繫爻下之辭而夫子釋之謂之小象卦象乃夫子自作之辭所以釋卦二體之義謂之大象蓋大象純乎夫子之易而小象則止是釋周公之易耳或有分大象小象各為一編者今依本義合而一之

欽定四庫全書

易象義
卷十一

云

天行健君子以自強不息

此釋乾卦畫本當在彖傳之前因其以象傳名故與小象合于一編其象多與文王之彖不同故先儒謂此為夫子之易大抵周公爻辭已與文王卦辭不盡同矣故夫子于大象別發一義言之所謂道並行而不相悖亦以見易道之無窮也後倣此他卦之象必志卦名今此但言天行健而不以乾稱蓋乾即健也

天上有天渾天象也以渾天之半出地上半在地
下重乾之象運轉不停非行健而何以天度言之三
百六十五度四分度之一一日周天而又過一度令
日周矣而明日又周此健之不息君子觀天之行健
而自強若此與天同其健矣君子者主用易者而言
以者以此象而體之于身也自者在我而不在人也
強者此心之健也不言聖人不言君而言君子者言
聖人則恐人以為難能而自沮言君則失之拘言君

欽定四庫全書

易象說

二

子則通生知學知在上在下者而言之至于專主君
者則以先王及后言之

潛龍勿用陽在下也

初九先儒謂之小象陽謂九下謂初陽即龍下即潛
也

見龍在田德施普也

九二德施普者德以龍言施普以在田言也

終日乾乾反復道也

九三反復道者謂三爻下卦之終而又將復始也上
下反復皆乾也

或躍在淵進无咎也

九四進无咎謂躍而在淵雖進亦无咎也

飛龍在天大人造也

九五大人造謂居得正而有所作為也

亢龍有悔盈不可久也

上九不可久謂上陽已亢盈極則虛也

欽定四庫全書

易象說

三

用九天德不可為首也

用九天德不可為首天德以剛德言也謂六爻皆變
而不見乾故不可為首也

地勢坤君子以厚德載物

地勢以高下言二坤故也東南地下西北地高有如

二地雖有高下然自下而上其勢以漸所謂順也或

以自上而下為順而不知易畫皆自下而上且人道

以下從上為順也坤六畫之名也君子以之厚德載

物地上有地不亦厚乎厚故能載載車承物之義也
坤為大輿亦以此取象

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

初六言陰始凝者初故取始凝之義坤順故取馴致
之義魏書作初六履霜陰始凝也 或曰馴狎順也
如禽獸之馴狎字從馬馬行之順曰馴爻變震以馬
取象 按夫子小象傳本以義言非必取象今此書
以象為主凡可以象推者亦不敢違非用其鑿蓋先

欽定四庫全書

易象義
卷十一

儒已然矣後皆倣此云

六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二卦之主故以地道光言地言坤而光即所謂含
弘光大也以動言者雖以爻動取義但月令言地氣
上騰則地道亦有動義地氣雖騰而不失其直方之
體者也

含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三以時發者非時則含章時至則從王事爾言知

光大光大亦坤象也 或曰光大固坤象亦動而成

坎之象坎為光明

括囊无咎慎不害也

六四慎不害者謹密則无害无咎即无咎也

黃裳元吉文在中也

六五文在中黃者中之色故以文言也 或曰動有

伏離文明也

龍戰于野其道窮也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

五

上六陰盛將窮故曰其道窮

用六永貞以大終也

用六以大終終謂六爻之終坤變乾乾為大也

雲雷屯君子以經綸

屯者結而未解者也解絲棼者經之綸之單絲為經
合絲為綸謂震坎各一陽合而為二陽之卦也坎為
雲震為雷雷雖動矣雲畜雨而未降故曰雲雷屯君
子以經綸所以解屯難也雲雷方興雨欲下而未下

若天之有所經綸也 或曰自觀來者上體本巽為繩繩者兩經之合故取此象 按夫子大義其大義固以上下本體取其間命辭則或因互體伏體變體取焉如此卦震坎而以卦變巽繩言經綸之類是也或但以夫子止論兩體不當旁及互體伏體變體者雖得其大意而于命辭所未盡故併及之非用其鑿後諸卦倣此

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

欽定四庫全書

易象義卷十一

六

初九志行正者謂志欲行其正道非終不動磐桓以待時也以貴下賤初陽處三陰之下且居地位也大得民民謂衆陰也 又按初九釋象下謂志行正蓋志者但言六爻之情易中如此甚多或以坎為志震為行恐失之泥若必以象求亦旁通曲暢也後倣此又按舊或以大小象分為二者則屯之小象乃以雖字為章首文勢未安故知合而為一者為當也

六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二乘剛謂乘初九之剛也十年乃字為五而字所以反其正應之常也 或曰反常謂不變卦自臨變二五相易復成臨卦為反其常也

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六二言從禽者白虎通謂禽者鳥獸之總名為人所禽制故鹿亦可言禽也先儒多以鹿為山麓者蓋因禽字而立異說耳往而吝者以无應而窮也三上皆柔故有窮象

欽定四庫全書

易象義卷十一

七

求而往明也

六四求而往謂求初往五或以初求四往言者非也屯其膏施未光也

九五施未光坎本有光象當屯之時故未光也施謂坎之膏也

泣血漣如何可長也

上六不可長者窮極之地不容長處也 或曰上六自觀來者上體本巽巽為長巽變為坎故曰何可長

山下出泉蒙君子以果行育德

艮上而坎下為山下出泉周子所謂靜而清也原泉混混放乎四海果行之象泉出于山方其未發有育德之象育德即蒙以養正也果行即孟子所謂泉之始達沛然莫禦者也力行者似翹養德者似愚故取蒙養或曰艮為果互震為行或問艮但為木果今取剛果之義何也曰巽為不果柔而不果艮為木果正以其剛果耳如革為更革而兼取于皮革也

欽定四庫全書

易學義
卷十一

利用刑人以正法也

初六以正法言以坎為律也

子克家剛柔接也

九二言剛柔接者言二五相應也

勿用取女行不順也

六三當往上而欲下從二故其行不順也

困蒙之吝獨遠實也

六四遠實謂遠陽也陽實陰虛下既无應上下皆陰

遠于九二上九故曰獨遠實也

童蒙之吉順以巽也

六五以柔居剛下從九二順以巽者有舍己從人之義或曰互體有坤為順動則成巽故曰順以巽利用禦寇上下順也

上九不為寇而禦寇則上不為暴下去其蒙上下俱得其道故曰上下順也或曰順亦以互坤言

雲上于天需君子以飲食宴樂

欽定四庫全書

易學義
卷十一

九

雲坎天乾也雲上于天將雨未雨需之象也需者待義飲食所以待賓爻所謂不速之客雲上于天待雨也飲食宴樂待賓也或以為自飲食宴樂以待時即居易以俟命之義然居易俟命可也何必以飲食宴樂俟之哉非窮居守約之象恐流為宴安故待賓之義為長或曰坎為水互兌為口有飲食象兌為說有樂象樂者陽之舒亦象乾也

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

初九坎險之難在前惟需則不犯難惟恒則不失常也詳見正經

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九二衍在中以寬綽也才剛位柔寬衍之義坎雖險而兌說險者平矣故衍在中也中謂二也雖小有言而以吉終者以與五同德也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

九三災在外外卦坎也謂六四也動則致寇止則不

欽定四庫全書

易象義
卷十一

致寇自我而已非敬慎其能不敗乎坎為輿多眚疑有敗象故以不敗言

需于血順以聽也

六四需于血而出自穴者蓋爻位皆柔有順聽之象

或曰居正故能順也坎耳故能聽也

酒食貞吉以中正也

九五酒食貞吉以居中得正也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上六得正本自安位然柔當居下而反在上故以不當言之然能敬不速之客故未大失 或曰上不當位蓋上六之于九三正應也于初九九二則不當位也陽者陰所當敬雖不當位而亦敬之亦未為大失也亦通但于入穴之義未協

天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水天與水非違行者也然本乎天者親上而水无有不下則相違矣天西轉而水東流又相違矣

欽定四庫全書

易象義
卷十一

人性其初本不遠也其情相違則至于訟此訟之所以成也君子以作事謀始善始之意可以占終與其終凶不若戒之于始也 或曰六三互巽為行事先儒以坎為謀乾為始故為謀始以坎為謀者坎為心為隱伏隱伏于心謀也

不永所訟不可長也雖小有言其辨明也

初六訟不可長謂不可終訟也其辨明言辨明已事而已非永訟也不永所事爻之才也訟不可長訟之

理也 或曰初與四應互巽為長故取長言承互二之難故其辨明

不克訟歸遁竄也自下訟上患至掇也

九二處下欲以訟上體之五自下訟上自掇取其患者也坎難為患 或曰九二變則互艮若不知變尚與五訟則是由艮入坎艮手為掇有掇患之象矣又卦自遯來二歸于三則爻成艮而卦復成遯說文鼠在穴中為竄艮為鼠伏兌為穴又坎窞亦有穴故亦

欽定四庫全書

易象義
卷十一

上

有鼠竄之象

食舊德從上吉也

六三才柔非能訟者若能守舊而上從于五則可以吉從上謂或從王事非以從上解食舊德也

復即命渝安貞不失也

九四復就天命而變剛為柔守四之正則未為失也

訟元吉以中正也

九五為訟之主以剛健中正聽訟者也

以訟受服亦不足敬也

上九健而居終終訟者也雖以健勝然亦有褫奪之憂何足敬也

地中有水師君子以容民畜衆

坤地之中有坎地中有水也坤為民又為衆容畜者坤含弘象一說有陽爻則為容民容民言內卦也坤為衆畜衆言外卦也或曰地中有水井田溝洫之象古者寓兵于農行師在其中矣地中有水農外无兵

欽定四庫全書

易象義
卷十一

上

民指農言衆指兵言

師出以律失律凶也

初六師出之始當先以律苟為失律雖臧亦凶也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二言天寵者承五之寵五天位也懷萬邦者六五柔中有懷柔之象也或曰坤為衆為土萬邦之象

師或輿尸大无功也

六三陰耦所主不一三又多凶故大无功也

左次无咎未失常也

六四慮勝後會行師之常也

長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

六五以中行謂與九二應使不當謂與上六近上六雖得正亦終凶也

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上六得位亦未嘗无功然與六三應故以小人勿用為戒若用則亂邦也坤有亂象或問六五以上六為

欽定四庫全書

易象義
卷十一

十四

使不當而凶爻乃謂有功何也曰各爻取義不同如

此多矣

地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水相比而无間相親而不可判者也因下比

上故建萬國因上比下故親諸侯坤為衆為土萬國

之象萬國象地諸侯布其上象水 或曰自復來者

坎本為震震為諸侯

比之初六有它吉也

初六有它吉謂四非正應以其同心比五雖非正應

比五則同故也

比之自內不自失也

六二不自失者言陰之比陽固當率其類亦不可為人而自失其所比也

比之匪人不亦傷乎

六三與上為應所比非人所以傷也 或曰六三言傷者六三變則互坎坎為血故有傷象

欽定四庫全書

易象義
卷十一

十五

外比于賢以從上也

六四從上上謂君上即五是也非上六之上九五剛

中正非賢德之君而何

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上

使中也

九五正中舍逆取順詳見正經言上使中者謂二之

得中由九五在上為主以二柔中而應剛中若九五

使之也六二我之正應即自邑也

比之无首无所終也

上六以在上言之則為首以居未言之則為終上六不知此五是无君之人豈特无首亦无終也

風行天上小畜君子以懿文德

風行天上世所謂剛風所以持天體也以小畜大也文德德之小者中庸所謂小德也小德之中畜大德焉故君子以懿文德也乾為德懿者美也指陰而言

或曰互體有離文明亦自夬來夬為書契故曰懿

欽定四庫全書

易象義
卷十一

十六

文德

復自道其義吉也

初九復自道何其咎于義為當故有吉道也

牽復在中亦不自失也

九二言在中者二居下卦之中雖為陰所畜然三陽相牽亦不自失也亦字承初而言也

夫妻反目不能正室也

九三夫妻反目以不能正室耳反本言之也 或曰

互兑伏艮為門艮伏有不能正室象

有孚惕出上合志也

六四與五合志故能上孚乎君下畜乎民也 或曰

互離伏坎為志恐失之泥後放此

有孚攣如不獨富也

九五不獨富者不但九五一爻之陽為富取諸陽言之也

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

十七

上九德積載者謂崇尚陰德積而至于載乎陽也有所疑者巽本陰卦上本陰位今五尚之而至于此則疑于陽而與陽敵故征凶也巽為進退故有疑象

上天下澤履君子以辨上下定民志

乾天兌澤為履所以辨上下而定民志也乾上坤下天地定位何以反名曰否蓋彼以上下不交取義此則以辨上下取義地固下矣澤又在地之下故尤可以辨上下也上下辨則民志定矣此履之所以又訓

禮也夫上天下澤天水相連水疑于天也辨之者辨之于天水之間也若以說卦八卦取象之序言則乾居首為最尊兌居末為最卑乾父為最尊兌女為最卑亦所以辨上下也 或曰互有離故明而有辨也互離伏坎為志

素履之往獨行願也

初九素履往行其素志者也故曰獨行願言其素履乃志所願也 或曰卦自始來成卦由此一爻之往

欽定四庫全書

易象義
卷十一

十六

也故曰獨行願

幽人貞吉中不自亂也

九二中不自亂九二得中不為六三所亂也蓋以剛

居柔本不當位兌以說體故戒之

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人為于大君志剛也

六三以柔居剛不中不正故不足以有明不足以與行也以六居三位不當也

愬愬終吉志行也

九四愬愬畏懼則終得其吉也蓋志在于行而不處也行即履也行而不處則遠虎尾矣傳發爻外之意或曰三四兩爻皆言志者蓋三四互離伏坎為志恐失之泥

夬履貞厲位正當也

九五位正當者謂自夬來謂此爻與位與夬相當也元吉在上大有慶也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

十九

上九純健之體居上卦之上元吉在上也慶即祥也天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

地天為泰而不言地天泰必曰天地交泰者蓋天地定位不可易也特其氣相為流通耳人君觀天地交泰之象故以之裁成其道而輔相贊助之裁成其道輔相其宜所以左右民也裁成輔相左右所以通之也取泰通象 或曰自二至四互體為兌自三至五

互體為震以兌金制震木裁成之象一曰乾金故能裁坤為成物也震東兌西左右也左右有輔相之象乾為后坤為民按大象或稱先王或稱后先王指人君而言之則通天子諸侯也後放此

拔茅征吉志在外也

初九志在外外謂外卦陽欲上進也或曰子于爻辭之象既以四為五妹而歸于二則初无正應安得進于外而云志在外哉曰易隨時取義不同初與二

欽定四庫全書

易象義
卷十一

三

同德相與以進于君者也按言象者多以志為坎今本爻无坎似難強取蓋有以坎取者故但言卦之情不可例拘也或曰初之五則上體有坎為志但初五非應耳

包荒得尚于中行以光大也

九二以光大者陽為明故有光象陽為大故有大象光能燭遠大能勝私也包荒得尚于中行舉首尾二句言

无往不復天地際也

九三天地際者陰陽于此界限言其不可不謹也翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六四皆失實者陽實則富陰虛則不富也中心願者言其志願下從陽也

以祉元吉中以行願也

六五中以行願行四之願也四願從陽六五居中行其願也亦詳正經

欽定四庫全書

易象義
卷十一

三

城復于隍其命亂也

上六其命亂者泰極則否治極則易至亂也

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天向上而地向下天地不交之象君子患難之秋也

故以儉德辟難天地否塞而不交君子宜以祿為榮

哉上不能得下而下亦不以上之祿為榮也乾為君

子坤為吝嗇儉德也或曰互體有艮巽巽為入為

隱伏艮為止辟難之象也巽有辭遜之義兌口既伏

有不食祿之象震蕃鮮巽見震伏故不可榮

拔茅貞吉志在君也

初六所以正固而吉者无他志在乾君而已夫子發
爻外之意 或曰初志在君君五也初之五互坎為
志

大人否亨不亂羣也

六二不亂羣者言雖包之而不亂于小人之羣也亦
爻外之意

欽定四庫全書

易象集
卷十一

三

包羞位不當也

六三包羞以柔居剛故位不當也

有命无咎志行也

九四志行謂九四之志行乎下三陰也 或曰九四
近君宣君命而達之二者五之二則互坎為志

大人之吉位正當也

九五位正當言剛健中正為大人同乎乾也

否終則傾何可長也

上九何可長也所以戒小人之辭言否不終于否也

何可長也與屯同屯不能解否乃能泰彼為君子憂

此為君子喜也 吳氏曰否泰之機常相持也亦常

相禪也先天之卦泰以否對後天之卦泰以否繼對

則遠而繼則近也先天自乾八卦便至泰泰三十二

卦方至否泰易而否難也後天自乾十卦方至泰泰

一卦便至否泰難而否易也雖否而泰泰而否有若

循環然泰之中又有否否之中又有泰倚伏之機可

欽定四庫全書

易象集
卷十一

三

畏也 愚謂否不終否否終自有傾之理今上九不

曰否傾而曰傾否則傾之者又有人焉不可盡誅之

天也乘否之終傾者覆之則否无餘矣天下又豈有

長否之理哉先否否也先天下之憂而憂者也後喜

泰也後天下之樂而樂者也

天與火同人君子以類族辨物

天與火同類也故以之類族乾陽而離陰故以之辨

物乾火從其類故有類族之象又離為文明亦有辨

物之象聖人於同人卦發明同中之異不使之苟同也或曰金木水土之生不假人力惟火之生假人力以人同天故曰同人又體自姤來品物咸章之象出門同人又誰咎也

初九出門之初即與人同未見遠近廣愜之情誰其咎者謂无相與為異者也或曰初九屬震又震為大塗故為出門

同人于宗吝道也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

三

六二當得五而近同三不能遠同故吝

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九三敵剛言初九也位又不正終不能興安所行哉言雖行而无所之也

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九四困而反則者欲其不與五爭而自反於正理也困心橫慮能反諸理則吉也故曰困而反則也六二應五九三爭之已非義九四爭之亦非義也或曰

九三動故九四爭之九四動則上九必爭之矣九四動互坎也上九動則兌也兌居坎上困也乾為天則又二伏坎為法亦則也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

九五所以勝者以中直也克去三四兩爻則二與五相遇矣故曰言相克也或曰九五以中直者乾動也直所應六二亦本坤直

同人于郊志未得也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

三

上九與三同為陽剛然卦惟一陰眾所欲同今去二既遠不能同二故志未得也或曰下離伏坎為志坎伏故志未得

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上離日當中之象天日清明物无遁形故以之遏惡揚善或曰自夬來揚于王庭也自姤來下本巽巽為命巽易而乾天之休命也又姤陰惡而夬陽善遏姤之惡揚夬之善也

大有初九无交害也

初九无應故以无交而有害也

大車以載積中不敗也

九二以積中不敗言蓋四陽相疊有積象而居中則

積于中者不敗謂所載之无咎也

公用亨于天子小人害也

九三以剛居剛公用亨之象也變則為柔故有小人
不克而有害之戒

欽定四庫全書

易經

卷十一

匪其彭无咎明辨晬也

九四明辨晬者不有其非有明智者不能也 或

曰九四居互兌之中兌口故有辨離體故所辨明

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

六五言孚者信以發六五之志也威如者恐其過于

柔而樂易无戒備也

大有上吉自天祐也

上九之吉自天祐者以其為九五文明之君所尚也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山地與山平山雖高而屈于地也君子觀謙
之象地與山平故裒多益寡稱物平施所謂平者非
无等差也稱物而施適平而止所謂執其兩端用其
中也坤為均平也 或曰坤物所資生艮成物終始
故以物言以內外橫體觀之外三陰為多內二陰為
寡矣然自直體觀之則兩旁皆五陰也艮之畫橫其
中有互坎焉坎主冬冬為權稱物也坎為水天下之

欽定四庫全書

易經

卷十一

至平坎又為雨則施之平者也

謙謙君子卑以自牧也

初六處最下故曰卑以自牧以无正應故以自言

或曰上卦為坤坤為牛艮為少男牧牛者也

鳴謙貞吉中心得也

六二以謙為志有諸中而形諸外以鳴謙知其中心
得也以中心得言者恐或以鳴為內不足也 或曰

六二互坎故以中心得言

勞謙君子萬民服也

九三萬民服惟有謙德故足以得人心所以有終人道惡盈而好謙也 或曰陰為民坤為衆故曰萬民服也然坤在上卦豈為萬民服乎曰卦本自剝來艮體在上今自上而下勞而不伐有功而不德厚之至也此民之所以服也 无不利撝謙不違則也

六四不違則者能順夫天下之正理也 或曰六四

欽定四庫全書

易象義
卷十一

不違者順也順坤象也坤有伏乾乾為則互坎為律亦則也

利用侵伐征不服也

六五征不服者以六二比三而不應我也九三萬民服以德論也六五征不服以位言也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六鳴謙其志既未能得不若自治也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

初六鳴豫志窮凶也

不終日貞吉以中正也

盱豫有悔位不當也

由豫大有得志大行也

六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

冥豫在上何可長也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

官有渝從正吉也出門交有功不失也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

係小子弗兼與也

係丈夫志舍下也

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

孚于嘉吉位正中也

拘係之上窮也

山下有風蠱君子以振民育德

山下有風為蠱風以動之振民也艮為山靜育德也

此言君子當蠱之時能振民育德則可以飭蠱也

或曰自坤成艮坤民也互體有震振也自乾成巽乾德也互體有兌兌澤育也

幹父之蠱意承考也

初六幹父蠱者子能幹蠱其意在于承考也

幹母之蠱得中道也

九二得中道者以剛居柔剛柔得中也

幹父之蠱終无咎也

九三終无咎者能幹父蠱所以无大咎也下體之終

欽定四庫全書

易象說

卷十一

故以終言

裕父之蠱往未得也

六四欲有所往必見有吝則往未可也

幹父用譽承以德也

六五繼承以德故能用譽也

不事王侯志可則也

上九不事王侯其志亦可法則也 或曰自否來者

上體本乾為則動而之三成坎為志

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地地與澤相臨也兌為口朋友講習者也有教象坤為民无疆亦坤也故君子觀澤上有地之象教思无窮容保民无疆焉 或曰乾之九二學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之此卦九二乃卦之主教思无窮學聚問辨也容保民无疆寬居仁行也咸臨貞吉志行正也

初九之志在行吾之正也 或曰爻變成坎為志初

欽定四庫全書

易象說

卷十一

之四成震為行

咸臨吉无不利未順命也

九二得正應而言未順命何也以一陽羣陰猶未盡聽必待朋來而後吉无不利以其昔未順命故有待于咸臨也 或曰互體震有伏巽巽為命坤為順甘臨位不當也既憂之咎不長也

六三不正本合有咎然既能憂之則二陽浸長可以進而三陽故曰咎不長也 或曰巽為長巽伏故咎

不長

至臨无咎位當也

六四與初正應各當其位也

大君之宜行中之謂也

六五以居中而能下交九二故為大君之宜也行亦

當以五動取義 或曰三互震為行

敦臨之吉志在內也

上六志在內者內二剛也 或曰上既極則反下之

欽定四庫全書

易象義
卷十一

五

初成坎坎為志

風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上則盡地之物无不受焉故先王以之省方

觀民設教省方觀民風行地上之象風以動之教化

之也 或曰巽為多白眼省觀之象坤為地為眾方

與民也觀自臨來本有兑口設教之象故兩象皆以

教言也

初六童觀小人道也

初六童觀小人之道君子所羞也

闕觀女貞亦可醜也

六二女而闕戶利在正也君子如此則醜矣或謂六

二闕五之陽者也若鑽穴隙相窺所窺者正亦可醜

也陰為醜

觀我生進退未失道也

六三之進退在九五不在六三觀九五而知可進可

退之道則未為失觀之道也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

五

觀國之光尚賓也

六四尚賓尚者志尚也謂其志尚願賓于王朝也

觀我生觀民也

九五觀民之觀去聲君子之道本諸身徵諸庶民君

所以自觀者以其示大觀于民不敢輕也 或曰五

與二應二坤為民也

觀其生志未平也

上九觀九五者也觀九五之生君子也斯无咎矣如

其未為君子也上九之志未平蓋此又為九五之師
任致君之責恥其君不為堯舜者也或曰上九變
則成坎險坎又為心故有志未平之義

雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電當作雷雷所以動物電所以照物罰之明象
電之照法之勅象雷之動也或曰九四互坎為律
法也

履校滅趾不行也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

三

初九滅趾所以使之不能行也止而不復行則善補
過矣或曰初九不行者震為行應四四有互艮止
也故有不行之象

噬膚滅鼻乘剛也

六二下乘剛故遭噬也

遇毒位不當也

六三位不當而欲以柔噬剛故遭毒也

利艱貞吉未光也

九四惟未當位雖貞吉而尚有難時未光亨故也
或曰四互坎坎為光然未當位則坎成陷矣故未光
也

貞厲无咎得當也

六五以柔居中以柔而噬不用其剛蓋哀矜庶獄者
人君不忍之仁乃當然之義也詳見正經

何校滅耳聰不明也

上九有耳不明乎善故曰聰不明也耳聰也目明也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

三

今言聰不明者明非指目謂耳之所聽不能分別也
聰以聽言明以分別言

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火以離艮二象言明庶政取離之明无敢折
獄取艮之止或曰互坎為獄自泰來上本坤坤為
事庶政也噬嗑四不正故利用獄賁三在獄中得正
故无敢折獄又豐九居四震動故折獄賁九居上艮
止故无敢折獄

舍車而徒義弗乘也

初九與四為應于義當從正應不當非義從二故舍

車而徒也

賁其須與上興也

六二受賁于上以卦變言六自上而來者也上苟不

動二豈受賁哉故曰與上興也

永貞之吉終莫之陵也

九三雖與二同體為二所濡然上非正應亦不為上

欽定四庫全書

易象義
卷十一

所陵侮也

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四與初各當其位雖有九三之寇可疑終與初為

婚媾也

六五之吉有喜也

六五賁于丘園雖无華飾終成東帛故有喜也或

曰六五艮體伏兌為說故以喜言

白賁无咎上得志也

上九守其簡素而不為文所變亦自得其素志者也

或曰上得三者也三互坎為志

山附于地剝上以厚下安宅

山附于地陽附于陰也君之所附者民也故上以厚

下安宅坤為地在下者故以之厚下艮為門闕宅也

故以之安宅彖取陰剝陽象取陽附陰也

剝牀以足以減下也

初六剝自下始故曰以減下也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

剝牀以辨未有與也

六二剝牀以辨者謂五非正應无相與者也

剝之无咎失上下也

六三失上下者獨行從陽與上下四陰相失此朋亡

之義故失上下之陰類也

剝牀以膚切近災也

六四及膚則近災矣

以宮人寵終无尤也

六五言能受制于陽則可无過尤也

君子得與民所載也小人剥廬終不可用也

上九所謂下乘五陰衆陰為民所載也小人而自剥其廬祇自窮耳世无君子小人安能獨存故曰終不可用也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

彖以陽動取義雷在地中養動于靜也先王以南至之日閉關商旅不行后不省方皆所以養其德于陰

欽定四庫全書

易象義
卷十一

三九

靜之中也闔戶謂坤閉關也震為大塗商旅所行也闔戶故不行而方亦不省矣或曰伏巽為近利市三倍商旅也巽伏而不行于塗商旅不行也巽為多白眼坤為方巽伏則不省方矣取象之密如此不遠之復以修身也

初九速復于善修身之道也或曰復自剥來剥上艮身也

休復之吉以下仁也

六二中正而下從于初初剛已復克已復禮為仁者也二能下以從之故曰以下仁也

頻復之厲義无咎也

六三義无咎雖咎其頻而亦幸其復也

中行獨復以從道也

六四與初九為應所以從陽者非從陽也從道也況

震為大塗非可行之道乎

敦復无悔中以自考也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

三九

六五居中而能自考驗其所行故敦復而无悔也或曰考成也坤為成變艮亦為成六五居中而復以之自成其身誠者自成也何悔之有迷復之凶反君道也

上六復則合道迷則反于君道矣故以其國君凶

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

无妄之往得志也

不耕獲未富也

行人得牛邑人災也

可貞无咎固有之也

无妄之樂不可試也

无妄之行窮之災也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

渾天天包地下天之陽氣自地而上以至于山山能

畜聚非天在山中乎乾為言為行為德良能畜之也

或曰泰之上六變而為九地下之天為山中之天

欽定四庫全書

易象義
卷十一

四十

又互兑為講習前言也互震為往為行往行也

有厲利已不犯災也

初九能止則不犯災初九无過四非正應過在彼耳

災自外至非青也 或曰初往上體成離而伏坎坎

災也恐失之泥

輿說輟中无尤也

九二處得中道上應于五故无過尤

利有攸往上下合志也

九三以剛往上雖非正應以同德合故曰上合志

或曰三四相比而相易則互坎為志

六四元吉有喜也

六四止剛者也爻位居柔以柔道止初之剛剛柔相

應所以喜也 或曰六四互兑為說故有喜象

六五之吉有慶也

二五相應故有慶也

何天之衢道大行也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

四十一

上九天衢大道也時止則止時行則行也始焉同德

之相畜終焉其道之同亨故曰道大行 或曰三互

震為行

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山止于上雷動于下頤之象也震為決躁艮止之故

慎言語噬嗑有飲食之象頤中无物故節飲食節飲

食象山之止物慎言語象雷之藏聲慎言語所以養

德節飲食所以養體言語自口而出飲食自口而入

者也故頤卦以之 或曰節自二至五有頤象故頤亦以節言

觀我朵頤亦不足貴也

初九與四應者也初當下動已非養道四舍而觀我從欲而動兩皆不足貴也陽雖本貴而皆失其貴矣六二征凶行失類也

六二行失類者欲從初則為顛若就上則為拂二與上非其類也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

四十三

十年勿用道大悖也

六三道大悖者以其求養于上兩皆不中不正有拂于養之道也

顛頤之吉上施光也

六四能下初之賢以養德則足以養人故曰上施光也 或曰變離有光象

居貞之吉順以從上也

六五從上從上九也 或曰互坤為順

由頤厲吉大有慶也

上九大有慶者五以上養固不免危然剛柔相濟雖危而吉 或曰互坤為慶

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤至于滅木蓋澤溢而浩浩湯湯時也可謂大過矣澤雖滅木木之屹然者自若獨立不懼之象天下非之而不顧舉世不知而不悔故也 或曰初六一柔巽于四剛之下獨也巽為股立也巽有伏震震為懼巽見震伏故不懼也上六處一卦之外遯也大過遊魂卦也出于世卦之外遯世也兌為說无悶也卦自遯來故取遯義

欽定四庫全書

易象義
卷十一

四十五

藉用白茅柔在下也

初六以柔在下猶以茅而藉地也

老夫女妻過以相與也

九二過以相與故過五而求上也

棟桡之凶不可以有輔也

九三上應乎柔為澤所滅陰本為陽之輔今乃以澤

滅木故不可有輔也

棟隆之吉不撓乎下也

九四不撓乎下不係于初之柔也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五枯楊生華老婦士夫无生育之理故亦可醜初

六陰為醜

過涉之凶不可咎也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

四

上六過涉滅頂殺身成仁雖凶而于義无咎故不可

咎

水洊至習坎君子以常德行習教事

洊至習之義坎為水水洊至坎水之上又坎水也在

德不在險故常德行設險以守國故習教事 或曰

乾再索于坤而得坎乾德也坤事也

習坎入坎失道凶也

初六坎以出險為貴入坎失道也 或曰卦自臨來

以六居五不正矣下而入初又不正而陷故失道也
求小得未出中也

九二未出坎險之中故曰未出中亦取二居中義

或曰二體互震故以出言

來之坎坎終无功也

六三與上為應兩弱相與來往皆无所益動則有顛

之患非徒无益而又害之也

樽酒簋飯剛柔際也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

四

六四比五五剛四柔交際之象詳見正經

坎不盈中未大也

九五不盈不盈則不大故曰中未大也坎水流通散

于江海者也今互艮為山礙而止焉則未能大也中

指五也

上六失道凶三歲也

上六才極柔弱也失濟險之道所以凶至于三歲也

明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作離離為日天无二日故以明兩作言之今日
之日明日之日相繼之象以君德言之緝熙光明之
象也故大人以繼明照四方四方取四陽爻而言
或曰互為兌巽巽有伏震離有伏坎震東兌西離南
坎北也

履錯之敬以辟咎也

初九本正動則有咎既能知敬所以免咎

黃離元吉得中道也

欽定四庫全書

易象義
卷十一

四十六

六二柔麗乎中正之交言中則正在其中矣

日是之離何可久也

九三日是之光不可以久故曰何可久也 或曰三

互巽為長變則成艮而止故何可久

突如其來如无所容也

九四无所容即焚如死如棄如之謂

六五之吉離王公也

六五能不以位為樂如此則足以為離明之王公矣

天子諸侯皆有離明之象故以王公言之

王用出征以正邦也

上九征九四者也折九四之首則九四變而得正九
四復位故曰以正邦也王肅本下有獲匪其醜大有
功也八字

欽定四庫全書

易象義
卷十一

四十七

易象義卷十一

欽定四庫全書

經部
易象義卷十二

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

謄錄舉人臣楊

昭

欽定四庫全書

易象義卷十二

宋 丁易東 撰

象中傳

山上有澤咸君子以虛受人

山澤通氣者也山體內虛澤氣上通交感也君子體

之虛其中以受人

咸其拇志在外也

初六志在外外謂四也初六之動在應九四所感未

欽定四庫全書

易象義
卷十二

深而志已在外矣 或曰初四相交成坎為志

雖凶居吉順不害也

六二順理而靜止則雖凶而吉故不以凶為害也

或曰卦自否來下體本坤故以順言

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九三亦不處者亦欲其往矣不能上往退而從下可

乎故曰所執下也 或曰九三近六二不隨二而隨

初者二應五非九三之所能得也三之初則變卦為

隨之二則下體變坎為志

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四未感害者以未能與初相感為害也既欲之初又欲之上憧憧往來无所決擇所以未光大也 或曰九四之初則成離光大也欲之上則不成離故未光大也一說光大坤象亦以自否來言之九四變亦互坤也

咸其脢志末也

欽定四庫全書

易象義卷十二

九五與二本為正應今說上六少女而欲感之志在末也初為本上為末无心于二可也有心于上可乎故以志末為戒 或曰五之上伏坎為志末

咸其輔頰舌滕口說也

上六滕口說指輔頰舌而言之兌為口舌也

雷風恒君子以立不易方

雷風相薄此常理也然迅雷風烈必變人每至于失其常君子則以之立而不易方不以變而易其常也

或曰巽股為立雖有震足而不欲行故立不易方

坤為方卦自泰來故也

浚恒之凶始求深也

初六浚恒夫子以始求深釋之猶世所謂交淺言深也交淺言深不可也始而求深其能久乎

九二悔亡能久中也

九二居中而能恒久故曰久中久亦恒也 或曰九

二互乾即乾之九二也自強不息故曰久中

欽定四庫全書

易象義卷十二

不恒其德无所容也

九三不恒其德或承之羞人而无恒不可以作巫醫故无所容

久非其位安得禽也

九四志在五又以无禽而欲之初其志不能恒久位又非正非其位而不能久安有得乎

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

六五以從一言者婦人從夫者也无再適之理從一

而終也夫子制義者也而從婦則凶矣以六應九有從一而終之義以五應二有從婦之象

振恒在上大无功也

上六大无功者體本陰柔而欲妄動所以為凶也何功之有三巽體而剛在內故言德上震體而柔在外故言功

天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

天喻君子山喻小人小人浸長如山之侵天以下陵

欽定四庫全書

易象圖說卷十二

四

上君子遯避若天之遠山天則不可階也如此遠小人所謂不惡而嚴小人自不敢犯也或曰艮為少男故小乾為君父故嚴

遯尾之厲不往何災也

初六不往何災戒小人也使之勿追逐君子而聽其遯勿犯君子之厲也

執用黄牛固志也

六二執用黄牛使之曲留君子而不使之遯所以固

君子之志也或曰固志者二固三之志也二易三成坎為志

係遯之厲有疾憊也書臣妾吉不可大事也

九三居下體之終而下係陰柔為有疾所以憊也書臣妾吉不可大事小吉而已

君子好遯小人否也

四與初為正應然皆不當位不過私情相好耳然當遯之時君子不可以私好而不遯也故君子于其相

欽定四庫全書

易象圖說卷十二

五

好而能遯則吉不然則又變為六成小人之否可不戒哉此又能于私情所好而知遯者故吉而又戒之

嘉遯貞吉以正志也

九五入君之遯恐或以高遯為非大君之正故曰以正志謂其雖云高遯蓋堯舜之正道非私心也以九五本自中正故也遯而非正則子喻矣或曰動伏坎為志

肥遯无不利无所疑也

上九无應而无所係累則不疑其所行而肥也 或

曰三有互巽故有疑象今居上則无疑矣

雷在天上大壯君子以非禮弗履

壯于趾其孚窮也

九二貞吉以中也

小人用壯君子罔也

藩決不羸尚往也

欽定四庫全書

易象義
卷十二

六

喪羊于易位不當也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

明出地上晉君子以自昭明德

明出地上方進之日也進進不已之象君子以之自

昭明德自者所固有也明德人之所得于天虛靈不

昧具衆理而應萬事者也但為人欲之陰所晦不能

昭著于外君子觀明出地上之象進進不已則可以

明明德于天下矣

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初六變動則得正而吉然四在得五而无意于初故

未受命也 或曰九四進則為巽巽為命故初可受

命然四未進故未能順受也

受茲介福以中正也

六二居中得正與五同德故受茲介福于王母也

衆允之志上行也

鼫鼠貞厲位不當也

欽定四庫全書

易象義
卷十二

七

失得勿恤往有慶也

維用代邑道未光也

明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明入地中明夷君子體坤之象以莅衆坤衆也體明

入地中之象用晦而明離文明也彖言晦其明象言

用晦而明義稍不同晦其明言有明而晦之也用晦

而明言以自晦而為明也雷氏曰明出地上晉明入

地中明夷可以知渾天之說矣

君子于行義不食也

初九君子所知者義而已以義而行何言之恤也

六二之吉順以則也

六二上承六五用拯馬壯吉得為臣之則 或曰六

二上承坤順也動則成乾則也

南狩之志乃大得也

九三南狩之志在于除害得其大首志乃大得也

或曰互坎為志恐泥

欽定四庫全書

易象義
卷十二

入于左腹獲心意也

六四獲暗主之心意而去之故曰獲心意也

箕子之貞明不可息也

六五晦而不失其正故雖遇暗主而明未嘗息也人

臣之明豈可為暗君息哉

初登于天照四國也後入于地失則也

上六初登于天可以照四國也後入于地失其法則

也 或曰坤伏乾乾伏不見為失則

風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出火炎上而煖氣出焉即風之象又世言熱

則生風亦風自火出也君子觀之知風化所自出必

謹言行故言貴有物而行貴有恒欲齊其家者先修

其身也 或曰二之五則互兌互震兌為言震為行

也自初至五有噬嗑象頤中有物言有物也卦自遯

來无妄之三往四下震互巽震巽恒也恐失之泥

閑有家志未變也

欽定四庫全書

易象義
卷十二

初九防之于初志尚未變天理不為人欲所變也

或曰自二以上互坎為志恐泥

六二之吉順以巽也

六二順以巽婦人之道以順為正也

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

九三以義勝情雖過嚴而未為失以情勝義則失正

家之節矣節者名分之謂 或曰言失節者二坎變

互兌兌節卦也故取節義三則不然

富家大吉順在位也

六四順在位以六居四得位者也 或曰巽體亦有

順象

王假有家交相愛也

九五交相愛者五剛中正而在上二柔中正而在下

剛柔交應故交相愛也

威如之吉反身之謂也

上九有孚威如有動作威儀之則者故曰反身之謂

欽定四庫全書

易象義
卷十二

恐人以威為威猛也

上火下澤睽君子以同而異

見惡人以辟咎也

遇主于巷未失道也

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

交孚无咎志行也

厥宗噬膚往有慶也

遇雨之吉羣疑亡也

山上有水蹇君子以反身修德

往蹇來譽宜待也

王臣蹇蹇終无尤也

往蹇來反內喜之也

往蹇來連當位實也

大蹇朋來以中節也

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

雷雨作解君子以赦過宥罪

欽定四庫全書

易象義
卷十二

震雷坎雨作解君子以之赦過宥罪赦者不問宥者

寬之過誤者赦有罪者薄懲之也此人君解難之道

歟 或曰坎為獄震為動為出為反生動而出獄而

反生赦過宥罪之象也

剛柔之際義无咎也

初六雖柔與四剛應剛柔相際義所當然故无咎也

然以位言之本皆未當故以義勉之使其知變也

九二貞吉得中道也

九二貞吉乃其得剛中之道故也

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

六三負且乘亦可醜陰為醜也自我致戎又誰咎无

所歸咎也以誰對我發義如此尚不知變則吝矣

解而拇未當位也

九四未當位者以九居四以六居初皆未當位故也

必得九二同德之朋來至斯孚也

君子有解小人退也

欽定四庫全書

易象義

卷十二

六五君子有解既解則陰柔退聽不為小人所陵也

小人自退安其所也

公用射隼以解悖也

上六解悖三不正悖也射之則悖解矣此卦惟上六

得位故无不利

山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤損君子何所取象以之懲忿窒欲也損本

泰體損三益上故為損君子之所當損者忿與欲也

少男多忿少女多慾忿者氣若山湧慾者溪壑无厭

懲者遏而絕之如澤之絕山室者塞而不流如山之

塞澤也又兌說則忿為之懲艮止則慾為之窒

已事遄往尚合志也

初九往則應上體之四此合志于上之人者也在四

則宜以下之合志而過損之哉故酌損之而已或

曰初之四互坎為志

九二利貞中以為志也

欽定四庫全書

易象義

卷十二

九二中以為志以剛中為志也或曰承上爻而言

初之四則二亦互坎為志恐失之泥

一人行三則疑也

六三言三則疑者一陰一陽不可有二也三則疑矣

三指爻辭三人行而言

損其疾亦可喜也

六四亦可喜初九之喜即六四之喜也

六五元吉自上祐也

六五在上體居天位得祐于天者也 或曰六五自五應二自上應下者也舊說多因上祐字謂六五為上九所益非也此卦本取正應以明致一之象者以近上而為上所益是與六三爭偶也豈卦義哉如此是失致一之義矣 或曰兌為右故取祐象弗損益之大得志也

上九得臣為助此其所以大得志也陽為大 或曰上臣乎五兩爻相易成坎為得志

欽定四庫全書

易象義
卷十二

十四

風雷益君子以見善則遷有過則改

風以散之雷以動之所以益物故為益也君子觀象乃以之見善則遷有過則改何也體其益物之象而益已也遷善如風之速改過如雷之決 或曰卦自否來乾善也坤初不正過也遷六于四見善則遷也初改六為九有過則改也上巽為眼故取見象變坤為震不遠而復之象故以改過言也

元吉无咎下不厚事也

初九利用為大作而曰下不厚事不可厚事猶言不可厚望之也上之于下不可厚勞之惟大有益于民則可用其力事不益而有損者不可厚勞之也如此則无咎矣

或益之自外來也

六二或益之自外來者謂九五益之蓋九五外卦也益用凶事固有之也

六三謂固有之自孚而言也用事以振凶荒固有孚

欽定四庫全書

易象義
卷十二

十五

于民之理也

告公從以益志也

六四告公而從以其有益民之志也 或曰公謂三也三四相易成坎為志恐失之泥

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

九五有孚惠心不言而孚故曰勿問之矣惠我德五惠二也大得志惠心之有孚也舊謂勿問而知元吉則與釋象不合矣

莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九莫益之偏辭也一偏之辭自我之辭也擊上九者六三也九自外而來者也而不知益三故為三所擊也自外而來由三而言也如九五有孚惠我德自二而言也

澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上于天其勢不居必決而下故卦為夫君子體之當施祿以象其雨之沛不當居德以象其不雨也居

欽定四庫全書

易象義

十六

謂積而不散也澤上于天施祿之象若積而不散則

不可也故曰居德則忌或曰上六伏艮有止而不施之象故以為忌又上變成乾天德不可為首亦居德則忌之象

不勝而往咎也

初九本无正應不度其不可勝而往所以為咎

有戎勿恤得中道也

九二先事則當惕及事則勿憂以其剛而居中得中

道也

君子夬夬終无咎也

九三外雖為兌澤所濡中不為兌說所動決所當決故終无咎或曰九三下卦之終上六上卦之終故以終言

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九四以剛居柔剛決不足聞言不信故曰聰不明或曰九四變則坎耳見而離目伏有聰不明之象

欽定四庫全書

易象義

三

中行无咎中未光也

九五中未光者一陰在上九五雖居中而未光所以必須決其所當決也或曰九五動而之上兩爻相易則上體成離中道光矣

无號之凶終不可長也

上六夬體已極兌體已變似可无用號召矣然尚不號召以去之則終必有凶不可長保也或曰上六不可長者一陰下則為姤矣姤體巽巽為長故以不

可長言

天下有風姤后以施命誥四方

天下有風與萬物相遇巽風天之命令故后體之以施命誥于四方風能動四方者也九五君位之外餘四陽又四方之象

繫于金柅柔道牽也

初六柔道牽謂柔為二剛所牽繫不能進也

包有魚義不及賓也

欽定四庫全書

易象數
卷十二

十八

九二不及賓一女不可二夫初既為二所有不及四

也二主而四賓也

其行次且行未牽也

九三行雖次且固不能不懷初亦終不為初之所牽也 或曰初三皆言牽者巽繩牽象

无魚之凶遠民也

九四所以凶者以其遠民故初為二所得耳民謂初在下者也

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五之志不敢付諸天命之自然而舍之直欲陽用事而陰聽命也 或曰志不舍命者巽為命下體柔也變離伏坎為志

姤其角上窮吝也

上九言窮吝者上位為窮最遠于初不能得初所以吝也

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

欽定四庫全書

易象數
卷十二

九

澤上于地萬物萃之時易生變亂故君子以之除戎器戒不虞也 或曰以象言之兌正秋也為金又自臨來者互震為器仲秋教治兵故除戎器坤為亂故戒不虞

乃亂乃萃其志亂也

初六欲上應四而疑六三之間已故志亂也 或曰初之四成坎為志本坤為亂

引吉无咎中未變也

六二居中得正中心之无所變者相孚乎五可以牽引朋類吉而无咎也

往无咎上巽也

六三上巽謂往而之四也 或曰上謂九四巽為本體互巽也

大吉无咎位不當也

九四以陽居陰位本不當今大吉而无咎者以其與五相萃善補過也

欽定四庫全書

易象數
卷十二

萃有位志未光也

九五志未光以其為九四所間而未能與二應也 或曰五之二為坎坎為孚為志為光故爻以孚言象以志未光言也

齋咨涕洟未安上也

上六當萃聚之時獨處于外位未安也

地中生木升君子以順德積小以高大

木生于地自下而升上之象君子體之以順德積小

以高大坤順也巽亦有順之義積小而高大由微而至著也坤為積巽為高亦升之美也

允升大吉上合志也

初六上合志謂與上兩陽爻允合也

九二之孚有喜也

九二與五相應其志交孚所以无咎而有喜 或曰互兌為說故曰有喜

升虛邑无所疑也

欽定四庫全書

易象數
卷十二

九三將升上體上為虛邑可以升矣无可疑者 或曰巽為不果為進退有疑象上虛下實陽欲往居故无疑也

王用亨于岐山順事也

六四王用亨于岐山文王三分天下有其二以服事殷順事也 或曰巽亦為順又為事故以順事為象貞吉升階大得志也

六五九二其志相與故大得志也 或曰變坎為志

冥升在上消不富也

上六若升而不已陰終消而已豈能富有大業哉故曰消不富陽為富陰故有不富之象

澤元水困君子以致命遂志

澤元水則涸矣澤之困也君子觀此象而致命遂志當困之時惟知其莫之致而至之命以遂其道義之志而已 或曰互巽為命坎為心志

入于幽谷幽不明也

欽定四庫全書

易象義

卷十二

初六本自不明今退入于幽谷愈不明也

困于酒食中有慶也

九二有慶謂困之中有通之理 或曰二為中爻變坤為慶

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六三乘剛為二也入宮不見其妻不祥甚矣

來徐徐志在下也雖不當位有與也

九四志在上下謂初也雖不當位有初相與故雖吝

而有終也 或曰初坎為志

剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也九五始焉雖未得二乃徐而有說利謂二五俱利祭則受福也 或曰二坎為志而非正應為三四間故未得二動相應成坤為中直

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六始未當而終吉者在于行也

木上有水井君子以勞民勸相

欽定四庫全書

易象義

卷十二

木上有水以木為器汲水而上井之用也北方土深水遠汲之甚勞故君子以勞民而勸相之又古者九夫為井使之稼穡所謂春省耕而補不足秋省斂而助不給即勞民勸相也井田雖與井泉之義不同然革乃變革之革而亦取皮革亦猶此也 或曰坎為勞卦故勞之互兌為口勸之也卦自泰來泰有輔相之義也或曰易无用人為為象者草木之液自下而上出其杪此乃木上有水自然之象

井泥不食下也舊井无禽時舍也

初六井泥不食井而有泥必其底耳故曰下也舊井

无禽為時所舍舍上聲與乾義不同

井谷射鮒无與也

九二言无與者不濟于人之用者也

井渫不食行惻也求王明受福也

九三行惻言行道之人皆以為惻也求者可汲之謂

其求也異乎人之求之歟

欽定四庫全書

易象義
卷十二

井甃无咎修井也

六四雖未有及物之功而實有自修治之道

寒泉之食中正也

九五寒泉之食亦曰居中得正而已矣

元吉在上大成也

上六功用及于生民者大也故曰大成以大釋元以

成釋吉也

澤中有火革君子以治厯明時

澤中有火古為徐氏以為日在咸池之象得之矣蓋

日入于澤晝變為夜日出于澤夜復變晝革之象也

日之運行厯法之所從始也日之遲疾四時之所以

成也故君子以之治厯明時又厯至久必差差則必

更故治厯明時取革之義

鞶用黃牛不可以有為也

初九位在下當守黃牛之革未可以有為也

已日革之行有嘉也

欽定四庫全書

易象義
卷十二

六二行有嘉往應五則吉也 或曰乾為嘉二往而

五來則體變乾故有嘉也

革言三就又何之矣

九三又何之矣以征凶言之上則越九五而凶下就

則可也

改命之吉信志也

九四改命所以吉者孚信于下之心志也 或曰互

巽為命變坎為志恐泥

大人虎變其文炳也

二五正應文明以說也九五剛君

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六其文蔚釋豹變也文蔚則與文炳不同陰陽之別也順以從君謂從五大人五既虎變上亦豹變也

或曰上六動則成乾伏坤有順以從君之象

木上有火鼎君子以正位凝命

以木巽火固取亨飪之義然鼎之為器寔之不安則

欽定四庫全書

易象圖
卷十二

三

實覆矣故君子以之正位凝命一說鼎國之大寶也

大寶曰位上體離明南面之位故以之正位下體巽

為命故以之凝命令也 或曰木上有火此二體之

象也而又有象焉中有互乾乾金也金非火不鑄火

非木不然而中有金鑄鼎之象故卦以鼎名亦通

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初六顛趾所以出否未為悖也以從貴者得妻以其

子也陰賤陽貴四為陽貴也利出否三字馮氏云當

作得妻以其子也

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九二有實曰慎所之者以我仇有疾言與四爭初則不可應五則可當謹所向也

鼎耳革失其義也

九三失其義者失其宜也謂九三不能得五也

覆公餗信如何也

九四折足覆餗不能勝其任矣如此上所信任果如

欽定四庫全書

易象圖
卷十二

三

何也甚責委任之非其人也

鼎黃耳中以為實也

六五居中得二為實也二陽為實

玉鉉在上剛柔節也

上九才剛位柔乃有節也 或曰上與三應者也三

有互兌動則互坎由兌至坎節象也故以節言

洊雷震君子以恐懼脩省

上下皆震故為洊雷震君子以之恐懼初九之震得位

而正有正身之象故以之脩德九四之震自臨之二上而之四不得位而失正有不善思改之象故以之省過

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九恐致福者恐釋虩虩之義致福釋後笑言啞啞之義詳見正經 或曰震得乾初爻故以則言

震來厲乘剛也

六二乘初剛故危厲而有待于躋陵也

欽定四庫全書

易象圖說卷十二

震蘇蘇位不當也

六三處位不當又處下震之終故有死而復蘇之象

震遂泥未光也

九四在上下四陰之中故未光也 或曰九四互坎

坎為光動未得非但震足難行亦以坎險而未光也

震往來厲危行也其事在中大无喪也

六五震往來厲其行必喪事得其中故无喪也震為

反生故以无喪言之

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上六中未得謂其近中也畏鄰戒謂四之畏五也

或曰上六畏鄰戒本自臨來三為兌口故稱戒震東

兌西鄰也

兼山艮君子以思不出其位

山上有山兼山也止而又止者也君子觀山上有山之象而思不出其位焉各止其所而已艮為門闕門

外有門故取不出象 或曰卦有互坎故取思象

欽定四庫全書

易象圖說卷十二

艮其趾未失正也

初六未失正者以六居初非正也知止故未失正也

不拯其隨未退聽也

六二固不當進以聽三三趨于上亦不肯退聽以從

二也

艮其限危熏心也

九三處艮之中而欲動以不安之勢熏其心也

艮其身止諸躬也

六四止諸躬有屈身之象僂僂俯伏止于躬之象

或曰艮本為身互兌折之為躬止亦艮象

艮其輔以中正也

六五以中正于韻方叶蓋中正猶適中也以六居五

中也非正也

敦艮之吉以厚終也

上九敦厚之極處卦之終故曰以厚終也

山上有木漸君子以居賢德善俗

欽定四庫全書

易象義
卷十二

辛

山上有木其長以漸君子觀之以居賢德善俗進德

以漸善俗亦以漸故也艮為山有居賢德之象巽為

巽入有化民善俗之象

小子之厲義无咎也

初六雖曰危厲于義无咎也

飲食衎衎不素飽也

六二飲食衎衎君子和樂之時也宜飽食終日无所

用心哉蓋厚其身所以厚天下也

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三離羣醜者九三本在下體近下兩爻之陰今離

二陰而上與四比也失道謂與四非正應也然卦自

否來本以三四二爻交而成夫婦雖曰失道猶欲其

順以相保也巽亦有順象

或得其桶順以巽也

六四得其桶者上巽之初巽順之始也

欽定四庫全書

易象義
卷十二

辛

終莫之勝吉得所願也

九五與二陰陽正應故得所願也

其羽可用為儀吉不可亂也

上九鴻漸于陸知進知退容止可觀如此則吉以其

不為欲進而亂其志也 或曰坤為亂今應艮九三

非坤也以六居三則為坤為亂矣

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷將蟄之象天地生物于此乎終歸妹者女

之終也故君子以永終知敝若不為說所動不以柔乘剛則可以有終而无敝矣凡事皆然不獨歸妹為然也兌為毀折故有敝象

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

初九娣在妹後恒道也跛能履能承其小君者也

或曰初兌體也從三則變有互乾天澤履象三下初而初隨三兌變巽矣上體正也雷風恒象故曰以恒也利幽人之貞未變常也

欽定四庫全書

易象義
卷十二

三十三

九二居中未變其常動則當位為正能受其正以受五之眷以尚乎三則雖動而亦不變其夫婦之常道矣

歸妹以須未當也

六三言歸妹以須者以其未當位故為之戒也詳見

正經

愆期之志有待而行也

九四所以有待者雖曰待時亦待六五之命也詳見

正經 或曰互坎為志恐泥

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

六五歸妹其君之袂雖不如其娣之袂良然九二其位在中非初賤可配必帝女之貴方可行也

上六无實承虛筐也

上六承虛筐詳見正經又陽實陰虛三與上皆陰故无實而承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

欽定四庫全書

易象義
卷十二

三十三

雷電皆至其卦為豐君子觀電之明以之折獄法雷之威以之致刑也 或曰自泰來賁與豐皆泰之變賁之六四之上者也賁六四互坎有獄故无敢折獄此卦六四變而九四互坎變為互兌坎欲去而兌刑見故以之折獄致刑蓋豐之折獄者九四也雖旬无咎過旬災也

旬均也謂均敵也初與四同德因四近五可也不因四而近五過其均敵之人則為災也 或曰爻變小

過故以過旬言四變成坎坎為災一說旬十日也詳見正經

有孚發若信以發志也

六二為四所蔽欲其與五相孚故曰信以發志也

或曰六二伏坎為孚為心故曰信以發志也

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

以四為之蔽所見者小不可大事右肱人所用也既

折矣終不可用

欽定四庫全書

易象義

三十四

豐其沛位不當也日中見斗幽不明也過其夷主吉行也

九四本不當位幽而不明然而吉行者謂因動而吉

也

六五之吉有慶也

六五得二所以有慶

豐其屋天際翔也闔其戶闔其無人自藏也

上六居高猶屋之高者故曰天際翔闔其無人故曰

自藏也 或曰天際翔翬飛之狀上為天位離為飛鳥故有天際翔之象離有互坎坎為隱伏自藏之象山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火非山上之物而在山上非久處者也故其象為旅

君子觀山上有火之象非可久之道故不留獄然猶

恐其志在不留而失于謹審也故必明慎之馬明者

或不慎慎者或畱獄故兩舉之 或曰此卦上體似

噬嗑時下體之九自初而三故成旅象噬嗑有互坎

欽定四庫全書

易象義

三十五

故利用獄此卦震變為艮不動而止互體之坎變矣故不留獄也又離為明互巽不果為慎互兌為刑故

謂明慎用刑焉 按噬嗑豐責旅四卦皆以獄言下

震上離為噬嗑下離上震為豐下離上艮為責下艮

上離為旅然責互坎而有獄豐則互坎已變矣噬嗑

亦互坎而有獄旅則互坎亦變矣責元敢折獄獄未

折也豐折獄則无獄矣噬嗑用獄獄猶用也旅不留

獄則无獄矣然獄可去而明不可无故四卦皆有離

明之象然則非明者不能察獄是以聖人慎之也
旅瑣瑣志窮災也

初六志意窮迫蓋自取災 或曰初變伏坎故言志
得童僕貞終无尤也

六二羈旅之人所賴者童僕耳既得之故无尤悔
旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三焚其次既已傷矣又喪其童僕以旅而與下之
道如此其義當喪謂過剛也

欽定四庫全書
易象義
卷十二
旅于處未得位也得其資斧心未快也

九四未當其位故雖得資斧而心未快也 或曰離
伏坎為心坎伏故心未快

終以譽命上逮也

六五上逮言自上而逮二也

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

上九其義焚者旅人卑以自牧可也據人之上其義
已失有焚巢之象况依重剛之三乎喪牛于易終莫

之間自喪而不自知也 或曰離伏坎坎為耳坎伏
有不聞之象

隨風巽君子以申命行事

巽為風風之與風前後相隨重巽之象也君子觀隨
風之象以申命行事以巽而入事乃行也

進退志疑也利武人之貞志治也

初六始馬進退其志則疑繼而利貞其志則治謂不
為進退所亂也 或曰應四伏坎坎為志恐泥

欽定四庫全書
易象義
卷十二
紛若之吉得中也

九二巽得其中故雖紛若而无害若非得中祇過煩
耳安得吉乎

頻巽之吝志窮也

九三頻巽以志窮言之言其懦而无立志也 或曰

互離伏坎故言志

田獲三品有功也

六四得上下二陽故能有功

九五之吉位正中也

九五剛得中正所以為吉貞即中正也

巽在昧下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九巽而上窮其凶必矣正乎問辭凶也答辭以其不正而凶也

麗澤兌君子以朋友講習

兌為澤坎水而窒其下水不流故為澤內外皆兌兩澤也兩澤相麗則水流通而相滋所以為兌君子觀

欽定四庫全書

易象說卷十二

兩澤相滋之象故朋友講習同門曰朋合志曰友皆

取兩義兌為口兩口相講之義故講兌而又兌故習

習者重也 或曰互離為飛鳥習者鳥數飛也又伏

坎亦為習

和兌之吉行未疑也

初九去三尚遠未牽于陰故未疑若四則有商兌之

疑矣 或曰四互巽則有疑象初未有疑也

孚兌之吉信志也

九二剛實居中與九五同德相孚其志相信也 或

曰互離伏坎為志恐泥

來兌之凶位不當也

六三位不當以柔居剛欲說乎二不得其正者也

九四之喜有慶也

九四介乎三四若不悅三柔而上承五剛則說所當

說所以有慶也

孚于剝位正當也

欽定四庫全書

易象說卷十二

九五剛中雖正當乎位亦宜以陰柔容說為戒也

或曰九五位正當者以孚于剝言剝之卦氣與兌六

二正相當也

上六引兌未光也

上六六三兩陰相引以為說所以未光 或曰三有

互離明也上六非離故未光

風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上水為之散渙散之象也先王觀渙之象而

思以聚之亦惟聚此誠心而已然卦辭言立廟而已
廟祖考也今象則兼言享于帝豈帝亦享于廟哉祖
考配帝者也所謂宗祀明堂以配上帝也祖考之精
神又所以聚上帝之神明者也 或曰以象言之則
帝出乎震卦有互震故也震為七電坎為血為酒所
以享于帝者也 或曰卦自否來上乾為帝

初六之吉順也

初六言順應巽故也

欽定四庫全書

易象義
卷十二

渙奔其机得願也

九二得四為所憑則得其所願也

渙其躬志在外也

六三以外卦上九為正應而相與合志者也 或曰

坎體為志恐泥

渙其羣元吉光大也

六四得位承剛其道光大也 或曰六四匪夷所思

不為明夷而晦其心故光大也詳見正經

王居无咎正位也

九五王居也故曰正位鼎之凝命所以正位渙汗其
號亦所以正位也 或曰鼎與渙皆巽體故也

渙其血遠害也

上九處難之外能遠去害故无咎

澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水水有限節不盈不涸者也君子體之為之

制度而議德行黃鍾之律生于子則律度衡起焉制

欽定四庫全書

易象義
卷十二

度之體坎也言而為天下則體夫兌也兌為口議之

象也議德行恐其行之不中節也 或曰卦自泰來

下乾為德互體有震為行

不出戶庭知通塞也

初九不出戶庭近于塞矣動而正應未嘗不通也故

曰知通塞也知通塞則知節矣又欲其不出而已此

又發明爻外之意

不出門庭失時極也

言失時之甚者也或謂極即中也不出則凶失時中之義也

不節之嗟又誰咎也

六三自不知節无歸咎之所也

安節之亨承上道也

六四得正安其止節承上以道者也

甘節之吉居位中也

九五與二皆居位之中者也

欽定四庫全書

易象義
卷十二

四十三

苦節貞凶其道窮也

上六苦節雖過乎中以此固守雖不免凶盖以貞勝

而凶也其道雖窮无悔也

澤上有風中孚君子以議獄緩死

初九虞吉志未變也

其子和之中心願也

或鼓或罷位不當也

馬匹亡絕類上也

有孚學如位正當也

翰音登于天何可長也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上聞雷其聲必小過于地上之間故為小過君子

于事亦小有所過者如行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉者是也 或曰震行也而互巽行過乎恭也巽眼

也而互兌之澤流喪過乎哀也卦自臨來上體有坤

自觀來下體有坤坤為吝嗇今為小過則嗇而又嗇

欽定四庫全書

易象義
卷十二

四十三

用過乎儉矣

飛鳥以凶不可如何也

初六不可如何所謂吾未如之何也已矣甚言其凶

也

不及其君臣不可過也

六二臣位臣當守其分不可過乎五五君也

從或戕之凶如何也

九三凶如何嘆之也亦與初六同

弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

九四位既不當謂以剛居柔也終不可長謂不可長以往厲為戒而固守其貞靜也即勿用永貞之意或曰四互巽巽為長故以何可長言之

密雷不雨已上也

六五以上謂兌澤之雨已上不能下及二也

弗過過之已亢也

上六之凶以陰亢故凶也

欽定四庫全書

易象義
卷十二

四十五

水在火上既濟君子以思患而豫防之

水潤下則火不燥火炎上則水不寒水火相濟之象然水能克火亦不可不慮其患也故君子觀此象思患而豫防之坎為心為難故曰思患離明故知豫防或曰以變卦言之既濟自泰來九五下交于二六二上交于五則卦復成泰上坤體而有互震豫之象也故以豫防言

屯其輪義无咎也

初九不急于濟于義為當雖屯輪濡尾而亦无咎也七日得以中道也

六二以柔居正又得中道故雖喪其弟而終必復得也

三年克之憊也

九三雖能克彼然至于三年用師不亦憊乎憊謂疲敝也所以為既濟者之戒也

終日戒有所疑也

欽定四庫全書

易象義
卷十二

四十五

六四雖當既濟而方入坎險是以有疑惟有所疑是以終日戒也或曰四動則為互巽巽不果所以疑也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

九五當既濟之時所以吉大來也或曰吉大來蓋

既濟自泰來九五之來即泰之大來也

濡其首厲何可久也

上六濡其首則不能濟危厲甚矣何可久乎或曰

上六變則互巽為長故以何可久戒之

火在水上未濟君子以慎辨物居方

火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也君子必慎辨物宜使各居其方離南坎北則水火不相息矣坎為加憂所以慎也離為明所以辨也火上水下各居其方也

濡其尾亦不知極也

初六亦不知極極謂終極也謂未濟居諸卦之終也

欽定四庫全書

易象義
卷十二

四十六

九二貞吉中以行正也

九二居中本自否來不當位故必動而趨五則中以行正乃為吉耳

未濟征凶位不當也

九三征凶惟其位不當故也

貞吉悔亡志行也

九四貞吉悔亡以其志在于行也行謂動而得正也

或曰下互坎為志恐泥

君子之光其暉吉也

六五其暉吉蓋暉者光中之氣也

飲酒濡首亦不知節也

上九沉湎乎酒而不知節則如狐涉水而濡其首也或曰上動之三互兌為澤下坎為水水澤節也故以節言不知變則不知節也

欽定四庫全書

易象義
卷十二

四十七

易象義卷十二

欽定四庫全書

經部
易象義卷十三

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣吳瞻泰覆勘

勝錄貢生臣苗序瀛

勝錄舉人臣秦枬

欽定四庫全書

易象義卷十三

宋 丁易東 撰

文言傳

文言申乾坤泰象之言以文之故曰文言而餘卦亦可以例推云 按朱子本義文言傳在繫辭傳之後今以繫辭離引諸卦爻辭而文言專論乾坤泰象恐不合在繫辭後故從馮氏本繼於象傳下云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事

欽定四庫全書

易象義卷十三

之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

此一節本穆姜釋隨元亨利貞之言夫子取之以釋乾微易數字耳乾之四德即人之四端也元為仁亨為禮利為義貞為智元者生理之始即乾之仁為善之長也亨者生理之通即乾之禮有嘉之所會也利者生理之遂即乾之義各得其宜而和者也貞者生

理之固即乾之智萬事以之而為幹也貞者正固也
正固為智者知是非則正知斯弗去則固也幹楨幹
也君子法乾之元仁以長人仁者人也元為萬善之
長足以長人也法乾之亨而嘉會以合禮觀會通以
行其典禮也法乾之利物而和義使物物各得其宜
也法乾之貞固而幹事不為事物之所奪也如此則
君子即乾矣故曰乾元亨利貞乾元亨利貞猶言性
仁義禮智也以四德配四時則元者下卦之乾也三
陽之泰春也亨者上卦之乾也六陽之乾夏也利者
下乾之變也三陰之否秋也貞者上乾之變也六陰
之坤冬也 或謂元亨利貞乃不變之占今取利貞
為變可乎曰乾之一卦諸卦之所自生固以本體之
能包也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎
世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則
違之確乎其不可拔潛龍也

初以潛龍為象不為世之易不隨他變也不自成其
名不欲自顯也不為世所易故遯世无悶不成乎名
故不見是而无悶樂則行之行已志也憂則違之不
為世與名也纔易於世纔成乎名憂隨之矣確乎不
可拔然後足以為潛龍也夫子解周公之小象如此
或曰以象言之初變為姤乾之一世卦也當世之
初而勿用不易乎世也二多譽成名也初則不成乎
名也初之四成兌說遯世无悶也二動則為遯二為
中二動為庸近比乎二所謂依乎中庸遯世不見知
而不悔也初動則不當位四成離離為見離當位而
初不當位必為離所非不見是而无悶也往而為兌
說樂則行之也離有伏坎坎憂既伏憂則違之也巽
木在下為根確乎不可拔也此因象立辭者也夫子
雖以義言其合于象如此 按文王周公之辭取象
可也夫子文言不過以義理發明之雖以象推之亦
可以通恐成牽合傳會而失之鑒耳但余此書為明

象設故可以象求者亦不敢遺特取其備以免後學之探索非膠于象也學者詳之後皆倣此

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍德正中正中猶言適當其中也九二未可言正故也庸者中之用二動則中之用行矣位陰不正故當

閑邪爻陽則實故能存誠善世不伐以其在田則與

欽定四庫全書

易象義
卷十三

四

世接故也德博而化人利見之也 或曰以象言之

動則互巽伏震為聲庸言之信也震又為行庸行之謹也初已動二又動則成艮艮為止閑邪也伏坎坎孚維心亨存誠也乾之二世變為同人善世也二動則不欲其多譽不伐也人利見二化也又荀九家以乾為言

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業

也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

終日乾乾而夕惕若則何為哉進德修業而已忠信所以進德修辭立誠所以居業釋君子也知德之可至則至之知業之可終則終之至謂至乾之五終謂終乾之三也可以與幾德由微而著也可與存義可止則止其當止也居上位而不驕在下體之上也在

欽定四庫全書

易象義
卷十三

五

下位而不憂在上體之下也不驕不憂故危无咎也九三但知有德不知有位者也 或曰以象言之自初至三成下乾進德也初至三動下體成坤坤為事又三動互巽為行事修業也動有伏坎維心亨忠信與誠也動又成兌為口修辭也變成互離離明有知之之象

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无

答

九四或躍在淵於時可進可退于德業則惟有進修而已四動之五進而上也或躍也動而之初退而下也在淵也上下无常非為邪也九四不當位或疑為邪然動則得正非為邪也進退无恒非離羣也羣謂羣陽也進而上非離下之羣也退而下非離上之羣也君子進德修業欲及時而已欲及時隨時變易以從道也如此故无咎也九四近五而應下故有此義或曰以象言之變巽為進退亦為事乾本體為德巽伏震為恒

欽定四庫全書

易象義
卷十三

六

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此言天下之利見于聖人也大凡天地之間同聲同氣同類者莫不各以類相感聖人作而萬物覩蓋聖人能盡人物之性所以皆利見之或曰以象言之

同聲相應雷風相薄也五變之二則二互巽下有伏震同聲相應也同氣相求山澤通氣也二變之五則五互兌又有伏艮同氣相求也二五變成離各有伏坎五之二水潤下以坎流坎下坎為溝瀆水流濕也二之五大炎上以離向離上離為乾卦火就燥也五變則有伏坎為雲二變則互有伏震為龍五之二雲從龍也五變互兌為虎二變互巽為風二之五風從虎也聖人作九五飛龍也萬物覩二利見五也二變

欽定四庫全書

易象義
卷十三

七

互巽巽屬木天三所生本乎天也故木向上長二之五親上也五變互兌兌屬金地四所生本乎地也故金向下沉五之二親下也親上親下各從其類聖人作萬物覩萬物謂萬有一千五百二十策惟乾九五三十六策得天位所以利見之也此節反復推明以類相從之義

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九當已亢之位動則有悔若以象言則九陽貴也居上位不當位貴而无位也上位高也无應則為无民高而无民也賢人在下位九三剛正之賢在下卦而非正應則上无輔是以動而有悔不動其庶幾乎或曰以象言之動則成兌兌為毀折故曰動而有悔

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也

欽定四庫全書

易象義
卷十三

乾元用九天下治也

此專以人事論乾也潛龍勿用身在下也見龍在田時舍也非常居也終日乾乾行事進德修業也或躍在淵進退自疑故自試也飛龍在天在上而為治也亢龍有悔位窮于上陽窮于九故為災也用九雖不可為首有天德焉天下治也或曰以象言之舍猶次舍之舍二連初動則伏艮止三動互巽為行事潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與

時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此以天道明乾也潛龍勿用陽氣潛藏隱伏于下也見龍在田天下文明則著見矣終日乾乾與時偕行下乾體成可行則行也或躍在淵乾道乃革革下而進上也飛龍在天乃位乎天德以九居五德與位宜也亢龍有悔與時偕極上乾已極可止則止也乾元用九乃見天則剛而不過乃天則也或曰以象言之初有伏震故陽氣潛藏二爻變離故曰文明四變互體先兌後離澤中有火有革義

欽定四庫全書

易象義
卷十三

九

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

再明元亨利貞也上文作四德解此則作兩截解與彖意同始而亨也以亨解乾元則所亨者元以始而

亨也利貞者性情也收斂歸藏乃見性情之實也卦為性又為情乾元能以美利利天下矣不指言所利之事則所利大矣若坤言利牝馬屯言利建侯則所利未大也大矣哉已歎矣大哉乾乎申歎之也剛以質言健以性言中正以又位言美九五也純粹精純則不離于陰柔粹則不離于邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至精也六爻發揮旁通情也六爻本體六陽也旁通則旁通于諸卦者也六十四卦

欽定四庫全書

易象義
卷十三

十

皆乾之旁通也時乘六龍以御天雲行雨施天下平申彖辭也天下平即萬國寧也或曰旁通互對詳見統論

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此再贊初九也以九二之見對潛言之君子以成德為行日可見之行也此指九二之利見也潛之為言也之下正釋初九謂潛則不然矣隱而未見行而未

成其可用哉或曰以象言之二變成離則可見初隱而未見與隱而離未見也雖伏震為行而乾體未成也是以君子弗用也言初之與二不同也聖人雖本不拘象以言然以象求之无不合也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

此再贊九二大人之德其義易明學聚問辨致知之事寬居仁行力行之事學問寬居積於中者仁行發

欽定四庫全書

易象義
卷十三

十二

於外者位雖在下而君人之德已著矣或曰以象言之二動為離學聚問辨文明之象寬以居之離畫中虛之象仁以行之乾元之象也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三介上下乾之間重剛也居下體之上不中也上不在天不在五也下不在田不在二也故乾乾因其時而惕時謂終日與夕也惟乾乾而惕雖危而无咎

矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九四亦介上下乾之間重剛也不中謂在上體之下也上不在天不在五也下不在田不在二也中不在人不在三也近五應初進退无常故或之或之者有疑故也進退不果能無疑乎惟其疑而自試故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

欽定四庫全書

易學
卷十三

三

此再贊九五之大人也與天地合其德以存于中者言之與日月合其明以著于外者言之與四時合其序以德化之運言之與鬼神合其吉凶以治化之迹言之先天弗違天與聖人合也後天奉時聖人與天合也天人鬼神一理而已其能違乎或曰以象言之與天合德謂居五也與地合德謂應二也與日月

合其明謂五變之二成離伏坎也與四時合其序謂五變之二則五有互兌二有伏震併上坎離謂四時也與鬼神合其吉凶謂五陽為神二陰為鬼也先天而天弗違謂二居乾五之先而應乎五後天而奉天時謂五居乾二之後而應乎二也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

欽定四庫全書

易學
卷十三

一

此再論上九也進已過于五不能退而應三知進而不知退也九雖尚存將變而六知存而不知亡也上雖有九變則喪九知得而不知喪也所以然者以九居上爻不當位失其正也知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎聖人則知窮則變變則通通則久也或曰以象言之九變而六陽變而陰陽為進陰為退乾將變坤故有喪亡之象或謂其唯聖人以下言用九也蓋用九无首而吉乃知進退存亡而不失其

正者亦通但不可以例坤卦

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此申釋泰之辭至柔至靜以坤之牝言坤之本體動而剛方以坤之馬言以順承天也乾動直而有靜專坤靜翕而有動闢也後得主而有常後順得常也含萬物而化光含弘光大也含萬物而化其形者陰含陽故也坤道其順乎至柔至順也承天而時行動以

欽定四庫全書

易學義
卷十三

剛而能承乾也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

履霜而至于堅冰非一朝一夕之積其所由來漸矣謂由一陰之生至于六陰則乾體消矣所貴于早辨之也易曰履霜堅冰至蓋言順也順其不善積而至于是也同一坤順順乎陽則為承天之德順乎陰則

為逆亂之幾也 或曰以象言之君父乾也臣子坤也陽善也自復而積至于乾矣始陰雖生而陽居大夏餘慶也陰不善也自姤而積至于坤矣復陽雖生而堅冰方至餘殃也善不善之積皆由微而至著以至于有餘慶殃矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

欽定四庫全書

易學義
卷十三

二中正而在內卦敬以直內也二應乎五五乃外卦義以方外也直言內方言外詳見爻辭敬以直內以敬而為中心之主直也義以方外以義而為制事之宜方也敬義立而德不孤大也耦畫有敬義夾持不孤之象不疑其所行則不習无不利矣 或曰以象言之動互震伏巽震為行巽為不果震見巽伏則果于行而不疑矣曰三以震伏巽為行而不果此以震伏巽為行而不疑何也曰此惟變所適不可為典要者也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

美謂章也陰雖有此成章之美然含之以從王事弗敢自居成功也乾天而坤地乾夫而坤妻乾君而坤臣故坤不敢成也地道不居其成功代乎乾而有終妻終夫之事臣終君之事也不言子者臣子一也乾為始坤為終坤卦所以多言利貞而少言元亨也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽

欽定四庫全書

易象義
卷十三

十六

蓋言謹也

天地交泰則變化而草木亦蕃天地否則賢人亦隱六四變則下成否體况四陰為處否之後乎或曰以象言之四變震為蕃鮮重坤闔戶閉也四動互體有坎坎為隱伏

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

此釋六五黃裳之義黃中正位美在其中皆以黃言

通理居體暢于四肢皆以裳言君子在中有如是之美故發于外亦有如是之美所謂誠則形形則著所性根于心施于四體和順積于中英華發于外也此所以為美之至歟或曰以象言之黃中通理謂五之二則坎維心亨通于理也位得正而居坤上體之中美在其中矣五動成艮手也二動成震足也暢于四肢也二動伏巽為事發于事業也

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍馬猶未離其

欽定四庫全書

易象義
卷十三

十五

類也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰盛而至于上六成坤矣坤建亥之月下有伏乾故疑于陽所以敢與陽戰也六陰已極恐成无陽故稱龍馬猶未離陰類故稱血馬二氣交感精為陽而血為陰也先儒謂陽始于東北故色玄陰始于西南故色黃玄黃陰陽之雜故曰其血玄黃也或曰剝于上而復于下震為龍復之初九納庚子子坎位坎為血震又為玄黃

欽定四庫全書

易象義卷十四

宋 丁易東 撰

繫辭傳上

繫辭上王弼本篇題也文王所繫卦下之辭周公所繫爻下之辭謂之繫辭夫子作傳以釋故亦謂之繫辭古註所以不題傳字者蓋孔子十翼通謂之傳此乃傳內之篇名故耳漢儒引之稱易大傳即此繫辭傳也近世吳斗南又謂漢河內女子得說卦三篇今

欽定四庫全書

易象義
卷十三

十八

欽定四庫全書

易象義
卷十四

止存一篇蓋繫辭上下兩篇即說卦上中篇而今說卦乃下一篇耳其說亦通詳見上經題註今但從朱子本義加傳字云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡

則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陽純陰之卦名也天居乎上而尊地處乎下而卑此大易所以先乾而後坤也定者謂乾坤二卦之先後定也卑高者天地上下之位也卑者在下為賤高者在上為貴也凡陽畫皆自乾來陰畫皆自坤來九五乾也六二

欽定四庫全書

易象義

二

坤也故九五在上六二在下則乾坤定貴賤位矣不曰高卑而曰卑高者蓋先畫下卦後畫上卦故也乾其靜也專其動也直坤其靜也翕其動也闢乾坤皆有動靜也然動者乾之常靜者坤之常也知動者乾之常靜者坤之常則乾剛坤柔于此斷矣又以卦爻言之九六動而七八靜然動者剛之常靜者柔之常也方以類聚謂乾為陽居西北而坎居北艮居東北震居東以類聚也坤為陰居西南而巽居東南離居

南兌居西亦以類聚也物以羣分者乾陽物為天而

坎之水艮之山震之雷皆羣分于此坤陰物為地而巽之木離之火兌之澤皆羣分于此卦畫得之則交錯而生吉凶或以類聚而吉或以羣分而凶類聚而吉者陽得陽吉陰得陰吉者也羣分而凶者陰不得陽而凶陽不得陰而凶者也在天成象如乾索于坤而成坎為月坤索于乾而成離為日而震象出庚兌象出丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎

欽定四庫全書

易象義

三

象流戊離象就己也在地成形以氣質言之則乾兌金坤艮土震巽木坎水離火也以鳥獸言之則乾馬坤牛震龍巽雞坎豕離雉艮狗兌羊也卦爻之八者交錯而變化見矣若乾變而化為坤坤變而化為乾之類是也此以上皆先言天地造化而後言卦爻言卦爻因造化而生也是故以下又因上變化之言推其變化之用剛柔相摩謂乾以剛摩柔而生震坎艮坤以柔摩剛而生巽離兌此言八卦之所從生也八

卦相盪謂八卦交錯相盪而八卦之上各生八卦此六十四卦之所從生也鼓之以雷霆言震艮也潤之以風雨言巽兌也日月運行言坎離也一寒一暑言乾坤也何也震為雷而橫渠言雷出于石故曰言震艮也巽風也兌澤之氣為雨故曰言巽兌也風亦言潤者風蓋佐雨者也日離月坎故曰言坎離也六陽成乾而為夏寒往而暑來也六陰成坤而為冬暑往而寒來也故曰言乾坤也然日月運行寒暑之所以成則坎離者又所以為乾坤之用也乾道成男所謂震為長男坎為中男艮為少男也坤道成女所謂巽為長女離為中女兌為少女也此以上言卦爻之中有造化也自乾知太始以下又言乾坤之所以為乾坤而人之所以中乎乾坤而與天地並為三才也乾知太始先儒謂知為主若今所謂知郡知縣者似亦有理但恐古人不如此解知字耳先儒之意謂乾為天不應如人之有知故為是解而不知夫以性情謂

之乾以主宰謂之帝易言天地之心天地之情可以情性言可以心情言下繫以乾為知險坤為知阻獨于此不可以知言乎夫子謂知我者其天乎非以天言知乎蓋乾元萬物資始萬物之生始于子而萬物之成始于午乾先子而居亥先午而居巳非太始而何乾之性惟在始物故曰乾知太始也坤元萬物資生坤作于建午之月而成于建亥之月皆所以佐乾而成利貞之功者也故曰坤作成物也乾知始物一健而已即其所知便能始物而无所難不亦易乎故曰乾以易知也坤之成物一順而已凡其所能順乎陽而不自作不亦簡乎故曰坤以簡能也人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與協力者衆故有功有親則存諸中者不替故可久有功則著乎外者自廣故可大德則得乎已者業則成于事者可久則賢人之德可大則賢人之業也有

可久之德而又有可大之業則可以為賢人矣此言
賢人之法乾坤也若夫由易簡而天下之理得則聖
人之德也天下之理得而成位乎中與天地參至此
則聖人之業也蓋上以易體乾而為德以簡體坤而
為業未至于化者也此則合乾坤易簡而為德合乾
坤易簡而為業所以方盡聖人之能事而聖人亦乾
坤也賢人德可久而業可大聖人德久大而業亦久
大也易簡指乾坤兩卦言天下之理指六十四卦言

欽定四庫全書

易經

卷十四

也成位其中以二五言蓋三畫皆以中畫為中故也
此章先言由造化而生卦爻次言以卦爻而寓造
化末言乾坤易簡人能體之則由賢以至聖而與
天地參也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化
是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者
進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道
也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之

辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而
玩其占是以自天祐之吉无不利

此承上剛柔吉凶變化而言設卦非謂作卦也設者
設立之設猶今術家所謂假令之類蓋文王之繫卦
非是始作又非筮得特將卦爻設立而觀其象猶所
謂假令得某卦則有某象也故設卦而觀其卦之象
以繫其辭焉繫之以辭所以明其吉凶也按下文當
有悔吝字此以吉凶二字包悔吝也剛柔相推而生

欽定四庫全書

易經

卷十四

變化則爻動則變為柔柔爻動則變為剛以剛推柔
以柔推剛剛柔相推變也剛既變柔則化為柔而剛
體不見柔既變剛則化為剛而柔體不見化也故曰
剛柔相推而生變化然此皆指聖人繫辭之意也非
占者之變也如乾初九變則下卦成巽坤初六變則
下卦成震之類也是故以下再申釋之吉凶者失得
之象也失則凶而得則吉也然不曰得失而言失得
者卦爻當吉矣而失則亦凶卦爻當凶矣而得則又

吉互言之所以使人之趨吉避凶也悔吝者憂虞之象憂者憂于中也虞者虞于外也卦有吉凶則悔吝之大者也悔吝者吉凶之小者也吉凶者理之確然者也悔吝者吉凶之幾也悔者吉之幾吝者凶之幾悔者陽善之心復萌吝者陰柔之心未決也悔吝而能憂虞則悔者可至于吉吝者亦可未至于凶矣變化者進退之象六爻則剛推柔則變剛而化為柔既變剛而化為柔則剛退而柔進矣柔推剛則變柔而

欽定四庫全書

易象義
卷十四

八

化為剛既變柔而化為剛則柔退而剛進矣剛柔者晝夜之象剛者陽明故為晝象柔者陰晦故為夜象也剛而柔柔而復剛晝而夜夜而復晝也此即所謂剛柔相推而生變化也六爻之動三極之道者有兩說以上下同體而觀之則初二為地三四為人五上為天也以上下異體而觀之則初為地二為人三為天四為地五為人上為天也不言三才而言三極者天此太極也地此太極也人此太極也三才之道亦

太極而已矣極者至也太極即道也君子所居而安者易之序謂卦之位也初二三四五上也此位有序不動者也故所居而安也所樂而玩者爻之辭謂九與六也九六行乎六位之間故謂之爻而有辭焉九六所以變化動者也故君子樂而玩之也此以成卦之位與爻言也君子居則觀其象而玩其辭即是重上文而言之也動則觀其變而玩其占變謂卦爻之變如七八不變而九六變君子觀其變卦而玩其占

欽定四庫全書

易象義
卷十四

九

以見之于用也大凡卦變與變卦不同卦變謂某卦自某卦來也變卦乃是占筮而得某爻之類朱子發誤以卦變為變卦不可不辨也末復結之曰自天祐之吉无不利也君子取決于易如此則能上合天心而下得人事之宜矣所以自天祐之而吉无不利也此二句雖大有上九爻辭聖人但借用之耳先儒或便以此作大有上九解則不通矣

此章明剛柔變化吉凶之理而兼言君子觀變玩

占之事也按繫辭有一段再三言是故者多是申明前義之未盡者後放此

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以

欽定四庫全書

易象義
卷十四

察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

易指易書而言易中之道與天地相準蓋作易聖人與天地參故所作之易其道甚大與天地齊平而无

差等也惟其相準故能彌綸天地之道彌者徧包之

義綸者條理之義謂于天地之道徧包而不遺有條理而不紊也先儒所謂包絡者也仰以觀于天文如日月之運行風霆之動盪俯以察于地理如山澤之流峙水火之燥濕皆因其至著之象而知其至微之理先儒所謂體用一源顯微无間即所謂幽明之故也或曰幽明即晝夜也火在天上則為大有仰觀于天而知明之故也明入地中明夷俯察于地而知幽

欽定四庫全書

易象義
卷十四

之故也亦通原始反終故知死生之說以一歲言之一陽之復陽之生也始也六陰為坤生意息矣非終乎以一月言震象出庚明之生也始也坤象喪乙則魄其死矣終也然生意似息而一陽之月天地生物之心見于復則生生者未嘗息也月魄雖喪然旁死魄而生明則日月運行亦未嘗息也此死生之說先儒或以自一世而至六變為遊魂者卦之終也至七變而反為歸魂者卦體復也始者生也終者死也反

其死而復于生知此則知死生之說也亦通精氣為物者氣聚為物先儒謂精聚為物得乾為首得坤為腹得震為足得巽為股得坎為耳得離為目得艮為手為鼻得兌為口及其散也二五之精各還其本魂陽反于天魄陰歸于地其生也氣日生而滋息物生既盈氣日反而游散至之謂神以其伸也反之為鬼以其歸也鬼神情狀無餘蘊矣然以易言之則自一陽之復至六陽之乾則乾之伸也神也自一陰之姤

欽定四庫全書

易象集
卷十四

三

至六陰之坤則陰之屈也鬼也方神之伸則乾道變化品物流形精氣之為物也反鬼之歸則魂歸于天魄反于地而成坤矣死生之說鬼神情狀皆不逃乎聖人之易矣與天地相似故不違以下言聖人也聖人與天地合其德故與天地不相違也知周乎萬物而道濟天下聖人盡人物之性而參天地之化育夫焉有所倚故不過也以易言之則與天地相似者以乾坤言也知周乎萬物者以萬有一千五百二十之

策而言之也不違即爻位之相應也不過即二五之得中也旁行而不流六爻發揮旁通其情旁行也知進退存亡未嘗失其正不流也樂天知命故不憂樂則行之憂則違之知至至之知終終之也此以乾言也安土敦乎仁故能愛安貞之吉應地无疆而承天時行以資生之元合資始之元而厚德載物也此以坤言也範圍天地之化而不過者範如冶者鑄金之模範圍猶梓人量材之有圓徑有其範則金隨其大

欽定四庫全書

易象集
卷十四

三

小而成器用其圓則木隨其大小而適用聖人範圍天地之化亦如是也天地之化本自流行所以範圍之者以易言之也聖人取天地之化納之于易道之中如匠者之取金木而歸其範圍之內也有範圍則不過矣不過者中庸所謂天地位焉者也位天地則能育萬物故曰曲成萬物而不遺曲中庸所謂致曲之曲曲謂各順萬物之性而成之非直致也物之不齊物之情也苟不曲成而致曲焉是率天下而路也此

聖人所以曲成之也曲成則无遺矣譬如坦塗之中一直而行非不可也然左右必有所遺至于曲則无不徧矣无一物之不體故曰曲成不遺也以易言之則天地之化亦指乾坤言萬物亦指策數言也通乎晝夜之道而知晝夜即幽明生死鬼神之謂也明也生也神也晝之謂也幽也死也鬼也夜之謂也或曰坎離之升降晝夜也離上坎下為未濟晝而夜也坎下離上為既濟夜而晝也亦通範圍天地而不過也

欽定四庫全書

易象義
卷十四

五

曲成萬物而不遺也通乎晝夜之道而知也故神无方而易无體兩兩相易者易也合一不測者神也合一而无方相易而无體天高地下不為无方至于神則无方矣天圓地方不為无體至于易則无體矣蓋天地萬物晝夜皆有方有體者也我能範圍則超乎範圍之表曲成則出乎萬物之上通乎晝夜則知陰陽互根之妙此其所以為无方无體也

此章言易道至大至妙聖人用易至于如此之大

且妙也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

欽定四庫全書

易象義
卷十四

五

一陰一陽之謂道此指太極而言也一陰矣而又一陽矣而又一陰陰不可无陽陽不可无陰所以然者道也道太極也繼之者善繼謂續續不已所謂亨也善即所謂元也繼之者善猶言其亨之者元也成謂成其稟賦利也性即所謂貞也成之者性猶言其利之者貞也善之繼者元之所以為亨也性之成者貞之所以為利也先儒謂元亨誠之通利貞誠之復誠者天之道故也若此段以易釋之則一陰一陽之謂道即乾元坤元也繼之者善成之者性即乾坤

元亨利貞也此元亨本善之繼利貞即性之成人性之所以善也然以四德而配四端則仁其元也知其貞也仁者見其繼之者善但謂之仁知者見其成之者性但謂之知亦猶今之解易四德者或以元包四者而主元或以貞為事幹而主貞即是仁者見之謂之仁知者見之謂之知也百姓日用而不知人莫不飲食鮮能知味此君子之道所以鮮能也仁者知者尚止見其一偏不見其大全況于日用而不知道者

欽定四庫全書

易象義
卷十四

六

不與聖人同憂蓋天地无心而成化聖人有心而无為天地以其心普萬物而无心聖人以其情揆萬事而无情普则无憂揆则不免于憂也易无思也无為也聖人則思曰睿睿作聖者也盛德大業至矣哉言易中之德業也富有之謂大業者富有謂大而无外也萬一千五百二十之策不亦富乎日新之謂盛德日新謂久而无窮也陽生陰陰生陽如環无端不日新乎生生之謂易謂一卦可變六十四六十四各變六十四則成四千九十有六生生不窮也无非自變而生也故曰生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤乾始三畫以象三才故曰成象坤則以耦配奇效法乎乾故曰效法極數知來之謂占極數謂極天地之數成大衍而吉凶之兆可以前知此之謂占通變之謂事通變謂因爻之變而通之舉而措之是之謂事蓋占必用變者縱爻不變亦因其變而知其不變故一言蔽之曰變也陰陽不測之謂神先儒謂兩在故

欽定四庫全書

易象義
卷十四

七

不測陰中有陽陽中有陰也若以卦變論之則爻之陽者以九而占則變為陰變有伏又復為陽爻之陰者以六而占則變為陽變而有伏則又復為陰不可測之神也姑舉一端而言之如乾之初九本是陽爻初九變則為巽成陰爻巽又伏震則又成陽爻此之謂不測也

此章自一陰一陽而下言造化流行之易顯諸仁以下言造化之見于易書皆一陰一陽之道也

欽定四庫全書

易象義
卷十四

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易者陰陽之變也廣以量言坤之陰也取其有容而厚載也大以質言乾之陽也取其本體之甚大也以言其遠則不可禦自乾言之極其所至放之而準

也以言其邇則靜而正自坤言之以其至靜而寂然不動不偏不倚者也以言乎天地之間則无所不備又合乾坤言之所謂无一物之不體者也此歎易之廣大也然未言其本于乾坤又推原其所以然之故直指乾坤言之蓋乾坤者易之門也夫乾其靜也專其動也直先儒所謂不專一不能直遂也此以大而能生者也夫坤其靜也翕其動也闢先儒所謂不翕聚不能發散也此以廣而能生者也承上文生生之

欽定四庫全書

易象義
卷十四

謂易而言之也乾奇也故曰專曰直皆自其奇者言之也坤耦也故曰翕曰闢皆自其耦者言之也廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德此言乾坤能配此四者也觀此言則知乾坤者乃指陰陽健順之性而言而非直指天地矣乾之大配天之大坤之廣配地之廣也變通配四時自復而乾自姤而坤包十二月配四時也陰陽之義配日月謂乾之二五變坤則成離坤之二五變乾則成坎配

日月也以上言易配天地也易簡之善配至德言乾易坤簡配聖人之至德也此言易之配人事也此易皆指易書言乾坤亦主二卦之義言

此章言易之廣大本于乾坤而能配乎三才也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

易其至矣歎易道之極其至至即所謂太極也惟其

欽定四庫全書

易本義
卷十四

三

易有太極此其所以為至也夫易如此其至聖人故以此而崇德廣業也德至于崇而後為至極不崇非至也業至于廣而後為至極不廣非至也聖人之德業乾坤也知崇效天欲其德之崇如天也禮卑法地欲其業之廣如地也窮理則知崇如天而德崇循禮則禮卑如地而業廣首章言天尊地卑而章末歸之久大賢人之德業此章言知崇效天禮卑法地為聖人之德業蓋因前章而申言之也天地設位而易行

其中先分言天地此又合而言之猶首章分言易簡而又合言之也天位乎上知之崇也地位乎下禮之卑也聖人以易位乎其中知如天禮如地所以成位而與天地參也成性存存道義之門蓋知與禮皆成之者性所固有性中一天地也知與禮所以存存也道義之門言道義由此出矣知禮取其存乎性者而言道義取其出乎性者而言道出乎性所謂率性之謂道也義出乎性此所謂義非指四端而言謂行而宜之之義也知禮以其性之體言道義以其性之用言若自易推之則知崇效天者乾也禮卑法地者坤也成性存存道義之門即所謂乾坤易之門也乾道變化坤道其順乎乾坤道之門也乾利者義之和坤義以方外乾坤義之門也

此章言聖人以易而崇廣其德業蓋承廣大而言之也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

欽定四庫全書

易本義
卷十四

三

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子

欽定四庫全書

易象
卷十四

三

之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者

順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

欽定四庫全書

易象
卷十四

三

舊謙卦下以乾上九文言繼之今按文言重出是謂衍文而下章大有上九一爻无所附麗應是錯簡今以大有一爻補于其中而乾之上九更不重出賁謂般亂也聖人見天下之般亂而擬諸形容以象其物宜如說卦所陳諸卦之象而取之是故謂之象動謂變動也典常也禮則天理之節文而人事之儀則也會謂理之所聚處通謂理之常行无礙處聖人見天下之動而觀其理之所聚而求其當行者以行其天理

節文之常繫之以辭而斷吉凶是故謂之爻所謂象者但據卦位所得之象而言之爻者據其爻之變動言之此所以不同也蓋自初至上者位也或九或六者爻也言天下之殺亂似可厭惡矣而不見其可厭惡者言天下之至動若為所亂矣而未嘗有所亂也擬之而後言謂擬諸形容也議之而後動謂見天下之動而觀會通以行其典禮也擬議以成其爻中之變化因以下七爻例之蓋下七爻皆擬而後言議而後動者也中孚九二兼言動言之同人九五謹言者也大過初六謹動者也謙九三謹言者也大有上九謹動者也節初九謹言者也解六三謹動者也中孚九二爻義本卦明矣此又以言行樞機言之言行樞機不可不謹故因鶴鳴子和之義取千里外之從違言之也同人九五所謂二人言九五與六二也其利斷金言至誠可以通金石也其臭如蘭謂其言之氣味相投也大過初六于本卦已詳此則言謹慎之至

以明謹動也謙九三亦于本卦已詳此則因謹言而發故曰語以其功下人曰德言盛禮言恭有德之言則盛有禮之言則恭也舊此處乃乾上九文言合是衍文而下大有一章无所附麗當是此處錯簡故以補之蓋大有上九履信思順履者此身之舉動思者此心之發動也其義則已詳本卦矣節之初九不出戶庭本卦已釋此則謂言語為亂之階故君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成所以謹言也解六三爻義亦于本卦已詳此又言慢藏之誨盜治容之誨淫蓋坎為盜六三動則互兌為少女之說故以誨盜誨淫言之欲其謹動也先儒但以此章七爻為言卦之用不知皆因擬之而後言議之而後動兩語發之所以初一爻則兼明言動之謹而下六爻則以謹言謹動相間發義此則先儒所未及也或曰以象言之中孚初至三五互兌為口言也二至四互震震為行行也三至五互艮艮為門闕四至上互巽巽

為木室與機也同人五之二則互兌口有號咷與笑之象兌為金為毀折互巽為草為與故以其利斷金其矣如蘭言之也謙上體坤而伏乾且有互坎而下體有艮且伏兌焉互坎伏乾則勞而不伐有功而不德者也下體有艮伏兌則艮為躬兌為口禮言恭之象也三得位者也故曰致恭以存其位也 又按以大有補乾上九與張文饒述衍數合詳見下繫

此章因論爻象而以謹言動明爻義也

欽定四庫全書

易象
卷十四

三

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十八天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八

變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

天一至地十原在後章朱子謂其錯簡移至于此章之首又本象天數五以下舊在再扚而後掛之下乾之策之上朱子取而移于本章之首而繼于天一地十之下朱子之說當矣今從之天一至地十此河圖數也天數五謂天一三天五天七天九也地數五

欽定四庫全書

易象
卷十四

三

謂地二地四地六地八地十也五位相得而各有合相得者謂天一與地二相得天三與地四相得天五與地六相得天七與地八相得天九與地十相得也有合者謂天一與地六合而居北地二與天七合而居南天三與地八合而居東地四與天九合而居西天五與地十合而居中也先儒謂天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之是也凡天地之數

五十有五者合天一至地十積之共得五十有五此河圖之數所以成變化而行鬼神者也蓋天地之變化鬼神之屈伸皆不出乎河圖之數也自大衍之數五十至天下之能事畢矣明揲著之法然天地之數五十有五而大衍之數五十其用四十有九與天地之數似乎不合古今諸儒莫有得其說之的當者多謂大衍虛天數之五而其用又虛大衍之一皆不自然余嘗深思而得其說專述于大衍一書而辨之矣

今于此言其畧蓋天地之數五十有五者天地之積數也大衍之數五十其用四十有九者天地之行數也一與二成三二與三成五三與四成七四與五成九五與六成十一六與七成十三七與八成十五八與九成十七九與十成十九以其偶數言之為五者五而得五十以其奇數言之則三五七九一二五七九共得四十九大衍置偶數而用奇數故四十有九也若掛天一而再以天數合之則五與七合成十二

老陽之奇也七與九合成十六少陰之奇也九與十一合成二十少陽之奇也十一與十三合成二十四老陰之奇亦老陰之策也十三與十五合成二十八少陽之策也十五與十七合成三十二少陰之策也十七與十九合成三十六老陽之策也故四象之奇之策皆自此變焉至于分二揲四之象皆寓乎中以至三百八十四爻萬有一千五百二十之策旁通曲暢无不貫通難以詳述姑即其大數言之學者欲知當于大衍索隱考之則得之矣自分而為二以下言揲法也揲法古今亦多不同有六說焉惟近世王忠輔之說得之其六說者畢中和劉禹錫朱子之法其策得萬有一千五百四橫渠伊川之法其策得萬有二千六百七十二皆與萬有一千五百二十之策不合張輅一法莊綽一法蔡季通一法雖各得萬有一千五百二十之策而張輅則誤以一二之偶為一揲之奇三五之奇為兩揲之偶及用掛一于其間莊綽

則三揲皆用四十九數而掛一俱不在奇耦數中季
通則輒廢掛一之一著又從而別掛之殆非聖人所
謂其用四十九者故惟王氏忠輔之法為合于理其
法止揲左而不揲右初則信手中分之此分而為二
也置右手之半于大刻之內不揲以象地之靜取左
手一著置于格東一小刻而不用此掛一象三也次
以左手之著四四而揲之于右象天在上而動運而
西也此揲之以四也末後一揲餘一則以右手三著
歸之足成一揲此奇也餘二則以右手六著歸之足
成二揲此耦也餘三則以右手一著歸之足成一揲
此奇也無餘則以右手八著歸之足成二揲此耦也
此名奇也或奇或耦置于格東之次一刻此歸奇于
扚以象三年之閏也是為一變乃以右手餘著與先
所置大刻者并而為一或四十四著或四十著信手
中分之置右手之半于大刻不揲亦不掛一直以左
手之著四四揲之于右末後一揲餘一餘二餘三或

無餘則以右手之著如前歸之足成奇耦置于格東
次二刻此閏後一扚為二變也乃以餘著與先第二
次所置大刻者并而為一或四十著或三十六著信
手中分之置右手之半于大刻不揲亦不掛一直以
左手之著四四揲之于右末後一揲餘一餘二餘三
或無餘則以右手之著如前歸之足成奇耦置于格
東次三刻此閏後再扚為三變而文成乃以右手餘
著與第三所置大刻者并而為一或三十六著或三
十二著或二十八著或二十四著此名策也本揲之
以四故四六為老陰四七為少陽四八為少陰四九
為老陽然取先所置掛一及三扚之著并入策數復
再分掛以求次爻所謂再扚而後掛也此再扚而後
掛象再閏也乾之策老陽策也每爻三十六爻得
二百一十六坤之策老陰策也每爻二十四爻得
一百四十有四凡三百有六十此以變爻言若以少
陽少陰不變言則乾六爻各得二十八通謂一百六

十八坤六爻各得三十二通謂一百九十二亦成三百六十今言乾二百一十有六坤百四十有四止以二老變爻論爾當期之日以氣盈論之一歲三百六十五日有奇以朔虛論之一歲三百五十四日有奇三百六十舉其中數言也二篇之策萬有一千五百二十有三說以老陰老陽言之老陽得六千九百一十二老陰得四千六百八共萬有一千五百二十此一說也以少陰少陽言之少陽得五千三百七十六少陰得六千一百四十四亦為萬有一千五百二十此又一說也然以揲著每一爻合得變數言之則為老陽者八得二百八十有八為老陰者八得一百九十二為少陽者二十四得六百七十有二為少陰者二十四得七百六十有八共得策千九百二十七六爻六之則為萬有一千五百二十此又一說也先儒但取前二說而不問揲著變數之合不合故揲著變數與二篇之策不同豈理也哉故知揲法惟楊氏為

當也今猶恐其法學者有所未解別列諸圖以便學者之參考焉萬有一千五百二十當萬物數者非謂萬物止有此數亦言其大數爾如歲之氣盈朔虛非三百六十也又歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後卦先儒多謂三歲必一閏又兩歲再閏周而復始朱子畫為定圖亦止如此于歷法未深考也惟韓伯康謂十九年七閏為一章五歲再閏者二略舉大凡者得之而未詳余考之歷法自入章之始三歲而逢首閏又三歲而逢次閏又三歲而逢第三閏為三歲一閏者三然後兩歲始逢第四閏此兩載逢閏之後又三歲而逢第五閏又三歲而逢第六閏為三歲一閏者二然後兩歲又逢第七閏蓋一章之中通有七閏三歲一閏者五兩歲一閏者二爾若以五歲再閏言之則第三閏之三歲第六閏之三歲俱在五歲之中則謂三歲一閏者三五歲再閏者二也然則掛扚所以象閏者非謂三歲一閏之後必有五歲之再

閏也不過言閏有三歲而一者有五歲而再者故其一
一劫象其一閏者以再劫象其再閏者爾詳見索隱
若夫四營舊謂分一掛二揲四歸奇其營為四也後
二變不掛則止成三營不知所謂再劫後掛者正以
後二變不掛故有是言爾若以左右手為再劫中間
既不分而為二自然不掛何待有是言乎惟其後二
變不掛故云再劫而後掛也蓋四營者以每揲之間
必有四者之不同或餘一或餘二或餘三或無餘其

欽定四庫全書

易象義
卷十四

十四

所經營不出于此四者耳故必經夫三變而後能成
一爻六爻則有十八變然後成卦引而伸之觸類而
長之則六十四卦自此而成六十四卦之變亦自此
而成如啟蒙所謂四千九十六卦皆觸類而長者也
觸類而長至四千九十有六天下之能事畢矣顯道
神德行者道因辭顯行以數神可與酬酢謂互為賓
主反覆相變也可與祐神可助神明之德也夫子又
贊之曰知變化之道者其知神之所為乎謂大衍卦

爻變化之道非人力所能為也 或曰後兩變不掛
朱子所闢今何故取之曰著以得策為重如後兩變
皆掛則不能得萬有一千五百二十之策是老陽少
陰皆多二百五十六卦而老陰少陽皆少二百五十
六卦其大體有礙故不敢從也曰二篇之策自以六
十四卦九六而言何必求合著爻之策乎曰著猶形
也卦猶影也著既偏枯而不全欲令其卦之全其猶
形不全而責影之全也可乎曰老陽老陰止八而少

欽定四庫全書

易象義
卷十四

十五

陽少陰各二十四不為偏枯乎曰以四象而論之其
變若不齊以八卦而論之其變正等也

此章言大衍之數卜筮之法蓋文王作易之舊夫
子特因而明之爾中間閏數皆以冬至為歲首非
夏正也學者詳之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以
制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也
將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深

遂知來物非天下之至精其孰能與于此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

欽定四庫全書

易象義
卷十四

三

前章言君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占以象辭為一事以變占為一事爾今此章則分辭變象占為聖人之道四而其下以辭占為一事變象為一事互相發明也先儒謂以猶大象君子之以以者用也以言者所告之事也求諸易之言則有辭玩辭則知言之所指矣以動者所舉之事也求諸易之動則有變觀變則知動之所之矣制器以利用求諸易以制器則有象觀象則器之制度在其中矣卜筮以占事求諸易以卜筮則有占玩占則筮之吉

凶在其中矣制器如十三卦與鼎井是也卜者龜而非易也兼言之者卜筮之理一也猶下章云莫大乎蓍龜也是以君子將有所作為將有所行動問焉而以言問者問諸蓍也以言即上之以言也其受命也如響易受聖人之命而告于人如響之應聲也无有遠近幽深遂知來物或遠或近或幽或深皆可以知方來事物之吉凶也非天下之至精者安能如此乎所以極深者至精也此一節指尚辭尚占言參伍以變謂用易之始求數之原也天數五地數五以五而參之得數五十有五者初考數也衍而得偶數五十奇數四十有九者再考數也以此奇偶之數而生四象之策數者三考數也三考其天五地五之數以變之故參伍以變也錯綜其數如一與二合為三以至十七與十九合為三十六之類是也通其參伍之變而天地之文章章可見非成乎極其錯綜之數而象于此而辨非定乎如此非天下之至變者不能與于

欽定四庫全書

易象義
卷十四

三

此也所以研幾者至變也此指尚變尚象言之然尚
辭尚占尚變尚象此皆易之用也蓋亦求易之體乎
易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故无
思无為即无極而太極也寂然不動太極之靜也感
而遂通天下之故太極之動也若以著卦言則著卦
之示人未嘗有心也所謂无思无為也寂然不動著
之未揲也感而遂通著之變化若以人心言则无思
无為者吾心之无極而太極也寂然者感之體感通

欽定四庫全書

易
卷十四

者寂之用也以人心之太極自為感自為應而著之
神即心之神也非天下之至神其孰能與于此哉再
申言之曰夫易聖人所以極其至深之理研其幾微
之事者也惟其極深故能通天下之志即上文所謂
天下之至精者也惟其研幾故能成天下之務即上
文所謂天下之至變也唯其至神故不疾而速不行
而至言心之至神會易之至神不疾而自速不行而
自至所以能通天下之志而成天下之務也未復結

之曰易有聖人之道四焉者此之謂也文法與乾文
言上九其唯聖人乎文法同也

此章言易有聖人之道四而又以四者貫之于无
思无為之至神也

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯
而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷
天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之
義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神

欽定四庫全書

易
卷十四

以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神
武而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故是興
神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔
戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂
之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用
出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀
生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法
象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日

月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

上章言聖人通天下之志成天下之務故此章因而發明之夫易何為者也蓋開物成務冒天下之道如

欽定四庫全書

易系辭
卷十四

聖

斯而已者也開物謂參伍以變錯綜其數成天地之文而定天下之象也成務謂惟幾故能成天下之務者也開物言作易之始事成務言作易之終事先儒謂冒者包而有之也惟其開物于先成務于後故能包乎天下之道而有之也惟易能成天下之務故聖人以之通天下之人其所欲為之志以之定天下之人所作之事業以之斷天下人心之所疑此言聖人之用易也蓋通天下之志即開物之道也定天下之

業即成務之道也斷天下之疑即冒天下之道也因

此又言易之用蓋蓍之德圓而神四十九蓍奇陽之數變通不測故圓而神卦之德方以知六十四卦陰耦之數各有定象故方以知六爻之義易以貢易謂變易貢謂告也六爻之義因其四營成易以告于人也或曰貢猶獻也如書獻卜之謂其義俱通聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患夫聖人之未作易也憂患後世可謂深矣及其既作易也則蓍之神卦

欽定四庫全書

易系辭
卷十四

聖

之知六爻之易有以代聖人之口而獻其象以告天下聖人前民憂患之心可以一洗而退藏于无思无為寂然不動之中矣而聖人方且吉凶與民同患焉所謂感而遂通天下之故者也蓋易无思无為寂然不動感而遂通者也若聖人以此洗心退藏于密而吉凶不與民同患則豈聖人純亦不已之心哉故云為動作亦且求之蓍龜焉此其所以為聖人也此應通志定業斷疑而言之也神以知來蓍之德也即聖

人之德也而聖人猶自問諸著知以藏往卦之知也
即聖人之知也而聖人猶自問諸卦故曰其孰能與
于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫聰明睿知
神武言聖人之作易神且知也而曰不殺則是可以
洗心藏密而不自神其神不自知其知也不自神其
神不自知其知是不有其有也不自有其有是神武
而能不殺者也此應著卦之神知而言之也明于天
之道故知神物之可與察于民之故故知民用之不

欽定四庫全書

易象義
第十四

四三

可不開其先也聖人以其神物之能前民用故使人
以此齋戒以神明其德也神明者謂著龜也湛然純
一之謂齋肅然警惕之謂戒使人于此齋戒以考其
占以一心之神明而通乎著龜之神靈也既言一心
之神明又復推原易之所以為神明者闔戶之謂坤
闔戶之謂乾闔戶即所謂寂然不動也闔戶即所謂
感而遂通也一闔一闢謂之變闔而闢闢而闔靜復
動動復靜易之變也往來不窮闔則往闢則來往而

來來而往此易之通也見乃謂之象象即此易之見
于外者形乃謂之器器即此易之形而下者制而用
之謂之法聖人之制用無非此易也利用出入民咸
用之謂之神或出或入無所不利百姓之日用無非
此易也然易之所以為易者太極也太極者總天地
萬物之理而名之所謂極至之理也有太極則生兩
儀有兩儀則生四象有四象則生八卦此以揲著言
之分而為二兩儀也揲而得老陽老陰少陽少陰四

欽定四庫全書

易象義
第十四

四三

象也既得四象則乾坤震巽坎離艮兌由此生焉此
以著策言之也先儒以此為加一倍法以伏羲八卦
言之謂太極生一奇一耦為兩儀兩儀之上各加一
奇一耦成四象四象之上加一奇一耦成八卦者固
同此理特此章則自揲著而言之耳八卦既生則或
吉或凶由此而定矣吉凶由此而定則天下可以趨
吉避凶大業由此生矣此言八卦定吉凶顯是揲著
事若伏羲八卦則且示成象未見其為定吉凶故也

既言生大業遂言其所以為大者有六焉以言乎法象則莫大乎天地矣以言乎變通則莫大乎四時矣以言乎縣象著明則莫大乎日月矣天地以乾坤言四時以震兌離坎言日月專以坎離言也崇高莫大乎富貴此以卦之五位言也備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人此以聖人用易言即下篇十三卦所陳也探至轔之象索至隱之理鉤深而致其遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜易但用著兼龜言之猶上章言卜筮也既言大業矣又復以聖人之則效象者言天之生神物謂著龜也聖人則之天地變化謂乾坤也聖人效之天垂象見吉凶日月之行或盈或缺坎離也聖人象之河出圖洛出書聖人則之曰河圖者天一至地十者是也洛書者戴九履一左三右七二四為肩六八為足者是也先儒或誤以河圖為洛書洛書為河圖至朱子而後正之然其所謂劉牧誤置則未詳也劉牧之前其誤

久矣易卦本取河圖非取洛書特與洛書旁通耳至此又言易有四象所以示也言陰陽老少也繫辭焉所以告也言卦爻之辭也定之以吉凶所以斷也言大業以吉凶而生也此三句又應上易有大極一節也此下舊有大有上九一爻似因吉之一字附之若以此章言則言聖人作易用易之大旨不當單引此一爻以為結朱子以為恐當在前七文章橫渠謂當在下繫今按乾上九文言重出而此章無所附麗正是錯簡故以補于上章讀易者其詳之此章因開物成務而推原聖人作易用易之事也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措

之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之
賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見
天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉
凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者
存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之
存乎其人默而成之不言而信存乎德行

章首先設問而自答之書不盡言聖人之言書所不
能盡也蓋言無窮而書有限也言不盡意聖人之意

欽定四庫全書

易象
卷十四

四

言又不能盡也意無窮而言有限也聖人之意形于
言聖人之言託于書書既不能盡聖人之言言又不
能盡聖人之意則聖人之意終不可得而見乎夫子
則以五盡字答之聖人之立為象者所以盡其意也
立象如設卦所陳之象是也設為卦者所以盡情偽
也設卦如六十四卦之往來變遷也繫辭焉所以盡
其言如文王卦辭周公爻辭言無不盡也變而通之
以盡利變通謂某卦某爻變之某卦所以利天下後

世也鼓之舞之以盡神謂其辭之鼓舞鼓之于此舞
之于彼莫知其然所以盡天下之至神也然則聖人
之作易可以盡情偽可以盡利可以盡神又豈止于
盡言盡意而已哉卦象莫大乎乾坤故又以二卦言
之乾坤其易之緼緼謂所包畜者六十四卦之變皆
在于乾坤之中凡陽皆乾凡陰皆坤也畫卦定位二
者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立則無以
見變通之妙無以見變通之妙則乾坤之用亦為之

欽定四庫全書

易象
卷十四

四

息矣此以乾坤言之然陰陽形而下者也太極形而
上者也有太極而後有陰陽形而上者謂之道太極
也形而下者謂之器陰陽也即此太極之理因其陰
陽之化而裁制則謂之變推此太極之理而行之則
謂之通舉此理而措之天下之民謂之事業事業無
非太極也乾坤可毀太極不可毀也兩兩對立者執
方之器也生生不窮者變通之道也見天下之賾而
擬諸其形容象其物宜者象也見天下之動觀會通

以行其典禮繫辭以斷吉凶者爻也此兩語前已見
蓋變通事業者易之道象與爻者易之器也既以七
謂字言易矣又以六存字言之極天下之蹟存乎卦
即所謂見天下之蹟謂之象者也鼓天下之動存乎
辭即所謂見天下之動謂之爻者也化而裁之存乎
變推而行之存乎通皆因上文言之但上文止言其
所以立名此則言其所以寓之理也神而明之存乎
人即上所謂神明其德也默而成之不言而信存乎

欽定四庫全書

易象義
卷十四

四

德行即上所謂无思无為寂然不動與夫退藏于密
者也中庸言天道而歸之无聲无臭此篇論易道而
歸之不言而信則有言不若忘言矣非天下之至誠
其孰能與于此哉

此章始謂以言盡易終謂不以言盡易蓋明易之道
雖寄于辭而又當會易意于忘言之妙也

欽定四庫全書

經部
易象義卷十五

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

謄錄副貢生臣杭光霽

欽定四庫全書

易象義卷十五

宋 丁易東 撰

繫辭傳下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭八卦成列乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也因而重之謂八卦之上各加八卦成六十四卦也八卦成列相對交錯六十四卦之象已在其中矣因而重之則三百八十四爻奇耦九六在其中矣剛柔相推于六位則雖未繫辭而六爻之變已在其中矣此三句言伏羲之易也繫辭焉而命之謂文王作卦

欽定四庫全書

易象義卷十五

辭周公作爻辭以命其吉凶雖未筮得九六而九六之動已在其中矣吉凶悔吝辭之所命也生乎卦爻之動者也謂占用九六也剛柔者立本者也此謂奇耦之畫也變通者趨時者也此謂九六之變也立本者一定不易者也變通者隨時變易者也吉凶者貞勝者也貞者正而常也聖人用易雖曰趨吉避凶然貴乎常正變化推移吉者固以常正而吉凶者亦或以常正而凶君子于此豈可專趨吉避凶哉但知常

守其正道耳若但趨吉避凶則當否剝之時君子將為小人之從矣常守其正道而勝固可以吉守其正道而凶亦不避焉但以正道勝耳如大過之上六與節之上六是也知乎此然後善明易然後善用易也因明貞之義曰天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也天地以常正之道而示人者也日月以常正之道而明照者也天下之動亦以一理為常守之正也此言吉凶非所計但貴乎

能守其常正耳以易卦象推之天地之道指乾坤言也日月之道指坎離言也天下之動指六十四卦變動而言也又推明天地之所以貞觀蓋乾確然示人以易是乾以易為貞也坤隤然示人以簡是坤以簡為貞也確然者陽剛之健隤然者陰柔之順也爻者效此則效亦以簡易為貞也象者像此則象亦以簡易為貞也爻象動乎內謂本卦也吉凶見乎外謂之卦也功業見乎變即動乎內之變聖人之情見

乎辭即吉凶見乎外之辭爻象動則吉凶見矣然聖人之功業因變而見所以變凶為吉者聖人之功業也聖人之辭所以寓聖人之情者也因其辭以觀其情則知聖人之與民同患矣吉凶貞勝守正道而凶固不避也聖人吉凶與民同患功業因變而生亦不聽世道之終凶也此聖人之所以為聖人也不言聖人之心而言聖人之情者專以聖人與民同患者言之也

此章申言上篇乾坤易簡之理而推言貞悔之道

蓋天下之動惟貴乎貞而不當以悔累其心聖人

與民同患則自能變凶為吉不使貞者之有悔也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何

以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義古者包犧氏之

王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文

與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神

明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋

欽定四庫全書

易象說

四

取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耨

之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天

下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃

帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮

則變變則通通則久是以自天祐之吉元不利黃帝堯舜

垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木為舟剡木為楫舟楫

之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重

致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

斲木為杵掘地為臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦

木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴

居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋

取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪

期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而

治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察姦取諸夬

是故易者象也象也者像也象者材也文也者效天下之

動者也故言凶生而悔吝著也

欽定四庫全書

易象說

五

因上章功業見乎變而明聖之功業也天地之大德

曰生有天地然後萬物生焉是天地之大德曰生也

聖人之大寶曰位成位乎其中居五位者也乾元坤

元天地之所以生也元在人為仁故聖人之守位曰

仁也萬物者天地之所以生以養萬民者也財乃天

地所生之物故聖人以之聚人焉然萬物生於天地

之間苟取之不以道用之不以節豈其義哉故必理

財正辭禁民為非乃可謂之義也正辭正理財之辭

坤取无為象上衣乾而下裳坤也剡木為舟剡木為楫以下皆通變宜民之事然非專指黃帝堯舜而言其曰後世聖人者統而言之也上言取乾坤者以時運變遷而器用之不可不備也體易之大全此言取諸他卦者則一器之各具一理也易中之一義其曰蓋取諸此者非必觀此象而後為此器也亦以況聖人制作出自然之理而已剡木為舟剡木為楫取諸渙者剡木為舟虛其中者因而為舟剡木木之上銳

者因而為楫渙卦木在水上舟楫之象以濟不通濟渙之意服牛乘馬取諸隨者服牛乘馬因其性也下動上說隨順人意也重門擊柝取諸豫者豫備之意又坤為闔戶有重門象一陽動於中有擊柝象也斷木為杵掘地為臼取諸小過者斷木木之斷者掘地地之成窟者小過之卦下止上動臼杵之象也弦木為弧剡木為矢取諸睽者弦木弦彎之木也睽之上又有張弧說弧之義弧矢之用以睽離為用故也又

睽睽然後以威服之也以上七卦則黃帝堯舜之所取也上古穴居而野處所謂有巢氏之時後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨取諸大壯者宮室有壯固之意大壯二陰在上四陽在下剛以承上柔以覆下有上棟下宇象棟屋脊棟也直承而上故曰上棟宇謂椽兩垂而下故曰下宇也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數即孟子所謂其顧有泚之時衣之以薪則未有棺槨也封謂積土

為墳樹謂種木以標其處喪期無數者哀盡則止也後世聖人為之制禮然後棺槨有度則喪期可知矣養生不足以當大事惟送死可以當大事故曰杵之利取於小過不敢過於厚也棺槨之利取諸大過寧過於厚也或曰棺槨取柔包剛之義上古結繩而治後世聖人易之以書契取諸夬者三皇以前未有文字大事結其大繩小事結其小繩姑以為誌爾民淳事簡故如此而足迨其後也非易之以書契不可言有

所不能理則造書以記之事有所不能信則造契以信之皆明夫之義也後世聖人不指言其名意失傳而未知所始乎孔安國謂伏羲造書契亦以意言之耳樸卿呂氏之說如此以上十三卦皆通德類情之事也既傳十三卦復結之曰易者象也象也者像也言聖人取象於卦以制器因其象似而取之者也象者卦之材而效其動也吉凶生而悔吝著者先儒謂罔罟捕獸也而或為獸傷耒耜植稼也而或有水旱市以交易或以啓事衣裳辨分或以啓僭舟楫能載亦能覆弧矢能威亦能敗牛馬駕車有時而說輟書契防欺有時而偽作凡此之類皆吉凶生而悔吝著也或曰以象變言之離為目固罔罟之象佃者取禽漁者取魚離為雉佃也兌為澤而巽為魚漁也故取諸離也神農斲木為耜耒木為耒蓋取諸益者益下震上巽而互艮互坤震為稼巽為木艮為手坤為土以手用木入土種稼耒耜之象故取諸益也日中

為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑者震下離上離日在上日中也震有伏巽震為大塗巽為近利市三倍為市也本自否耒上乾下坤坤為眾致天下之民也乾為金玉聚天下之貨也乾之九五易坤之初六成噬嗑而初得位交易而退各得其所也故取諸噬嗑也黃帝堯舜通其變也使民不倦善用易者也神而化之乾也使民宜之坤也易窮則變變則通通則久言黃帝堯舜之通其變默合乎易中用九用六之理也垂衣裳而取乾坤者乾在上為衣坤在下為裳已見上文剡木為舟剡木為楫以濟不通致遠以利天下取諸渙者下坎上巽木在水上固舟楫之象而互艮手取運楫之象也伏有兌金所以剡之也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨者隨自否耒乾為耒為遠坤為牛為重坤初之上為引重乾上之初為致遠互艮為背互巽為股股在馬背乘馬也巽為繩艮之少男以繩驅之服

牛也故取諸隨也重門擊柝以待暴客蓋取諸豫者豫下坤上震而互艮坎坤為闔戶艮為門重門也坎為堅木震為聲擊柝也坎為盜暴客也故取諸豫也斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟取諸小過下艮上震互有兌巽兌金斷巽木而動于上杵也兌金掘艮土而止于下臼也故取諸小過也弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽者下兌上離而互有坎坎堅木也又為弓離為矢用兌金而弦剡之也故取諸睽也上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨取諸大壯者下乾上震互有兌震木在上為棟乾天在下為宇伏巽風而仰兌澤待風雨也故取諸大壯棺槨取諸大過者下巽上兌而互有乾巽木在下而口向上乾人居中棺之象也或曰大過无反對自為反對上下反對皆木有棺槨之象故取諸大過也書契取諸夬者下乾上兌乾金而兌亦金符契也乾居亥而兌居酉奎主文

章而居戌壁主圖書而居亥蓋乾兌間為書契之象也一曰夬以乾金為言於內兌金為決於外書以刀決之故為書契之象一曰乾為天兌為口舌書契者其代天之口舌乎亦通百官以治萬民以察則以乾金兌口居王庭而宣布治道之象也故取諸夬也此則以象變言之也又有以卦變言上古者謂大壯自遯來遯上古之時也遯下艮伏兌上乾伏坤艮土兌穴穴居也天際之地野處也大過亦自遯來遯上古之時也上乾為衣互巽為木薪也衣之以薪之象天際之土葬中野也坤震俱伏不卦不樹坤雖喪无坎離日月喪期无數也夬自姤來姤上古之時也巽為繩乾為上治故結繩而治其言象非不可通但章指言後世聖人制器尚象非主上古而言恐失之鑿故不敢從也況十三卦如前取象已近於鑿但以象推求不容不然耳何可又以卦變言上古乎又按張文鏡曰十三卦始于離自離至益十二位自益至噬

嗑四十三位自嗑至乾四十四位自乾至渙五十八位自渙至隨二十二位自隨至豫六十三位自豫至小過四十六位自小過至睽四十位自睽至大壯六十位自大壯至大過五十八位自大過至夬十五位自夬至離五十一位總五百十二位此十三卦蓋明律呂數也陽爻四十二者六律數也陰爻三十六者六呂數也故太玄律呂本數共七十有八也總五百一十二則八卦各變六十四之數故先天律呂聲

音變數極于五百一十二位也卦有十三實象十二事坤附於乾也蓋律呂之數十二當月十三當閏非正數也其說甚長此稍明白姑載于此

此章因功業見乎變而論聖人聚人之事故以十三卦之制器尚象者明之

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮

天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳

凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此下蓋因首章貞夫一之旨以明一致之理陽卦謂震坎艮也陰卦謂巽離兌也然陽卦則一陽爻而二陰爻陰卦則一陰爻而二陽爻所謂陽卦多陰陰卦多陽也其故何也蓋陽卦以奇為主陰卦以耦為主故也然而陽為君陰為民陽卦以一君而統二民則君子之道也陰卦以一民而奉二君則小人之道也陽為君蓋陽卦自乾來乾為君故也陰為民蓋陰卦自坤來坤為民故也因是以明致一之義故首舉咸卦之四言之憧憧往來朋從爾思咸九四之爻辭也夫子謂天下何思何慮天下之動貞夫一者也何以思慮為哉必思而後從則其所從者亦狹矣道本同歸而一致天下自殊塗而百慮殊塗因憧憧往來而言百慮因朋從爾思而言也又因憧憧往來而明往來之理日月往來而明以之生日月无思也寒暑往來而歲以之成寒暑无思也往者為屈來者為信屈信相感而利以之生何以思慮為哉此謂往來之理

同歸也尺蠖之屈將以求信龍蛇之蟄將以存身當其信則尺蠖之微亦屈以求信當其屈則龍蛇之大亦蟄以存身此謂屈信之理一致也精義入神以致利用安身以崇德此又言人之于往來屈信之理同歸一致也精義入神以致用者凡所以精于義理而入于神妙者非忘物也將以致用也凡所以利于致用而安其身者非徇物也所以崇我之德也出而致用入而崇德皆屈信往來之理也內外交相養互相發也過此以往未之或知先儒謂盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上亦无所用其力矣至窮神知化乃德盛仁熟而自致也然未之或知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理所謂陰陽推行有漸為化合一不測為神是也若以咸卦象論之九四動則成坎離坎為月而離為日日月相推之象也坎為寒離為暑寒暑相繼之象也互乾為龍互巽為蛇蠖龍蛇屈伸之象也此一節所

以明同歸一致之理也然其要在精義入神利用安身兩語下引數爻皆申此一段之餘意也困之六三解之上六噬嗑之初九上九否九五皆自安身言也鼎之九四因安身而轉歸精義也豫六二復初九自精義言也能精義則知其致之一故舉損之六三以繼之知其致之一而後能安其身故又舉益之上九以繼之也今復以諸爻分釋之困之六三不能安其身者也困于石則非所困而困焉者也名必辱矣據于蒺藜則非所據而據焉者也身必危矣既辱且危死期將至故入其宮不見其妻凶解之上六則以已身之安而治其不安者也隼在高墉之上則不安者也君子藏器于身待時而動則能安其身久矣故其動无不利也括謂括結而有滯礙也動而不括則所向无滯是以出而有獲也噬嗑之初九上九皆不能安其身者也小人不以不仁為恥不以不義為畏其安為不仁不義之歸不見利則不勸不威之則不懲君

子小懲而大戒正欲使之安其身故屢校滅趾在君子觀之亦不安矣而使小人之知戒是乃所以安小人也善不積不足以成君子之名惡不積不足以滅小人之身小人以小善為无益而弗為故无一毫之善以小惡為无傷而不去故至于惡積而不可掩罪大而不可解向使因懲而能戒于初九則不至于何校滅趾之凶矣否之九五因其不安以圖其安者也能知危者所以安其位能知亡者所以保其存能知

欽定四庫全書

易象說
卷十五

三十一

亂者所以有其治君子安不忘危存不忘亡治不忘亂其亡其亡繫于苞桑所以危而能安也鼎之九四折足而覆公餗不安亦甚矣蓋以其德薄位尊力小任重故也然必曰知小而謀大者則以其无研精于義之功也故此又因其身之不安而責其義之不精所以引入精義處也若夫豫之六二則君子之精義入神者也故曰知幾其神乎六二君子上交于三而不諂下交于初而不瀆其知幾者乎幾者動之微吉

之先見者也非精義入神其孰能知之君子見幾而作不俟終日知微知彰知柔知剛者萬夫之望者也故曰介于石不終員吉此成德事也若夫以用功言之復之初九不遠復无祇悔如顏子者蓋近之矣有不善未嘗不知知之未嘗復行其亦見幾而作者乎此不遠之復所以為元吉也然利用安身固本于精義入神而精義入神者蓋由能知天下一致之理也知損之六三所謂三人行則損一人一人行則得其

欽定四庫全書

易象說
卷十五

三十二

友者正所以言致之一也致一者以我之一致彼之一者也兩者相交致而合為一者誠之至也天地之合其致則以氣之一也男女之合其致則以情之一也萬物化醇而本于天地之致一萬物化生而本于男女之致一研義之精而至于此則有入神之妙矣然恐學易者一向好高而不知實踐諸身也又以安身之事結之益者損之對也損之六三精義事也益之上九安身事也君子安其身而後動易其心而後

語定其交而後求修此三者故能全也易謂和易不能安其身而危以動則民不與矣不能易其心而懼以語則民不應矣不能定其交而欲求則民莫之與矣莫之與則傷之者至故莫或益之或擊之所以然者以其立心勿恒而致凶也大抵天下之理貞夫一者也此章首以陽一君二民明所主之不可不一繼以咸之朋從者言之明此心之不可不一繼又以損之致一者言之明天地男女之未嘗不一而中間則

欽定四庫全書

易象義
卷十五

二十三

以安身精義兩端迭明之蓋安身者力行之事精義者致知之事皆不可不主乎一此聖人所謂貞夫一者也學者其可不用心焉 張文饒曰上繫自中孚九二至同人九五通十七卦一百爻自同人九五至大過初六通十六卦八十七爻自大過初六至謙九三通五十二卦三百九爻自謙九三至乾上九通五十一卦三百四爻自乾上九至節初九通六十六卦三百五十爻自節初九至解六三通四十五卦二百六

十七爻自解六三至中孚九二通二十二卦一百一十二爻總二百六十三卦除疊者七卦則二百五十六卦總一千五百四十三爻除疊者七爻則一千五百三十六爻者即經世卦氣圖二百五十六卦之爻也下繫自咸九四至困六三通十七卦九十六爻自困六三至解上六通五十八卦三百四十六爻自解上六至噬嗑初九通四十六卦共二百六十六爻自噬嗑初九至上九共六爻自噬嗑上九至否九五通

欽定四庫全書

易象義
卷十五

二十三

五十六卦三百三十爻自否九五至鼎九四通三十九卦二百二十八爻自鼎九四至豫六二通三十一卦一百七十九爻自豫六二至復初九通九卦四十八爻自復初九至損六三通十八卦一百五爻自損六三至益上九通二卦十爻自益上九至咸九四通五十四卦三百一十七爻總三百三十卦除疊者十卦實三百二十卦也總一千九百三十一爻除疊者十一爻實千九百二十爻得三百二十卦之爻也先

天卦數一三五七陽數也若一十六則四四也總八卦而二百五十六與上四卦乾兌巽坎之數同二四六八者陰數也若二十則五四也總八卦而三百二十與下四卦離震艮坤之數同故知繫辭暗具先天數也又曰上繫叙七爻者明天用七也七者天變之贏其實為二百五十六卦得六十四卦之四則天用四象也下繫叙十一爻者明地用十一也十一者五六天地之合也其變為三百二十卦得六十四卦之五則地用五行也故先天圖左四卦乾兌離震變三十二卦得數二百二十四約之每卦而七左者陽也陽之用升為天之體則上四卦得數二百五十六也右四卦巽坎艮坤變三十二卦得數三百五十二約之每卦而十一右者陰也陰之用降為地之體則下四卦得數三百二十也其說甚長不能盡載今姑擇其明白者載之于此若以此說推之則大有上九正當補上繫中乾上九一爻蓋謙九三至乾上九通五

十一卦三百四爻乾上九至節初九通六十卦三百五十爻共通得一百一十一卦六百五十四爻今以大有補之則謙九三至大有上九通六十四卦三百八十二爻大有上九至節初九通四十七卦二百七十二爻亦共通得一百一十一卦六百五十四爻以大有上九補乾之上九亦與文饒之數合則文饒之說似不可廢

此章因上文貞夫一而反覆推明夫一致之理上

繫引諸爻以明言動下繫引諸爻以明知行學者

莫急于此也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

乾坤易之門六十四卦之變易皆自乾坤二卦而出也乾陽物也坤陰物也乾坤雖以性言然寓于陰陽則可以物言也道即器器即道之謂也凡六十四卦剛柔之體皆合德于乾坤之二卦也故聖人作易以體天地之撰以通神明之德撰造作也如異乎三子者之撰之撰猶言天地之所為也謂剛柔相推而生變化者體者以卦爻體之也神明之德謂無有遠近幽深遂知來物者通者以卦爻通之也其稱名也雖雖雜然而陳然不過稽考其類如說卦中八卦之象各以其類也此即上繫所謂言天下之至動而不可亂之意也其衰世之意邪以其詳吉凶悔吝之變非風俗淳厚之世所有故也或以此衰世指文王與紂之事則失之拘矣夫易彰往而察來者也彰其已往之事察其方來之變如所謂神以知來知以藏往之謂也天下之事有顯者有幽者顯者易玩故其辭微而隱所以使人之深求而後得也幽者難通故其辭

聞之明所以使人一見而易知也開謂開闢卦爻而各當其名各辨其物謂六十四卦之象明其為陰物陽物也正言斷辭正言猶必也正名之正正其言正其卦爻之義也斷其辭定其卦爻之占也如此可謂備矣其稱名也小其取類也大如茅棘莧陸龜鼠豚魚之類物名之小而其取類皆本乎陰陽則大也此申釋當名辨物也其旨遠其辭文如或躍在淵而有可進可退之義黃裳元吉而有守中居下之義此申釋斷辭也其言雖曲而于理則中如泰之包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行之類言雖曲而理則中也其辭雖肆而其言則隱如始之以杞包瓜含章有隕自天之類事雖肆而言則隱也此申釋正言也因民心之疑貳以濟其行以明失得之報者此總結也民心或失或得而有所疑故明其失得之報以不疑其所行也

此章詳言聖人作易當名辨物正言斷辭之旨

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

中古謂文王也作易者其有憂患謂在美里之時也

欽定四庫全書

易象義
卷十五

三十九

包犧雖重六十四卦而未有辭文王始繫之辭則易之興也何以知其憂患邪于九卦之義知之也履德之基上天下澤定分不易然後其德有以為基而立謙德之柄卑以自牧所當執持而不失者也復德之本不遠之復善由此而生者也恒德之固久于其道非物欲所能變動也損德之修懲忿窒慾所以修身也益德之裕遷善改過所以長善也困德之辨致命遂志所以驗其德也井德之地无喪无得不改其所

止也巽德之制巽順于理所以制事宜也此初陳九卦但辨其名也履和而至兌說之和至乾健也謙尊而光以九居三三居下體之上而艮為光明尊而光也復小而辨于物少陽之震下生甚微而不為坤陰所混也恒雜而不厭日月往來四時變化代明並育不相厭也損先難而後易損其忿慾其初甚難習熟使易也益長裕而不設見善則遷充其善心非假作為也困窮而通其剛雖掩而不失其亨井居其所而

欽定四庫全書

易象義
卷十五

三十九

遷井雖不改而往來井并能及物也巽稱而隱行權稱物而隱伏不露也此再陳九卦所以明其義也每句皆以兩字相反成文也履以和行知和而和不以禮節不可行也謙以制禮禮自卑而尊人不以謙制不能行禮也復以自知有善不善必自知之所以不遠復也恒以一德始終惟一不貳以二不參以三也損以遠害損于自奉則不害物物亦不害之也益以興利推己之益因而利物其利博也困以寡怨行有

不得反求諸已又何怨也井以辨義已雖不遷而能濟物人已有辨也巽以行權權事之宜知所輕重也此三陳九卦所以明其用也然辨之一字在三陳之中皆有而所辨不同初以因為辨中以復為辨終以井為辨困之辨辨已也復之辨辨物也井之辨辨人已也聖人處憂患而明此九德始于履履踐于已也終于巽巽順乎人也有履踐不能巽順或過于剛健有巽順而不能踐履故過于柔順則健柔順貫乎始終此文王之所以為文王也張文饒曰上經履當十謙當十五復當二十四總四十九天地之數五十五之中去一二三之真數六以為地之用也下經恒當二損當十一益當十二困當十七井當十八巽當二十七總八十七數則九九之外得天之六以為用也通一百三十六即自一至十六之積數也十六數者自一至十得五十五則天地本數也自十一至十六得八十一九九也若上經用至離則為三十共成

十五止用復者存六也下經止用至震則為二十一共成八十一加用至巽者用六也是故天数七七存六以與地地數九九用六以承天也又曰九卦之位積一百三十六即十六位之積數三陳之則四十八位矣六十四卦之中去一用三即八卦之變六十四而八卦之爻四十八之理自履至巽共得四十八數自乾至履而九自巽至未濟而七始終共去十六為不用之一上經上存一九以為體而用七下經下存一七以為體而用三九天地相依故七九互存也又曰上經用三下經用六者天以三分終于六而成天之用始于三成于六也又曰總九卦之爻陽爻二十有六三之而七十有八則律呂之體數陰數也陽以陰數為體也陰爻二十有八三之而八十有四則七宮周十二律之用數陽數也陰以陽數為用也其說甚長今姑取其稍明白者載之于此學者詳之此章三陳九卦以明聖人處憂患用易之道也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下元常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明于憂患與故元有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易之為書不可遠者猶言不可須臾離也其為道也屢遷所謂隨時變易以從道也變動不居至唯變所適言其道之屢遷也六虛者卦之六位也變動者九

六也九變而成八六變而成七不定居而周流乎六

欽定四庫全書

易象說卷十五

三十一

位之虛也六位止言其位而不言其剛柔之爻故以虛言也上下元常周流六虛剛柔相易變動不居也惟其元常而相易故不可為典要謂其元定準也唯變之所適而已此明道之屢遷也自其出入以度外內至道不虛行明易之不可遠也出謂爻之自內而之外者也入謂爻之自外而之內者也度猶過也由此度彼由彼度此之謂也此即所謂周流六虛也其度內外而變動不居所以使人之知懼也其辭之所

繫明于憂患與其所以然之故雖元有師保之嚴亦如臨父母之側言其訓戒雖不嚴厲而其憂患後世之深如父母之于子也入易之初但循其卦爻之辭以揆其嚮方既皆有典常之可據所謂言天下之至動而不可亂觀其會通以行其典禮者也然必待其人而後行所謂人能弘道非道弘人所以勉人之不可遠乎易也

此章言易之道雖屢遷而人不可遠之也

欽定四庫全書

易象說卷十五

三十二

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

易之為書原始要終以為質者始于初爻終于上爻

以成一卦之體質也六爻相雜或陰或陽惟其時物之宜也其初吉凶未定故其辭多擬議而難知其終則吉凶已成故其辭決定而易知也本末也者初為本而終為末也若夫雜物以下則舉中爻言之標雜八卦之物撰定六爻之德辨其德與位之當否則非其中爻不備也中爻即所謂互體也雖以互體為象然亦要其六爻之存亡吉凶而觀之則其義居然可知又豈以中爻為限哉若知者于此觀其象辭則思過半矣又豈以六爻為限哉蓋彖或論二體或論一二爻之相易故也雖言不專泥于中爻然中爻亦不可不知也二與四同功而異位同功謂同為柔而又同一互體也而其善則不同二與五應則多譽四與五近則多懼也譽固善也戒懼亦善也以柔居二視四為遠于五若不利矣然其所以多譽而其要无咎者以其用柔而得中也三與五同功而異位同功謂同為剛而又同一互體也而其位亦不同三處下位

之極則多凶五體尊位則多功也三賤而五貴故也至于三之所以多凶者蓋以柔處之則不當位而危以剛居之則重剛不中亦為太勝故多凶也二四三五同為中爻而其所居不同則有譽懼凶功之異也此合六爻而發明以初上對言二四對言二五對言蓋初難知不如上之易知四多懼不如二之多譽三多凶不如五之多功也然此亦大槩論爻位耳六十四卦不盡如此特舉其多者耳

此章合六爻而分別位之緩急也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之為書也廣大悉備有天道焉陰與陽也有人道焉仁與義也有地道焉柔與剛也兼三才而兩之故為六爻六者非他三才之道六位是也有所變動故

曰又謂九六也九六奇耦隨其六位所居以為等故曰物物指陰陽言之也物相雜則有文章故曰文文不當故吉凶生焉當則吉不當則凶但言不當者文勢然也如上繫潤之以風雨不言散也

此章蓋論爻位之相得不相得也按上章則專論六位此章則專論爻位之當否蓋推考卦爻之要也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易之興在文王美里之時蓋殷之末世而周之盛德也而其辭危夫子殷後雖美文王之盛德亦不能不感傷乎殷之末世也以其辭危知其為文王與紂之事也其辭危如所謂操心危之危危者使平危險也平則不險矣故其心危懼者易之辭使之平夷而无憂也易險夷之夷也其心平夷自以為安者易之辭

使之傾危而知懼也其道甚大元一物之不具懼之以終始之又欲使天下後世之无咎而已此文王作易之道也

此章夫子發文王命辭之意蓋文王之心夫子知之矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥

象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此再以乾坤之易簡明之夫乾天下之至健也德行

恒易矣易者每事坦夷多至於不知險則其健有時而息矣豈足為至健哉馬之致遠而不知險則必至於蹶矣坤天下之至順也德行恒簡以知阻簡者每事率畧多至于不知阻則其順有時而失矣豈足為至順也哉斗之引重而不知阻則必至於億矣乾坤則能以易簡說諸心以險阻研諸慮所以能定天下之吉凶成天下之亹亹說諸心所以能定其吉凶研諸慮所以能成其亹亹也亹亹者方來未已之意言事之日生日至者也知險知阻乾坤之知也能說能研乾坤之能也是故以下又以聖人作易言變化云為謂以易之變化而見之于言動也即上所謂以言者尚其辭以動者尚其變上分而言之此合而言之也吉事有祥與者動之微吉之先見至誠之道可以前知者也此則無言動而言之也象事知器所謂以制器者尚其象也占事知來所謂以卜筮者尚其占也天地設位而聖人居中以成其能象其奇耦而致

其用聖人之能事所以成天地之能事也不惟成天地之能事而吉凶與民同患盡人謀也與鬼神合其吉凶盡鬼謀也易之中人謀鬼謀元所不盡雖百姓日用而不知可與能焉與如中庸所謂夫婦之愚不可與知與行之與也是則聖人又能成百姓之能事也八卦以象告指上下各體而言之也剛柔雜居而吉凶可見即上章所謂物相雜故曰文而吉凶生焉者也變動以利言如爻象之中所謂元不利之類也吉凶以情遷謂如彖以此爻為吉而象以此爻為凶象以此爻為凶而象以此爻為吉之類是也愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生皆指爻位相與而言之也爻位相與愛者攻其所惡惡者攻其所愛愛勝惡則吉惡勝愛則凶也遠取遠則多吝近取近則多悔也情感情則利生偽感偽則害生也凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝此以比爻言之也近而不相得則凶者如坎之

三離之四是也或害之如解之三夫之四是也蓋遠近相取悔吝固生而近不相得則尤有切近之災故也因言情偽之相感而遂以六辭終之將叛者有離叛之志故其辭慙也中心疑者其心疑亂故其辭枝也吉人靜止故其辭寡躁人輕動故其辭多誣善之人其心妄故其辭游失其守者其心窮故其辭屈也卦爻之辭亦猶是也將叛者其辭慙漸之六三是也中心疑者其辭枝睽之上九是也吉人之辭寡訟之

欽定四庫全書

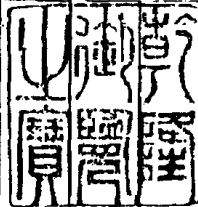
易象義
卷十五

四十

九五是也躁人之辭多離之九三是也誣善之人其辭游无妄六三是也失其守者其辭屈蒙之六三是也然六辭之中吉居其一而躁叛疑誣失居其五猶吉居其一而悔吝凶居其三也六辭之別聖人因情偽相感利害生而及之也先儒又謂自四相言之可以見聖人之知險知阻自六辭言之可以見聖人之能說諸心能研諸慮也

此章以象變占辭推演聖人之知能也 按上繫

始於乾坤之易簡而終之以不言而信下繫始於乾坤之易簡而繼之以吉人之辭寡皆欲使人以心會易而造乎忘言之妙也又上繫之言皆鋪叙易道之廣大下繫之言則指爻象之精要學易者尤不可不知也

欽定四庫全書

易象義
卷十五

四十一

易象義卷十五

欽定四庫全書

經部
易象義卷十六

詳校官內閣學士臣瑞祿

通政使司副使臣其瞻葉履勛

謄錄監生臣任溥

欽定四庫全書

易象義卷十六

宋 丁易東 撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

音者聖人之作易謂文生也幽贊于神明而生蓍者神明能知吉凶而不能告人聖人生蓍以通神明之

欽定四庫全書

易象義
卷十六

德所謂口代天言是幽贊于神明也生蓍猶言生爻也參天兩地而倚數者以卦畫言之陰陽本各一畫陰之一畫虛其中而為二則兩也陽之一畫實其兩而成三則參也由此而倚數三其三故老陽為九兩其三故老陰為六兩其二而一其三故少陽為七兩其三而一其二故少陰為八也觀變于陰陽而立卦變即十八變而成卦之變觀其七八九六之數而生卦也發揮于剛柔而生爻者發揮即六爻發揮之發

揮七八九六成質而為剛柔七八不變而九六變故因其變而生爻也和順于道德而理于義以下兩句先儒多只作性理解于易卦未盡蓋此道乃乾道坤道之道德乃卦之德方以知之德義乃六爻之義易以貢之義以乾言之健其道也元亨利貞其德也潛見惕躍飛亢其義也卦有二體七八九六之不同和會順從其卦之道卦之德而立彖辭卦有六爻遠近承乘愛惡之不同理之使有條而不亂也窮理盡性

欽定四庫全書

易義
卷十六

以至于命者上理字是虛字此理字是實字窮一卦六爻之理盡一卦六爻之性乃至于命自初至上自潛至亢消息盈虛天命存焉程子嘗指柱而言曰此本可以為柱理也其曲直者性也其所以曲直者命也以此推聖人作易之旨元餘蘊矣

此章總言聖人作易之事

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性命之理太極之動靜也天之陰陽地之柔剛人之仁義是也聖人作易順此性命之理而已故立兩畫于上以象天立兩畫于下以象地立兩畫于中以象人所謂兼三才而兩之故易六畫而成卦者也分陰分陽謂六位也初三五為陽位三四六為陰位也迭用柔剛謂六爻或用九之剛或用六之柔也剛柔迭用此六位之所以成章也以畫言則謂之六畫以位言則謂之六位以爻言則謂之六爻上言兼三才而兩之則天地與人各以二畫分今言分陰陽迭用柔剛則六位皆為陰陽六畫皆為柔剛也不言仁義者仁義即陰陽柔剛之理也或曰迭用柔剛但指六位言如初剛二柔三剛四柔五剛上柔陰陽相間為迭用柔剛亦通

此章專言聖人立六爻之事

欽定四庫全書

易義
卷十六

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此邵子所謂先天八卦者也天地定位乾正南而坤正北也山澤通氣兌東南而艮西北也雷風相薄震東北而巽西南也水火不相射離東而坎西也天地以上下直對水火以東西橫對雷風山澤以四角斜對此先天圖之卦位也即造化之形象觀之天上下日東月西山起于西北澤鍾于東南雷盛于陽方風盛于陰方理之自然者也若自八卦所生之序言之則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也又以其序錯置于逐卦之上則六十四卦之序得矣乾居首坤居終後姤居中以八卦之位言則如上文天地定位以至水火不相射是也推之六十四卦則復北當冬至離東當春分姤南當夏至坎西當秋分故復居陽首而乾終之姤居陰首而坤終之以生卦之序考之則自復至乾皆已往之卦也故曰數往者順

自姤至坤皆未來之卦也故曰知來者逆此以先天六十四卦圓圖而言之也然而以厥初生卦之序言之則自乾一以至坤八皆是未生之卦皆逆數者也故曰易逆數也以上皆邵子舊說諸儒發明如此愚按漢儒傳易有所謂飛伏之說謂乾伏坤坤伏乾艮伏兌兌伏艮震伏巽巽伏震坎伏離離伏坎者近世諸儒多以為術數之學于易无據殊不知自此章來也天地定位乾坤相伏也山澤通氣艮兌相伏也雷風相薄震巽相伏也水火不相射坎離相伏也數往者順知來者逆易逆數者由乾而變坤自坤而言則乾為往矣故曰數往者順也然坤又伏乾則乾又為來以其將來而先伏于此已逆知之矣故曰知來者逆也然易之伏卦多取其動爻言之則是數其方來者也故曰易逆數也先儒以此章為論先天圖固已得之而不知飛伏之卦亦自此章來也或曰既取先天圖之說而又以伏卦言之得无定論乎曰前易

有太極一章可以為大衍求策之象今又以先天圖為畫卦之序蓋易道不可以一端盡也學者詳之

此章言先天卦位而為京房伏卦之本源也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此亦以先天八卦對待而言其動也但上章則言先天八卦之位此則言畫卦之序也雷以動之初畫之奇也風以散之初畫之耦也雨以潤之中畫之奇也

欽定四庫全書

易象圖

六

日以暄之中畫之耦也艮以止之上畫之奇也兌以說之上畫之耦也乾以君之三畫之奇也坤以藏之三畫之耦也震巽坎離以其象言艮兌乾坤以其卦言動止說以其性言散潤暄以其功言君以其道言藏以其德言也然則兩相對待亦有上伏卦義也下放此

此章明八卦之用然先以上中下畫之序而言此則以下中上畫之序而言也之字皆指萬物而言

也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

欽定四庫全書

易象圖

七

此後天八卦之方位也以形體謂之天以主宰謂之帝帝即所謂妙萬物之神也帝出乎震春分震卦用事位乎正東啟蟄之時勾者初萌甲者初坼也齊乎巽立夏巽卦用事位乎東南仁厚之氣為之披拂洪纖之類畢萃也勾者畢出萌者盡達齊也相見乎離夏至離卦用事位乎正南文明之地皆相見也致役

乎坤立秋坤卦用事位乎西南萬物將成坤為養之
猶臣之致役于君者也說言乎兌秋分兌卦用事位
乎正西華者就震萬物告成其性皆說也戰乎乾立
冬乾卦用事建亥之月為六陰之坤陰陽相薄于是
乎戰也勞乎坎冬至坎卦用事位乎正北酬酢萬物
而倦勤之時所謂勞也勞至于倦勞之至也成言乎
艮立春艮卦用事歲功自此而成也兌艮二卦加言
字者文勢當然非有他義也說言乎兌成言乎艮猶
云說者謂之兌成者謂之艮也既以八言而明八卦
之義又從而申之萬物出乎震先言帝此言萬物者
神妙萬物而為言帝不可得而見所見者萬物也齊
言萬物潔齊者潔猶新也初焉草昧而不齊汙穢而
不潔至此而後潔也離萬物相見于南方聖人南面
而聽天下嚮明而治所以取此也坤言地而不言方
者萬物致養于地非致養于西南之方故取其質言
也兌言正秋而不言西者萬物以秋而成取其時而

不取其方也乾陰陽之相薄者卦氣之亥為陰卦位
之亥為陽也坎為萬物所歸歸根復命之時也艮萬
物之成終成始者前乎萬物以之成其終而後乎萬
物以之成其始也此言天之生物于一歲者也以人
事喻之日出乎震君子夙興之時也潔齊于巽君子
潔齊而後相見也齊者所以齊不齊取潔齊之象也
相見乎離則晝有為之時也致役于坤坤妻道也在
中饋而酒食是議以奉君子者也故時至于申謂之
晡也說乎兌芻豢之說我口以飲食既成有和樂之
道也戰乎乾乾西北之卦屋漏西北之地時至于亥
君子處屋漏之時也嚮晦入息夫婦相親陰陽相薄
之象理欲交戰之候也陽不為陰所勝則无俱傷之
患斯不愧屋漏矣自夙至暮終日應酬能无勞乎勞
而倦矣坎為子子為半夜君子載寢之時也寐熟而
自寤時至于艮夜之終而日之始也勞者復蘓而倦
者復勤矣以是求之天人之道一而已矣按此乃後

天八卦方位蓋本河圖之數河圖一六坎之位也二七居南而為火離之位也為木震之位也四九居西而為金兌之位也土以其生者言之火生土土生金而土故坤居西南也以其剋者言之則木剋土在水木之間故艮居東北焉然坤艮南艮東北者坤為陰土而西南陰方也東北陽方也乾為金巽為木金能生水而居西北木能生火故巽先乎離而居皆金而兌正西乾西北者蓋兌為陰金居陰則得其正位也震巽皆為木而震者蓋震為陽木亦為陽以陽居陽則得或曰坤陰土故在離兌二陰卦之間艮震二陽卦之間巽陰木也故近南而接陽木也故近北而接乎坎之陽也亦通坤地今止各居一方或謂長子代父長

而為水
居東而
坤艮為
金之間
生水而
坤西
陽土而
亢乎坎
然乾兌
陰以陰
巽東南
位也
故在坎
之陰乾
向乾天
母而乾

坤處无為之地者然乎曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦天地兩儀也而乾坤八卦之名耳以純陽純陰取象于天地耳

此章言後天八卦之用然以帝出乎震言則見乾之足以包坤而天之足以包地也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此所謂神即前章所謂帝也帝以其主宰言神以其妙用言然前章之帝專主乎天而此章之神兼包乎地何也以其下言六子不及乾坤故知神之一字包乾坤也大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生非妙萬物而為言乎下以六子言之則乾坤之神行乎六子之中者也動萬物者莫疾乎雷至終萬物始萬物

莫盛乎艮其序與後天合水火相逮至山澤通氣其對待與先天合蓋合先後天而一之者也動萬物者莫疾乎雷震之出也撓萬物者莫疾乎風巽之齊也燥萬物者莫熯乎火離之見也說萬物者莫說乎澤兌之說也潤萬物者莫潤乎水坎之歸也終始萬物莫盛乎艮者艮之盛也五卦以其象言而艮獨以卦言者終始萬物艮之事非山之事也水火相逮即上水火不相射也雷風不相悖即上雷風相薄也山澤

通氣與上同辭然後能變化既成萬物變化謂乾成萬物謂坤也乾道變化而坤作成物也上文以神包乾坤而言此則以乾坤而終之也愚按陰陽有流行有對待以其陰陽流行者言之雖若先後之有序以其陰陽對待者言之未嘗不相為用也後天八卦言其流行之用先天八卦言其對待之體也夫子恐學者以先後天卦位不同而疑聖人之有兩易故于此貫通之知此則知隨時變易之道矣

此章合先後天卦而言

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾三陽故健坤三陰故順震一陽動于二陰之下巽一陰入于二陽之下坎一陽陷于二陰之中離一陰麗于二陽之中艮一陽止于二陰之上兌一陰說乎二陽之上動陷止皆主乎健陽之類也入麗說皆主乎順陰之類也凡物健則能動順則能入健順其體

也動入其用也健遇順則陷順遇健則麗陷麗者其勢也健者始于動而終于止順者始于入而終于說陽之動志于得所止陰之入志于得所說止說者其志也自此以下卦序皆以乾一坤二震三巽四坎五離六艮七兌八為次蓋以陰陽純卦初中終爻之陰陽為序而陽先乎陰也然皆以對待言之也

此章言八卦之性

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊

此以八卦象八物以卦義言善行而健者馬也能載而順者牛也動于重淵之下者龍也順時而伏入者雞也質躁而外汙者豕也質野而外明者雉也前剛而能止外者狗也內狠而外說者羊也 或曰以天文言之天開于子午者子之衝先天乾在正南午為星日馬轉而為後天之西北在子之先而西北之星有天廡焉地闢為丑未者丑之衝先天坤在正北丑為牽牛轉而為後天之西南居未之後而屬土牛土畜也先天之震本在東北而後天在正東皆蒼龍之宿也先天之巽本在西南而西南之宿有昂雞焉後天轉而東南屬木而有翼宿木畜而翼者雞也先天之坎本在正西方之宿奎為天豕後天轉為正北北方之宿有室豕焉先天之離本在正東東有天雞後天轉為正南南為朱鳥又有野雞雉也先天之艮本在西北宿有婁狗後天轉而東北有狗國狗星焉

欽定四庫全書

易象義

卷十六

先天之兌本在東南角主角獸後天轉而正西宮白羊在焉以此推象雖若可通尚未免牽強耳後之君子其更詳之

此章以八卦遠取諸物也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此以八卦之象吾身者言也首會諸陽屬乾腹藏衆陰屬坤足主下六經為震手主上六經為艮耳輪陷內為坎目睛附外為離巽下開為股兌上開為口或曰首實而居上腹虛而容物足居下而善動股居下而善隨耳以陽在內而聰目以陽在外而明手在上而止物口在上而說也又人覺則神在目寐則神在耳故覺則用目而視離日主晝也寐則用耳而寤坎月主夜也坎陽陷于陰故耳居陰而能聽離陰麗于陽故目資陽而後視也又以醫書考之一身之榮衛還周會于手太陰一日之陰陽曉昏會于艮時故艮

欽定四庫全書

易象義

卷十六

在人為手亦通 麻衣以艮為鼻巽為手以鼻為面
之山手象風之動而先儒有行其說者曰乾首坤腹
天地定位也坎耳離目水火相逮也艮鼻兌口山澤
通氣也巽手震足雷風相薄也愚按艮為鼻荀九家
亦有之巽為手則以震為足而對言之也于義雖通
但與說卦不同學者詳之

此章以八卦近取諸身也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故

欽定四庫全書

易象

十六

謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男
故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得
男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

以人道言六子之生于乾坤也索猶言搜求也此言
揲著立卦之法謂揲著以求爻也六子皆生于乾坤
故乾稱父而坤稱母六子皆以初爻為長中爻為中
終爻為少而陽為男陰為女也蓋以造化言之震坎艮
皆乾之氣巽離兌皆坤之氣所謂乾道成男坤道成

女也

此章以父母六子論八卦之象

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為
良馬為老馬為瘠馬為駸馬為木果

此下又申言八卦之象所謂類萬物之情也本一章
今以八卦分之庶學者易見乾為天天者積陽純氣
也為圓凡物之圓者動而不能自己乾之健也天體
渾故為圓也為君首出庶物主宰萬化也為父萬物

欽定四庫全書

易象

十七

化生所資始也為玉純粹也為金剛而精且能變也
為寒位在西北之亥建戌之月寒氣總至乾為亥則
寒至之後也為冰建亥之月水始冰也為大赤卦當
建巳之月盛德在火得火之色而大于火者也為良
馬陽壯于春也為老馬陽老于夏也為瘠馬陽為秋
氣所薄也為駸馬駸者色之雜冬陰之盛陽為陰所
雜也為木果生生之本乾之仁所寓也乾為圓果之
形也荀九家為龍為直為言者自易中取乾為六龍

其動也直庸言之信修辭立誠之義也愚按此段為
天為圓為君為父指乾之義言也為玉為金指乾之
德言也為寒為冰指乾之方位言也為大赤指乾之
卦氣言也為老馬為良馬為瘠馬為駁馬指乾之四
德運行于四時而言也為木果指天之生生不息而
言也或曰五剛健得位為良馬初三陽居陽位為老
馬二四陽居陰位為瘠馬上陽極而亢為駁馬上九
剝之碩果不食下生初九之震木果也天與君父乾
之本象餘則觸類長之也

欽定四庫全書

易象義
卷十六

九

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿
為文為衆為柄其于地也為黑

坤為地厚德載物也為母萬物資生也為布土王四
時布于四方也為釜化生成熟也釜以腹貯物而得
成熟孕乾之氣于腹至成熟而孕育也為吝嗇靜而
翕且闔戶焉无陽之施也為均地之平也為子母牛
坤本為牛為母配乾而生震坎艮之三子子母牛也

為大輿大輿物之厚載者也為文奇則一而无文耦
則雜而成文也坤土色黃雜于離赤兌白之間成文
章也為衆八卦之中耦畫最多者也為柄居物之後
也其于地也為黑至陰晦冥之色也九家為牝為迷
為方為囊為裳為黃皆自坤卦中求而補之者也為
帛為漿蠶桑酒漿皆婦人所治之事也愚按為地為
母者坤之本象其餘則觸類而長之者也

欽定四庫全書

易象義
卷十六

九

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼
筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的領
其于稼也為反生其究為健為蕃鮮

震為雷陽在內者不得出則奮擊而為雷霆震陽在
內者也為龍震屬東方蒼龍也或謂龍自潛而躍震
之陽在下故為龍虞翻本作駟朱子發作𩇑𩇑蒼龍
尾也為玄黃得乾坤之初氣雜天地之色也為專專
古𦍋字花𦍋也取春生之象為大塗萬物之所出也
或曰國中三道曰塗震直房心有三塗也為長子已

見前為決躁重陰閉塞鬱而求出故決躁也為蒼筤竹為萑葦蒼東方之色竹與萑葦皆中虛在上而下根盤固于地象剛在下而柔在上也其于馬為善鳴震者乾之初畫故為馬善鳴取雷聲也為鼻足鼻者馬左足白震居東為左陽在下為足白其色陰在外也為作足作足者前後各一蹄舉也今人謂之鹿立一陽在下之象也為的顙馬之白顙陰在上也其于稼為反生稼春耕之所種也其質亦中虛而根堅于質者也反生者死而復生一陽動于下有反生之象蓋一歲再熟之稻也其究為健者長子肖乾父也為蕃鮮草木茂盛春之象也九家為王為鵠為鼓帝出乎震王之象鵠即古鶴字聲聞于天也鼓有聲而達者皆取為雷之象愚按為雷為龍為長子乃震之本象其餘則觸類長之者也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為

近利市三倍其究為躁卦

巽為木木根巽入于地也以震為竹對言則竹上虛弱而下根實木則上堅實而下根開也木曰曲直亦巽入之象也為風風能入物雖罅隙无不入故為風也為長女已見前為繩直繩者所以取直工人用以彈畫制木而直其曲者也為工又能因其曲直之性而制器也為白凡木之青取其枝葉之在外者也至其本質則未嘗不白也為長者木有參天之勢故長

也為高高亦長義長以其木體言高以自下而望者言或曰東南地卑天去地最高或曰近天有剛風馬故最高也亦通為進退陰初生自下而上在二陽之下志欲進在二陽之後又欲退也為不果進退則疑而不果決乾為木果則果決而發生巽為不果則无果決之志也或曰風行或東或西故不果也為臭臭因風發者也其于人也為寡髮為廣顙乾首初變故也或曰寡髮亦謂坎血而塞其上血不上行故為寡

髮也虞翻作宣髮謂黑白雜也愚謂風能落木之葉有寡髮之象廣顙者陰小陽大上二陽而下一陰猶頰之小而額之廣也為多白眼巽為白離畫出于下故離目不正為多白眼或曰宣髮者肺之風白眼者肝之風也為近利市三倍巽為入市之象或曰日中為市離之象而巽近之近市也三木數也或曰明堂天市在壽星之分巽其當之矣其究為躁物極則反巽本柔緩決躁震也然震其究為健而巽其究為躁者陰能從陽陽不能從陰也九家為揚為鶴為揚者風之能飛揚也鶴水鳥能知風雨者或曰震為鶴陽禽也巽為鶴陰禽也愚按此卦為風為長女乃其本象其餘則觸類長之者也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輳為弓輪其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心

坎為水坎北方之卦故也陽在內而內景明者水也為溝瀆為隱伏溝則水之通流而入川者瀆則水之通流而入海者隱伏則水之潛行于地中者或曰繫辭巽稱而隱則巽亦為隱離卦兌見巽伏則巽亦為伏此獨以坎言何也蓋巽以隱伏為用坎以隱伏為性也為矯輳為弓輪矯者矯曲而使之直輳者輳直而使之曲弓與輪皆矯輳而成者也或曰矯輳水之性因物而制形也愚謂坎為月弓者上下弦之象輪即望月之象也其于人也為加憂重險故加憂也為心病心宜虛中實則病也又坎水而心為火以水沃火心之病也為耳痛耳體虛實則痛也又心腎相依坎水既病其心則腎傷而耳痛為血卦血行于一身之中如水行于地中也為赤亦血之色也其于馬也為美脊坎乾之中畫故為馬中畫一奇而上下二耦二耦如四足而中其脊也坎為陽則美矣為亟心亟急也中剛故為亟心在外為脊在內為心也上虛

故下首下虛故薄蹄陷其蹄欲進不能故曳也其于
輿也為多青輿坤也坤變而成坎陷故多青車行險
地亦多青也為通一陽貫乎二陰之中通透之象為
月中畫陽日而在陰中也月受日之光故為月也為
盜盜有陰伏之情而潛于夜者也水亦潛行而月亦
行乎夜也其于木也為堅多心水能生木者也水行
乎木之心或曰六畫重坎剛在二體之中心之多堅
者也九家為宮為律子為黃鍾之宮十二律之所從
生也若以宮室法律言則一奇居二耦畫之中在宮
之象而水能平準法律之象也為可水隨所至大小
曲直高低之地无不得其平无不適其可也為棟水
避燥就濕去高取卑有棟之象叢棘以下皆自諸卦
中見之大抵叢棘蒺藜桎梏險而陷之象狐則獸之
涉水者也愚按為水為月乃坎之本象餘則觸類長
之也為月當在為水之下

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為

大腹為乾卦為鼃為蟹為贏為蚌為龜其于木也為科
上槁

離為火火南方之卦也又陽在外而陰在中外景之
照也為日日者天之火也為電亦取其明照也為中
女已見前為甲冑堅者在外也為戈兵火能鍛金離
以一陰居乾中而變乾體大鍛金之象故為戈兵也
其于人也為大腹中虛而陰在內娠之象也為乾卦
日與火皆能燠物者也為鼃專于視也為蟹躁于動
也又蟹與鼃皆包黃內坤也為贏能掩其外如甲冑
也為蚌內含明也為龜龜者神物能知方來亦內明
者也蚌以珠為明龜以靈為明也又龜亦火灼而後
靈故于離取焉或曰龜為北方玄武之宿坎交離也
總而言之是介蟲者皆以外剛中柔取象者也且五
者皆大腹之蟲也其于木為科上槁科謂木之中空
者也離有木象者木生火也九家為牝牛因離卦取
之離陰而來自坤故為牝牛也愚按為火為日乃離

之本象餘則觸類長之也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閤寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節

艮為山艮屬土為止土止于上山也為徑路登山之徑也為止非通衢大塗也艮之一陽自下而上行而不止者也為小石艮本少男為小而山之所以為山者以土石為之也為山而又為石者山兼土石而言石則專指而言者也為門限于外者也上實下虛若

欽定四庫全書

易象義
卷十六

五十六

字之上合而下開者也為闕兩耦下開有兩觀之象也又艮主東北當啓閉之際亦門闕之象也為果蓏陰氣將上而其實可以生生不息者果蓏也艮自乾來乾為圓果蓏之形也或曰乾果木果也艮果蓏草果也乾純陽水果中核艮雜于陰草果中虛也為閤寺閤人守王宮中門之禁止物之不應入者也寺人掌王之內人及宮女之戒令者也皆為禁止乎外而衛其內之系者也為指指止于上者也又艮一奇二

耦通成五畫有指之數而一奇在上如掌中兩耦在下似指也為狗為鼠狗已見前與鼠對言則狗禦止

于外者也鼠則陰伏于內者也止害于外者狗有害于內者鼠也為黔喙之屬艮在東北有黑青間色黔也艮與兌對口開于上故為兌喙銳乎外故為艮也其于木也為堅多節木根于土故艮居震卦之後亦有為木之象艮陽挺于外則木之有節者也九家為鼻鼻面之山也為虎山獸也為狐黔喙之屬也或曰

欽定四庫全書

易象義
卷十六

五十七

尾火虎心月狐皆居寅艮位也愚按此為山為石乃艮之本象餘則觸類長之者也
兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊

兌為澤坎水而室其下水之所聚故為澤少女見前為巫為口舌兌上開為口中剛為舌口舌所以言也口開于上巫則騰口說告在上之神明者也為毀折為附決兌西方之卦西方為金剛則必折又正秋則

摧落其春生者為毀折也為附決陰雖在上實附乎陽而從其決者也又兌既為口下耦如齒附口以決物者也其于地也為剛齒兌西而坤西南依于地者澤中之剛者為金下二奇也柔者齒上耦畫也坎陽水能生物兌陰水為齒不能生物也為妾少女從娣者也又少女而說人妾之象也為羊已見前虞氏作羔訓為女使鄭氏作陽訓為養无家女則又下于妾者也然其說未知所據不敢從也九家為常為輔頰

常即古裳字亦取自坤來若以為庸常之常則未通項平甫以為常當作商即商兌輔頰口旁也愚按為澤為少女乃兌本象餘則觸類長之者也

此章類萬物之情以明八卦或謂以重卦之象言今按諸卦多以三畫本卦言者鮮有以重卦言者蓋亦因八卦之性之象推廣者也然其中或有卦所有而此所无亦有卦所无而此所有者蓋引而伸觸類而長不可勝窮此但舉其凡耳易道百物

不廢萬有一千五百二十之策以當萬物豈止是哉或問卦之取象如此不一聖人繫辭何所揀擇取其一象而遺其他象哉曰聖人命辭亦必先詳卦義又義合乎卦義又義者然後取之非但專拘于象特取其象以明吾之義耳蓋始焉命卦之名固因象而取義終焉至于命卦之辭則又因義取象也如此觀易思過半矣

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也此必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈
故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨
故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事
也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可
觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者
合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾
然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡
剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄
有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受
之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不
可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之
以離離者麗也

王胎素本此下云麗必有所
感故受之以咸咸者感也

有太極而後有兩儀今但自有天地言之者恐人或
求道于空虛也天地之先聖人罕言之故法象必自
天地始也天地即乾坤也不言乾坤而言天地者乾
坤其性天地其形也亦指其定體者言之也有天地

然後萬物生焉所謂二氣交感化生萬物也盈天地
之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也萬物始生鬱
結不通盈塞乎天地之間唯其盈所以塞唯其塞所
以屯屯卦繼以屯所以亨其屯也物生必蒙故受之
以蒙蒙者蒙也物之穉也物生而穉不能亨通若有
所蒙蔽也所以蒙者即屯之所謂草昧也惟其蒙昧
則必待其開明也卦繼以蒙所以發其蒙也物穉不
可不養故受之以需需者飲食之道也物之穉而无
以養之則天閼不遂故不可以不養卦繼以需以飲
食養之也飲食必有訟飲食有得有不得或得之多
或得之寡則爭心起矣此飲食之必有訟也卦繼以
訟所以息其訟也訟必有衆起故受之以師訟必有
黨有證故有衆起之義卦繼以師所以用其衆也衆
必有所比故受之以比衆莫適為主必擇其可比者
以親比之繼卦以比以至衆比至寡也比必有所畜
故受之以小畜畜者聚也彼來比我我必聚之繼以

小畜所以聚其衆也物畜然後有禮故受之以履履者禮也物畜聚不元大小之別尊卑之等不可无禮以為節文卦繼以履所以行吾禮也履而泰然後安故受之以泰有禮則安卦繼以泰行之而安也泰者通也物不可以終通故受之以否泰有安義有通義繼履而言安之義也對否而言通之義也卦繼以否懼物不可以終通也物不可以終否故受之以同人天地不交則為否上下相同則為同人繼以同人所以去其否也與人同者物必歸焉故受之以大有物歸之則所有者大矣繼以大有能有所有也有大者不可以盈故受之以謙有大易至于自大自大則盈卦繼以謙則不至于自大矣有大而能謙必豫故受之以豫所有雖大而不自大謙則和卦繼以豫和自謙而致也豫必有隨故受之以隨謙而和矣衆之所隨卦繼以隨以和而得衆也以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也衆心樂則事之蠱壞者可飭

卦繼以蠱所以飭其事之蠱者也有事初後可大故受之以臨臨者大也臨非訓大陽為大以大臨小者也有事則可大可大賢人之業也卦繼以臨所臨者大也物大然後可觀故受之以觀小則所觀者小不足以為觀大則所觀者大所以可觀卦繼以觀所以示天下之大觀也可觀而後有所合故受之以噬嗑可觀則必能合衆衆合而觀可也或者問焉必噬而後繼以噬嗑所以去其間而合之者也物不可以苟合故受之以賁賁者相雜則有文况于合乎合不可以无文也卦繼以賁賁者所以文之也賁者飾也致飾然後亨則盡矣猶言无餘味也卦繼以剝所以憂其盡也剝者剝也卦名為剝擊之剝卦義為剝落之剝乃盡之義也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復剝至于盡陽剛上窮窮于上則反于下卦繼以復幸其陽之復也復則不妄故受之以无妄復者以二氣言之則陽之復以吾心言之則善性之復復則

无妄无妄則誠焉繼以无妄由思誠而入于至誠也
有无妄然後可畜故受之以大畜誠能盡物之性凡
有血氣者莫不尊親矣繼以大畜所畜者大也物畜
然後可養故受之以頤物生有萬貴乎並育卦繼以
頤頤所以養物也不養則不可動故受之以大過民
得所養然後能動繼以大過所以動衆而舉大過人
之事也物不可以終過故受之以坎過義又轉為過
猶不及之過事若大過必至陷溺卦繼以坎所以憂

欽定四庫全書

易象義
卷十六

五十四

其陷也陷必有所麗故受之以離陷于坎險之中必
有所附麗理之自然也卦繼以離欲其麗乎中正也
王昭素本又曰麗必有所感故受之以咸咸者感也
相離貴乎相感以誠咸者感也感之以誠也晁氏以
道謂因後人忘有上下經之辨故去之愚謂此說誠
然但雖有此三句亦不害為上下經也若无此三句
則上下經離而不成兩書矣加此三句然後貫上
下經為一經也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後
有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君
臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不
可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其
所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大
壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷
故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之

欽定四庫全書

易象義
卷十六

五十五

以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難
故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解
者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受
之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有
所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以
萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已
必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道
不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主

器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟

欽定四庫全書

易象義

卷十六

故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

上經言天地之生萬物以氣而流形故始于乾坤終于坎離言氣化之本也下經言萬物之相生以形而傳氣故始于咸恒終于既濟未濟言夫婦之道也天地二物故二卦分天地之道男女交合而成夫婦故咸恒皆二體合也有天地然後有萬物乾坤萬物之父母也萬物各有陰陽有萬物然後有男女也男女相配則為夫婦有男女然後有夫婦也夫婦合則男

女又生有夫婦然後有父子也君臣相與父子之道也父子天倫君臣義合有父子而後有君臣也君尊居上臣卑居下有君臣而後有上下也上下辨則禮義可舉而行有上下而後禮義有所錯也不言咸而言夫婦者夫婦即所以為咸也夫婦之道不可以不久故受之以恒咸者少男少女交感之至也恒長男長女終身不變者也恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也此但就久字上生義非謂夫

欽定四庫全書

易象義

卷十六

婦不可以久處也久連進退與時消息次之以遯與時偕行也物不可以終遯故受之以大壯退者衰則壯者盛次之以壯盛衰之義也物不可以終壯故受之以晉晉者進也大壯似進矣而雜卦以止為義則未進也物而壯盛无終止之理次之以晉亦理勢之自然也遯則退也壯則止也晉則進也晉必有所傷故受之以明夷日之進矣必至于昃物之進矣必至于傷次以明夷所以憂其傷也傷于外者必反于家

故受之以家人物无不反其本疾痛必呼父母次之以家人退即其所安也家道窮必乖故受之以睽二卦反對故取家道之窮為義家道既窮則合者必睽次之以睽所以憂其睽也睽者乖也乖必有難故受之以蹇和則无災乖則有險阻之難次之以蹇所以憂其難也物不可以終難故受之以解解者緩也難極必散急者緩矣次之以解喜其難之渙且散也緩必有失故受之以損難則思戒難既緩則不知懼而

損至矣次之以損所以慮其損也損而不已必益故受之以益盛衰損益如環之循損而必益深谷為陵之意也次之以益所以益其損也益而不已必決故受之以夬益而必決高岸為谷之意也受之以夬所以防決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也有決去而相違必有幸會而相遇次之以姤幸會之謂也物相遇而後聚故受之以萃物相遇則成羣人相遇則聚合次之以萃取會聚之義也聚而上者謂之升

故受之以升物相聚則其勢必升積聚則高大次之以升言其積聚而至高大也升而不已必困故受之以困升而不知反如人登山不知止則力窮而困矣次之以困所以憂其困也困乎上必反下故受之以井力窮于上極則必反地在下而井尤極下者也次之以井所以使之復于下也井道不可不革故受之以革井久則穢欲其清不可不滌次之以革所以滌乎井也革物莫若鼎故受之以鼎鼎者變腥為熟者也水火本相息今相為用革之大者也次之以鼎所以取新也主器莫若長子故受之以震長子主七鬯

所以承宗廟社稷者也次之以震以其為祭主也震者動也以卦性言也上以為長子而此又以卦性言因其序而各取義也物不可以終動止之故受之以艮動必有靜行必有止理之常也次之以艮于止知其所止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止極則動動必以漸次之以漸則欲其循序而進也漸

必有所歸故受之以歸妹進之漸者莫若女之歸禮
必待備而後行非漸而何次之以歸妹以其漸而後
歸也得其所歸必大故受之以豐豐者大也物得所
歸聚而成大先以為女之歸此乃為物之歸但以歸
取義也次之以豐言所歸之大也窮大者必失其居
故受之以旅豐盛至于窮極必失其所安居之地次
之以旅旅者不安其居者也旅而无所容故受之以
巽羈旅親寡將无所容巽而行之何往不入次之以
巽所以處旅之道也入而後說之故受之以兌物相
拒則相怒相入則相說次之以兌以其相入而致說
也說而後散之故受之以渙憂則氣結說則氣散次
之以渙以說而致渙也渙者離也物不可以終離故
受之以節散而无所止則離次之以節所以止其散
也節而信之故受之以中孚人情不知限極則渙然
无統故立為品節使尊卑大小各安其分人情初若
不堪及其久也知天下之不可不節所以信也次之

以中孚節而信之者也有其信者必行之故受之以
小過以信而必行无疑得適變之意不免少有過差
次以小過事雖小過以信而能行也有過物者必濟
故受之以既濟又取過物義不取過差物有分量不
過則不能相濟智能過物故能濟物次以既濟濟物
之功成也物不可窮也故受之以未濟終焉既濟則
極矣窮而不變无不已之理終于未濟所以不窮也
不窮則能有終也樸鄉呂氏曰序卦之意有以相因
為序有以相反為序相因之序如屯蒙需訟是也相
反之序如泰否同人是也天地之間不出相反相因
而已愚按序卦取義但以相承而通之或一卦承上
起下取義有不同者所謂易為變易之書也大抵序
卦相承而生者時勢之必然也聖人因其時勢以為
卦序者以制其變也

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求也見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫急也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多

欽定四庫全書

易象圖說

卷十六

故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

雜卦時以反對取義自大過顛也以下舊卦不反對今依蔡氏本為定乾剛坤柔者乾純陽故剛坤純陰故柔也剛柔立本者也變通趨時者也下六十二卦其變通也比樂師憂者比吉道也而卦主居陽得位

故樂師危道也而卦主居下失位故憂也臨觀之義或與或求者臨觀二卦互有與求之意臨以下二陽臨上四陰為與四陰為二陽所臨為求觀以上二陽觀下四陰為與四陰以二陽為觀則為求也屯見而不失其居蒙雜而著者屯者草昧之始艱險見于外而初五二陽皆得其正位故不失其居也蒙者未有知識之始二陽雜乎四陰而能發其蒙故著也震起艮止者震一陽起于下艮一陽止于上帝出乎震為起物盛于艮而止也損益盛衰之始者損下益上衰之始損上益下盛之始也大畜時无妄災者陽非畜止之物時乎受畜爾无妄其動以天不宜有災而致災者非人肯也萃聚而升不來者萃而坤衆在內故聚升則坤衆往外故不來也謙輕而豫急者謙不自有故視己者輕豫不自持故處己者急也或曰急協來音當作怡然急亦協音噬嗑食賁无色者噬嗑以九居四噬而嗑之頤中有物故為有食賁九居三上

欽定四庫全書

易象圖說

卷十六

不相應自為白賁故无色也兌見而巽伏者兌陰見于二陽之上巽陰伏于二陽之下也隨无故而蠱則飭者隨時變易不主于故蠱則但飭其壞非大有作為也剝爛復反者剝則陽爛于上復則陽反于下也果熟則爛爛則剝落而歸地其種又生于地也晉晝而明夷誅者離在地上而明著離在地下則明傷也或曰誅不叶音當作誅離為飛鳥誅傷人者也井通而困相遇者過遭值也井上出故通困剛掩者過相遭也咸速恒久者少男少女易于相感長男長女久而相安也渙離節止者風散水而披離澤防水而止節也解緩而蹇難者難解則舒緩難結則蹇滯也睽外而家人內者內外皆以離言在外則麗于外而內睽在內則麗于內而家和也否泰反其類者否陰類在內而陽類在外泰陽類在內而陰類在外兩相反也大壯則止遯則退者大壯則陽安所止而不退遯則陽不安所止而退者也大有衆而同人親者大有

柔在上則人歸乎我者衆同人柔在下則我同乎人而親也革去故而鼎取新者革澤火相息為去故鼎木火相生為取新也小過過而中孚信者小過四陰在外而過于陽中孚二陰在內而孚于陽也豐多故而旅親寡者故對親寡對多則所謂故者故舊也豐盛則故舊合旅瑣則親戚離也離上而坎下者火炎上而水潤下也小畜寡而履不處者小畜陰得位以寡而畜衆履陰不得位不能久處也需不進訟不親者乾止于坎下故不進乾與坎相違故不親也大過顛而頤養正者陰陷陽故顛陽養陰為正也既濟定而未濟男之窮者六爻當位故定三陽失位故窮也歸妹女終漸待男行者既歸則女道之終將歸則待男而行也姤柔遇剛夫剛決柔者以陰言之柔而遇剛為喜柔為剛決則憂故君子道長小人道憂也按序卦雖明卦序然所陳或非本卦大義所關易之蘊耳雜卦則以反對取義比之序卦為精學易者所當

究心也

欽定四庫全書

易象義
卷十六

四十六

易象義卷十六

周易筮述

(清)王宏撰撰
四庫全書本

周易筮述提要

《周易筮述》八卷，清王宏撰撰。王宏撰（一六二二——一七〇二），陝西華陰人。字文修，一字無異，號太華山史，又署鹿馬山人。晚號山翁。所居曰砥齋，又號待庵。明諸生，康熙中舉薦博學宏詞，以病而辭。工書畫，博雅能古文，精金石之學。平生好學不倦，篤於朋友之義，廣交志士學人。好《易》，精於圖象，曾築『讀易廬』於華山之下，學者翕然宗之，為關中人士領袖，時以得一言為榮，當時碩儒遺逸，皆與宏撰往來，頗敬重之。著有《易象圖說》、《周易筮述》等。王氏因朱熹曾謂『《易》本卜筮之書』，故勒成《筮述》一編，以述其義。其卷一為《原筮》、《筮儀》、《蓍數》，卷二為《揲法》，卷三為《變占》，卷四為《九六》、《三極》、《中爻》（即『互體』），卷五為《卦德》、《卦象》、《卦氣》，卷六為《卦辭》，卷七為《左傳國語占》、《餘論》，卷八為《推驗》。《四庫全書總目提要》說，該書以《筮儀》本之朱熹，并參以汴水趙氏之說；《變占》尊聖經，黜《易林》，稽之《左傳》，與朱子之說大同小異；《卦氣》本邵子、朱子，并附《太乙秘要》；《推驗》采之陸氏，其涉於太異可駭者不載。《提要》又指出，該書『雖專為筮書而設，而大旨辟焦（贛）、京（房）之術，闡文（王）、周（公）之理，立論悉推本於經義，較之方技者流，實區以別，故進而列之《易》類，不以術數論焉。』該書有《四庫全書》本。此據《四庫全書》本影印。

欽定四庫全書

經部
周易筮述卷一

詳校官國子監祭酒_臣費羅喜
通政使司副使_臣莫瞻菴攷勘

總校官編修_臣王燕緒
校對官主事_臣陳墉
騰棘監生_臣王宮

欽定四庫全書

經部一

周易筮述

易類

提要

臣等謹案周易筮述八卷

國朝王宏撰撰宏撰字無異號山史華陰人康

熙己未薦舉博學鴻詞宏撰以朱子謂易本

卜筮之書故作此編以述其義其卷一曰原

筮曰筮儀曰著數筮儀本朱子並參以汴水

欽定四庫全書

周易筮述
提要

趙氏其卷二曰揲法其卷三曰變占尊聖經

點易林稽之左傳與朱子大同小異其卷四

曰九六曰三極曰中爻中爻即互體其卷五

曰卦德曰卦象曰卦氣卦氣本邵子朱子并

附太乙秘要其卷六曰卦辭其卷七曰左傳

國語占曰餘論其卷八曰推驗采之陸氏其

涉於太異可駭者弗載其書雖專為筮著而

設而大旨闢焦京之術闡文周之理悉推本

於經義較之方技小數固區以別焉乾隆四

十六年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

周易說

周易筮述原序

易者天也筮者人也伏羲文王周公言天孔子言人蓋易至孔子而正德之事備則莫備於筮筮者和順於道德而理於義窮理盡性以至於命之學也學之不講而但求之吉凶於是以朱子謂易本卜筮之書為淺之乎言易不知伏羲示象文王於蒙比發初筮原筮之義周公於革發未占有孚之義至孔子作大傳无非發象占之義其在論語引恒九三之辭而曰不占是以易為卜

欽定四庫全書

周易說

筮乃朱子之所以考諸聖人而不謬者也書建稽疑五謀而卜筮居其二記曰疑而筮之則非非也日而行事則必踐之聖人之以卜筮為教也觀象玩辭觀變玩占顯諸仁藏諸用人事盡而天道協夫豈苟而已哉自焦贛出而聖人隱自易林出而聖人之言隱京房管輅郭璞輩繼之而相天相地相人之術百家雜起言易者日紛去易日遠說僻誕怪求知所不可知而道德性命之事荒矣故予責亂易之罪以贛為首太玄元包潛虛皇

極篇之作皆思以私智自見用三用五用七用九卒失其自然又或飾以古文奇字以是求天人之合亦徒勞矣近世之深於易者推韓恭簡公其著易占經緯兼用易林予為是書必點易林惟奉周易之辭而揲蓍之法則以啓蒙之所定者為主竊慨夫以聖人之道而流於術也舉焦京管郭一切可驚可疑之事附會之說概擯之即所傳邵子前知其不以著得者亦无取焉乃知程子所謂與堯夫同里居三十餘年无所不問而獨未及數者其言非漫然也燕處一齋屏去百慮曠視古今洞徹物我本朱子之說以上溯四聖人之旨曉然於天地變化之神陰陽消長之妙決嫌疑定猶豫正言斷辭莫非教戒使之不迷於吉凶悔吝之途而適乎仁義中正之歸而胡氏所謂朱子於易學為金聲玉振者可以俟諸百世而不惑矣其末或有一二端之不合蓋心之所見不敢自匿而隨響逐影以冀貌於學者之虛名也然與經傳之言則無不合焉庶幾後有知者亦可以告無

罪矣雲臺後學王宏撰自序

欽定四庫全書

周易筮述卷一

華陰王宏撰撰

原筮第一

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

周易本義晦菴朱子曰四者皆變化之道神之所為者也

欽定四庫全書

周易筮述卷一

大傳所言率卜筮之事而卜筮之文始見於此辭

變象占釋載於後

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也

如嚮

古文嚮字

无有速近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

孰能與於此

朱子曰此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻

之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之

如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者

尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠禮筮

日宰自右贊命是也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂

定天下之象非天下之至變其孰能與於此

朱子曰此尚象之事變則象之未定者也參者三數

之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後

更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左

一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦

欽定四庫全書

周易筮述卷一

皆謂操著求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽

老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也

參伍錯綜皆古語

錯綜其數聖言甚明此錯字與八卦相錯之錯字

雖同而用之自異來瞿塘以錯為陰與陽相對父

與母錯長男與長女錯中男與中女錯少男與少

女錯六十四卦皆不外此錯作錯卦圖子證之周

禮之云經卦別卦者已言其誤矣又為綜卦之說

云綜即織布帛之綜或上或下顛之倒之者也作綜卦圖予嘗采入周易圖說述中今按其法即先儒所謂覆卦也然必顛之倒之乃有或上或下其實止言顛倒則上下在其中矣予謂或上或下與顛之倒之復當有別如所舉屯蒙相綜水雷屯顛之倒之為山水蒙覆卦也若或上或下則水雷屯應為雷水解履小畜相綜天澤履顛之倒之為風大小畜覆卦也若或上或下則天澤履應為澤天

說矣然此實皆本之序卦雜卦傳來氏既以綜言又分別正綜雜綜謂四隅之卦雖雜亦不雜似乎有不足於雜者不得已而言雜而予謂易中變化之妙全在於雜故曰雜而不越曰六爻相雜曰雜物撰德曰剛柔相雜正所謂流行不常非膠固一定者也來氏之言贅矣要之易道廣大朱子所云通透得去者固是而自然之合與勉然之合則不可不晰也或曰覆卦亦所未言子非綜而是覆何

也曰覆字是先儒自己立言故无嫌來氏是解經以言數為言卦故未敢謂然也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

朱子曰此四者易之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人之心之妙其動靜亦如此

夫易聖人之所以極深而研幾也

朱子曰研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

朱子曰所以通志而成務者神之所為也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

朱子曰此章言易之用有此四者

平菴項氏曰四者雖云辭變象占而其下文所論則

欽定四庫全書

周易卷一

皆占也自是以君子將有為也至天下之至精言所

占之事也自參伍以變至天下之至變言占之法也

自易无思也至天下之至神言占之理也凡占之法

有數有變每爻三揲為三變每揲有象兩象三象時

象閏象再閏為五小變此三五以變也三揲之奇分

而計之則得三少三多一少兩多一多兩少之數去

三揲之奇以左右手之正策合而計之則得四九四

六四七四八之數此錯綜其數也錯謂分而閏之綜

謂合而總之此兩句止論一爻之法通六爻之變得

十有八遂成初二三四五上以為剛柔相雜之文極

六爻之數得七八九六遂定重單交拆以為內外兩

卦之象此兩句方論成卦之法故曰此言占法也著

之變策之數爻之交卦之象皆寂然不動之物初不

能如人之有思亦不能如人之有為皆純乎天者也

及問焉而以言則其受命也如嚮无有遠近幽深遂

知來物則感而遂通天下之故皆同乎人者也故曰

欽定四庫全書

周易卷一

此言占理也

至精至變至神易之體也唯深唯幾唯神易之用也

故曰夫易聖人之所以極深而研幾也立此一句以

承上體起下用也物情難盡唯精於占者能極遠近

幽深之情而繫其辭故雖深而無不至也事變至微

人所易忽唯明於變者能推分合錯綜之文而見其

象故雖微而無不察也至於神則無所用其力矣研

極之至義精用利以至於神此則夫子耳順心從之

事非於深幾之外復有所謂神也下繫曰過此以往未之或知也窮神知化德之盛也此之謂也

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

朱子曰開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

欽定四庫全書

周易卷之

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

朱子曰圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂無卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

項氏曰開物者知其未然也陽之始物也成務者定其當然也陰之終物也是故聖人用之以知人之志所謂開物也以定人之事所謂成務也以決人之疑即志與事之決也此三者皆著卦爻之所能也是故著用七故其德圓卦用八故其德方爻用九六故其義易著開於無卦之先所以為神卦定於有象之後所以為知爻決之先者也所以為貢聖人以此三物之德洗心以存其神退藏於密以定其體吉凶與民同患以贊其決故其知幾則神之開物也其畜德則知之成物也此謂聰明睿知也其斷吉凶則神武之決也其與民同患則不殺之仁也古之人有能備是德者伏羲氏其人也

欽定四庫全書

周易卷之

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫
朱子曰神物謂著龜渙然純一之謂齋肅然警惕之謂成明天道故知神物之可與察民故故知具用之

不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

項氏曰惟其聰明睿知也是以明於天道之遠而察於民事之近唯其神武不殺也是以建立蕃策以開斯民占決之用聖人用以卜筮之法所以齋心而成事問之於神而貢之於明者以自齋戒以自神明其齋則洗心也其成則藏密也其神明其德則吉凶與

欽定四庫全書

周易卷之九

民同患也

是故闔戶謂之坤開戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

朱子曰闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所為而神者百姓自然之日用也

項氏曰闔戶謂之坤言畫偶爻也凡偶皆屬坤闔戶

謂之乾言畫奇爻也凡奇皆屬乾一闔一闢謂之變六畫既成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六之動交相往來言之卦也皆自神而明之也按其迹而言之見於蕃策謂之象形於卦爻謂之器制而用之謂之卜筮之法可謂明矣究其用而言之則枯草之莖敗木之槩而內外靜作之務皆資之以利其用王公皂隸之人皆用之以決其疑極深研幾其妙如此豈非天下之至神乎此自明而神之也

欽定四庫全書

周易卷之十

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

朱子曰一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者具理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然

八卦定吉凶吉凶生大業

朱子曰有吉有凶是生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賸索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

朱子曰富貴謂有天下履帝位亹亹猶勉勉也疑則

怠決故勉

言六者功用之大正形容蓍龜功用之大也故終言之又起下

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

欽定四庫全書

周易卷一

十二

朱子曰此四者聖人作易之所由也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

朱子曰四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

此章專言卜筮

項氏曰制作之本有三有立象之本有制器之本有作書之本其一曰是故易有太極易之太極即禮之太一也有太一則有陰陽是謂兩儀此八卦之第一

爻也兩儀各有一陰一陽是謂四象此第二爻也四象又各有一陰一陽是謂八卦此第三爻也八卦既成則六十四卦皆具而吉凶可見矣吉凶之變不可勝窮萬事萬物皆生於吉凶二字故曰吉凶生大業此六句言爻象之所由生也其二曰是故法象莫大乎天地萬物皆具奇偶之法象而天地其最大者也萬物皆具九六之變通而四時其最大者也萬物皆有爻象之著明而日月其最大者也三者具而易之

欽定四庫全書

周易卷一

十三

道備矣一家一鄉一國各有占也而據崇高之極可以作天下之易者貴為天子富有天下者也山巫野祝皆能占也而具神知之全可以為天下之利者聖人也折筮剡籌毀瓦灼鷄皆可占也而有探索鈎致之神決疑成務之知可以供聖人之用者蓍龜也三者具而易之器成矣此六句言成器之所由立也其三曰是故天生神物神物即蓍龜也聖人則其知來之神以立卜筮天地變化即四時也聖人效其陰陽

之變以立卦天垂象即日月也聖人象其剛柔之發
揮以畫爻此七八九六之四象所以示也河圖洛書
天地之文字也聖人則其義理之明以作彖辭文辭
此繫辭之所以告吉凶之所以斷也此四者易書之
所由作也是三節者起於太極成於繫辭而易之始
終備矣

詩爾卜爾筮體無咎言

書洪範七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽

欽定四庫全書

周易卷三

龜兆形有似雨曰蒙陰曰驛氣絡驛曰克兆相交錯者有似雨止者曰蒙開曰驛不連屬曰克五者卜筮之常曰貞曰悔內卦曰貞外卦曰悔凡七

禮記曲禮卜筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼

神畏法令也所以使民決嫌疑定猶與也與一作豫

表記子言之昔三代明王皆事天地之神明無非卜

筮之用不敢以其私褻事上帝

周禮太卜掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周

易者揲著變易之數可占者也名曰連山似山出內氣變也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中柱子

春云連山其經卦皆八其別皆六十有四卦之數

占人掌三易以辨九筮之名

一曰巫目二曰巫比三曰巫式四曰巫目五曰巫比

六曰巫比七曰巫式八曰巫目九曰巫比

一曰巫比二曰巫式三曰巫目四曰巫比

一曰巫比二曰巫式三曰巫目四曰巫比

筮人掌三易以辨九筮之名

欽定四庫全書

周易卷三

九筮之名一曰巫更二曰巫式三曰巫目四曰巫比

五曰巫比六曰巫式七曰巫目八曰巫比

一曰巫比二曰巫式三曰巫目四曰巫比

一曰巫比二曰巫式三曰巫目四曰巫比

一曰巫比二曰巫式三曰巫目四曰巫比

事共筮

儀禮士冠禮筮於廟門不于堂者嫌著主人玄冠朝

服緇帶素鞶即位于門東西面筮必朝服尊有司史

有事如主人服即位于西方東面北上筮與席所卦

者具饌于西塾筮所以問吉凶謂者也所卦者所以筮地記爻易曰六畫而成卦饌陳也

布席于門中闕西闕外西面筮人執筴抽上韝兼執

之進受命于主人筮人有司主三易者也宰自右少退贊命宰有

司主政教者也贊佐也筮人許諾右還即席坐西面

卦者在左卦者有司主書地識爻者也卒筮書卦筮人以方寫所得之卦也執

以示主人主人受貶反之特牲饋食禮諸屬舉同其云卦以木所謂方也

以上節取經文畧見古聖人之重卜筮如此曲禮

欽定四庫全書

周易集說

卷一

倒筴側龜於君前有誅戒之慎也宋世宗在民間

詣王處士卜一著躍出卜者曰先人遺言凡筮而

著自躍出者貴為天下主得非天下主乎世宗佯

詰責之而私心甚喜此著之神也唐高祖時有西

僧能口吐火以威人傳奕奏曰此不足信若火能

燒臣即為聖者高祖試之僧口吐火觸奕奕端笏

念乾元亨利貞火反焰燒僧立死此易之正也邪

術之無與於易也又筮者所不可不知也

子夏曰著也者神也虛而周也含其數而无太極之

象也物始兆故參无以有之曰天兩而形之曰地依

其數而推之得四象之生成焉人理之變化焉子夏易傳

出唐人張弧

濂溪周子曰童蒙求我我正果行如筮馬筮叩神也

再三則瀆矣瀆則不告也

明道程子曰易因爻象論變化因變化論神因神論

人因人論德行

欽定四庫全書

周易集說

卷一

先見則吉可知不見故致凶

伊川程子曰占出於自然之理

卜筮將以決疑也今之人獨計其一身之窮通而已

非惑夫

有理而後有象有象而後有數易因象以知數得其

義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽

乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也管輅郭

璞之學是也

橫渠張子曰易為君子謀不為小人謀故撰德於卦雖爻有大小及繫辭必論之以君子之義示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神矣語著龜之用也康節邵子曰象起於形數起於質名起於言意起於用天下之數出於理達乎理則入于術世人以數而入術故失於理也

晦菴朱子曰易只是尚占之書

某解一部易只是作卜筮之書

欽定四庫全書

周易別注

卷一

象數乃作易根本卜筮乃其用處之實

八卦之畫本為占筮伏羲畫卦止為奇偶之畫何嘗有許多說話文王重卦作繇辭周公作爻辭亦是為占筮說到孔子方始說從義理去

上古之時民心昧然不知吉凶所在故聖人作易教之卜筮使吉則行之凶則避之此是開物成務之道故繫辭云以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑正謂此也初但有占而无文往往如今人用火

欽定四庫全書

周易別注

卷一

珠林起課者但用其爻而不用其辭則知古者之占不待辭而後見吉凶至文王周公方作彖爻之辭使人得此爻者便觀此辭之吉凶至孔子又恐人不知其所以然故又復逐爻解之謂此爻所以吉者謂以中正也此爻所以凶者謂不當位也明言之使人易曉耳至如文言之類卻是就上面發明道理非是聖人本意知此方可學易卦爻之辭本為卜筮者斷吉凶而具訓戒至彖象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所說義理而不復推本文王周公之本意因鄙卜筮為不足言而其所以言易者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏主一事而言无復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時自可別作一書明言義理以貽後世何用假託卦象為此艱深隱晦之辭乎故今欲凡讀一卦一爻便如占筮所得虛心以求其辭義之所指以為吉凶可否之決然後考其象之所以然者求

其理之所以然者推之於事使上自王公下至庶民所以修身治國皆有可用私竊以為如此求之似得三聖之遺意

程先生說易得其理則象數在其中國是如此然汴流以觀卻須先見象數的當下落方說得理不走作不然事無實證則虛理易差也

以上畧舉先賢正論如此見占筮有道不可流於

邪也崇禎十四年改文廟六人木主稱先賢稱子今從之

欽定四庫全書

筮儀第二

作筮室擇地潔處著牀長三尺廣二尺五寸著櫃以竹

堅木為之圓徑三寸長於著牀半在上強半在下別為臺函之使不仆著百莖製以纁

奠於牀中北置香爐一於櫃南香合一於爐南日炷

香致敬別為筮牀長五尺廣三尺設木格以橫木板

寸長少級於牀中為兩大側大側之左為三小刻相距各五寸許陳硯一筆一墨一

黃漆板一列於洗悅西壁下將筮則灑掃拂拭主人

齋潔衣冠盥手至著牀前北面若使人筮則炷香致

敬出著兩手舉上橫置下橫之束於百數中取四十

九策合兩手奉之熏於爐上命之曰假爾泰筮有常

假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否

爰質所疑於神於靈吉凶得失悔吝憂虞唯爾有神

尚明告之乃筮主人少運立執事舉筮牀橫置著牀

香畢退而解立筮者前出著退求鄉立受命於主人

主人命筮者如上辭筮者許諾執事嚴置筮牀筮若

迷主人之命分挂操扞三變成爻十有八變成卦乃

玩占若使人筮則筮者以筮人納著主人來著執事

所飲軍現臺板主人前併著若使人

若納著主人炷香致敬揖筮者而退

禮三正記天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三

尺著陽故數奇也鴻範五行傳云著百年一本生百

莖說文云生千歲三百莖論衡云七十歲生一莖七

百歲生十莖神靈之物故生遲也陵陽李氏曰於號

史記褚先生曰聞著生滿百莖者其下必有神龜守

之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而著
莖長丈其叢生滿百莖方今世取著者不能中古法
度不能得滿百莖長丈者取八十莖已上著長八尺
即難得也人民好用卦者取滿六十莖已上長滿六
尺者即可用矣王者能得百莖著並得其下龜以卜
者百言百當足以決吉凶長有天下四夷賓服

筮 時制切許氏說文作籒從竹從叢叢古巫字省
作籒籒作籒通作筮一作筮誤曲禮龜為卜筮為
筮筮作策以其形似故誤紙字書無筮
或又誤作策筮也者信也見其卦也

欽定四庫全書

周易

卷一

著 中之初從草屬或以其似竹作著誤毛詩草
木疏云似蘆蕭青色科生論衡著之為言著也
明秋賦之事當問者
碩也又久長意也

揲 他協切猶數也說文闕
持也或入巫部作揲非

挂 古賈古話二切懸也古易本作挂太玄亦作挂
石經乃作掛掛置而不用也既在營中則是懸
之以用非器
之不用也

扚 盧白切馬氏云指間也筮者著著指間也程氏
曰扚者數之餘也或作仿禮王制祭用數之仿
喪用三年之仿注十分之一也通作防周禮考工
記以其圓之防猶其數注三分之一也餘也太玄
作防注與防通范氏曰今之數十取出一名以為
防又作防考工記石有時以扚趙氏曰合古語考

之則扚防扚防也者皆以餘為義也至唐人始
為著之術指者為扚按扚之為義乃指間物之
處以其分合皆屬人手故從手從力者指之省也
歸奇於扚言歸此餘數於指間也故朱子曰扚字
乃歸餘數之處而非所歸餘數之名今直謂扚為
餘則其曰歸奇於扚者乃為歸餘於餘而不成文
理矣作扚者謂取
勒入之義不切

著數第三

大衍之數五十

此承上文言伏羲則天地之數而大衍之以揲著
求卦也為數百五十體數也

欽定四庫全書

周易

卷一

其用四十有九

四十有九用數也合上體數共為九十有九餘一
按天生神物著莖百合於圖書之數是其全數也
今云五十則去其半非著之全矣而無如其全數
何姑云當大衍之數五十者二當二之說無義蓋
未察大傳並數之文而漫為之辭也又因其用四
十有九之文遂添出去一之法而大傳則元無去
一之文也揲法固以分二起也唯於百數中置大

衍體數之五十不用而用四十有九之用數故別其不用者曰其用非以其用指五十言也用四十有九矣則存一為不動之體邵子所謂用以體為基也且有不窮之義有不可以盈之象易有七八九六無十即一也理之自然非有心置之出於人為也與舊說之去其一以象太極者不同矣然則太極與揲著無所統括乎曰著在積中時此太極也易所謂无思无為寂然不動邵子所謂思慮

未起鬼神莫知朱子所謂在無物之前而未嘗不立於有物之後在陰陽之外而未嘗不行乎陰陽之中者也夫太極無形也何為以一策象之又何為以去之象其不用哉

按王輔嗣云其用四十有九則其一不用也王童溪云數有體有用一者數之體也體則不動四十有九者用也用則見於分二挂一揲四歸奇之際劉長民云大衍既後天地之數則太極不可配虛

其一之位也此言皆可以為予說之助予說本之伏羲大衍倚數圖

一與二倚為三 合三五七九為二十四

二與三倚為五

三與四倚為七

四與五倚為九

五與六倚為十一 一居中合前後共四十九

六與七倚為十三

七與八倚為十五

八與九倚為十七

九與十倚為十九 合三五七九為二十四

易東丁氏曰河圖之數五十有五中五居元事外自天一以至地十實得五十合而大衍之得九位共數九十有九而一居中左右皆三五七九為奇內含五十為偶今除五十還河圖本數蓋十陰數也陰體靜而氣濁靜則不可以為用濁則不可以通神故五十

不用而所用四十九者皆純奇之合陽清而無雜奇
圓而能動是故生生成變化行鬼神也

古易考原云前後各二十有四分二之象也一居於
中挂一之象也三五七九有四者揲四之象也又三
五七九有四者再揲之象也皆出於天機自然之法
象而非一毫人力私知得以營為於其間於此見伏
義制作之神妙有非常情所能窺測者

此說與舊說異而不害其為同舊說於五十去一

欽定四庫全書

周易卷三

三

所用之四十九即五十是四十九在五十之中此
說以五十四十九並列為九十九是四十九在五
十之外而要其所用祇此四十九也故曰不害其
為同也按河圖洛書為數百著一本百莖謂大衍
為九十有九而存一者其說有理蓋合十一之十
十三之十五之十七之十九之十凡為十
者五是大衍之體數也合前之三五七九與後之
三五七九為四十八并中之一共四十有九是大

衍之用數也體數不用用數其常也與洛書之

參天左旋千萬元出一三九七兩地右旋千萬元
出二四八六皆言其用數者其理有合焉故黃瑞
節稱丁氏之說出朱蔡之外為更備者非誣也或
有謂天地之數五十有五除地六故用四十九一
云除六虛之位又有謂除金木水火土五數并天
一不用故用四十有九為說紛紛不可勝舉雖各
有其似皆鑿也蓋大傳本云大衍之數五十其用

欽定四庫全書

周易卷三

三

四十有九即不云天地之數五十有五其用四十
有九也陸秉以為脫文無據
一三五七九陽無尾也陰為之尾也著之用四十
有九陽之所以無尾也二四六八十陰無首也陽
為之首也著以分二起陰之所以無首也數之理
神矣原始要終所以成變化而行鬼神也
按蘇東坡云自一至五天數三地數二明數之止
於五也自五以往非數也皆相因而成者也故曰

倚數葉石林云陰陽天道也非人之所能進退也
 天地之正數曰一曰二曰三曰四曰五而止矣此
 正數至於六則各有所配已非正數矣作易者用
 天地之生數而不用成數故孔子曰參天兩地而
 倚數此數之理也劉長民曰八卦之畫乾三坤六
 震五巽四坎五離四艮五兌四皆九也易之用九
 而已而六在其中矣此數之象也

大衍天地數圖

欽定四庫全書

圖書一

三

四十	九	四十八	四十七	四十六	四十五
天	八	三	二	地	九
一	五	一	七	二	六
十	九	四	二	一	五
地	三	八	七	天	四
六	十	六	二	三	七
五	四	九	七	八	一
五	十	三	八	七	六
五	十三	五十二	五十一	五十	

說曰自天一至地十蓋有十圖今所傳戴九履一左
 三右七二四為肩六八為足五為心腹者乃天五一

欽定四庫全書

圖書一

三

圖爾自天一至地十蓋有十圖焉乃大衍之數也自
 天五而上皆五行生數故五九之數自下而上各增
 其一地六而下皆五行成數故六九之數自上而下
 各減其一天數一三五七九而五居中地數二四六
 八十而六居中五六者天地之心也五為天心其圖
 縱橫八面皆三五之數六為地心其圖縱橫八面皆
 三六之數得天地之中故也其他所以參差不齊者
 偏陰偏陽故也又曰大衍體數五十地十圖之變大
 衍用數四十九天一圖之變也地十圖其數五十者
 蓋以一對九為十二對八為二十三對七為三十四
 對六為四十連中十為五十而虛其五故天地之數
 五十有五而大衍之數五十者由虛其五而生也天
 一圖四十有九者蓋以二對十為十二三對九為十
 二四對八為十二五對七為十二其中一數乃揲著
 挂一以取四十八為六十四卦者也而虛其六故天
 地之數五十有五而大衍之用數四十有九者由虛

而生也然大衍五十而圖以十居中者蓋十為數之終而元變也故為體數大衍用四十九而圖以一居中者蓋一為數之始而能變也故為用數竊嘗以天五地六圖參之而知數皆本於虛也何也天五圖四十五虛十而不虛五元與乎續終之事而大衍之體數虛五而不虛十是於天五之數增其五以為體此其數之所以五十也地六圖五十四虛一而不虛六元與乎造始之功而大衍之用數四十九則虛六而不虛一是於地六之數減其五以為用此其數之所以四十九也天數皆生於虛天五圖不虛十元以成縱橫各十五之數地六圖不虛一元以成縱橫各十八之數大衍不虛五元以成五十之體不虛六元以成四十九之用虛者萬物之府故能生實此大衍體數所以中虛其五而用十大衍用數所以中虛其六而用一然必虛五六者五為天中六為地中人受天地之中以生故虛中乃能生實也司馬公作潛虛謂

萬物祖於虛生於氣人之生本於虛虛然後形形則數行乎事物矣是故天地猶橐籥虛而不屈動而愈出故能千變萬化而物生不窮若實則不能生矣人能體此而虛其中則以道御數以虛待實乘除消長之理皆在我矣

此圖說元熊梅邊得之熊遙溪云傳自康節出於希夷以為大衍之的論余喜其可與愚說相發明也故特載之

欽定四庫全書

經部
周易筮述卷二

詳校官國子監祭酒_臣費羅_古善
通政使司副使_臣莫瞻_菴覆_勘

總校官編修_臣王燕_緒
校對官主事_臣陳_墉
謄錄監生_臣王_宮

欽定四庫全書

周易筮述卷二

華陰王宏撰撰

揲法第四

分而為二以象兩挂一以象三揲之以四以象四時歸
奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後挂

既於著百莖中取四十九策熏之爐上今不能待
滿百莖者

即五十遂以左右手申分之置格之左右兩大刻

欽定四庫全書

周易筮述
卷二

此第一營所謂分而為二也次以左手取左大刻
之策執之而以右手取右大刻之一策挂於左手

小指間此第二營所謂挂一也或曰挂一之策何
為取之右大刻曰

置策先左後右置畢
方挂故取之右也次以右手四揲左手之策此

第三營之半所謂揲之以四也次歸其所餘之策

扚之左手無名指間此第四營之半所謂歸奇於

扚也次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大

刻之策執之而以左手四揲之此第三營之半次

歸其所餘之策於左手中指間此第四營之半

所謂再劫也

五歲之象挂一歲掛左二歲掛左奇三歲掛間也掛右四歲掛右奇五歲再劫再間也前間後間相去大畧三十二月

次以右手反過揲之策於

右大刻而合左手一挂二劫之策置於格之第一

小刻

以東為上

是為一變其挂劫之數不五則九再以

兩手取左右兩大刻之策合之四營如前置其挂

劫之策於格之第二小刻是為二變其挂劫之數

不四則八再取左右兩大刻之策合之四營如前

欽定四庫全書

周易卷二

置其挂劫之策於格之第三小刻是為三變其挂

劫之數亦不四則八三變畢乃視其挂劫之奇偶

以分所遇陰陽之老少為一爻而畫之於板三變

而得一爻凡十有八變得六爻而成卦乃考其卦

之變而占其事之吉凶

按汴水趙氏云著變而有之卦者宜畫兩卦一為

本卦一為之卦若交重單拆三代未聞或謂出於

鬼谷子今火珠林諸家多用之三奇為老陽其畫

為口所謂重也二奇一偶為少陰其畫為一所謂

拆也二偶一奇為少陽其畫為一所謂單也三偶

為老陰其畫為X所謂交也予謂初為一畫則無

畫兩卦之理以交重單拆為記無礙也故朱子用

之

一變

畫卦自下始故記策下為挂上為劫

初一

朱子記以黑點趙氏用數字上下分予改為左右挂者在左尤易明

劫挂

欽定四庫全書

周易卷二

右三

左一

右一

左三

右二

左二

得五者三奇也兩儀之陽數也四十九策得五

餘四十四乾兌離震之象

此象說本之谷水林氏謂有是象非定為

是象也與後四營篇注可參觀趙氏既真與沈氏同誤固矣

右四

左一

得九者一偶也兩儀之陰數也四十九策得九

餘四十坤巽坎艮之象

次二

右二

左一

右一

左二

得四者二奇也若四十策得四餘四十乾兌之象四十策得四餘三十六坎巽之象

右四

左三

右三

左四

欽定四庫全書

周易星述

四

得八者二偶也若四十策得八餘三十六離震之象四十策得八餘三十二坤艮之象

次三

右二

左一

右一

左二

得四者二奇也若四十策得四餘三十六以四數之凡九是為老陽乾之象若三十六策得四

餘三十二以四數之凡八是為少陰如初四十

四則離之象初四十則巽之象若三十二得四餘二十八以四數之凡七是為少陽艮之象

右四

左三

右三

左四

得八者二偶也若四十策得八餘三十二以四數之凡八是為少陰兌之象若三十六策得八

餘二十八以四數之凡七是為少陽如初四十

四則震之象初四十則坎之象若三十二策得

欽定四庫全書

周易星述

五

八餘二十四以四數之凡六是為老陰坤之象
三變 畫卦自下始故記變下為
初一中為次二上為次三

次三 次二 初一

右二

左一

右一

左二

得四者二奇也若四十策得四餘三十六以四數之凡九是為老陽乾之象若三十六策得四

餘三十二以四數之凡八是為少陰如初四十

十四亦為
六者四也

右四
左三
三
一

右三
左四
三
一

右四
左三
三
一

右三
左四
三
一

右四
左三
三
一

右三
左四
三
一

右四
左三
三
一

右三
左四
三
一

右四
左三
三
一

右三
左四
三
一

右四
左三
三
一

右三
左四
三
一

右四
左三
三
一

右三
左四
三
一

右四
左三
三
一

右三
左四
三
一

右四
左三
三
一

欽定四庫全書

周易

八

右三
左四
二
一

右二
左一
三
一

右一
左二
三
一

右二
左一
三
一

右一
左二
三
一

右二
左一
三
一

右一
左二
三
一

右二
左一
三
一

右一
左二
三
一

右二
左一
三
一

右一
左二
三
一

右二
左一
三
一

右一
左二
三
一

右二
左一
三
一

右一
左二
三
一

右二
左一
三
一

右一
左二
三
一

欽定四庫全書

周易

九

以上二十變變皆二十一策為七者挂扚之數

朱子曰右兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十挂

扚之數二十有一除初挂之一為二十以四約而三

分之為二者二為一者一二偶象方而用其半故二

二之中各復有二一奇象圓而用其全故一一之中

復有三焉而積二二一三之數則為七過揲之數二

十有八以四約之亦得七焉挂扚除一五其四也自

七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而還四也

兩其十二者而還四也七之子也即四象少陽居三

含七之數也一奇為二二即八也即偶也合二

變則為八者凡二為二為二為一者一即四

也即奇也一變而為四者凡一為一為一者一即四

象方而用其半亦本兩地之義是於二變各八策中

而各以二策為國四而用其半是為二二之中各復
有二一奇象圓而用其全亦本參天之義是於一變
四策全用而於其中取一策以象圓而以三策為圓
三而用其全是為一一之中復有三而積二二一三
為少陽之七以四約過揲
二十八亦為七者四也

周易卷二

↑

周易要述
卷二

十

以上二十八變變皆十七策為八者挂扐之數

朱子曰右兩奇一偶以偶為主為少陰者凡二十有八挂扐之數十有七除初挂之一為十有六以四約而三分之為一者二為二者一一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故一二之中復有二焉而積二二一之數則為八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉挂扐除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也即四象少陰居二含八之數也一九兩四或一五一四一八是為兩奇一偶為一者二一即四也即

奇也合二變則為四者凡二是為一者二為二者一即八也即偶也一變則為八者凡一是為二為二者一奇象圓而用其全亦本參天之義是於二變各四象全用而於其中各取一象以象圓而各以三象為圓三而用其全是為二一之中各復有三二偶象方而用其半亦本兩地之義是於一變八象中去其四不用而於所存四象中取二象以象方而以二策為圓四而用其半是為一二之中復有二而補二過揲三十二亦為八者四也凡此四者皆以三變皆挂之法得之蓋經曰再扐而後挂又曰四營而成易其指甚明註疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨

挂後二變不挂之說考之於經乃為六扐而後挂不應五歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已誤矣且用舊法則三變之中又以前一變為奇後二變為偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五三而九一亦圓三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圓四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉若用近世之法則三變之餘皆為圓三徑一之義而無復奇偶之分三變之後為老陽少陰者皆二十七為少陽者九為老陰者一又皆參差不齊而無復自然之法象此足以見其說之誤矣至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之蓋四十九策除初挂之一而為四十八以四約之為十二以十二約之為四故其揲之一變也挂扐之數一其四者為奇兩其四者為偶其三變也挂扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者為老陽挂扐過揲之數皆六其四兩其十

二者為老陰自老陽之挂劫而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之挂劫而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲者而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其挂劫退其過揲各至於三之

欽定四庫全書

周易卷二

十四

一則為少陰自陰之極而退其挂劫進其過揲各至於三之一則為少陽老陽奇數十二以十二約之得三則三之象也老陰奇數二十四以十二約之得二則二之象也以四約之得六則三之象也少陽奇數二十以十二約之得一餘八由老陰而息茲陽之未成者也以四約之得五則三三三之象也少陰奇數十六以十二約之得一餘四由老陽而消蓋陰之未成者也以四約之得四則三三三之象也 老陽居一而含九故其挂劫十二為最少而過揲三十六為最多少陰居二而含八故其挂劫十六為次少而過揲三十二為次多少陽居三而含七故其挂劫二

十為稍多而過揲二十八為稍少老陰居四而含六故其挂劫二十四為極多而過揲亦二十四為極少蓋陽奇而陰偶是以挂劫之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少為貴也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中此其以多為貴也陽之奇與實為主見專陽之義也凡此不惟陰之與陽既為二物而迭為消長而其一物之中此二端者又各自為一物

欽定四庫全書

周易卷二

十五

而迭為消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者迭為消長指挂劫過揲而言一挂劫也老陽以長而變為少陰老陰則以短而變為少陽一過揲也老陽以消而變為少陰老陰則以長而變為少陽二端即挂劫過揲也如老陽一物挂劫十二視少陰挂劫十六消矣少陰挂劫十六視老陽挂劫十二則為長焉老陽過揲三十六視少陰過揲三十二則為長矣少陰過揲三十二視老陽過揲三十六則為消焉挂劫長則過揲消過揲長則挂劫消矣推之老陰一物莫不皆然也 而况挂劫之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢置挂

也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四

而倍之即知天地之大數此之謂與天地合德日月
合明四時合序鬼神合吉凶況萬物之微豈能逸乎

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

朱子曰二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八又合二者為萬有一千五百二十也若為少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦為萬有一千五百二十也

欽定四庫全書

周易卷二

有四策此陰陽自然之數聖人立大衍之法以倚之所謂參天兩地而倚數也天地之運大小皆極於三百六十大衍乾坤之策當期之日真所謂與天地相似者也二篇之策分陰爻陽爻為二也合之則萬有一千五百二十以當萬物之數此天地流行之數歲月日時之積也二老之策固然二少之策亦然也

吳氏謂二篇之策三百八十四爻之策也乾坤之策用九用六兩爻之策也易爻三百八十六諸儒但知三百八十四耳據捫蝨新詁以用九用六為七爻遂援荀爽論八純卦之爻通用九用六而為五十之說反以朱氏破荀爽之說謂用九用六在

八卦爻數之內者為不然此好異之過也用九用六言爻之用也豈可竟作一爻哉

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

朱子曰四營者四次經營也分二者第一營也挂一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象得五者象陽儀得九者象陰儀再變而得四象之象得

欽定四庫全書

周易卷二

四者象太陽得五者象少陰得三變而得八卦之象得四者象少陽得九者象太陰得四者象兌得五者象震得九者象巽得九者象艮得九者象坤得一爻而得兩儀之畫初揲而為陽之儀必自乾至復三十二卦得一者為陰之儀必自坤至姤三十二卦得二象之畫再揲而得二者為少陰必自同人至復十六卦得三者為少陽必自姤至師十六卦得四者為太陰必自遯至坤十六卦得五者為太陽必自乾至臨十六卦得六者為兌必自履至臨八卦得七者為震必自泰八卦得八者為巽必自夬至乾八卦得九者為艮必自姤至乾八卦得十者為坤必自姤至乾八卦得十一者為乾必自姤至乾八卦得十二者為坤必自姤至乾八卦得十三者為乾必自姤至乾八卦得十四者為坤必自姤至乾八卦得十五者為乾必自姤至乾八卦得十六者為坤必自姤至乾八卦得十七者為乾必自姤至乾八卦得十八者為坤必自姤至乾八卦得十九者為乾必自姤至乾八卦得二十者為坤必自姤至乾八卦得二十一者為乾必自姤至乾八卦得二十二者為坤必自姤至乾八卦得二十三

得三為艮必自避至謙八卦
得三為坤必自否至坤八卦

者之一卦得三而得四爻則得三必自泰至四卦得三必自

履至歸妹四卦得三必自中孚至臨四卦得三必自

必自同人至豐四卦得三必自家人至明夷四卦

得三必自无妄至震四卦得三必自益至復四

卦得三必自姤至恒四卦得三必自巽至升四

卦得三必自訟至小過四卦得三必自渙至師四

卦得三必自否至豫四卦得三必自漸至謙

卦得三必自觀至坤四卦得三必自五爻成而得其三十二

者之一卦得三而得四爻則得三必自乾則失得三必

非大畜則泰得三必自履則兌得三必自小畜則需得三必

得三必自中孚則師得三必自損則臨得三必自同

人則革得三必自離則豐得三必自家人則既濟得

三必自賁則明夷得三必自无妄則隨得三必自噬

嗑則震得三必自益則屯得三必自頤則復得三必

非始則大過得三必自鼎則恒得三必自困得三必自未濟則

解得三必自渙則復得三必自家人則師得三必自謙

則咸得三必自旅則小過得三必自漸則蹇得三必

非艮則謙得三必自否則革得三必自坤則未濟則

欽定四庫全書

周易卷之

三

見則內卦之為貞者立矣此所謂八卦而小成者也
自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而
再得小成之卦者一則外卦之為悔者亦備矣六爻
成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變
與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆
不越乎此矣

西山蔡氏曰著之奇數老陽十二老陰四少陽二十

少陰二十八合六十有四三十二為陽老陽十二

十二為陰老陰四少陰二十八其十六則老陽老陰也

四其四十八則少陽少陰也少陽二十少陰十八老陽老陰

乾坤之象也二八也少陽少陰六子之象也六八也

玉齋胡氏曰挂扐之數極其變則六十四而其中實

該八卦之象老陽三變皆奇乾三畫純陽之象也老

陰三變皆偶坤三畫純陰之象也至於少陰則該三

女之象其乾索於坤而變為巽離兌乎少陽則該三

男之象其坤索於乾而變為震坎艮乎少陰者陰之

方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可

欽定四庫全書

周易卷之

三

辨其變則二十有八以四約而七分之初變得偶者
凡一巽之一陰在下也第二變得偶者凡三離之一
陰在中也第三變得偶者凡三兌之一陰在上也合
其一二三則七其四而為二十八矣少陽者陽之
辨其變則有二十以四約而五分之初變得奇者凡
三震之一陽在下也第二變得奇者凡一坎之一陽
在中也第三變得奇者凡一艮之一陽在上也合其
一三二一則五其四而為二十矣要之二老則陽實

陰虛故老陽多而老陰少二少則陽少陰多故少陽
少而少陰多也然陽固少矣而長男則未嘗少其變
有三肖父而得陽實之義至於中少二男則惟各得
一變之象是長男之陽不可少而所以成其少者男
之中與少也陰固多矣而長女則未嘗多其變惟一
肖母而得陰虛之義至於中少二女則反各得三變
之象是長女之陰不可多而所以成其多者女之中
與少也此長男代父而長女代母所以其變數皆擬

乾坤而中與少則或不交乎父或有踰於母此又陰
陽之變不可執一拘也此其一變而得兩儀之象再
變而得四象之象三變而得八卦之象互之為六十
四變而八卦之象又可以該六十四卦之象其自然
之妙莫不各有法象也

白雲郭氏著著卦辨疑專以前一變獨挂後二變
不挂其載橫渠先生之言曰再扐而後挂每成一
爻而後挂也謂第二第三揲不挂也且謂橫渠之

言所以明註疏之失朱子辨之曰此說大誤恐非
橫渠之言也再扐者一變之中左右再揲而再扐
也一挂再揲再扐而當五歲蓋一挂再揲當其不
閏之年而再扐當其再閏之歲也而後挂者一變
既成又合見存之策分二挂一以起後變之端也
今日第一變挂而第二第三變不挂遂以當挂之
變為挂而象閏以不挂之變為扐而當不閏之歲
則與大傳所云挂一象三再扐象閏者全不相應

矣且不數第一變之再扐而以第二第三變為再
扐又使第二第三變中止有三營而不足乎成易
之數且於陰陽老少之數亦多有不合者其載伊
川先生之說曰再以左右手分而為二更不重挂
奇朱子辨之曰此說猶多可疑然郭氏云本無文
字則其傳授之際不無舛舛宜矣又云第二第三
揲雖不挂亦有四八之變蓋不必挂也朱子辨之
曰所以不可不挂者有兩說蓋三變之中前一變

屬陽故其餘五九皆奇數後二變屬陰故其餘四
八皆偶數屬陽者為陽三而為陰一皆圓三徑一
之術屬陰者為陰二而為陽二皆圓四用半之
術也是皆以三變皆挂之法得之後兩變不挂則
不得也三變之後其可為老陽者十二可為老陰
者四可為少陰者二十八可為少陽者二十雖多
寡之不同而皆有法象是亦以三變皆挂之法得
之而後兩變不挂則不得也郭氏僅見第二第三

變可以不挂之一端耳而遂執以為說夫豈知其
挂與不挂之為得失乃如此哉大抵郭氏他說偏
滯雖多而具為法尚無甚戾獨此一義所差雖小
而深有害於成卦變爻之法尤不可不辨愚嘗考
之第一變獨挂後二變不挂非獨為六扐而後挂
三營而成易於再扐四營之義不協且後一變不
挂其數雖亦不四則八而所以為四八者實有不
同蓋挂則所謂四者左手餘一則右手餘二左手
餘二則右手餘一不挂則左手餘一右手餘三左
手餘二右手餘二左手餘三右手餘一此四之所
以不同也挂則所謂八者左手餘四右手餘三左
手餘三右手餘四不挂則左手餘四右手亦餘四
此八之所以不同也三變之後陰陽變數皆參差
不齊無復自然之法象矣其可或按後二變不挂
或謂亦本之邵子朱子說易多宗邵子而於此不
然可見其中之所得唯求其是而不涉於偏也此

朱子所以不可及也

忠輔楊氏法揲四之餘有一有二有三而无四有四則為一揲矣豈得謂之餘乎四九四八四七四六者謂之策四三四四四五六者謂之奇老陽之數九四其九為三十六策於四十九著之中去其三十六策則餘十三挂一不用則餘十二以四揲之得三是謂老陽之奇四三也歸奇於扚者歸此奇也左手餘一餘二餘三或无餘皆未成揲必

欽定四庫全書

周易

卷二

以右手之著隨其奇偶歸之足成一揲兩揲之數

奇數一揲偶數兩揲然後置之於扚
扚謂正策之所指間
旁不必指間
所謂歸者

本是左手之著今歸之也

右手之著初不曾用故曰右手不揲
故餘

一則歸以三餘三則歸以一皆成一揲之奇數餘

二則歸以六无餘則歸以八皆成兩揲之偶數奇

一也偶二也三變皆奇三也是謂四三老陽之奇

也三變皆偶六也是謂四六老陰之奇也三變而

一奇二偶五也是謂四五少陽之奇也三變而一

偶二奇四也是謂四四少陰之奇也為九為六者

各八為七為八者各二十四為策萬有一千五百

二十趙氏曰其新奇有四揲四之餘无四一也古

法去挂扚以所餘為策數今乃先去策數反以挂

扚為歸奇二也揲左所餘即為歸奇今以三變六

揲所餘除挂一而歸之三也扚指間也今以為正

策之旁四也其他如四三四四四五六之為奇

又以一揲為奇兩揲為偶皆聖人所未言且謂此

欽定四庫全書

周易

卷二

法合於二篇之策不知二篇之策非揲著策數易

經諸數隨用而殊安可牽他數以強合彼以九六

之變皆八七八之變皆二十四謂為陰陽均等然

以古聖才知豈不能是特一本之自然不欲以私

意損益之斯言得之矣

斗南吳氏作大衍筮法圖其說曰揲著之法說卦

備言之先儒於其用四十有九誤認經意乃謂但

用四十九著虛其一以象太極也又謂去一之餘

有四十九合而未分以象太一也其說皆大不然
夫五行之數一六為水二七為火三八為木四九
為金五五為土合之而成五十大衍之數實本於
此蓋取五行之全數也著之生也滿百歲者一本
而百莖合於五行之全數者二莖必用百歲之著
亦取其數之自然也五十而去其一則非數之全
非自然者矣故挂一則可去一則不可其用四十
有九謂用之於揲也既去其一又掛一焉是不用
者二而用之纔四十有八也既掛矣著顧不足於
用乃復并所掛數之以求其奇是雖掛而實未嘗
掛也掛之為言別也別而置之則不當用之於揲
復取而并之得乎按太玄揲著亦以虛三別一為
法此誤由來久矣一說謂第一揲不掛一則所餘
皆得五而无變唯掛一則所餘非五則九至第二
第三揲雖不掛亦有四八之變焉則是前一變掛
而後二變不掛也分而不掛於四營之義亦不合

矣唯九江周燾之說曰筮法先以兩手圍著五十
象太極演成之體次以兩手分著為二象天地開
闢之形然後掛一不用用四十有九揲之先左後
右各四數之先歸奇於扚以象一閏再扚以象再
閏此一變也後揲而圍之而分之而又掛之故曰
再扚而後掛言後揲復掛一也按如舊法則可以
掛可以无掛如周氏之說則每變必掛雖欲不掛
不可得也天下之理唯至於不可加損於其間然
後知其自然而然者此類是也此斗南元文也其
圖不載按朱子揲法其分二之後掛一是用一也
揲四而扚是用四十八也合之是用四十九也所
謂挂本作懸之以用解吳斗南謂雖掛而實未嘗
掛可以掛可以无掛者其言誤矣周氏於五十圍
而掛一不用用四十九揲之不合掛一之一數也
則為掛作置之不用解而其所得但有五而已无
他也是初揲可以不揲矣斗南稱其說為自然殆

不然也若云去一則不可其言自有理予所謂存一
以為不動之體也其用四十八揲者或謂以四與
十二宛轉相因相為經緯以見變化或謂用河圖
之四十以行八卦又卦有八爻有六六而八之為
四十八六十四卦虛其游魂歸魂之十六止於四
十八其說皆可通也若趙子欽欲以四十有九未
分者為象太極則無謂矣或又欲盡用五十策者
則初變唯有六策數得九得七者各十六得八者

欽定四庫全書

周易

三十二得六者闕不成揲矣

用挂掛字
皆有別

張氏周易啟元之法初揲挂一次兩揲不挂揲左
手不揲右手但以右手之著足滿左手之餘初揲
餘一餘二足滿五餘三餘四足滿九次兩揲餘一
餘二足滿五餘三餘四足滿八為九為六者各八
為七為八者各二十四趙氏曰次兩揲不挂則不
合四營不揲右手則不合再扐且初變左餘一右
必餘三左餘二右必餘二與挂一而為五者乃左

右揲四之所餘蓋理之自然勢有不容易者今
既不揲右但視左所餘而益之則多寡直可任情
何必滿五滿九莊氏新譜三揲皆用四十九數挂
一不在其偶數中為九為六者各八為七為八者
各二十四趙氏曰與古法戾楊氏傳蔡季通法初
挂一不用止用四十八著於四十八中別取一著
挂於指間三變凡三挂餘一益二餘二益一為少
餘三益四餘四益三為多為九為六者各八為七

欽定四庫全書

周易

為八者各二十四趙氏曰用此法則有四八而無
五九季通自謂其非矣以上三氏所得九六七八
皆同而其法各異皆有所未安今定以朱子之法
為正故附錄之使人不為所惑也至於用錢用木
九之類以代著為巧者尤術家苟簡之道學者無
取焉

太極 著在 精中

坤儀 取出積中之著握在
其手中心猶人家室之閑
儀坤靜也俞也

乾儀 信手平分挂一揲四
歸奇猶人家室之閑
其戶然者則謂之乾
儀乾動也閑也

太陽之象

揲著而 得九者 為太陽 畫作口

乾 十八變皆七為乾皆九則變
坤

兌 三上得八初二四五得七為
兌得九六則變艮

太陰之象

揲著而 得八者 為少陰 畫作--

震 初四得七二三五上行八為
震得九六則變巽

離 二五得八初三四上得七為
離得九六則變坎

欽定四庫全書

周易卷二

三

少陽之象

揲著而 得七者 為少陽 畫作一

巽 初四得八二三五上得七為
巽得九六則變震

坎 二五得七初三四上得八為
坎得九六則變離

少陰之象

揲著而 得六者 為太陰 畫作又

艮 三上得七初二四五得八為
艮得九六則變兌

坤 十八變皆八者為坤皆六則
變乾

欽定四庫全書

周易卷二

三

古易考原云經卦之別六十有四皆以此四象求之
皆七八則為文王繫辭之卦若得九六則為周公繫
辭之爻而一卦可變為六十四卦矣

按此則亦元事占二用之辭矣

經世衍易圖說云當夫元氣渾淪陰陽未判是謂太
極○及夫元氣既分動者為陽一靜者為陰一是謂
兩儀動之上生一奇謂之陽二動之上生一偶謂之
陰二靜之上生一奇二謂之剛靜之上生一偶二謂

之柔合而言之陰陽剛柔四象也四象陽之上生一
奇謂之太陽☰生一偶謂之太陰☷陰之上生一奇
謂之少陽☲生一偶謂之少陰☵四象剛之上生一
奇謂之少剛☲生一偶謂之少柔☵柔之上生一奇
謂之太剛☰生一偶謂之太柔☷故太陽為乾太陰
為兌少陽為離少陰為震少剛為巽少柔為坎太剛
為艮太柔為坤此伏羲畫卦自然之形體次第而孔
子發明之故曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四
象定四庫全書
周易集注
卷二
象生八卦八卦定吉凶此言最為切要古今說者雖
多唯康節明道二先生之說得之故康節先生之說
所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八正謂
此也夫易之未作易在太極之先易之既作易在八
卦之內八卦畫而吉凶定吉凶定而大業生以言乎
法象之大則有易中之天地乾坤是也以言乎變通
之大則有易中之四時震巽六子是也以言乎著明
之大則有易中之日月離坎是也以言乎崇高之大

則有易中之富貴日新盛德富有大業是也以言乎
利用之大則有易中之聖人神道設教順動服民是
也以言乎深遠之大則有易中之著龜臬爻吉臬爻
凶是也此皆易中之大業非聖人立卦作易孰能備
天下之物致天下之用成天下之器若是其廣大悉
備乎
同州王氏曰天地之間本一氣也其所以分陰分陽
者進退有不同爾陽主進進極則退陰主退退極則
進九之進也必入於十陽進而不已逼於純陰之十
安得不老此九所以為老陽六之退也必入於五陰
退而不已逼於純陽之五安得不老此六所以為老
陰陽至九而進極以其不入純陰之十故性雖進而
必退退九而為八則陽變而為陰矣惟其方退而未
極於六此八所以為少陰陰至六而退極以其不入
純陽之五故性雖退而必進進六而為七則陰變而
為陽矣惟其方進而未極於九此七所以為少陽四

九而得三十六則老陽之數全矣四六而得二十四則老陰之數全矣兩者合而為六十焉四七而得二十八則少陽之數全矣四八而得三十二則少陰之數全矣兩者亦合而為六十焉分而三十之則陰陽所以不偏而此消則彼長彼消則此長者也譬猶自甲子至於癸巳其數三十而陽主之自甲午至於癸亥其數三十而陰主之亦豈有此多彼寡之異哉陽主進故於三十之外進六而為三十六則陽極矣陰主退故於三十之內退六而為二十四則陰極矣此三十六二十四所以為老陽老陰也以其可見者驗之陽生於子而極於巳其數非六乎陰生於午而極於亥其數非六乎此老陽所以可變而為陰而老陰所以可變而為陽也若夫二十八則進猶未至於三十况三十六乎三十二則退猶未至三十况二十四乎此二十八三十二所以為少陽少陰也老陽老陰之進退不過乎六六者用數也少陽少陰之進退

欽定四庫全書

周易

卷二

不過乎八八者體數也用數圓圓則有變體數方方則無變此少陽不可變而為陰少陰不可變而為陽也

東嘉朱氏定例

四象八卦策數例

太陽位居一

乾數九

少陰位居二

巽離兌數八

少陽位居三

震坎艮數七

欽定四庫全書

周易

卷二

太陰位居四

坤數六

十干策數例

甲己位居一

其數九

乙庚位居二

其數八

丙辛位居三

其數七

丁壬位居四

其數六

戊癸位居五

其數五

十二支策數例

子午位居一 其數九

丑未位居二 其數八

寅申位居三 其數七

卯酉位居四 其數六

辰戌位居五 其數五

巳亥位居六 其數四

凡四象十干十二支位一者其策九位二者其策八

位三者其策七位四者其策六位五者其策五位六

欽定四庫全書

周易象說

卷二

者其策四何也則乎河圖之數一九相涵二八相涵

三七相涵四六相涵各為十也十者太極之全數也

揚子雲述玄數曰子午之數九丑未八寅申七卯酉

六辰戌五巳亥四又曰甲己之數九乙庚八丙辛七

丁壬六戊癸五晉史述戴洋為庾亮占曰寅數七子

數九由是言之斯數也自伏羲氏之作易則具在四

象八卦自黃帝氏之造甲子則具在十干十二支子

雲得之而玄戴洋得之而占斯數固蹟隨用隨著故

曰神而明之存乎其人

黃帝六甲納音一例

甲九子九 共三 陽金

乙八丑八 共四 陰金

丙七寅七 共二 陽火

丁六卯六 共六 陰火

戊五辰五 共二 陽木

己九巳四 共三 陰木

欽定四庫全書

周易象說

卷二

庚八午九 共三 陽土

辛七未八 共二 陰土

壬六申七 共二 陽金

癸五酉六 共四 陰金

甲九戌五 共二 陽火

乙八亥四 共六 陰火

丙七子九 共三 陽水

丁六丑八 共四 陰水

戊五寅七	共二	陽土
乙九卯六	十七	陰土
庚八辰五	共二	陽金
辛七巳四	十四	陰金
壬六午九	共二	陽木
癸五未八	十八	陰木
黃帝六甲納音二例		
甲九申七	共三	陽水
欽定四庫全書		
乙八酉六	十	陰水
丙七戌五	共二	陽土
丁六亥四	十二	陰土
戊五子九	共三	陽火
己九丑八	十一	陰火
庚八寅七	共二	陽木
辛七卯六	十八	陰木
壬六辰五	共二	陽水

癸五巳四	十	陰水
甲九午九	共三	陽金
乙八未八	十四	陰金
丙七申七	共二	陽火
丁六酉六	十六	陰火
戊五戌五	共二	陽木
己九亥四	十三	陰木
庚八子九	共三	陽土
欽定四庫全書		
辛七丑八	十二	陰土
壬六寅七	共二	陽金
癸五卯六	十四	陰金
黃帝六甲納音三例		
甲九辰五	共二	陽火
乙八巳四	十六	陰火
丙七午九	共三	陽水
丁六未八	十	陰水

戊五申七	共二	陽土
己九酉六	十七	陰土
庚八戌五	共二	陽金
辛七亥四	十四	陰金
壬六子九	共二	陽木
癸五丑八	十八	陰木
甲九寅七	共三	陽水
乙八卯六	十	陰水
欽定四庫全書		
丙七辰五	共二	陽土
丁六巳四	十二	陰土
戊五午九	共三	陽火
己九未八	十一	陰火
庚八申七	共二	陽木
辛七酉六	十八	陰木
壬六戌五	共二	陽水
癸五亥四	十	陰水

邵子曰策不用十有元之極也以况自然之數也今六甲納音遇策數之十皆除去不用而用者乃策數所除之餘耳餘一與六為水餘二與七為火餘三與八為木餘四與九為金餘五與十為土策不用十具義在此然十者數之全去十不用何也歸藏取則河圖者也河圖藏十不具是以歸藏去十不用去十不用然後納甲之數得彰其用此不用者所以為用者歟	
此河圖本洛書	
欽定四庫全書	
伏羲八卦屬五行例	
乾一陽金	
兌二陰金	
離三火	
震四陽木	
巽五陰木	
坎六水	
艮七陽土	

坤八陰土

五行一陰陽也陰陽一太極也五行在天地間獨陽不生獨陰不成未嘗无偶然金木土之卦分陰分陽以為偶水火之卦何无偶也坎為水陰中涵陽離為火陽中涵陰陰陽之精互藏其宅故也乾偏陽坤偏陰震艮一陽巽兌一陰皆居卦體之偏偏於陽者必偶以陰偏於陰者必偶以陽此金木土卦之有偶也嗚呼八卦八而五行五本難齊也造化自然之妙布

欽定四庫全書

周易卷二

四

金木土卦為六約水火卦為二以五入八以八藏五

故能齊其所難齊歟

伏羲六十四卦屬五行例

乾一 乾

乾上陽金
乾下陰金

夬

乾上陰金
乾下陰金

大有

乾上離火
乾下離火

大壯

乾上震陽木
乾下震陽木

小畜

乾上陰木
乾下陰木

需

乾上坎水
乾下坎水

大畜

乾上艮陽土
乾下艮陽土

泰

乾上坤陰土
乾下坤陰土

兌二 履

兌上乾陽金
兌下乾陽金

兌

兌上陰金
兌下陰金

睽

兌上離火
兌下離火

歸妹

兌上震陽木
兌下震陽木

中孚

兌上巽陰木
兌下巽陰木

欽定四庫全書

周易卷二

四

節

兌上坎水
兌下坎水

損

兌上艮陽土
兌下艮陽土

臨

兌上坤陰土
兌下坤陰土

離三 同人

離上乾陽金
離下乾陽金

革

離上兌陰金
離下兌陰金

離

離上離火
離下離火

豐

離上震陽木
離下震陽木

家人

離上巽陰木
離下巽陰木

欽定四庫全書		周易卷二	
既濟	坎上 離下	水	
賁	艮上 離下	陽土	
明夷	坤上 離下	陰土	
震四	乾上 震下	陽金	
隨	兌上 震下	陰金	
噬嗑	離上 震下	火	
震	震上 震下	陽木	
益	巽上 震下	陰木	
屯	坎上 震下	水	
頤	艮上 震下	陽土	
復	坤上 震下	陰土	
姤	乾上 巽下	陽金	
大過	兌上 巽下	陰金	
鼎	離上 巽下	火	
恒	震上 巽下	陽木	
巽	巽上 巽下	陰木	

欽定四庫全書		周易卷二	
井	坎上 巽下	水	
蠱	艮上 巽下	陽土	
升	坤上 巽下	陰土	
坎六	乾上 坎下	陽金	
困	兌上 坎下	陰金	
未濟	離上 坎下	火	
解	震上 坎下	陽木	
渙	巽上 坎下	陰木	
坎	坎上 坎下	水	
蒙	艮上 坎下	陽土	
師	坤上 坎下	陰土	
遯	乾上 艮下	陽金	
咸	兌上 艮下	陰金	
旅	離上 艮下	火	
小過	震上 艮下	陽木	
漸	巽上 艮下	陰木	

蹇 坎上 艮下 水

艮 艮上 艮下 陽土

謙 坤上 艮下 陰土

坤八 否 乾上 坤下 陽金

萃 兌上 坤下 陰金

晉 離上 坤下 火

豫 震上 坤下 陽木

觀 巽上 坤下 陰木

欽定四庫全書

周易卷二

比 坎上 坤下 水

剝 艮上 坤下 陽土

坤 坤上 坤下 陰土

乾兌屬金離屬火震巽屬木坎屬水艮坤屬土先天八宮宮各八卦即其卦外象之所屬以定其卦之為金火木水土是故五行八周於八宮總八宮而言屬金之卦十有六屬火之卦八屬木之卦十有六屬水之卦八屬土之卦十有六是之謂六十四卦屬五行

之側然也伏羲之演八卦為六十四卦也不能增水

火之卦使之多不能損金木土之卦使之少因乎卦

象之自然而己黃帝之造六甲納音也不能備每宮

用音而使之有不能泯每宮藏音而使之无亦曰因

乎聲音之自然而己由是象與音協音與象應一順

天理之流行實造化之大巧易道之至神也歟

按周易不言五行言五行自洪範始儒者大闡其

說以其合於天地萬物之理弗可易也技術家因

欽定四庫全書

周易卷二

周

之紛紛矣然天一生水是无而有也故為水之始

金之生水實无確徵至邵子獨稱水火土石又自

成其一家之言耳

周易筮述卷二

欽定四庫全書

經部

周易筮述卷三

四三

詳校官國子監祭酒臣吳鼎言

通政使司副使臣莫瞻泉覆勘

總校官編修

臣王燕緒

校對官主事

臣陳墉

騰錄監生

臣王宮

欽定四庫全書

周易筮述卷三

變占第五

華陰王宏撰撰

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其

占

冰水趙氏曰觀於卦予知象之所存乎玩其象予知

辭之所由發也觀其書予知變之所存乎玩其變予

欽定四庫全書

周易筮述

卷三

知占之所由立也是故求占者必於變求辭者必於

象或曰得象可以忘言知變則又奚假於占然而必

貴乎是者變占以前民用象辭以同民患皆道德性

命之故也予懼或者偏倚於一故揭聖人之言析而

明之

象釋云包犧觀象而作卦文王周公因象而繫辭故

曰易者象也純陽象天象不止天而剛健之理可求

純陰象地象不止地而柔順之理可得震巽以動入

之理象風雷艮兌以止說之理象山澤坎離以虛明流行之理象水火互乘而六十四卦變動而三百八十四爻物物有象象象具理觸類而格之象不可勝窮理不可勝用則精粗一貫窮達一致其曰自天祐之吉无不利非誣我也聖人謂言不盡意故立象以盡意則象非可鹵莽而定也物理精微格致其極然後可得而定也乾坤陰陽賁殊也而坤上稱龍戶進門庭幾近也而吉凶胥反履之虎不啞於卦而啞於

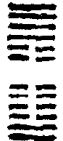
附益之其淫流蔓茹固知紀極王輔嗣病其然則為得意忘象得象忘言之論以通之其說曰義苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬然質諸聖人之言馬乃一畫剛之象健則三畫乾之德在需乾居坎下以剛健而免險陷之災至重坎雖各具一陽而六爻終无出險之象儻指一畫之剛為三畫之健不亦違聖人之情而謬得失之幾乎聖人因卦爻而立物象卦爻所無聖人不輕象以物也輔嗣尤漢儒之素文責卦乃欲忘象以求義且聖人設卦觀象舍象无所觀也象既忘矣何義之可求使義可忘象而得則聖人何為立象以盡意是漢儒病於固滯輔嗣則流於荒忽矣夫三才有是理則包犧有是象卦爻有是象則文王周公公有是辭夫子所謂剛柔當否之類蓋指觀象之法以探三才之理然則辭也象也理也一物而異名者也

辭釋云文王之象周公之爻皆以發其憂樂之情乾

元亨利貞樂辭也豐亨則示日中之戒臨元亨而猶懼八月之凶剥不利有攸往憂辭也明夷則艱貞以致謹遜則猶幸利貞而致亨隨孚於嘉吉樂也泰三戒於勿恤其孚鼎四懼於折足覆餗師或輿尸憂也遯初謹於勿往豫五幸於不死凡此皆事明而辭顯至於變動不拘憂樂迭見其微辭與義皆可涉涯淡而窺浩渺坤之五欲顯然辭之曰君而卦為絕陰其言黃裳者取居中處下之義示坤之當下於乾隱然有后妃之象他如泰之歸妹剥之宮人明夷之箕子皆有深意以垂萬世之訓玩文周之辭至此無餘蘊矣奈何聖哲少而中才多故吾夫子為之辭或發凡或辨疑或足其微旨如天地雷風水火山澤以擬其象健順動巽明險止說以體其德性失得以紀變當否以辨爻中正以立本秉承應比以明位立卦而觀則為上下首足本末升降偃卦而觀則為內外前後往來始終消長若是皆發凡之類无咎一也有誰咎

有不可咎當位吉也有當位而疑有不當位而利若是皆辨疑之類萃九四无咎而尚嚴位不當之戒離六五出涕戚嗟而特尊為王公之離若是皆足其微旨之類若夫辭嚴義明以片言別知蒙而不失之畧蒙曰險而止蒙筮曰見險而能止辭衆理備句為之釋而不知其義只益一能字而知蒙分失於詳此六義有錯綜如歸妹則上下文不嫌於異上言天地之大義下言嫌於同初九爻若此者非一所當深玩而密求之也嗟夫三聖人之辭或因畫之象或因象之義皆有攸本書之象有通一卦為象者有析上下卦為象者有指一爻為象者有合數爻為象者象之義有通一卦起義者有析上下卦起義者有指一爻起義者有合數爻起義者各釋之本文難以枚舉大抵有畫即有象有象即有義曰象曰義名雖不同其為繫辭之本一也變釋云變也者其生生不息之理歟是以聖人化而

裁之裁此變也神而明之明此變也據會要觀方米使天下之人趣時不倦既成萬物而參贊化育矣聖人知變凡人昧變彼禍福之倚伏吉凶之胥禪成矣而敗忽繼焉是矣而非或胎焉況時有汚隆政有損益蓋將日異而月不同推而百千萬年之後其變有不勝紀者於是聖人作易畫卦剛柔相推以盡天下之變揲著求卦爻象變動以逆天下之變而天下之能事畢矣且自著而言自分二卦一至三變而一爻成十有八變而六爻備此著變而成爻者也六爻成矣爻之中凡得七八者不變九變陰六變陽一卦之變六十四通為四千九十六卦此因爻而變卦者也方未分著之初陰陽之爻猶未別至分二而始寓於兩握之中雖寓也而猶未見至三變而後見既見矣卦未備也至十有八變而後備既備矣卦遇九六者至互變而後定而吉凶可得而占焉嗟夫揲著之法聖人幽贊於神明而生之者也然聖人能立法以盡變

不能逆知其變當分二之後未揲之前莫辨爻之為陽為陰雖至十有七變猶未別為何卦是以其變不測而著之神為无窮然非荒誕茫昧无有條理也詳玩靜索實由自然故分挂揲歸若參錯不齊而初變不五則九次變三變不四則八未始少紊三變之餘為九者十二為七者二十為六者四為八者二十八其多寡幾絕如是而類之為陰陽各三十二總之為六十四正與卦數等於至變之中有不變者存以其不變此至變之所由出也是謂變卦復自卦而言其變凡二有卦變有爻變經卦互重以成六十四卦之體此卦變也爻重為六因各有變自卦下陰陽之純者為始上下互易以極三百八十四爻之變此爻變也乾坤重卦交而為六 為一陰一陽之始凡爻之一陽五陰與一陰五陽者皆由此次第互易而變各五卦 為二陰二陽之始變如上各十四卦 為三陽三陰之始變如初各十八卦

卦變之辭如健而與止而說爻變之辭如剛來而下柔柔進而上行皆聖人作易之所取也六卦之變先後有序秩然一定僅一循其變而索之聖人釋彖之意昭然易見矣或曰六十四卦自八卦而變今震坎艮皆自臨變與離兌皆自遯變豈先有臨遯而後有六子耶曰合經卦重卦而論則三重為六是八卦為先六十四卦為後但指六畫而論則八卦互重一時同變豈復有先後之分聖人於噬嗑曰頤中有物曰

噬嗑非先有頤而後有噬嗑也況卦變爻變例各不同烏可比而一之耶或曰包犧畫卦目擊道存卦變之外復有爻變回視包犧之畫何繁瑣若是曰包犧雖未命辭而憂世之根柢已寓於畫文王周公因卦爻之變而辭之良由萬古之變無窮而易之變包乎萬變之表雖中古所无後世未有之事而易中已先具其理卦變之外復有爻變乃自然之故聖人詎容特秘之故世有此事而易无此變則非所以為易易

有此變而不能明此變則不足與言易非聖人之不憚煩也聖人因變而命辭若文王釋卦周公釋爻是也至夫子則兼卦與爻極其變以錯綜之文王周公之辭可知已夫子兼極卦爻之變請舉隅以明之訟之辭曰上剛下險者釋乾上坎下之體也曰剛來而得中者訟二陰爻卦自䷅變九三來為九二而得中䷆此釋二三兩爻之變他卦皆然特辭有顯晦未易卦為之釋爾无妄之辭曰剛自外來而為主於

內此析經卦而論三為外初為內蓋无妄初爻之陽自䷄下卦九三變來初䷋而為主於內凡是通謂卦變若夫復即是剝夫即是姤以至三陰三陽之卦特在反復升降之間爾實一理也其他如李之才相生圖邵康節反對升降之說義皆幾近若朱漢上所載虞仲翔卦變則錯雜而无統左傳蔡墨所舉止為一爻變之例一世二世之變流於術矣衛元嵩取之為元包又其末也焦延壽所變雖與著合其辭不

經要非聖人之意第細玩三聖人之辭皆有自來觸類而長其變不可勝窮豈止三百八十四而已乎又豈止四千九十六而已乎

占釋云筮雖掌於卜史至玩占則間出名大夫之議論子曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命則筮者性命道德之事故上聖神其法春官率其屬賢

欽定四庫全書

周易卷三

十

者序其占自聖人沒道散於九流或者乃擅之以名家而不統於儒豈唯斯徒自賤其業將併其法有賤之者矣夫儒者命占之要本於聖人其法有五曰身曰位曰時曰事曰占求占之謂身所居之謂位所謂之謂時命筮之謂事兆吉凶之謂占故善占者既得卦矣必先察其人之素履與居位之當否遭時之險夷又考所筮之邪正以定占之吉凶姑以衛孔成子所筮論之孟縶與元咺嬖人嬖始之子則身也孟長

元次則位也襄公死社稷無主則時也筮享衛國則事也筮元得屯筮孟得屯之比則占也夫繼體為君將主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝而孟不良於行成子雖不筮可也疑而兩筮之皆得元亨儻史朝以元為長昧非人之義而吉孟之占是使跛躄為君而著失其所以靈矣孔成子筮立孟得屯之比史朝以卦辭為占畢萬筮仕亦得屯之比辛廖兼本卦之卦兩象為占非卦同而占異也立君與任事之輕

欽定四庫全書

周易卷三

十一

重已殊孟縶畢萬之身與位時又殊雖使百人千人同得此卦其占烏乎而同南蒯將叛筮得坤黃裳元吉子服惠伯以為忠信之事則可不然必敗晉文筮有晉國得屯之豫史以為不吉司空季子以命筮之辭占之曰吉孰大焉是知吉凶無常占由人事固有卦吉占凶卦凶占吉亦有同卦異占異卦同占非參稽五物元以得著之情而窮其神也是故業不精不筮志不誠不筮謀不正不筮事不疑不筮喜不筮

怒不筮責不筮不時不筮離此八者而後筮可言也
不然神亦不告若其用卦或以內外卦為貞悔或以
本卦之卦為貞悔或用變爻或不用變爻或用本卦
不用之卦或用之卦不用本卦或本卦之卦並用或
用二卦之下或用二卦之上其取象或以八象或以
互體其斷吉凶或以卦辭或以爻辭或用卦名或用
當時占書要在玩占者忠信正直達權識變而後其
占不惑若子大叔舉復之頤占楚子之將死王予伯
廖舉豐之離占曼滿之見殺是專以人事逆其吉凶
有不待筮而知者此春秋諸臣猶能得聖人觀象玩
辭之遺意自時厥後性命道德之學不傳乃盡棄人
事雖恃禮越義者一切求吉凶於筮而占法遂變至
於納甲五行時日六獸之類蠹蝟而起焦延壽作易
林以三百八十四爻之辭不能周四千九十六變之
吉凶故外易而別為之辭又雜以納甲飛伏之說是
舍人事義理而專於占者也至火珠林軌革流行析

之流遂陷溺於術其別為相人相地壬遁星命百家
自謂能定吉凶於人事未動之前吁視性命道德之
學為何事耶

八卦以象告

朱子曰象謂卦畫

象見乎畫天也天垂象見吉凶故曰告觀其變者
觀其象也有本卦之象焉有變卦之象焉有中爻
之卦之象焉中爻之卦之象揆德也不可以不觀

也吳文正公云內外既有二正卦之體中四爻又
成二互體之卦然後其義愈无遺闕正體則二為
內卦之中五為外卦之中互體則三為內卦之中
四為外卦之中故皆謂之中爻

爻象以情言

朱子曰爻象謂卦爻辭

情見乎辭人也聖人繫辭焉以斷其吉凶故曰言
玩其占者玩其辭也有彖辭焉有爻辭焉有象辭

焉象辭正德也不可以不玩也司馬文正公云看卦須看其大象或得某卦爻或吉或凶皆是造物分定之理有大象辭意依而行焉小象亦然

古之筮者先象而後辭朱子云八卦數畫該盡天下萬物之理學者於言上會得者淺於象上會得者深象有三一本畫之象一取諸物之象一聖人以意自取之象物物有象象象有理至顯也亦至微也不明於象之理者不知易者也今之筮者舍

周易之辭而用焦氏之易林是惑也朱子卦變之說與焦氏合而韓氏謂不如焦氏之密予究其實未見其有不如者韓氏之占兼用易林子則必除之而一以文王之彖辭周公之爻辭孔子之象辭為斷尊聖人之教也春秋時又別有繇辭焉今其書亡矣可得聞者左氏所載數簡而已餘無可考史記太史公曰自古聖王將建國受命興動事業何嘗不寶卜筮以助善唐虞以上不可記已自三代之

興各據禘祫祥塗山之兆從而夏啟世飛燕之下順故殷興百穀之筮吉故周王王者決定諸疑參以下筮斷以著龜不易之道也

司馬季主曰且夫卜筮者掃除設坐正其冠帶然後乃言事此有禮也言而鬼神或以饗忠臣以事其上孝子以養其親慈父以畜其子此有德者也班孟堅曰衰世懈於齋戒而屢煩卜筮神明不應故筮瀆不告易以為忌

白虎通德論曰聖人獨見前睹必問筮龜何示不自專也

楊子雲曰凡筮有道不精不筮不疑不筮不軌不筮不以其占不若不筮

管公明曰著者二儀之明數陰陽之幽契施之於道則定天下吉凶用之於術則收天下纖豪關子明占筮先人事而後說卦每語及興衰之際必曰用之以道輔之以賢未可量也

希夷陳氏曰羲皇始畫八卦重為六十四不立文字使天下之人觀其象而已能如象焉則吉凶應違其象則吉凶反後世卦畫不明易道不傳聖人於是不得已而有辭學者謂易止於是而不復知有畫矣

邵子曰凡辨卦考數在仔細參詳所得之卦合得何理爻居何位有何吉凶知是何等人則卦之吉凶各從其類然以名尋數不若以理尋數一時之吉可反而凶一時之制可反而用如否泰之制反有天衢後

欽定四庫全書

易經

卷三

喜復隍係遯動止无常屈伸有變非以理推固難洞

見制反說見京氏易傳

夾溪鄭氏曰占筮之學其求尚矣特用之者有善未善耳夫卦之與爻有體本吉者有反而後吉者其相為倚伏而占驗不可不知卦之本吉豐泰既濟之類是也反之而後吉者否屯未濟之類是也爻之本吉者乾之飛龍坤之黃裳之類是也反之而後吉者上九亢龍上六龍戰於野之類是也知此而後可言卜

筮矣蓋嘗論之世人顛倒於利欲之場終日戴天履

地行不祥之事而无所憚至丘社則斂衽而過之終日言動擬議不出於易而不知畏至露著而得繇辭則敬而信之吁以此用心宜乎筮龜之不驗也至哉

橫渠之言曰易為君子謀不為小人謀此言盡之矣然則將如之何曰今之占驗者當察其所占之人當究其所主之事昔者穆姜之得艮之隨自知其必死於辱卦非不吉也元亨利貞穆姜不足以稱之也南

欽定四庫全書

易經

卷三

蒯得坤之比君子知其不免於咎爻非不吉也黃裳

元吉南蒯不足以當之也此其所謂觀其所占之人泰之為卦天地氣交之卦也而占父者憂之父入土也歸妹之卦男女室家之卦也而占母者憂之女之終也此所謂當究其所主之事如吉者遽謂之吉凶者便謂之凶此其挾策布卦為日者之事非善明理之君子也

先儒之言不勝述謹錄數則其義亦已備矣爻卦

用占詳列如左

六畫无變一卦謂之本卦占法所謂六爻未變則

占本卦彖辭者也凡占彖辭即占大象辭卦之未成者止

可謂之畫故易六畫而成卦无變者止有七无九有八无六故无變

乾占乾彖內卦為貞外卦為悔凡自乾而變者皆不得舍乾

一畫變六卦自姤以後皆謂之之卦占法所謂一

爻變則占本卦一變爻辭者也凡占爻辭即占小

象辭王氏云本卦爻為貞之卦爻為悔二爻當兼

欽定四庫全書

用

初變姤乾初九為貞姤初六為悔

二變同人乾九二為貞同人六二為悔

三變履乾九三為貞履六三為悔

四變小畜乾九四為貞小畜六四為悔

五變大有乾九五為貞大有六五為悔

上變夬乾上九為貞夬上六為悔

二畫變十五卦占法所謂二爻變則占本卦二變

爻辭仍以上爻為主者也按畫卦自下而上得爻

有先後當以先得者為貞不然二爻變俱在內卦

或俱在外卦可也如一內一外而以上爻為貞則

與內卦為貞外卦為悔之義相左矣變至二爻則

告之已詳故之卦无占

初二變遯乾初九為貞遯九二為悔

初三變訟乾初九為貞訟九三為悔

初四變巽乾初九為貞巽九四為悔

欽定四庫全書

初五變鼎乾初九為貞鼎九五為悔

初上變大過乾初九為貞大過上九為悔

二三變无妄乾九二為貞无妄九三為悔

二四變家人乾九二為貞家人九四為悔

二五變離乾九二為貞離九五為悔

二上變革乾上九為貞革九二為悔

三四變中孚乾九三為貞中孚九四為悔

三五變睽乾九三為貞睽九五為悔

三上變兌 乾九三為貞

四五變大畜 乾九四為貞

四上變需 乾九四為貞

五上變大壯 乾九五為貞

三畫變二十卦占法所謂三爻變則占本卦及之

卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞

後十卦主悔者也按晉公子筮有晉國得九貞悔

豫司空季子曰吉是在周易皆利建侯此其証也

欽定四庫全書

周易卷三

朱子曰三爻變則所主者不一故以兩卦彖辭占

然既以本卦為貞之卦為悔似不必更分前十卦

主貞後十卦主悔也 自初變為前十卦

初二三變否 乾九二為貞

初二四變漸 乾九二為貞

初二五變旅 乾九二為貞

初二上變咸 乾九二為貞

初三四變渙 乾九三為貞

初三五變未濟 乾九三為貞

初三上變困 乾九三為貞

初四五變蠱 乾九四為貞

初四上變井 乾九四為貞

初五上變恒 乾九五為貞

二三四變益 乾九二為貞

二三五變噬嗑 乾九二為貞

二三上變隨 乾九二為貞

欽定四庫全書

周易卷三

二四五變賁 乾九二為貞

二四上變既濟 乾九二為貞

二五上變豐 乾九二為貞

三四五變損 乾九三為貞

三四上變節 乾九三為貞

三五上變歸妹 乾九三為貞

四五上變泰 乾九四為貞

四畫變十五卦占法所謂四爻變則占之卦二不

變爻仍以下爻為主者也按易之有筮以變為占也變者動也大傳云動則觀其變而玩其占今乃觀其不變邪云爻者言乎變者也云爻也者效天下之動者也今乃言乎不變效其不動者邪云吉凶悔吝者生乎動者也朱子本義云吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見而今乃占不變爻何也夏氏云既不變如何用變底爻辭周易不用七八豈有七八而可冒用九六之辭哉且

有本卦之變爻然後有之卦今全舍本卦竟占之卦之不變爻則著何不變其一不變爻以告而必待多爻之變而後告之以一不變爻其曲折支離失自然之理甚矣易之易簡而有是邪故占不變爻之法於心未安王氏云二爻變當以初變爻為貞次變爻為悔作兩節消息之三爻變當以先變爻為貞後二變爻為悔作三節消息之四爻變五爻變皆當以先變爻為貞後變爻為悔作四節五

節消息之其不占不變爻是矣然著為人決嫌疑定猶豫者也今變至多爻爻辭之吉凶不一是著先自為猶豫矣何以定筮者之猶豫哉易道廣大聖言變通豈窮於辭焉元可以指其事者而必煩多爻之變紛紜至是將所謂冒天下之道以言乎天地之間則僞者為虛語耶且易致一者也故損之六三曰三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也此之變爻殆不止於三矣又

所謂決嫌疑者何在邪今擬以四畫變五畫變六畫變皆如三畫變例以本卦彖辭為貞之卦彖辭為悔徵之古人穆姜筮往東宮遇艮之八史曰是謂艮之隨舉隨之彖辭董因筮晉公子得泰之八舉泰之彖辭此五爻變不占不變爻之證也意當時必有此占法非妄也故推此義擬為今例而先之以諸儒之言欲占者以意會通神而明之耳易不可為典要其此之謂歟

䷓	初二三四變觀	乾象為貞
䷋	初二三五變晉	乾象為貞
䷌	初二三上變萃	乾象為貞
䷏	初二四五變艮	乾象為貞
䷊	初二四上變蹇	乾象為貞
䷽	初二五上變小過	乾象為貞
䷃	初三四五變蒙	乾象為貞
䷩	初三四上變坎	乾象為貞
䷧	初三五上變解	乾象為貞
䷭	初四五上變升	乾象為貞
䷥	二三四五變頤	乾象為貞
䷗	二三四上變屯	乾象為貞
䷲	二三五上變震	乾象為貞
䷔	二四五上變明夷	乾象為貞
䷒	三四五上變臨	乾象為貞
五畫變六卦占法所謂五爻變則占之卦一不變		

爻者也今擬占本卦之卦辭		
䷖	初二三四五變剝	乾象為貞
䷇	初二三四上變比	乾象為貞
䷌	初二三五上變豫	乾象為貞
䷏	初二四五上變謙	乾象為貞
䷆	初三四五上變師	乾象為貞
䷘	二三四五上變復	乾象為貞
六畫俱變一卦占法所謂六爻變則在乾占用九		
在坤占用六在餘卦占之卦辭辭者也按朱子既		
用九用六為變卦之凡例則占法不應有異且		
用九用六言之用而聖人因繫以辭耳非自為		
一爻如七爻之說也今擬占本卦之卦辭		
䷁	初二三四五上變坤	乾象為貞
六畫元變一卦謂之本卦占本卦辭		
䷁	坤	占坤象內卦為貞外卦為海
一畫變六卦自復以後皆謂之之卦占本卦之卦		

一變爻辭

初變復

坤初六為貞復初九為悔

二變師

坤六二為貞師九二為悔

三變謙

坤六三為貞謙九三為悔

四變豫

坤六四為貞豫九四為悔

五變比

坤九五為貞比九五為悔

上變剝

坤上六為貞剝上九為悔

二畫變十五卦占本卦二變爻辭

欽定四庫全書

周易卷三

五

初二變臨

坤初六為貞臨六二為悔

初三變明夷

坤初六為貞明夷六三為悔

初四變震

坤初六為貞震六四為悔

初五變屯

坤初六為貞屯六五為悔

初上變頤

坤初六為貞頤上六為悔

二三變升

坤六三為貞升六三為悔

二四變解

坤六二為貞解六四為悔

二五變坎

坤六二為貞坎六五為悔

二上變蒙

坤上六為貞蒙上六為悔

三四變小過

坤六三為貞小過六四為悔

三五變蹇

坤六三為貞蹇六五為悔

三上變艮

坤上六為貞艮上六為悔

四五變萃

坤六四為貞萃六五為悔

四上變晉

坤上六為貞晉上六為悔

五上變觀

坤上六為貞觀上六為悔

三畫變二十卦占本卦之卦彖辭

欽定四庫全書

周易卷三

五

初二三變泰

坤初六為貞泰六三為悔

初二四變歸妹

坤初六為貞歸妹六三為悔

初二五變節

坤初六為貞節六三為悔

初二上變損

坤初六為貞損六三為悔

初三四變豐

坤初六為貞豐六四為悔

初三五變既濟

坤初六為貞既濟六五為悔

初三上變賁

坤初六為貞賁六三為悔

初四五變隨

坤初六為貞隨六五為悔

	初四上變噬嗑 坤象為貞噬
	初五上變益 坤象為貞益
	二三四變恒 恒象為貞
	二三五變井 井象為貞
	二三上變蠱 蠱象為貞
	二四五變困 困象為貞
	二四上變未濟 濟象為貞未
	二五上變渙 渙象為貞
欽定四庫全書	
	三四五變咸 咸象為貞
	三四上變旅 旅象為貞
	三五上變漸 漸象為貞
	四五上變否 否象為貞
四畫變十五卦占本卦之卦象辭	
	初二三四變大壯 壯象為貞大
	初二三五變需 需象為貞
	初二三上變大畜 畜象為貞大

	初二四五變兌 兌象為貞
	初二四上變睽 睽象為貞
	初二五上變中孚 孚象為貞中
	初三四五變萃 萃象為貞
	初三四上變離 離象為貞
	初三五上變家人 人象為貞家
	初四五上變无妄 妄象為貞无
	二三四五變大過 過象為貞大
欽定四庫全書	
	二三四上變鼎 鼎象為貞
	二三五上變巽 巽象為貞
	二四五上變訟 訟象為貞
	三四五上變遯 遯象為貞
五畫變六卦占本卦之卦象辭	
	初二三四五變夬 夬象為貞
	初二三四上變大有 有象為貞大
	初二三五上變小畜 畜象為貞小

初二四五上變履

坤象為貞
履象為悔

初三四五上變同人

坤象為貞
同人象為悔

二三四五上變姤

坤象為貞
姤象為悔

六畫俱變一卦占法所謂六爻變則在坤占用六者也今擬占本卦之卦象辭

初二三四五上變乾

坤象為貞
乾象為悔

用卦爻元定恐筮者增惑故先儒嘗為例今舉乾坤二卦餘以此推之王輔嗣云彖者統論一卦之

欽定四庫全書

周易卷三

三

體明其所由之主者也爻者言乎變者也貞悔始於洪範左傳亦多言之朱子云貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是事在我底悔是事應人底大抵筮法有變卦則以本卦為貞之卦為悔元變卦則以內卦為貞外卦為悔貞占見在悔占將來貞主靜是就成事訖悔主動則教戒之意也又有云一貞八悔者亦以一卦變而為八卦一為貞八為悔也

謂貞是事方如此悔是事已如此亦可

古有

不筮不告之文蓋聖人之筮配以道義非如後世

技術不論道義而有問必告也故事有宜不宜則

神有告不告所謂易為君子謀不為小人謀也然

不筮則在人矣不告於何見之夫筮必有事爻之

動也是著告人以其事當用此卦之此爻也以動

為變變至於二亦已贅矣至於三至於四至於五

至於六爻盡變何為乎愚謂凡著之所以多其變

者皆所以示人不告之意也筮者遇此當掩著而

欽定四庫全書

周易卷三

三

退若為人筮則當致辭焉如曰用君之心行君之意龜策誠不能知此事也又卦爻言變見於經傳之卦之說於古未聞或曰辭也者各指其所之此之卦之所自名也然此其字是指其人與事而言示之以其事之所當適也非指卦爻而言也今觀六十四卦三百八十四爻辭之所載可知矣豈嘗言卦爻之所之哉且變者陽變而為陰陰變而為陽也如乾初爻變而為姤坤初爻變而為復是也

之者自此往彼耳則陽仍為陽陰仍為陰必之而變焉而後陽乃為陰陰乃為陽也是變可以該之而之不足以該變也今舍聖人之言變而必曰之愚之所未解也但先儒相傳已久不敢輒易聊記以存疑若曹能始不取陰陽變之說以男子婦人為喻則自為執固之言而不達於聖人之言者也非所論矣

按張子云辭各指其所之聖人之情也指之以趨

欽定四庫全書

周易集注

卷三

時蓋利順性命之理臻三極之道也吳氏云示人以所適之路此非言卦爻之所之也明矣沈元雅作易小傳特言之卦之義朱漢上云所之者動爻也言乎其變也春秋傳觀其動曰之某卦是也予按傳如艮之八艮之隨之字是虛字不作往字解言艮爻之八艮宮之隨也猶蔡墨云其同人其大有也如以艮之隨為艮往隨已不成文理猶可言也以艮之八為艮往八豈可通乎則言之何如言

變之為得也

先儒無七爻之說林元齡識龍門叟謂此奇數也故乾坤用九用六為七爻京氏易傳云占卦而六爻皆靜无爻發之即以月卦陰陽為占如十一月占則決之以復五月占則決之以姤費氏於卦為繇辭七章後章為六爻不動者設吳斗南云與其外求月卦豈若近取諸履卦之為愈乎於是作六十四卦六爻皆不變占履卦圖其辭雖成理終不若占本卦彖辭之為自然簡當也

欽定四庫全書

周易集注

卷三

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也朱子曰此卦爻辭之通例

草廬吳氏曰彖者文王所繫一卦之辭因各卦之象而言爻者周公所繫六爻之辭因揲著之變而言彖辭爻辭或曰吉或曰凶者以言其事之有得有失也曰悔曰吝者以言其事雖未大失而已有小疵也曰

无咎者以善其能補過也有過當有咎能補之則不
過矣故得无咎也

吉凶悔吝生乎動者也吉一而已凶悔吝三焉朱
子云人之所值福常少而禍常多不可不謹此聖
賢以卜筮教人之大旨也傳又曰悔吝者憂虞之
象也朱子云吉凶相對而悔吝居其中問悔自凶
而趨吉吝自吉而向凶也吳氏云憂謂憂患於中
虞謂虞度於外事之憂虞雖未有失亦不為得而
占之悔吝雖未至凶亦不為吉矣故君子慎幾下
文云悔吝介乎吉凶之間憂則知所趨震者動心
戒懼之謂能戒懼則能改悔而可以无咎也

一卦變八卦 一卦變六十
四卦已見前

乾宮 一世姤 二世遯

三世否 四世觀 五世剝

游魂晉 歸魂大有

坤宮 一世復 二世臨

欽定四庫全書

周易卷三

三

三世泰 四世大壯 五世夬

游魂需 歸魂比

震宮 一世豫 二世解

三世恒 四世升 五世井

游魂大過 歸魂隨

巽宮 一世小畜 二世家人

三世益 四世无妄 五世噬嗑

游魂頤 歸魂蠱

坎宮 一世節 二世屯

三世既濟 四世革 五世豐

游魂明夷 歸魂師

離宮 一世旅 二世鼎

三世未濟 四世蒙 五世渙

游魂訟 歸魂同人

艮宮 一世賁 二世大畜

三世損 四世睽 五世復

欽定四庫全書

周易卷三

三

游魂中孚 歸魂漸

兌宮 一世困 二世萃

三世咸 四世蹇 五世謙

游魂小過 歸魂歸妹

每卦自一爻變至五爻是為五世唯上爻不動五

世復下變第四爻如舊是為游魂又下變三爻如

舊以內卦歸本體是為歸魂一世二世為地易三

世四世為人易五世與八純世為天易游魂歸魂

欽定四庫全書

為鬼易謂之四易

項氏曰京師易法只用八卦為本得本卦者皆以上

為世爻得歸魂卦者皆以三為世爻亦因下體復得

本卦而三在本卦為上也其餘六卦皆以所變之爻

為世世之對為應此其所謂變者非以九六變也皆

自八純卦積而上之知其為某爻之所變矣如乾本

卦上九為世九三為應乾初變姤為一世卦初六為

世九四為應再變遯為二世卦六二為世九五為應

三變否為三世卦六三為世上九為應四變夬為四

世卦六四為世初六為應五變剝為五世卦六五為

世六二為應剝之四復變為晉謂之游魂卦九四為

世初六為應晉下卦皆變為大有坤復歸乾謂之歸

魂卦九三為世上九為應餘卦倣此又有飛伏法凡

卦見者為飛不見者為伏其在八卦止以相反者為

伏以全體相反也至八卦所變世卦自一世至五世

同以本生純卦為伏蓋五卦皆一卦所變至游歸二

欽定四庫全書

卦則又近取所從變之卦為伏世所傳火珠林者即

其法也

衛氏元包云乾若上九變遂成純坤無復乾性矣乾

之世爻上九不變九返於四而成離則明出地上陽

道復行故游魂為晉歸魂於大有則乾體復於下矣

自大有又七變焉而乾體復純也坤若上六變遂成

純乾無復坤性矣坤之世爻上六不變六返於四而

成坎則雲上於天陰道復行故游魂之卦為需歸魂

於此則坤體復於下矣自此又七變焉而坤體復純也

希夷陳氏曰五行有宜與不宜合時當理為尚而爻辭未可為據雖辭吉而理有凶者雖爻凶而理有吉者无窮妙義盡在其中故一卦能變六十四卦有四體八體奧妙最為緊要非詳於易者未易見也乾坤二卦六爻俱純自无難見至如六子之卦渾乾坤為體剛柔迭用為象則變動不居其情義之妙周流六

欽定四庫全書

周易卷三

三

虛如四體八卦不寓目前不居心內則難明矣假如有人筮得漸卦內艮外巽是艮在下巽在上以正體言之艮巽而已以四體言之則艮有伏震巽有伏兌以八卦言之九五六四九三互離六四九三六二互坎全體對歸妹移漸之九三出外成否移歸妹之六三出外成泰是有八體存焉一卦而具四體八體之妙又變歸妹與漸十二爻六十四卦備矣

邵子曰凡上下二卦无動爻者為體有動爻者為用

體卦為主用卦為事互卦為事之中應變卦為事之末應互者中四爻互二體也變者之卦也體之氣宜盛不宜衰盛者如春震巽木秋乾兌金夏離火冬坎水四季之月坤艮土是也衰如春坤艮土秋震巽木夏乾兌金冬離火四季之月坎水是也體宜受他卦之生不宜見他卦之克他卦謂用與互變卦也生者謂金生水水生木木生火火生土土生金也克者謂金克木木克土土克水水克火火克金也體黨多而

欽定四庫全書

周易卷三

三

體勢盛用黨多而體勢衰如體卦是金而互變皆金則是體黨多矣如用卦是金而互變皆金則為用黨多矣體用之間比和則吉用吉變凶者或先吉而後凶用凶變吉者或先凶而後吉凡定事應之期先天數則主卦氣如乾兌則當應於庚辛申酉而乾又當應於後天戌亥之位震巽則當應於甲乙寅卯而巽又當應於後天辰巳之位後天則以卦數時數總之而分行坐立卧之遲速以為事應之期然卦數時者

應近而不能決諸遠必合先天後天之卦數通用取決可也懸鏡云古人之卜筮最重非有大事不疑不卜也其見於書者虞有傳禪之筮周有征伐之卜而已故洪範曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮而從逆之間人謀先之卜筮次焉蓋誠以事有兩可之疑而後託之卜筮也而其占又必誠敬專一積其求決之真情至誠以達於神明故神明感應之誠亦正告之以利害趨向而不浪漫也且

欽定四庫全書

周易卷三

四

易之初其以六十四卦示人以占之例亦已廣矣求君父之道於乾求臣子之道於坤婚姻於咸恒漸歸妹待於需進於晉行師於師爭訟於訟聚於萃散於渙以至退於遯守於困安於泰鼎厄於明夷蹇盈於豐大有壞於損蠱家人之在室旅之在塗既未濟損益大小過大小畜得失進退之義雖卦名之為七十九字文義明白條例具足亦可決矣此未有文王卦辭之前已可占而斷者况又三百八十四爻而示之

以變乎倘以不敬不誠不一之心求之則問此而告彼濶焉不與事相酬答實神明之所不主而不告者也又何受命如響之云即卦辭考之文王於蒙嘗起其占筮之教矣其言曰匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞此文王之所以起其例也夫占而擇著積十有八變必成一卦卦必有卦辭爻必有爻辭何以言其告不告也蓋誠意專一而筮則神之告之卦辭爻辭應合所問如占婚姻與之咸恒

欽定四庫全書

周易卷三

四

曰納婦吉曰勿用取女曰歸妹征凶无攸利占征伐曰利用侵伐曰在師中吉曰不利行師曰勿用師占田獵曰田獲三狐曰田獲三品曰即鹿无虞曰田无禽若此者皆所謂告也若夫卦辭爻辭不應占之事此則誠意不至二三之瀆而所謂不告者也此即文王之所謂不告也不然則得卦爻必有辭以告之又何以有不告之云夫誠敬不至則吾心之神明不存而神明之神亦莫得不合之辭而猶曰神明之告我

也必有他意揣摩臆度遷就曲推強取以定吉凶以至狂妄僥倖悖亂之念皆自此生者古有之矣是惑之甚也況世之占者忽畧滅裂褻瀆瑣細不敬尤甚乃欲以此求神明之指其所之至於不驗又妄以為卜筮之理不可信彼豈知夫告不告之道哉

按此乃勉人以誠敬之言是固一道也然有不可拘者神道遠豈必問一事即告一事如人之問答者要自有曲暢旁通之妙耳如子貢問貧富而悟切磋琢磨子夏問素絢而悟禮後誦詩者且然況易之不可為典要哉

欽定四庫全書

周易筮述卷四

華陰王宏撰撰

九六第六

乾用九見羣龍无首吉

坤用六利永貞

朱子曰用九用六者變卦之凡例也凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六故老陰變為少陽不用七八故少陰少陽不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又為純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者即此而占之蓋羣龍无首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也

按歐陽氏云乾曰用九坤曰用六何謂也曰釋七八不用也乾爻七九九則變坤爻八六六則變易用變為占故以名其爻也又云九六變而七八无

為易道占其變故以占者為爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳朱子稱其說發明先儒所未到最為有功其論七八多而九六少又見當時占法三變皆挂如一行說晁氏云占者畫卦之奇偶為陰陽卦爻但有六位而未有七八之名周易之七八即古之奇偶也筮之九六見於卦爻則變如六位皆九即乾之坤六位皆六即坤之乾此用九用六之例也乾鑿度云陽動而進變七之九象其氣之息陰動而退變八之六象其氣之消也此又用九用六之義也

臨川雷氏曰易始於陰陽之畫而陽之畫一而為奇陰之畫一而為偶由乾之畫三分而為震三為坎三為艮三三卦之奇坤之畫三分而為巽三為離三為兌三三卦之偶故曰陽卦奇陰卦偶陽卦多陰陰卦

多陽雖奇偶少多若可數計而未始謂一為九一為六也聖人之作易觀變於陰陽而立卦則天之道曰陰與陽發揮於剛柔而生爻則地之道曰柔與剛故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛六位而成章其曰畫曰位者是所謂卦爻也豈嘗有九六之分哉由重乾卦之畫之位皆陽奇之爻而爻辭上必繫以九且有用九之例重坤卦之畫之位皆陰偶之爻而爻辭上必繫以六且有用六之例而凡卦之爻莫不各繫以九且六者學者積於所見所聞之成習以此誠為九六也從而九六之无復討其所以然者竊自異之夫九六數也大傳曰極數知來之謂占通變之謂事蓋九六也者占變之事也始乎參伍以變錯綜其數天數五地數五天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五所以成變化而行鬼神者未嘗即謂其九六也由天數謂一三五七九而後知其積為二十有五地數謂二四六八十而後知其積為三十五

位相得而各有合乃以五已前為生數五已後為成數而一合六謂水二合七謂火三合八謂木四合九謂金五合十虛謂土是九六槩見其間而未著所以用也五位已前其體數五位已後其用數也體之生數以天一地三天五參之而九地二地四兩之而六參天兩地而倚數參參而九參兩而六於是凡六特啟其用也凡九六七八之數均得以地數之成而成其天數之生也者是所謂成象也是一五而六為老陰二五而七為少陽三五而八為少陰四五而九為老陽是九六七八實相變為用也世雖知陰陽之少者不變老者則變而習見於易全書之畫凡卦之爻一奇之陽其下分繫以九一偶之陰其下分繫以六而不知一之畫實七一一之畫實八也何以明之易變易也極數知來之謂占通變之謂事謂其占變之事其揲著法四營而成易十有八變而成卦每三變而積為一爻以四與八分奇偶而每三變各得一四二八

則象震☳象坎☵象艮☶則皆畫為一之奇每三變各得一八二四則象巽☴象離☲象兌☱則皆畫為一一之偶蓋寓陰陽相索為六子之意以三變皆得四始畫為☰以象乾三變皆得八始畫為☷以象坤凡一四二八之積為一之定畫是謂七一八二四之積為一之定畫是謂八此兩者其不變者也惟三變純四為陽奇之極為☰之動爻是為九三變純八謂陰偶之極為☷之動爻是謂六此兩者皆其變者也凡一奇一偶之定畫所以悉列於各卦之首者不取其動而專以標剛柔之體不變而畫為定卦至☰九☷六之變爻雖然交偶於各卦之內者不列於畫而專以寄陰陽之用適變以動而為之卦而乃所以著其用九用六者也

象抄云易用九六以圖書生數言九天數一三五之積六地數二四之積以圖書成數言除十不用陽主進九陽進之極數陰主退六陰退之極數以著策言

乾用九九者三奇之變四九之分坤用六六者三偶之變四六之分圖有十書虛十用九虛一圖書之中之一乾奇宅中之體用六虛四圖書之中之四坤偶四隅之體以圖書分體用九六用圖中之十五體即用不用原為用一四不用書中之五用即體用原有不用以參兩言九三天之數六兩地之數用九以參天用六以兩地九六用而天地位易之成位乎中者此又曰乾用九六在其中用六用九之二耳其一六不得而用亦非六所能用用九直透乾元故乾元稱大用六但可至乾故坤元稱至後天乾六坤所至之乾耳故用六以五用九以十五十而天地之事畢舉矣

嘗見擊壤集三用九見羣龍无首能出庶物用六利永貞因乾以為利四象以九成遂為三十六四象以六成遂成二十四如何九與六能盡人間事郭兼山云九六乃可參兩七八則不可參兩也又云

以畫言之則雖六子亦皆乾坤之畫元六子之畫也如震之初乾畫也乾策也震之二三坤畫也坤策也在震初元是畫元是策也乾畫不得不稱九坤畫不得不稱六也故唯乾坤有用九用六之道諸卦之得奇畫者皆用乾之九也得偶畫者皆用坤之六也終无用七用八之道故九六有象七八元象俞玉吾云易六十四卦凡三百八十四爻不過一剛一柔而已易中凡言剛柔即九六也乾九坤六是以易之本立非九六則以何者為易之本合而究之九六之義不既昭乎

三極第七

六爻之動三極之道也

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章
子夏曰立天之道曰陰與陽氣之始也立地之道曰

柔與剛形之變也立人之道曰仁與義德之偕也合兩而後能成也故兼三才而兩之故易六畫而成卦也陰陽者相生而為之化也未始相離也

程子曰三才以物言也三極以位言也六爻之動以位為義乃其序也得其序則安矣

統言之上二爻為天中二爻為人下二爻為地分言之上與三皆天五與二皆人四與初皆地析言之九三天之陽六三天之陰九二人之仁六二人

欽定四庫全書

周易卷之四

之義初九地之剛初六地之柔又上是天之陰三是天之陽五是人之仁二是人之義四是地之柔初是地之剛

趙氏曰位也者所以列貴賤明內外虛之以待剛柔之迭居辨之以定趨變之吉凶者也剛居陽柔居陰為當位反是為不當位剛自陰之陽柔自陽之陰為得位反是為失位

卦有初二三四五上為位之陰陽

初三五位之陽二四上位之陰

九六為爻之陰陽

九陽爻六陰爻

位之陰陽一定而不易

爻之陰陽變易而无常或以陽爻居陽位或以陽爻居陰位或以陰爻居陰位或以陰爻居陽位皆无常也易曰剛柔雜居而吉凶可見矣又曰上下无常剛柔相易正謂是也王輔嗣謂按卦无初上得位失位之文初上者事之終始无陰陽定位也又謂爻之所處則謂三位卦以六爻為成則不得不謂之六位時成也初上兩爻陽爻不曰九一九

欽定四庫全書

周易卷之四

九

六而曰初九上九陰爻不曰六一六六而曰初六上六終始之位也陽爻居陽位陰爻居陰位為正初九九三九五為陽爻之正陽爻居陰位陰爻居六二六四上六為陰爻之正陰爻居陽位為不正九二九四上九為陽爻之不正二五為上下兩體之中三四為一卦全體之中又二三四五謂之中爻上下其體也剛柔其材也剛中柔中當位為正失位為不正皆彖傳所取羅氏云內之中六十有四外之中亦六十有四得其中動固

不吉失其中動固不凶此占者所當知也

先儒有云六十四卦惟既濟一卦坎上離下六爻之陰陽與六位之陰陽協故曰既濟定也言爻位陰陽皆定也餘六十三卦中皆具坎離陰陽之位焉又足以見日月為易之妙故卦中取象亦有以位之陰陽取者初不以爻拘如乾九三以位言居離位之上有終日夕象九四以位言居坎位之下有躍在淵象朱漢上解乾彖傳曰六爻天地相函

欽定四庫全書

周易卷四

坎離錯居坎離者天地之用也雲行雨施坎之升降也大明終始離之往來也六位取象以是推之矣
純乾象君純坤象臣卦之大綱也卦爻五為君之正位諸爻皆臣位特有遠近之分二為臣以正應也三從王事之臣也四為大臣以近君也初則臣之微者士之未仕在野曰草莽之臣也故又為民上乃高尚之臣隱居以行其志者也代淵曰六十

四卦皆以五為君位者此易之大畧也其間或有

居此位而非君義者有居他位而有君義者斯易之變蓋聖人意有所存則主義在彼不可滯於常例王晦叔曰不為君位者其卦有四坤也遯也明夷也旅也坤對乾以明臣之分明夷亡國紂是也旅失國春秋書公遜天王出居是也遯去而不居泰伯伯夷之事也此四卦所以不為君位也明夷唯指上六為暗君象紂故箕子為五在其下也

欽定四庫全書

周易卷四

前人之言其原要皆本之邵子

懸鏡云六爻取應與不應夫子彖傳例也如恒彖曰剛柔皆應恒此六爻以應言也如艮彖曰上下敵應不相與也此六爻雖居相應之位剛柔皆相敵而不相與則是雖應亦不應矣又如未濟六爻皆應故曰雖不當位剛柔應也以此例之則六爻皆應者八卦泰否咸恒損益既濟未濟是也皆不應者亦八卦乾坤坎離震艮巽兌是也二體所以相應者下卦之初

即上卦之四下卦之二即上卦之五下卦之三即上卦之上上卦之四即下卦之初上卦之五即下卦之二上卦之上即下卦之三此所以初應四四亦應初二應五五亦應二三應上上亦應三然上下體雖相應其實陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應若皆陽皆陰雖居相應之位則亦不應矣江都李衡曰相應者同志之象同志則合是亦相應然事固多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者有以无應而凶者夬九三以援小人而凶剥六三以應君子而无咎咸貴虛心而受人故六爻以有應而失所蒙六四以无應而困吝斯皆時事之使然故不可執一而定論也又觀彖辭重在二五剛中而應者凡五師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二至若比五以剛中上下五陰應之大有五以柔中上下五剛應之小畜四以柔得位上下五剛亦應之又六以六爻之應例論也

舊說初與四應二與五應三與上應吳氏以覆卦之爻參之二五相應同而初與上應三與四應則異謂二五天地相應初四以地而應人三上以人而應天與二五不類故以初上以天地相應三四以人應人然以人應人亦與初上二五天地相應不類矣且三四是相比不可為三與四應之驗也不若從舊說為得邵子云初與上同然上之亢不及初之進二與五同然二之陰中不及五之陽中三與四同然三處下卦之上不及四之近君此非所論應也

舊說

兩爻相應者二十四卦

覆之皆為兩卦

比 ䷇

復 ䷗

小畜 ䷈

同人 ䷌

謙 ䷎

隨 ䷐

噬嗑 ䷔

剝 ䷖

夬 ䷪

困 ䷮

漸 ䷴

豐 ䷶

渙 ䷺

四爻相應者二十四卦

內二十卦覆之為兩卦四卦覆之為本卦

蒙 屯 需 觀 臨

大 元妄壯 大 遯 夷 明 晉

睽 家人 解 蹇 升 萃

鼎 革 頤 大過

中孚 小過

六爻皆應者八卦

覆之皆為兩卦

至 泰 恒 咸 益 損

欽定四庫全書

周易卷四

既 未濟

六爻无應者八卦

內四卦覆之為本卦兩卦覆之為四卦

乾 坤 坎

離 艮 震 兌 巽

吳氏說

兩卦相應者二十四卦

覆之皆為兩卦

比 師 履 小畜 大有 同人

豫 謙 賁 噬嗑 復 剝

咸 益 損 姤 夫

井 困 旅 豐 節 渙

四爻相應者二十四卦

覆之皆為兩卦

蒙 屯 需 觀 臨

大 元妄壯 大 遯 夷 明 晉

睽 家人 解 蹇 升 萃

鼎 革 頤 大過

六爻皆應者八卦

覆之皆為兩卦

欽定四庫全書

周易卷四

至 泰 恒 咸 益 損

既 未濟

六爻无應者八卦

內四卦覆之皆為本卦

乾 坤 坎 頤

離 大過 艮 震 兌 巽

中孚 小過

先儒之論詳矣今唯擇而述之別其從違其間或

篇中刪句句中刪字亦有增入愚意者祇求義明

非妄也

中爻第八

若夫雜物換德辨是與非則非其中爻不備

雲峯胡氏曰上文六爻相雜此言二三四五於六爻之中又雜物換德者如屯下震物為雷德為動上坎物為水德為險下互坤則雜物為地換德為順矣上互艮則又雜物為山換德為止矣亦可以辨是與非而易愈備矣

欽定四庫全書

周易卷之四

五

容齋洪氏曰如坤坎為師而六五之爻曰長子帥師以正應九二而言蓋指二至四為震也坤艮為謙而初六之爻曰涉大川蓋自二而上則六二九三六四為坎也

按儀禮疏云二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體朱子云互體說先儒多用之左傳中一處說占得觀卦處亦舉得分明予謂孔子所言中爻自是指互體觀下文言二四三五明甚是

非者當位不當位中不中正不正也内外卦既足

以示人矣復自互體辨之則是非益可見矣此亦

筮占觀變之一端也京氏又分互體約象則贊矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔

之為道不利遠者其要元咎其用柔中也

朱子曰此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近

不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔

中也或云近也係注誤作正文

欽定四庫全書

周易卷之四

五

胡氏曰上文雜物換德是謂中爻之互體此則論中爻之本體二與四為陰陰以降為用故不成乎四退而成乎二柔雖不利遠者二陰成而得中故多譽四近君若陰柔未成而不中故多懼

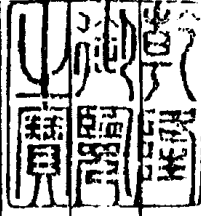
三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔

危其剛勝邪

朱子曰三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危

唯剛則能勝之

胡氏曰三與五為陽陽以升為用故不成乎三獨進而成乎五五為貴又陽剛成而得中故多功三為賤又陽剛未成而不中故多凶其柔危其剛勝專為三言也於四不曰其剛危者九居四猶為剛而能柔者危者六居三則才柔而志剛所以危也

欽定四庫全書

周易卷四

十八

周易筮述卷四

欽定四庫全書

經部
周易筮述卷五

詳校官國子監祭酒_臣覺羅_{善喜}
通政使司副使_臣英_麟_奏覆_勛

總校官編修_臣王燕緒
校對官主事_臣陳墉
謄錄監生_臣王宮

欽定四庫全書

周易筮述卷五

華陰王宏撰撰

卦德第九

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌說也

安定胡氏曰乾象天運行不息故為健坤象地能承
順事故為順震象雷能奮動萬物故為動巽象風无

欽定四庫全書

周易筮述
卷五

所不入故為入坎象水水居險陷故為陷離象火能
著於物故為麗艮象山山有止靜之德故為止兌象
澤能澤潤萬物故為說也項氏曰神明之德萬物之
情皆萃於此矣乾純剛也故稱健坤純陰也故稱順
陽在陰下則動在陰中則陷在陰上則得其所而止
矣皆君子之德也陰在陽下則入而伏在陽中則麗
而出在陽上則說而見於口舌之間皆小人之德也
動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則

能入健順其體也動入其用也健退順則陷焉順遇
健則麗焉陷麗者其勢也健者始於動而終於止順
者始於入而終於說陽之動志於得所止陰之入志
於得所說止說者其志也紫巖張氏曰剛陽也健也
君子也柔陰也順也小人也然則坤何以取於純柔
哉曰乾坤之剛柔剛柔之中也剛柔之正也剛柔之
見於用者也諸儒之論剛柔則失之矣夫君道主剛
而其動也用柔故乾動則為坤矣臣道主柔而其動
也用剛故坤動則為乾矣故夫必欲修德必欲立政
必欲遠聲色必欲去小人必欲配帝王必欲定社稷
必欲安民人必欲服四夷乾之剛也君得之於內而
主斷者也至於禮臣下下賢才懷中國撫四鄰愛百
姓恤孤寡賤刑貴德舍已從人其動莫非柔矣恭欽之
誠若天威臨之不敢倡始不敢先事謹禮法循分守
安進退守職業坤之柔也臣得之於內而有承者也
至於犯顏逆旨捐軀致命可以託六尺之孤可以寄

百里之命可殺不可辱可困不可使為不義持忠義
之大訓弭患難於當時斷大計定大疑正色立朝華
夷嚮服其動莫非剛矣故夫善觀易者必觀剛柔之
中而究其所以用則六十四卦三百八十四爻之或
得或失或悔或吝或吉或凶可以類推矣故夫不知
剛柔之中正與夫見於用者不可與言易也
環溪吳氏曰天有其時地有其利人有其智六子之
用以通為貴是故坎无常險離无常明艮不必止巽
不必行震動有機也兌說有宜也施而不當則悔吝
隨之也坎之險一也遇健則訟䷅遇順則師䷆
離之麗一也與雷則噬嗑䷔與澤則睽䷥蓋水
懼乎塞貴乎通上山為蹇䷦下山為蒙䷃火利
乎高不利乎卑出地為晉䷢入地為明夷䷣觀
乎比䷇則知就下之勢唯然也觀乎同人䷌則
知炎上之勢唯然也是故禮欲顯而明智欲通而利
明乎水火禮智之紀天下之止本无常理天下之行

本无常形觀其四陽方退二陰方興_䷗當是之時
艮亦能行一陰得位三陽受制_䷗當是之時其亦
能止及其五陰在下一陽在上_䷗其勢將傾剥及
其廬則雖艮有不能止也五陽在上一陰在下_䷗
其勢將遇柔道既牽則雖其有不能行也是故木居
山而為漸_䷴居地而為升_䷭其水則為汲_䷴
其火則為烹_䷱山落風而為蠱_䷑飾火而為賁_䷖
䷗大畜則藏天䷗謙光則隱地_䷎益與時而
偕行_䷗震見險而能止_䷲動有不可置也說有
不獲已也動則免險不動則屯_䷂雖欲不動而微
困說則應乎乾不說則見咥而凶_䷌雖欲不說而
奚從方其天下雷行動不可妄_䷲則雖動而見違
上火下澤二志乖睽_䷥則雖說而見疑是故有兌
以吉有兌以疾_䷥有震而厲有震而泥_䷲和兌
以初而獲吉者陽處卑而說人以正也來兌以三而
獲凶者陰犯分而說人以佞也初九一震而其來甚

厲豈非陽得位而動於內故乎九四再震而道迄未
光豈非陽失位而動於外故乎然則震以不妄為機
兌以不苟為宜如驚雷之發如膏澤之施无有不大
必謹其時是故坎失之困_䷮離失之睽_䷥震失
之壯_䷡兌失之隨_䷐其得於觀_䷓艮得於頤_䷚
_䷗三六子之用非言可期用失其道則无不虧用得
其道則无不宜

附卦主

古易考原云占卦之成必有主畫十二辟卦即十二卦
如復姤則以初畫為主臨遯則以二畫為主泰否則
以三畫為主大壯觀則以四畫為主夬剝則以五畫
為主乾坤則以上畫為主六子重卦如震巽則以第
四畫為主坎離則以第五畫為主艮兌則以上畫為
主六子合卦如恒益則以初畫為主既濟未濟則以
第二畫為主咸損則以第三畫為主震巽艮兌之合
无反對如頤大過以上畫為主中孚小過以第四畫

為主合有反對如隨蠱以初畫為主漸歸妹以第三畫為主卦有坎離者主坎離中畫訟困解渙蒙師同人革豐家人賁明夷則皆以二為主需節屯井蹇比大有睽噬嗑鼎旅晉則皆以五為主以震巽為主者主本卦第四畫如豫小畜以四為主升无妄以初為主以艮兌為主者主本卦第三畫如謙履以三為主革大畜以上為主

按王輔嗣云一卦五陽而一陰則一陰為之主矣

欽定四庫全書

周易卷五

五陰而一陽則一陽為之主矣陰爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也程子不取一陰為主之說謂衆陽說於一陰而已非如一陽為衆陰主也占者以意參之可矣

卦象第十

錯卦 中爻即互體 雜卦即覆卦 變卦即對卦

乾 乾 乾 坤

夬 乾 姤 剝 大有 夬 同人 比 大壯 夬 遯 觀 小畜 睽 履 豫 需 睽 訟 晉 大畜 歸妹 无妄 萃 泰 歸妹 否 否

右乾

欽定四庫全書

周易卷五

復 家人 小畜 謙 兌 家人 巽 艮 睽 既濟 家人 蹇 歸妹 既濟 漸 漸 中孚 頤 中孚 小過 節 頤 渙 旅 損 復 益 咸 臨 復 觀 遯

右兌

同人 姤 大有 師

革 姤 鼎 蒙

離 大過 離 坎

豐 大過 旅 渙

家人 未濟 睽 解

既濟 未濟 未濟 未濟

賁 解 噬嗑 困

欽定四庫全書

周易卷五

明夷 解 晉 訟

右離

无妄 漸 大畜 升

隨 漸 蠱 蠱

噬嗑 蹇 賁 井

震 蹇 艮 巽

益 剥 損 恒

屯 剥 蒙 鼎

右震

頤 坤 頤 大過

復 坤 剥 姤

姤 乾 夬 復

大過 乾 大過 頤

鼎 夬 革 屯

恒 夬 咸 益

巽 睽 兌 震

欽定四庫全書

周易卷五

井 睽 困 噬嗑

蠱 歸妹 隨 隨

升 歸妹 萃 无妄

右巽

訟 家人 需 明夷

困 家人 井 賁

未濟 既濟 既濟 既濟

解 既濟 蹇 家人

渙 頤 節 豐

坎 頤 坎 離

蒙 復 屯 革

師 復 比 同人

右坎

遯 姤 大壯 臨

咸 姤 恒 損

旅 大過 豐 節

欽定四庫全書

周易卷五

小過 大過 小過 中孚

漸 未濟 歸妹 歸妹

蹇 未濟 解 睽

艮 解 震 兌

謙 解 豫 履

右艮

否 漸 泰 泰

萃 漸 升 大畜

晉 蹇 明夷 需

豫 蹇 謙 小畜

觀 剝 臨 大壯

比 剝 師 大有

剝 坤 復 夬

坤 坤 坤 乾

右坤

錯橫看餘縱看卦純陽爻純剛為乾互之覆之皆

欽定四庫全書

周易卷五

仍乾對坤卦純陰爻純柔為坤互之覆之皆仍坤

對乾此乾坤為大父母六子之所不得與也陽卦

又一剛二柔為坎覆之仍坎對離互之為頤頤亦

離象也陰卦又二柔一剛為離覆之仍離對坎互

之為大過大過亦坎象也此坎離得乾坤之中爻

震與艮兌之所不得同也

東坡蘇氏曰以雜卦觀之六十四卦皆兩不相從非

覆則變也變者八乾坤也頤大過也坎離也中孚小

過也覆變者八泰否也隨蠱也漸歸妹也既濟未濟也其餘四十八皆覆也卦本以覆相從不得已而從變也何為其不得已也變者八皆不可覆者也雜卦皆相反序卦皆相因此理也而有二變者八覆變者八覆者四十八此數也而有三然則六十四卦之叙果何義也曰理二曰數三五者无不可此其所以為易也步歷而歷協吹律而律應考之人事而人事契循乎天理而行无往而不相值也

欽定四庫全書

周易卷五

聖人立象以盡意

崔氏曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意朱子曰言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包含變化无有窮盡則可見矣

是故易者象也象也者像也

朱子曰易卦之形理之似也

邵子曰易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有

數象七日八月三年十年之類是也項氏曰象至於八而備六十四卦之象皆因八而成也爻至於重而足三百八十四爻皆因重而生也易之變有飛有伏有交有互不可勝窮而不出於一剛一柔之相雜人之動有吉有凶有悔有吝而不出於卦辭爻辭之所命

附取象

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

欽定四庫全書

周易卷五

朱氏曰上古茹毛飲血故教之以佃漁其繩離目網目謂之罟兩目相連結繩為之網罟也離為雉佃也兌巽為魚漁也

程氏曰飛走之類實害禾稼唯網罟佃漁之制然後耒耜之利見於天下

斷木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

朱氏曰神農時民厭鮮食而食草木之食聖人因是以達其不忍之心故教以耒耜之利佃漁不言利於

耒耜言利佃漁非聖人本心也

龔氏曰耜耒耜耒耜也斲木之銳而為之耒耜耜之柄也屈木之直而為之益之成卦上震下巽為木以動人為用其益无方矣

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

朱氏曰是時民甘其食美其服至死不相往來故教之以交易

欽定四庫全書

周易卷五

龔氏曰離上明而日中震下動而交易動而合合而為養也

胡氏曰日中之時取其遠近之人皆得以相及

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

龔氏曰教民始於有君臣上下而後禮義有所措故衣上裳下示之以君臣之義猶乾尊坤卑之象

翁氏曰乾之數極於九故王之司服九章坤之數終於六故后之司服六章

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

朱氏曰上古山无蹊澤无梁至是舟楫之利以濟不通乾金剡木浮於坎上剡木為舟也離火上銳剡木為楫也

程子曰上巽木也下坎水大川也利涉險以濟渙也木在水上乘木之象利涉大川乘木有功也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

欽定四庫全書

周易卷五

舊注隨物所之各得其宜也

程氏曰服牛乘馬皆因其性而為之胡不乘牛而服馬乎理之所不可也

胡氏曰調習馬牛負重致遠動作行止皆隨於人也重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

舊注取其豫備

胡氏曰外有警備奸人不敢犯則在內者自然安矣斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

胡氏曰聖人既教人粒食以自養又教精治其五穀是小有過為其事也

朱氏曰知耒耜而不知耜曰之利則利天下者有未盡故教之以耜曰之利耜動於上曰止於下四應初三應上上下下相應耜曰之利也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽舊注物乖則爭與弧矢之用所以威垂爭也

朱氏曰知門柝而不知弧矢之利則威天下者有未

欽定四庫全書

周易集注

盡故教之以弧矢之利

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

龔氏曰穴居者常也野處者暫也穴居則非棟宇之逸野處則有風雨之勞故易之以宮室上棟下宇以致高下宇以致周以待風雨猶大壯二陰在上以動四陽在下而壯故二陰不能陵也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

孔氏曰送終追遠欲其過厚

朱氏曰棺周於身槨周於棺土周於槨大過也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

舊注書契以決斷萬事

龔氏曰言有所不能記者則書述之事有所不能信者則契別之百官以治事辯而不相亂也萬民以察

欽定四庫全書

周易集注

情盡而不相欺也以眾明照闇猶五剛而決一柔也

朱氏曰自伏羲神農黃帝堯舜凡六萬一千四百有餘歲而行十三卦而已

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

朱子曰遠取諸物如此

乾陽物也馬性健而善走其蹄圓乾象奇也馬陽物故起先前足卧先後足陽病則陰故馬疾則卧

於辰為午於宿為星直一陰之月陽生於陰也坤陰物也牛性順而任重其蹄圻坤象偶也牛陰物故起先後足卧先前足陰病則陽故牛疾則立於辰為丑於宿為牛直二陽之月陰生於陽也龍走之飛也過陽則奮震之一陽動於二陰之下者也故身動而雷驚於辰為辰宿直角亢角為蛟亢為龍皆震位也鷄飛之走也遇陰則入翼之一陰伏於二陽之下者也故身伏而聲達於辰為酉宿直

昴荀氏曰風精為鷄正翼之畜蓋金畜也坎北方

之卦也豕主汙濕而性剛躁陽剛在內也於辰為

亥宿直室正水畜也離南方之卦也雉性介而色

文陽明在外也稗雅云雉不能遠飛高不過一丈

長不過三丈故高一丈長三丈為一雉此雉之陰

也書稱雉為夏翟以其色備五采尾至夏則光鮮

此雉之陽也宿直胃雉化蜃雀化蛤者內肉外殼

離之象也火畜也狗火精也善守能禁止人荀氏

曰艮主斗故犬三月而生斗行十三時而日出故犬十三日而開目斗屈故犬卧屈斗行四匝故犬夜繞室火精畏水故犬關以水沃而解其飲水但以舌舐之於辰為戌宿直婁羊外柔悅羣而不能害物於辰為未宿直鬼羊屬土故土之怪為獺羊乾為首坤為腹震為足翼為股坎為耳離為目艮為手兌為口

朱子曰近取諸身如此

首會諸陽尊而在上故屬乾腹藏眾陰廣而有容

故屬坤陽動陰靜動而在下者足也故屬震陽靜

陰圻圻而在下者股也故屬翼耳輪內陷坎陽在

內耳收聲聰於內也目睛外射離陽在外目交色

明於外也項氏曰人覺則神在目寐則神在耳故

覺則用目而視離日主晝也寐則用耳而聽坎月

主夜也坎陽陷於陰故耳居陰而能聽離陰麗於

陽故目資陽而後視朱氏曰寐者形閉坤之闔也

寤者形開乾之闢也一闢一闢目瞑耳聽坎離相代晝夜之道惟善用者能達耳目於外惟善養者能反耳目於內手剛在前能止物艮陽止於上故為手口開在上能說人兌陰說於上故為口徐氏以免從口其訓說為解說之說今轉為喜說之說何玄子曰一陰進乎二陽之上氣之舒散在外有說意焦弱侯曰人有思慮必斂而向內人有喜說必見而在外按以口說人必資乎辭說言乎兌抑

欽定四庫全書

兼二義耶

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

朱子曰索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽而言

此不但言揲蓍亦觀諸家之象也有天地然後萬

物生焉有乾坤然後六子生焉乾稱父陽也坤稱母陰也二氣相求男女以生陽入陰中得父氣者為男陰入陽中得母氣者為女在初者為長男長女在中者為中男中女在末者為少男少女三男本坤體各得乾之一陽而成男陽根於陰也三女本乾體各得坤之一陰而成女陰根於陽也子夏曰二氣相推而八卦著矣男女之道備矣天下之情見矣朱漢上曰天地與我並生萬物與我同體

欽定四庫全書

是故聖人親其親長其長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝莫非從此推之也

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

此以後廣八卦之象求其明備以資占者之決也朱子謂其間多不可曉大儒之宏也學者為下學之功則必求其解亦格物之事也即涉於鑿不害也故折衷諸家之說而參以己意焉乾純陽至健

而在上其德高明高明所以覆物也故配天天之
文一大乾一也大也故為天天體圓圓無端也運
動不窮唯物之圓者為然故為圓乾者萬物之宗
猶君之主萬民也乾以君之故為君萬物資始有
父道焉故為父在國為君在家為父尊嚴之極人
之至貴也物之元也玉言其純粹也金言其堅剛
也寒氣之烈也寒極則冰凝水之勁氣也後天乾
居西北卦氣為立冬之節水始冰之時故乾為寒
為冰赤陽之色也陽盛則大赤老陽之色也云大
別乾於坎也先天乾居南於時為夏故為大赤寒
冰在子陽之始也大赤在午陽之終也純陽不雜
健之善者也故為良馬年之久者多智故為老馬
骨之峻者无膚故為瘠馬駁馬鋸牙能食虎豹威
猛之至馬之異者也果形皆圓圓而在上故為木
果老而成實生之本也子夏曰乾老陽也其道極
也故健之極長極堅極老皆取象也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大與
為文為衆為柄具於地也為黑

坤純陰至順而在下其德博厚博厚所以載物也
故配地坤之文從土土地也故為地萬物資生有
母道焉故為母朱氏謂麻葛苧為布陰柔之物也
項氏謂泉貨為布能隨百物之貴賤而賦之坤之
象也謂敷其發生之澤則與震之為專同釜虛而
有容能化生成熟乾生坤成之義也其靜也翕聚
而不施生物不移坤以藏之故為吝嗇吝嗇者至
陰之性女子小人未有不吝嗇者也均者闢之數
也地之平也不擇善惡之物皆生故為均或謂賦
形有定如陶人然亦通順而能生生生相繼故為
子母牛厚而能載載之廣也故為大與云大別坤
於坎也卦畫之象奇則質偶則雜乾質故坤為文
卦畫之數奇則少偶則多乾一故坤為衆坤以成
物无不持載柄者其成物之權也地之色有五玄

者乾之坎黃者坤之離皆中爻之色也其極則乾為赤坤為黑故先天圖乾南而坤北也子夏曰坤有形之大也物生之本也有容藏之義焉有生化之道焉故是類者皆取象也

震為雷為龍為玄黃為駟為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

震一陽動在下雷起於地氣之動於下也張子曰

欽定四庫全書

周易卷五

三

陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷龍起於淵物之動於下也或作駟作馵非乾玄坤黃震為長子受父母始交之氣而兼乾坤之色也故為玄黃陽氣始施敷布而生故為駟子夏曰陽重而始舉也王氏干氏謂為花萼亦通李氏作萑來氏作車並非一奇在下二偶分張四通八達故為大塗震一索而得男長子也一陽始動性剛而進銳故為決躁蒼東方之色竹性堅貞而節上虛故為

蒼筤竹萑葦竹之類也聲屬陽陽在下二偶口開

聲出也故為善鳴馬左足白曰馵陽明之色而在下也震居左故為馵足作足者足超起也陽之健也或曰前後各一足舉今人謂之虛立一陽在下之象也馬白顙曰的顙震得乾之初爻有首象二陰在上故其顙白子夏曰馵足之馬必的顙陽下應乎上中也稼一歲再熟為反生或謂反甲而生自下而上則凡稼皆然究者究其進也究震之進則為臨為泰為三畫之純陽矣故為健究陽之生物則帝出乎震齊乎巽相見乎離品物咸亨蕃盛而鮮潔矣或分鮮為魚鑿子夏曰震剛下動也物之始生下之堅白皆取象也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽入也物之善入者木也與土相浸也剛巽柔而

欽定四庫全書

周易卷五

三五

不固可以操曲直也氣之善入者風也凡物咸被也剛巽柔柔巽剛无其體而相從也張子曰陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不舍而為風巽一索而得女長女也木曰曲直引繩取直其齊也巽德之制能制器者工也少陰之色白其潔也陽長陰短風行遠也故為長陽高陰卑風上升也又木性也故為高陽進陰退風行無常也故為進退性之柔者多疑一陰盤旋於二陽之下故為不果陽在外而陰伏於下氣之未達待風而傳者也故為臭陰血不升故寡髮古作宣髮白髮也陽氣上感故顴廣眼之白者為陽黑者為陰巽二陽一陰故為多白眼陽主義陰主利巽陰為主於內而又善入得利之多者也故為近利市三倍或謂離日中為市而巽近之故有此象究巽之變則陰變而陽故為躁卦震巽獨言其究者剛柔之始也項氏曰君子之剛其極為健小人之柔其究為躁此陰陽

之所以分也觀坤上六之戰則躁可知矣於震不變其初畫之陽而但變其中上二畫故其究為乾之健而不為巽於巽先變其初畫之陰而盡變其初中上三畫故其究為震之躁而不為坤蓋重陽之義也子夏曰巽者陽巽於陰不自任其志也故木以曲直之風以隨之故可制之物從小之道皆取象也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

水內明坎之陽在內故為水水之文坎畫之象也流而不盈水之行也為溝瀆陽為陰掩行於地中也為隱伏水流有曲直矯者曲而使直輮者直而使曲順其勢之所利而因其人所導故為矯輮因其矯輮故為弓輪弓以激矢輪以運行水行之象

也陽陷陰中心危慮深故為加憂心耳皆以虛為用坎體中實心為物累而病非无疚之心矣耳為物塞而痛非達聰之耳矣水在人身為血坎得乾之一畫為赤但不大耳乾為馬在內心為中在外脊為中坎得乾之中爻故為美脊剛在內而躁故為亟心陽不在上故首下而不昂剛不在下故蹄薄而不厚因下柔故又為曳陷則失健行无力也柔在下不勝載故在輿為多音行於險道不若坤

欽定四庫全書

周易集注

卷五

之大興行於平地者易且安也上下皆虛水流而不滯故為通通者水之性也水與月皆為陰方諸取水月者水之精故為月陽陷陰中伏而為害故為盜在木則陽實在中故為堅多心子夏曰坎上下皆陰而陽在柔中剛而有信也履之以宜乘其柔順而有功也用之失道則沒溺矣水之象也中剛之物皆取象也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為蟹為蟹為蚌為龜其於木也為科上稿

火麗木而生其內暗離之陰在中故為火火之文離畫之象也火與日皆屬陽陽燧取火日者火之精故為日電者火之光也離再索而得女中女也甲冑外堅象離之體也戈兵上銳象離之性也中虛故在人為大腹火就燥故為乾卦外剛內柔為介物故為蟹為蟹為蚌為龜陸氏訓科為空則中空而上稿也張子以枝幹之間為科上謂附而燥朱氏謂科者科巢之科炎上故上稿皆通子夏曰離陽盛於外故至炎之物外剛中柔之類皆取象也

欽定四庫全書

周易集注

卷五

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

一陽隆起於地上止而靜故為山陽塞於外不通大塗山中之小蹊也故為徑路剛在坤土之上高

山之卷石也故為小石上畫連而實下畫圻而虛以通出入故為門闕木實植生曰果草實蔓生曰蓀實皆在上一剛二柔實止於地故為果蓀異於乾之純剛特為木果也閤人掌王宮中門之禁止物之不得入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者艮止也故為閤寺人之能止物者指也物之能止物者狗也虞氏作拘拘亦止義也鼠之剛在齒鳥之剛在喙剛皆在前也黔者黑

色鳥喙多黑程氏謂黔東方之色青黑雜也屬

者其類也艮剛在外故為堅多節猶坎剛在內故

為堅多心也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵為妾為羊

澤者瀦水之地坎水而塞其下流潤而見於外者

也上潤下堅澤之象也兌三索而得女少女也以

言說神為巫以言說人為口舌兌正秋金氣肅殺

條枯實落全者毀剛者折缺於上也故為毀折柔附於剛剛乃決柔故為附決決者決也其象類兌項氏曰物之相附者至秋而盡決陰在陽中為附二陽下而一陰上則附者決矣兌金乃堅剛之物故為剛說文云鹵西方鹹地兌正西故為鹵鹵出鹽鹽亦能殺物者也妾者女之少而賤者也羊者物之內狠而外順者也虞氏以羊作羔鄭氏作羊皆訓為女使項氏曰情之說者不若其心之憂坎足以開天一之源而兌為天下之賤女聖人之意深矣

程子曰說卦於乾雖言為天又言為金為玉以至為駉馬為良馬為木果之類豈盡言天若此者所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦於天地理則為某物於鳥獸草木則為某物於身於物則為某物各以例舉不盡言也學者觸類而求之則思過半矣不然說卦所敘何所用之

喻氏云易有理而後有數有數而後有卦有卦而後

有象理者何太極是也數者何河圖洛書著大衍之

數是也卦者何由八卦重為六十四卦是也象者何

乾天坤地乾馬坤牛之類是也包犧未畫之先仰觀天文俯察地理近取

諸身遠取諸物博求其象以畫卦既畫之後象悉在卦中此所謂有畫而後有象者指作易之後而言易

中之象也然伏羲之象在卦中卦即象也文王取象猶略

乾无所取象坤象牝馬離象牝牛中孚豚魚小過飛

鳥之類寥寥可數周公於六爻取象甚多其要者如

欽定四庫全書

周易卷之三

三

乾六爻象龍屯震坎象馬之類不可勝數又自有所

見而取不必盡同於文王至夫子於說卦八卦取大

象如乾天坤地屯雲雷蒙山泉之類尤備其間亦有

括文王周公所取例者然而同於文王周公者少而

所自取者多蓋夫子夢周公心文王參包羲於未畫

其於明象又自有所見不必盡同於先聖也朱子詩

云須知三絕韋編者不是尋行數墨人得之矣緣自

先儒分經合傳之後學者隨文苟且混淆莫別徑以

孔子之象即文王周公之象遂以說卦為祖而六十

四卦之象三百八十四爻之象盡求合於說卦皆有

所不通矣必知乎此而後取象之同異如揭日月而

行天派河漢而注地也

乾為父坤為母震為長子巽為長女離為中女兌

為少女皆見於象而中男少男獨不重見乾為馬

坤為牛震為龍艮為狗兌為羊皆見於象而巽為雞

坎為豕離為雉獨不再出巽為躁卦坎為血卦離為乾

欽定四庫全書

周易卷之三

三

卦而五卦皆不稱卦震兌為健為蕃鮮巽為躁

卦而六卦皆不稱兌卦象之異同古書之錯佚有

間矣項氏以為互相例未必然也然乾為圓則坤

為方故荀氏補之而乾為君則坤為臣不應闕者

胡氏亦以為不言而互見也

又逸象

乾為龍乾初九九二九五為直坤六為衣既濟

需九二訟初六師六五明夷初九九四困坤為牝豕萃九三震上六漸初六無能不言也

坤為迷坤象復為方坤六二為囊坤六四為裳坤六五為

帛賁六五為漿震六三震為主震六三為鶴震六三為

鼓中孚六三為揚大過九二為鴻誤作鶴初六六二坎

為宮困六三為律師初六為可坤六三為棘坎上九為狐解九

可為辭然非為棟大過九三為棘坎上九為狐解九

為蒺藜困六三為桎梏初六離為牝牛離六二艮為鼻艮六二

六為虎履六三為豹誤作狐為豹誤作狐

上兌為常象九旗常九旗之下二奇象通帛下垂上一輻

欽定四庫全書

象分繫為輔類咸上六

凡八卦逸象共三十荀爽九家易有之項氏曰逸

象多取於繇辭程氏曰八卦之象八物而已充其

類則百物不廢極其說可以類萬物之情然說卦

之象有與卦爻相符者有不與卦爻相符者有見

於卦爻而說卦不載者有見於說卦而卦爻无之

者若夫大琴謂之離小蠱謂之坎此見於他書而

易與說卦又可以類推也近世來氏又增

懸鏡云卦有兼該象占者如坤元亨利貞是占北馬

西南東北是象亦有有占而无象者如乾元亨利貞

大有元亨鼎元吉亨是也卦即象矣爻亦有兼該象

占者如乾初九潛龍是象勿用是占是也又如坤初

六履霜堅冰至是象雖不言占然謹微之意可見坤

六二直方大不習元不利是占雖不言象然六二一

爻純陰全地道之中正則是象矣他皆倣此文王於

乾首開利貞之教便有若不貞則不利之意周公於

欽定四庫全書

需上六不速之客來吉凶未可知而曰敬之終吉孔

子於需九三致寇至而曰敬慎不敗此又有變化

轉移之道三聖人之心一也

卦氣第十一每月一節氣一中氣每一氣三

十一月子復候一候五日六候六爻主之

大雪子之初冬至子之半

十二月丑臨

小寒丑之初大寒丑之半

正月 寅 泰

立春寅之初 雨水寅之半

二月 卯 大壯

驚蟄卯之初 春分卯之半

三月 辰 夬

清明辰之初 穀雨辰之半

四月 巳 乾

立夏巳之初 小滿巳之半

欽定四庫全書

周易卷五

五月 午 姤

芒種午之初 夏至午之半

六月 未 遯

小暑未之初 大暑未之半

七月 申 否

立秋申之初 處暑申之半

八月 酉 觀

白露酉之初 秋分酉之半

九月 戌 剝

寒露戌之初 霜降戌之半

十月 亥 坤

立冬亥之初 小雪亥之半

朱子曰先天圖左方自震初為冬至離兌中為春分至乾之末而交夏至右方自巽初為夏至坎艮中為秋分至坤之末而交冬至

先天卦氣說解云乾一兌二離三震四已生之卦其

欽定四庫全書

周易卷五

序自南而北若卦氣運行則自北而南一陽生於震

始故邵子以冬至子之半為復十一月中也十二月

丑初小寒其卦為頤屯益月半大寒則震噬嗑隨正

月寅初立春其卦為无妄明夷月半雨水則賁既濟

家人二月卯初驚蟄其卦為豐離草月半春分則同

人臨三月辰初清明其卦為損節中孚月半穀雨則

歸妹睽兌立夏已初其卦為履泰月半小滿則大畜

需小畜五月午初芒種其卦為大壯大有夬至乾之

未交夏至焉即午之半也此三十二卦屬陽以當春
夏與五坎六艮七坤八未生之卦也圖自西而北若
卦氣之行則自一陰生於巽始故夏至午之半為始
五月中也六月未初小暑其卦為大過鼎恒月半大
暑則巽井益七月中初立秋其卦為升訟月半處暑

則困未濟解八月酉初為白露其卦為渙坎蒙月半
秋分則師遯九月戌初寒露其卦為咸旅小過月半

霜降則漸蹇艮十月亥初立冬其卦為謙否月半小

欽定四庫全書

易經

卷八

雪則萃晉豫十一月子初大雪其卦為觀比剝至坤

之末交冬至焉即子之半也此三十二卦屬陰以當

秋冬子至巳乾兌離震六陽月其節有四冬至立春

春分立夏也午至亥與坎艮坤六陰月其節亦四夏

至立秋秋分立冬也一年八節二之計一十六卦外

有十六氣三之計四十八卦并之則六十四以當

一期之氣候所以定時成歲行鬼神成變化也

月令仲夏日長至陰陽爭死生分君子齋戒處必掩

身毋躁止聲色薄滋味節嗜慾定心氣仲冬日短至
陰陽爭諸生萌君子齋戒處必掩身身欲寧去聲色
禁嗜慾安形性事欲靜以待陰陽之所定凡陽主生
凡陰主死始避死氣復乘生氣始復之關人鬼之界
也故君子慎之

凡術皆本之易奇門秘要以八卦分八節有云八
節者冬至立春春分立夏夏至立秋秋分立冬也

冬至一陽生生於陰之極也夏至一陰生生於陽

欽定四庫全書

易經

卷八

之極也故冬至起於坤夏至起於乾此先天卦之

應節也是以立春起於震春分起於離立夏起於

兌行東部之生氣而隸於北立秋起於巽秋分起

於坎立冬起於艮行西部之殺氣而隸於南一節

統三氣一氣統三元一元統五日一日統十二時

一時為一局五百四十局為一卦八卦合得四千

三百二十局以成一歲此軒轅氏之始制也一節

分三氣一氣立四十五局歲二十四氣合得一千

零八十局此風后演軒轅氏四局為一局之制也
冬至甲子生於一一數之始也夏至甲子生於九
九數之終也故冬至起於坎夏至起於離此後天
卦之應節也是以立春起於艮春分起於震立夏
起於巽順行陽氣而履於左立秋起於坤秋分起
於兌立冬起於乾逆行陰氣而戴於右一節統三
氣一氣統三候一候為一局九局為一卦八卦合
得七十二局以成一歲此太公望約風后十五局
為一局之制也八節分二至二至分陰陽陽統十
二氣順行九宮為陽九局冬至驚蟄清明立夏四
氣三元甲子起於一七四宮小寒立春穀雨小滿
四氣三元甲子起於二八五宮大寒春分雨水芒
種四氣三元甲子起於三九六宮陰統十二氣逆
行九宮為陰九局夏至白露寒露立冬四氣三元
甲子起於九三六宮小暑立秋霜降小雪四氣三
元甲子起於八二五宮大暑秋分處暑大雪四氣

三元甲子起於七一四宮每一宮統四元每一元
統六十時四元合得二百四十時為一局歲四千
三百二十時為十八局此留侯因風后演軒轅之
制而又約太公四局為一局也揆法至此精矣極
矣故曰風后之法萬世不易之法也漢陰居士曰
天地之理陰陽生殺而已矣含兩間而吐四時者
理中之氣也氣無理不蓄理無氣不舒陰陽生殺
者所以蓄其氣而舒其理者也故包羲氏俯仰以
畫卦軒轅氏即卦以分節亦各緣陰陽生殺發其
含吐舒蓄而已矣愚考八節之義冬者陰也其音
翕陰之理也夏者陽也其音張陽之理也春者陽
之生氣也故其音張而發秋者陰之殺氣也故其
音翕而斂此陰陽理氣自然之翕張斂發故運行
四時而生成百物也至者極也分者中也立者止
也先天坤以純陰居北陰至於純而陰極矣故曰
冬至陰極則陽生陽生則陰止故震一陽生於東

北曰立春離以陽含陰居東陽之生氣得乎中是以二陽含一陰而中分之故曰春分陽過其中而氣漸盛若不知其所止則必至於極故兌以一陰止二陽於東南曰立夏乾以純陽居南陽至於純而陽極矣故曰夏至陽極則陰生陰生則陽止故巽一陰生於西南曰立秋坎以陰含陽居西陰之殺氣得乎中是以二陰含一陽而中分之故曰秋分陰過其中而氣漸盛若不知其所止則必至於極故艮以一陽止二陰於西北曰立冬此義黃二聖卦節一揆之旨也後天卦位雖易而八方八節不能易其所能易者則陰陽升降之氣而所以不能易者則陰陽配合之理也故曰天地之理陰陽生殺而已矣

欽定四庫全書

經部
周易筮述卷六

詳校官國子監祭酒
通政使司副使
莫瞻菴覆勘

總校官編修
校對官中書
謄錄監生
王燕緒
吳旬華
黃佑

欽定四庫全書

周易筮述卷六

卦辭第十二

三三
乾下
乾上

乾元亨利貞 天行健君子以自強不息

初九潛龍勿用 潛龍勿用陽在下也

九二見龍在田利見大人 見龍在田德施普也

欽定四庫全書

周易筮述
卷六

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 終日乾乾反

復道也

九四或躍在淵无咎 或躍在淵進无咎也

九五飛龍在天利見大人 飛龍在天大人造也

上九亢龍有悔 亢龍有悔盈不可久也

用九見羣龍无首吉 用九天德不可為首也

三三
坤下
坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

得朋東北喪朋安貞吉 地勢坤君子以厚德載

物

初六履霜堅冰至 履霜堅冰陰始凝也馴致其道

致堅冰也

上堅冰字
疑行九

六二直方大不習元不利 六二之動直以方也不

習无不利地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終 含章可貞以

時發也或從王事知光大也

欽定四庫全書

周易卷六

六四括囊无咎无譽 括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉 黃裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黃 龍戰于野其道窮也

用六利永貞 用六永貞以大終也

䷋

震下
坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯 雲雷屯君子以經

綸

初九磐桓利居貞利建侯 雖磐桓志行正也以貴

下賤大得民也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十

年乃字 六二之難乘剛也十年乃字反常也

六三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝即

鹿無虞以從禽也君子舍之往吝窮也

或云以上
有何字

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利 求而往明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶 屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如 泣血漣如何可長也

欽定四庫全書

周易卷六

䷋

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞 山下出泉蒙君子以果行育德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 利用刑人

以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家 子克家剛柔接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 勿用取女

行不順也

六四困蒙吝 困蒙之吝獨遠實也

六五童蒙吉 童蒙之吉順以巽也

上九擊蒙不利為寇利禦寇 利用禦寇上下順也

䷃ 乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川 雲上於天需君子以飲

食宴樂

初九需于郊利用恒无咎 需于郊不犯難行也利

用恒无咎未失常也

欽定四庫全書

周易卷六

四

九二需于沙小有言終吉 需于沙行在中也雖小

有言以吉終也

九三需于泥致寇至 需于泥災在外也自我致寇

敬慎不敗也

六四需于血出自穴 需于血順以聽也

九五需于酒食貞吉 酒食貞吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉 不速

之客來敬之終吉雖不當位未大失也

䷄ 坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 天與

水違行訟君子以作事謀始

初六不永所事小有言終吉 不永所事訟不可長

也雖小有言其辯明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚 不克訟

歸逋竄也自下訟上患至掇也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 食舊德從

欽定四庫全書

周易卷六

五

上吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉 復即命渝安貞不

失也

九五訟元吉 訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之 以訟受服亦不足

敬也

䷅ 坎下
坤上

師貞丈人吉无咎 地中有水師君子以容民畜衆

初六師出以律否臧凶 師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命 在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

六三師或輿尸凶 師或輿尸大无功也

六四師左次无咎 左次无咎未失常也

六五田有禽利執言_{之木}无咎長子帥師弟子輿尸貞

凶 長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用 大君有命以

欽定四庫全書

周易卷六

正功也小人勿用必亂邦也

二二二坤下
三三三坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶 地上有水

比先王以建萬國親諸侯

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 比之

初六有他吉也

六二比之自內貞吉 比之自內不自失也

六三比之匪人 比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉 外比於賢以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 顯比之

吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使

中也

上六比之无首凶 比之无首无所終也

三三三乾下
四四四巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊 風行天上小畜君子以

懿文德

欽定四庫全書

周易卷六

初九復自道何其咎吉 復自道其義吉也

九二牽復吉 牽復在中亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目 夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出无咎 有孚惕出上合志也

九五有孚攣如富以其鄰 有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

三三三乾上
四四四巽下

履虎尾不咥人亨 上天下澤履君子以辯上下定民

志或云履虎尾上有履字

初九素履往无咎 素履之往獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉 幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥

人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉 愬愬終吉志行也

欽定四庫全書

周易卷六

九五夬履貞厲 夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉 元吉在上大有慶也

䷆

乾上坤下

泰小往大來吉亨 天地交泰后以財成天地之道輔

相天地之宜以左右民

初九拔茅茹以其彙征吉 拔茅征吉志在外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 包荒

得尚于中行以光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食

有福 无往不復天地際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 翩翩不富皆失

寔也不戒以孚中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉 以祉元吉中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝 城復于隍

其命亂也

䷆

坤上乾下

欽定四庫全書

周易卷六

否之匪人不利君子貞大往小來 天地不交否君子

以儉德辟難不可榮以祿或云否之上否字

初六拔茅茹以其彙貞吉亨 拔茅貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨 大人否亨不亂羣也

六三包羞 包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉 有命无咎志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 大人之吉

位正當也

上九傾否先否後喜 否終則傾何可長也

䷋ 離上

同人于野亨利涉大川利君子貞 天與火同人君子

以類族辨物 或云同人于野上有同人字

初九同人于門无咎 出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝 同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 伏戎于莽敵

剛也三歲不興安行也

欽定四庫全書

周易卷六

九四乘其墉弗克攻吉 乘其墉義弗克也其吉則

困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇 同人之先

以中直也大師相遇言相克也

上九同人于郊无悔 同人于郊志未得也

䷌ 離上

大有元亨 火在天上大有君子以遏惡揚善順天休

命

初九无交害匪咎艱則无咎 大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎 大車以載積中不敗

也

九三公用亨于天子小人弗克 公用亨于天子小

人害也

九四匪其彭无咎 匪其彭无咎明辨晬也

六五厥孚交如威如吉 厥孚交如信以發志也威

如之吉易而无備也

欽定四庫全書

周易卷六

上九自天祐之吉无不利 大有上吉自天祐也

䷁ 艮下

謙亨君子有終 地中有山謙君子以裒多益寡稱物

平施

初六謙謙君子用涉大川吉 謙謙君子卑以自牧

也

六二鳴謙貞吉 鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉 勞謙君子萬民服也

六四无不利撝謙 无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國 鳴謙志未得也可用

行師征邑國也

䷆ 坤下
震上

豫利建侯行師 雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦

之上帝以配祖考

欽定四庫全書

周易卷六

十二

初六鳴豫凶 初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉 不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔 盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪 由豫大有得志大

行也

六五貞疾恒不死 六五貞疾乘剛也恒不死中未

亡也

上六冥豫成有渝无咎 冥豫在上何可長也

䷐ 震下
兌上

隨元亨利貞无咎 澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功 官有渝從正吉也

出門交有功不失也

六二係小子失丈夫 係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 係丈夫志

舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 隨有獲其

欽定四庫全書

周易卷六

十三

義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉 孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山 拘係之上

窮也

䷐ 巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 山下有風蠱

君子以振民育德

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 幹父之蠱意

承考也

九二幹母之蠱不可貞 幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎 幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝 裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽 幹父用譽承以德也

上九不事王侯高尚其事 不事王侯志可則也

䷁ 坤上

欽定四庫全書

周易集註

十四

臨元亨利貞至于八月有凶 澤上有地臨君子以教

思无窮容保民无疆

初九咸臨貞吉 咸臨貞吉志行正也

九二咸臨吉无不利 咸臨吉无不利未順命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎 甘臨位不當也既

憂之咎不長也

六四至臨无咎 至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉 大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎 敦臨之吉志在内也

䷆ 坤下

觀盥而不薦有孚顒若 風行地上觀先王以省方觀

民設教

初六童觀小人无咎君子吝 初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞 闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退 觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓於王 觀國之光尚賓也

欽定四庫全書

周易集註

十五

九五觀我生君子无咎 觀我生觀民也

上九觀其生君子无咎 觀其生志未平也

䷛ 震下

噬嗑亨利用獄 雷電噬嗑先王以明罰勅法

初九履校滅趾无咎 履校滅趾不行也

六二噬膚滅鼻无咎 噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎 遇毒位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉 利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶 何校滅耳聰不明也

䷥ 離上

賁亨小利有攸往 山下有火賁君子以明庶政無敢

折獄 或云小當作不

初九賁其趾舍車而徒 舍車而徒義弗乘也

六二賁其須 賁其須與上興也

九三賁如濡如永貞吉 永貞之吉終莫之陵也

欽定四庫全書

周易卷之六

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 六四當位疑

也匪寇婚媾終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 六五之吉有喜

也

上九白賁无咎 白賁无咎上得志也

䷶ 坤上

剝不利有攸往 山附於地剝上以厚下安宅

初六剝牀以足蔑貞凶 剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶 剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎 剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶 剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利 以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬 君子得輿民

所載也小人剝廬終不可用也

䷖ 震下

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

欽定四庫全書

周易卷之六

往 雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后

不省方

初九不遠復无祇悔元吉 不遠之復以修身也

六二休復吉 休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎 頻復之厲義无咎也

六四中行獨復 中行獨復以從道也

六五敦復元悔 敦復元悔中以自考也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶

至于十年不克征 迷復之凶反君道也

䷀ 震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 天下雷行

物與无妄先王以茂對時育萬物

初九无妄往吉 无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往 不耕穫未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 行

人得牛邑人災也

欽定四庫全書

周易卷之六

九四可貞无咎 可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜 无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利 无妄之行窮之災也

䷀ 乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川 天在山中大畜君子

以多識前言往行以畜其德

初九有厲利已 有厲利已不犯災也

九二與說輻 輿說輻中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 利有攸

往 上合志也 或云曰 當作日

六四童牛之牯元吉 六四元吉有喜也

六五積豕之牙吉 六五之吉有慶也

上九何天之衢亨 何天之衢道大行也

䷀ 震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實 山下有雷頤君子以慎言語

節飲食

欽定四庫全書

周易卷之六

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶 觀我朵頤亦不足貴

也

六二顛頤拂經于丘頤征凶 六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 十年勿用迨大

悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 顛頤之吉

上施光也

六五拂經居貞吉不可涉大川 居貞之吉順以從

上也

上九由頤厲吉利涉大川 由頤厲吉大有慶也

䷚ 兌上 巽下

大過棟橈利有攸往亨 澤滅木大過君子以獨立不

懼避世无悶

初六藉用白茅无咎 藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 老夫女妻

過以相與也

欽定四庫全書

周易卷六

九三棟枕凶 棟枕之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有宅吝 棟隆之吉不橈乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 枯楊生

華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎 過涉之凶不可咎也

䷛ 坎上 坎下

習坎有孚維心亨行有尚 水洊至習坎君子以常德

行習教事 或云習坎 上有坎字

初六習坎入于坎窞凶 習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得 求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 來之坎坎

終无功也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎 樽酒簋二

剛柔際也 陸氏釋文 本無載字

九五坎不盈祗既平无咎 坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 上六失道

欽定四庫全書

周易卷六

凶三歲也

䷥ 離上 離下

離利貞亨畜牝牛吉 明兩作離大人以繼明照于四

方

初九履錯然敬之无咎 履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉 黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 日昃

之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如 突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉 六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎 王用出

征以正邦也

䷥ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉 山上有澤咸君子以虛受人

初六咸其拇 咸其拇志在外也

欽定四庫全書

周易卷之六

三十一

六二咸其腓凶居吉 雖凶居吉順不害也

九三咸其股執其隨往吝 咸其股亦不處也志在

隨人所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 貞吉悔亡未

感害也憧憧往來未光大也

九五咸其脢无悔 咸其脢志末也

上六咸其輔頰舌 咸其輔頰舌滕口說也

䷞ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往 雷風恒君子以立不易方

初六浚恒貞凶无攸利 浚恒之凶始求深也

九二悔亡 九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝 不恒其德无所容

也

九四田无禽 久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶 婦人貞吉從一而

終也夫子制義從婦凶也

欽定四庫全書

周易卷之六

三十二

上六振恒凶 振恒在上大无功也

䷲ 艮下乾上

遯亨小利貞 天下有山遯君子以遠小人而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往 遯尾之厲不往何災也

六二執之用黄牛之革莫之勝說 執用黄牛固志

也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 係遯之厲有疾憊也

畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否 君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉 嘉遯貞吉以正志也

上九肥遯无不利 肥遯无不利无所疑也

䷠ 乾下
震上

大壯利貞 雷在天上大壯君子以非禮弗履

初九壯于趾征凶有孚 壯于趾其孚窮也

九二貞吉 九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞利羝羊觸藩羸其角

欽定四庫全書

周易卷六

二十

小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 藩決不

羸尚往也

六五喪羊於易无悔 喪羊于易位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉 不

能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

䷢ 坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 明出地上晉君子以

自昭明德

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 晉如摧如獨行

正也裕无咎未受命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 受茲介

福以中正也

六三衆允悔亡 衆允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲 鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利 失得勿恤往有

欽定四庫全書

周易卷六

二十五

慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝 維用伐邑

道未光也

䷢ 離下
坤上

明夷利艱貞 明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往

主人有言 君子于行義不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 六二之吉順以

則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 南狩之志

乃大得也

六四入於左腹獲明夷之心于出門庭 入于左腹

獲心意也

六五箕子之明夷利貞 箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地 初登于天照四

國也後入于地失則也

欽定四庫全書

周易卷六

三六

離下
巽上

家人利女貞 風自火出家人君子以言有物而行有

恒

初九開有家悔亡 開有家志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉 六二之吉順以巽也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 家人嗃嗃

未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉 富家大吉順在位也

九五王假有家勿恤吉 王假有家交相愛也

上九有孚威如終吉 威如之吉反身之謂也

離上
兌下

睽小事吉 上火下澤睽君子以同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 見惡人以

辟咎也

九二遇主于巷无咎 遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 見輿

欽定四庫全書

周易卷六

三六

曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎 交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎 厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧

匪寇婚媾往遇雨則吉 遇雨之吉羣疑亡也

離上
坎下

蹇利西南不利東北利見大人貞吉 山上有水蹇君

子以反身修德

初六往蹇來譽 往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故 王臣蹇蹇終无尤也

九三往蹇來反 往蹇來反內喜之也 或云反當作正

六四往蹇來連 往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來 大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人 往蹇來碩志在內也

利見大人以從貴也

䷦ 坎下震上

欽定四庫全書

周易卷之六

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉 雷雨作解

君子以赦過宥罪

初六无咎 剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉 九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝 負且乘亦可醜也自我

致寇又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚 解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人 君子有解小人

退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 公用射

隼以解悖也

䷋ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

山下有澤損君子以懲忿窒欲

初九已事遄往无咎酌損之 已事遄往尚 同合志

也

欽定四庫全書

周易卷之六

九二利貞征凶弗損益之 九二利貞中以爲志也

六三三人行則損一人一人行則得其友 一人行

三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎 損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉 六五元吉自

上祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家 弗

損益之大得志也

䷧ 震下
巽上

益利有攸往利涉大川 風雷益君子以見善則遷有

過則改

初九利用為大作元吉无咎 元吉无咎下不厚事

也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝

吉 或益之自外來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 益用

欽定四庫全書

周易卷六

三十

凶事固有之也

六四中行告公從利用為依遷國 告公從以益志

也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德 有孚惠心

勿問之矣惠我德大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶 莫益之偏辭也

或擊之自外來也

䷀ 乾下
兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

初九壯于前趾往不勝為咎 不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤 有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无

咎 君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 其行

次且位不當也聞言不信聰不明也

欽定四庫全書

周易卷六

三十一

九五苋陸夬夬中行无咎 中行无咎中未光也

上六无號終有凶 无號之凶終不可長也

䷪ 巽下
乾上

姤女壯勿用取女 天下有風姤后以施命誥四方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 繫

于金柅柔道牽也

九二包有魚无咎不利賓 包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎 其行次且行未

牽也

九四包无魚起凶 无魚之凶遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天 九五含章中正也有隕自天志不舍命也

上九姤其角吝无咎 姤其角上窮吝也

䷁ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

欽定四庫全書

周易卷六

三十一

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎 乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴 引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 往无咎上巽也

九四大吉无咎 大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 萃有位志未光也

上六齋咨涕洟无咎 齋咨涕洟未安上也

䷁ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉 地中生木升君子以順慎德積小以高大

初六允升大吉 允升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎 九二之孚有喜也

九三升虛邑 升虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎 王用亨于岐山順事

欽定四庫全書

周易卷六

三十二

也

六五貞吉升階 貞吉升階大得志也

上六冥升利于不息之貞 冥升在上消不富也

䷁ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信 澤无水困君子以致

命遂志

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 入于幽谷

幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎 困

于酒食中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 據

于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終 來徐徐志在下也

雖不當位有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀 劓刖志

未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

欽定四庫全書

周易卷六

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 困于葛

藟未當也動悔有悔吉行也

䷮ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸

其瓶凶 木上有水井君子以勞民勸相

初六井泥不食舊井无禽 井泥不食下也舊井无

禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏 井谷射鮒无與也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

井渫不食行恻也求王明受福也

六四井甃无咎 井甃无咎修井也

九五井冽寒泉食 寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉 元吉在上大成也

䷯ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡 澤中有火革君子以治

歷明時

欽定四庫全書

周易卷六

初九鞶用黃牛之革 鞶用黃牛不可以有為也

六二已日乃革之征吉无咎 已日革之行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚 革言三就又何之

矣

九四悔亡有孚改命吉 改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚 大人虎變其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉 君子豹變

其文蔚也小人革面順以從君也

䷱ 巽下
離上

鼎元吉亨 木上有火鼎君子以正位凝命 吉行

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 鼎顛趾未

悖也利出否以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 鼎有實慎所

之也我仇有疾終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 鼎

耳革失其義也

欽定四庫全書

周易卷六

三六

九四鼎折足覆公餗其形渥凶 覆公餗信如何也

或云渥
當作劇

六五鼎黃耳金鉉利貞 鼎黃耳中以為實也

上九鼎玉鉉大吉无不利 玉鉉在上剛柔節也

䷱ 震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 洊雷

震君子以恐懼修省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉 震來虩虩恐致福

也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 震來

厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚 震蘇蘇位不當也

九四震遂泥 震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事 震往來厲危行也其

事在中大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

欽定四庫全書

周易卷六

三六

婚媾有言 震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒

也

䷲ 艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 兼山艮君

子以思不出其位 或云艮其背
上有艮字

初六艮其趾无咎利永貞 艮其趾未失正也

六二艮其腓不極其隨其心不快 不極其隨未退

聽也

九三艮其限列其夤厲薰心 艮其限危薰心也

六四艮其身无咎 艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡 艮其輔以正中

上九敦艮吉 敦艮之吉以厚終也

䷳ 艮上

漸女歸吉利貞 山上有木漸君子以居賢德善俗

風字 俗上有

初六鴻漸于干小子厲有言无咎 小子之厲義无

欽定四庫全書

周易卷六

咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇 夫

征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇

順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎 或得其桷順以巽

也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉 終莫之

勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉 其羽可用為儀

吉不可亂也 或云陸當作遠

䷲ 兌下

歸妹征凶无攸利 澤上有雷歸妹君子以永終知敝

初九歸妹以娣跛能履征吉 歸妹以娣以恒也跛

能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞 利幽人之貞未變常也

欽定四庫全書

周易卷六

六三歸妹以須反歸以娣 歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時 愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望

吉 帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

貴行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利 上六无實

承虛筐也

䷵ 離下

豐亨王假之勿憂宜日中 雷電皆至豐君子以折獄

致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚 雖旬无咎過旬

災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 有

孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎 豐其沛不

可大事也折其右肱終不可用也

欽定四庫全書

周易卷六

四十

九四豐其蔀日中見斗過其夷主吉 豐其蔀位不

當也日中見斗幽不明也過其夷主吉行也或云行上

有志字

六五來章有慶譽吉 六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

䷶ 艮下
離上

旅小亨旅貞吉 山上有火旅君子以明慎用刑而不

留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災 旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞 得童僕貞終无尤

也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 旅焚其次亦以傷

矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快 旅于處未得位

也得其資斧心未快也

欽定四庫全書

周易卷六

四十一

六五射雉一矢亡終以譽命 終以譽命上速也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號眺喪牛于易凶 以

旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

䷶ 巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人 隨風巽君子以申命行

事

初六進退利武人之貞 進退志疑也利武人之貞

志治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 紛若之吉得中也

九三頻巽吝 頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品 田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三

日吉 九五之吉位正中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶 巽在牀下上窮也

喪其資斧正乎凶也

欽定四庫全書

周易卷六

四十二

三 兌下 兌上

兌亨利貞 麗澤兌君子以朋友講習

初九和兌吉 和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡 孚兌之吉信志也

六三來兌凶 來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜 九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲 孚于剝位正當也

上六引兌 上六引兌未光也

三 兌下 兌上

渙亨王假有廟利涉大川利貞 風行水上渙先王以

亨于帝立廟

初六用拯馬壯吉 初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡 渙奔其机得願也 程傳作机

六三渙其躬无悔 渙其躬志在外也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思 渙其羣元吉

光大也

欽定四庫全書

周易卷六

四十三

九五渙汗其大號渙王居无咎 王居无咎正位也

上九渙其血去逖 同惕 出无咎 渙其血遠害也

三 兌下 兌上

節亨苦節不可貞 澤上有水節君子以制數度議德

行

初九不出戶庭无咎 不出戶庭知通塞也

九二不出門庭凶 不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎 不節之嗟又誰咎也

六四安節亨 安節之亨承上道也

九五甘節吉往有尚 甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡 苦節貞凶其道窮也

䷥ 兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞 澤上有風中孚君子以

議獄緩死

初九虞吉有它不燕 初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡同之

欽定四庫全書

周易卷六

四十四

其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌 或鼓或罷位不當

也

六四月幾望馬匹亡无咎 馬匹亡絕類上也

九五有孚攣如无咎 有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶 翰音登于天何可長也

䷥ 艮下 震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉 山上有雷小過君子以行過乎恭喪過

乎哀用過乎儉

初六飛鳥以凶 飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖過其妣不及其君過其臣无咎 不及

其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶 從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞 弗過遇

之位不當也往厲必戒終不可長也

欽定四庫全書

周易卷六

四十五

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴 密雲不

雨已上也 或云上當作止

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚 弗遇過之

已亢也

䷥ 離下 坎上

既濟亨利貞初吉終亂 水在火上既濟君子以思

患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎 曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得 七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 三年克之

愆也

六四繻本有衣袽終日戒 終日戒有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 東鄰

殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

上六濡其首厲 濡其首厲何可久也

三三 坎下 離上

欽定四庫全書

周易集注

四六

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 火在水上未濟君

子以慎辨物居方

初六濡其尾吝 濡其尾亦不知極也 朱子云 極疑敬

九二曳其輪貞吉 九二貞吉中以行正也

六三夫濟征凶利涉大川 未濟征凶位不當也 或云

利上當 有不字

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國 貞

吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉 君子之光其暉

吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是 飲酒濡

首亦不知節也

欽定四庫全書

周易集注

四七

周易集注卷六

欽定四庫全書

周易筮述卷七

華陰王宏撰撰

左傳國語占第十三

周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀䷓

巽之否

此周易觀卦六四爻辭易之為書六爻皆

用賓于王

此周易觀卦六四爻辭易之為書六爻皆

此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其

欽定四庫全書

周易筮述

子孫光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也

風為天於土上山也

巽變為乾故曰風為天自

材而照之以天光於是乎居土上有山

居土上照

故曰觀國之光利用賓于王

庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利

用賓于王

利王陳贊幣之象旅陳也百言物備猶有

觀焉故曰其在後乎

行而著于土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也

姜大嶽之後也

陳衰此其昌乎

必及陳之初亡也

孫陳其後亡也

成子得政

尚書洪範通龜策以同卿士之數南剝卜亂而遇元

吉惠伯答以忠信則可臧會卜得遂獲其應丘明故

此占取互體甚明說象无滯礙

欽定四庫全書

周易筮述

畢萬筮仕於晉遇屯

而為比

其必蕃昌

坤為馬

之六體不易

殺公侯之卦也

其始

啓蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占此占未嘗不

取之卦且不特論一爻兼取貞悔卦體可見古人占法之不拘也

成季之將生也桓公使卜楚丘之父卜之卜楚丘魯

曰男也其名曰友在公之右在右言間于兩社為公

室輔兩社周社亳社兩社之間朝廷執政所在季氏亡則魯不昌又筮之

過大有乾下離之乾乾下乾上乾大有曰

同復于父敬如君所筮者之辭也乾為君父離變為乾故曰同復于父見敬與君同

及生有文在其手曰友遂以命之閔公二年

欽定四庫全書

易經

三

此筮而不用易辭者

秦伯伐晉卜徒父筮之吉徒父秦之掌龜卜者卜人而用筮不能通三易之占

故據其所見秦伯之軍涉河則晉涉河侯車敗詰之秦伯不解

謂敗在已對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱

 巽下艮曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐

蠱必其君也于周易利涉大川往有事也亦秦勝晉之卦也今此所言蓋卜筮書離辭以狐

蠱為君其義欲以喻晉惠公其象未聞蠱之貞風也其悔山也內卦為

為悔巽為風泰象艮為山晉象歲云秋矣我落其實而取其材所以

克也周九月夏之七月孟秋也艮為山山有木今歲已秋風吹落山木之實則材為人所取實

落材亡不敗何待三敗及韓晉侯車壬戌戰于韓原

秦獲晉侯以歸僖公十五年

此亦不用易辭特以貞悔分彼我

晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹上離下震之睽上睽下睽

 上六變而為睽史蘇占之曰不吉史蘇晉卜其

繇曰士刲羊亦无盬也女承筐亦无貺也周易歸妹

也盬血也貺賜也到羊士之功承筐女之職上六无應所求不獲故下到无血上承無實不吉之象也

欽定四庫全書

易經

四

為中女震為長西鄰責言不可償也將嫁女于西而男故稱士女

知有責讓之歸妹之睽猶無相也歸妹女嫁之卦睽

言不可報償助也震之離亦離之震二卦變而為雷為火為羸敗

其母女嫁反害其家之象故曰為羸敗車說

其輶火焚其旗不利行師敗于宗丘輶車下將也丘

離為火上下六爻在震則無應故車脫輶在離則失位

故火焚旗言失車失車火之用也車敗旗焚故不利行

師火還害母故敗歸妹睽孤冠張之弧此睽上九爻

不出國近在宗邑歸妹睽孤冠張之弧辭也處睽之

難而有弓矢之警皆不吉之象姪其從姑震為木離

木生離為震妹于火為姑謂我
姪者我謂之姑謂子國質秦
六年其遁逃歸其國

而棄其家子國婦懷贏明年其死于高梁之虛死之

明年文公入穀懷公于高梁高梁晉地在平陽楊氏
縣西南凡筮者用周易則其象可推非此而往則臨
時占者或取于象或取于氣或取于時日旺相以成
其占若盡附會以文象則構虛而不經故畧言其歸
趣他皆及惠公在秦曰先君若從史蕪之占吾不及

此夫韓簡侍曰龜象也筮數也物生而後有象象而

後有滋滋而後有數先君之敗德及可數乎史蕪是

占勿從何益言龜以象示筮以數告象數相因而生

欽定四庫全書

周易集說

五

故先君敗德非筮數所生雖詩曰下民之孽匪降自

天噂沓背憎職競由人詩小雅言民之有邪惡非天

人競所主作因以諷諫惠公有以召此禍也僖公十五年

喻氏云僖公九年九月晉獻公卒公子夷吾許秦

穆公重賂穆公納之十一月是為惠公十年不與秦

賂十一年晉荐飢乞糴于秦秦輸之粟十四年秦

飢乞糴于晉晉閉之糴十五年九月秦伯伐晉獲

晉侯十一月歸晉侯十六年晉太子圉質秦秦妻

之質秦應占言姪其二十二年子圉逃歸晉應占

公二十四年九月秦穆公納公子重耳是為文公

二月壬寅入晉師懷公奔高梁戊申文公使殺懷

公于高梁應占言死于史蘇之占一何神也使晉侯

踐言報施秦師不興占其能應乎然史蘇謂嫁伯

姬不吉今乃以伯姬脫身逃難惠公猶曰先君若

從史蘇之占吾不及此不自反而咎先君誤矣夫

欽定四庫全書

周易集說

六

秦伯師于河上將納王狐偃言于晉侯曰求諸侯莫

如勤王勤納王也諸侯信之且大義也繼文之業而信宣

于諸侯今為可矣晉文侯仇為平王使卜偃卜之曰

吉遇黃帝戰于阪泉之兆黃帝與神農之後姜氏戰

兆故以文公自以為已當公曰吾不堪也此兆故曰不堪對曰周禮

未改今之王古之帝也言周禮雖衰其命未改今公

曰筮之筮之遇大有乾下離之睽三上離

有九三變而為睽曰吉遇公用享于天子之卦大有九三爻

公而得位變而為兌兌為說得戰克而王享吉執大

焉言一卦且是卦也義方更總言二卦之天為澤以當

日天子降心以逆公不亦可乎乾為天兌為澤乾變

上說心在天垂曜在澤天子在大有去睽而復亦其

所也言去睽卦還論大有亦有天子降心戊午晉侯

朝王王饗醴命之宥僖公二十五年

邾文公卜遷于繹繹邾邑史曰利於民而不利於君邾

子曰苟利於民孤之利也天生民而樹之君以利之

欽定四庫全書

周易卷七

也民既利矣孤必與焉左右曰命可長也君何弗為

邾子曰命在養民死之短長時也民苟利矣遷也吉

莫如之左右以一人之命為言文公以百姓之命為

乃傳世無遂遷於繹五月邾文公卒君子曰知命文公

十三年

此不從占辭而言之善者雖凶亦吉

鄭公子曼滿與王子伯廖語欲為卿二子鄭大夫伯廖告

人曰无德而貪其在周易豐上離下震之離三三

豐上六變而為純離也周易論變故雖不筮必

其无入三歲不親凶義取无德弗過之矣三年間一

此不筮者

晉荀林父救鄭先穀左之及河聞鄭既及楚平桓

子父欲還彘子不可以中軍佐濟知莊子曰此師殆

哉莊子周易有之在師三三上坤下坤之臨三三上坤下

臨師初六曰師出以律否臧凶此師卦初六爻執事

欽定四庫全書

周易卷七

順成為臧逆為否今彘子逆命不順眾散為弱坎為

變為兌川壅為澤坎為川今變為兌有律以如己也

如從也法行則人從法敗則法從人坎為法象故

曰律否臧且律竭也竭敗也坎變盈而以竭天且不

整所以凶也水遇天塞不得不行之謂臨水變為澤

澤不行有帥而不從臨孰甚焉此之謂矣彘子之

行果遇必敗遇彘子尸之雖免而歸必有大咎

為明年晉投先穀

此不假筮而知吉凶者

晉楚過于鄢陵苗賁皇言於晉侯曰楚之良在其中

軍王族而已請分良以擊其左右而三軍萃于王卒

萃集也必大敗之公筮之史曰吉其卦遇復

復无變曰南國蹇射其元王中厥目

南行推陰故曰南國蹇也而國蹇則離受其咎離

為諸侯又為目陽氣激南飛矢之象故曰射其元王

中厥國蹇王傷不敗何待公從之

有淖於前淖泥也乃皆左右相違於淖

步殺御晉厲公樂鉞公唐苟為右樂范以其族夾公行

樂書將載晉侯鉞曰書退國有大任焉得專之

且侵官冒也失官慢也

離局姦也

有二三罪焉不可犯也乃掀

公以出於淖

射之徹七札焉

有二臣如此何憂于戰

二子以射參王

知詰朝爾射死藝

射月中之退入於泥

異姓月也

死矣

兩矢使射呂錡中項伏殺

公十

此筮而不用易辭者

喻氏云此卦占辭與卦象絕不類注終末的確意

者震坤拱巽離在中間楚正南國今有東方震西

南角坤而无巽離西南共坤各得坤一半坤為國

豈非南國蹇乎巽為白眼離為目无離无巽豈非

喪目乎震為蒼筤竹豈非矢乎若只就兩體占貞

悔亦可以旁通矣

穆姜薨于東宮

而筮之遇艮之八

占故言遇艮之八

史曰是謂艮之隨

三易皆以七八為占

言女以射自多必當以藝

死也詰朝猶明朝是戰日

呂錡夢

魏錡占之曰姬姓日也

姓周世姬

亦死象

及戰射共王中目王名養由基與之

以一矢復命

言一發而中成

六年

公十

喻氏云此卦占辭與卦象絕不類注終末的確意

者震坤拱巽離在中間楚正南國今有東方震西

南角坤而无巽離西南共坤各得坤一半坤為國

豈非南國蹇乎巽為白眼離為目无離无巽豈非

喪目乎震為蒼筤竹豈非矢乎若只就兩體占貞

悔亦可以旁通矣

易遇八為不利故更以周隨其出也史為隨非君必

速出姜曰亡亡猶是於周易曰隨元亨利貞无咎易

皆以變者占遇一爻變義異則論彖故姜亦元體之

長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足

以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹

事然故不可誣也是以雖隨无咎言不誣四德乃遇

者則為滋而今我婦人而與於亂固在下位婦人卑

而有仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身

欽定四庫全書

不可謂利棄位而姣姣淫之不可謂貞有四德者隨

而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必

死于此弗得出矣傳言穆姜辨而不德襄公九年

鄭皇耳帥師侵衛孫文子卜追之獻兆於定姜姜氏

問繇曰兆如山陵有夫出征而喪其雄姜氏曰征者

喪雄禦寇之利也大夫圖之衛人追之孫蒯獲皇耳

於大丘襄公十年

齊棠公之妻東郭偃之姊也棠公齊棠邑大夫東郭偃臣崔

武子棠公死偃御武子以弔焉見棠姜而美之美其

使偃取之取為己偃曰男女辨姓辨別今君出自丁

之祖公崔杼臣出自桓不可齊桓公小白東郭偃之武子

筮之遇困三上兌坎下兌之大過三上兌坎下兌大過

過史皆曰吉阿崔示陳文子文子曰夫從風坎為中

夫變而為巽風隕妻不可娶也風能隕落物者變而

且其繇曰困於石據於蒺藜入于其宮不見其妻凶

困六三爻辭困于石往不濟也坎為險為水水之據于蒺

欽定四庫全書

藜所恃傷也坎為險為澤澤之生物入于其宮不

見其妻凶无所歸也易曰非所困而困名必辱非所

將至妻其可得見耶今卜昏而過此非崔子曰娶也

何害先夫當之矣寡婦曰娶言棠公已當此凶遂取之莊公通焉

後慶封討崔氏其妻縊崔子无歸乃縊終入于其宮

十五年襄公二

此違筮而有禍者

蔡侯之如晉也鄭伯使游吉如楚及漢楚人還之曰

蔡侯之如晉也鄭伯使游吉如楚及漢楚人還之曰

宋之盟君實親辱君謂鄭伯今吾子來寡君謂吾子姑還

吾將使駟奔問諸晉而以告問鄭君應子大叔曰宋

之盟君命將利小國而亦使安定其社稷鎮撫其民

人以禮承天之休休福也此君之憲令而小國之望也

憲法也寡君是故使吉奉其皮幣聘用乘皮束帛以歲之不易

聘於下執事言歲有飢荒之難故鄭伯不得自朝楚今執事有命曰女

何與政令之有必使而君棄而封守跋涉山川蒙犯

霜露以逞君心小國將君是望敢不唯命是聽无乃

欽定四庫全書

周易卷七

十三

非盟載之言以闕君德而執事有不利焉小國是懼

不然其何勞之敢憚子大叔歸復命告子展曰楚子

將死矣不修其政德而貪昧於諸侯以逞其願欲久

得乎周易有之在復震下坤上復之頤震下艮上頤

上六變曰迷復凶復上六爻辭也復反也極陰反陽

得頤遠迷而无其楚子之謂乎欲復其願謂欲得鄭朝而

應故凶棄其本不修復歸无所是謂迷復又无所歸能无凶

乎君其往也送葬而歸以快楚心言楚子必死君楚

幾十年未能恤諸侯也幾近也言失道遠者復之亦難吾乃休吾民

矣不能復也言楚神龜曰今茲周王及楚子皆將死

夫鄭大歲棄其次而旅于明年之次以害鳥帑周楚惡

之旅客處也歲星棄里紀之次客在玄枵歲星所在

其國有福失次于北禍衝在南南為朱鳥鳥尾曰

帑過次梓慎則曰宋鄭紀神龜則曰周楚王死傳故

備舉以示卜占惟人此亦不筮者

晉侯求醫于秦秦伯使醫和視之曰疾不可為也是

欽定四庫全書

周易卷七

十四

謂近女室疾如蠱蠱或非鬼非食惑以喪志惑女色

良臣將死天命不祐良臣不匡救君過故公曰女不

可近乎對曰節之先王之樂所以節百事也故有五

節五聲遲速本末以相及中聲以降五降之後不容

彈矣此謂先王之樂得中聲聲於是乎有煩手淫聲

愔愔心耳乃忘平和君子弗聽也五降而不息則難

聲之物亦如之言百事皆如至于煩乃舍也已无以生

疾煩則生疾君子之近琴瑟以儀節也非以愔心也

之如儀使天有六氣謂陰陽風雨晦明也降生五味謂金味辛木味酸水

味鹹火味苦土味甘皆由陰陽風雨而生發為五色辛色白酸色青鹹色黑苦色赤甘色黃

也見徵為五聲白聲商青聲角黑聲羽也淫生六疾淫過也

味聲色所以害六氣曰陰陽風雨晦明也分為四時人然過則生害

序為五節六氣之化分而序之則過則為災陰淫寒

疾寒過則陽淫熱疾熱過則風淫末疾末四肢也雨

淫腹疾雨濕之氣晦淫惑疾晦夜也為寢明淫心

疾明晝也思慮煩女陽物而晦時淫則生內熱惑

欽定四庫全書欽定四庫全書國易彙注

之疾女常隨男故言陽物今君不節不時能无及

此乎出告趙孟趙孟曰誰當良臣對曰主是謂矣主

相晉國於今八年晉國无亂諸侯无關可謂良矣和

聞之國之大臣榮其寵祿任其大節有災禍興而无

改焉改政行必受其咎今君至於淫以生疾將不能

圖恤社稷禍孰大焉主不能禦吾是以云也云主趙

孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也溺沈沒於文

血蟲為蠱文字也血器也殺之飛亦曰蠱殺久積

飛蠱名在周易女惑男風落山謂之蠱巽下艮

為長女為風艮為少男為山少男而皆同物也物類也

趙孟曰良醫也厚其禮而歸之贈賄之禮

此亦不筮者

穆子之生也莊叔以周易筮之莊叔穆子父得臣也遇明夷

三離下坤之謙三三艮下坤上謙明以示卜楚丘

姓名曰是將行行出而歸為子祀奉祭以饒人入其

名曰牛卒以餒死明夷日也離為日夷傷日之數十

欽定四庫全書欽定四庫全書國易彙注

甲至故有十時亦當十位自王已下其二為公其三

為卿日中當王食時當公平旦為卿為士夜半

日昧為臺陽中日出闕日上其中日中威明食日為

二公旦日為三位明夷之謙明而未融其當旦乎融

也離在坤下日在地中之象又變為謙謙道卑故曰

為子祀莊叔知為子祀日之謙當鳥故曰明夷于

飛離為鳥故曰明夷于飛明而未融故曰垂

其翼於鳥為垂翼象日之動故曰君子于行明夷初

有應君子象也在明傷之世
居謙下之位故將避難而行

食旦位在三又非食離火也艮山也離為火火焚山

山敗離艮合於人為言言艮為敗言為讒故言敗故

曰有攸往主人有言言必讒也離變為艮故言有所

有言言而見純離為牛易離上離下離畜牝

勝勝將適離故曰其名曰牛離焚山則離勝營世亂

故知名牛也豎牛謙不足飛不翔謙道冲退故

峻翼不廣故不能廣遠故曰其為子後乎故知不

欽定四庫全書
欽定四庫全書
欽定四庫全書

達吾子亞卿也抑少不終且日正卿之位莊叔父子

卦體蓋引而致之昭公五年

衛襄公夫人姜氏無子宣姜嬖人嬀始生孟縶孔成

子夢康叔謂己立元成子衛卿孔達之孫孟縶余使

羈之孫圉與史苟相之苟史朝子史朝亦夢康叔謂

己余將命而子苟與孔烝鉏之曾孫圉相元史朝見

成子告之夢夢協也晉韓宣子為政聘于諸侯之

歲在二姻始生子名之曰元孟縶之足不良弱行也

孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷命書

遇屯震下坎又曰余尚立縶尚克嘉之嘉喜遇

屯坤下坎上比以示史朝史朝曰元

亨又何疑焉周易曰成子曰非長之謂乎言屯之元

非謂對曰康叔名之可謂長矣善之孟非人也將不

列於宗不可謂長足跛非全人不且其繇曰利建侯

辭卦嗣吉何建建非嗣也嗣子有常位故无所卜又

得吉則當從二卦皆云謂再得屯卦皆子其建之康

欽定四庫全書
欽定四庫全書
欽定四庫全書

叔命之二卦告之筮襲於夢武王所用也弗從何為

外傳云大誓曰朕夢協朕卜襲弱足者居跋則偏弱

能侯主社稷臨祭祀奉人民事鬼神從會朝又焉得

居各以所利不亦可乎孟跋利居故孔成子立靈公

昭公七年

南蒯之將叛也其鄉人或知之過之而歎鄉人過且

言曰恤恤乎湫乎攸乎恤恤憂患湫愁深思而淺謀

通身而遠志家臣而君圖家臣而圖人君之事故言

有人矣哉

言今有此人

南蒯枚筮之

不指其事

遇坤

䷁

坤下坤

之比

䷁

坤下坎上以

曰黃裳元吉

䷁

坤六五爻變

曰黃裳元吉

伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外強內

溫忠也

坎險故強坤順故溫

和以率貞信也

水而而

故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元

善之長也

中不忠不得其色

下不共不得其飾

不為

事不善不得其極

失中

外內倡和為忠

不離

事以信為共

率猶

供養三德為善

三德謂正直非此

三者弗當

非忠信善

且夫易不可以占險將何事也

夫易猶此卦

且可飾乎

卦問其何事欲令從下之飾

中美為黃上

美為元下美則裳

三美盡備

三成可筮

吉可如筮

猶有闕也筮

雖吉未也

有闕謂

費人卒叛南氏南蒯奔齊

秋龍見于絳郊

絳晉國都

魏獻子問於蔡墨

蔡墨晉太史

曰吾

聞之蟲莫知于龍

以其不生得也

謂之知信乎對曰

人實不知非龍實知

古龍無知乃

古者畜龍故國有

秦龍氏有御龍氏

秦御

獻子曰是二氏者吾亦聞之

而不知其故是何謂也

對曰昔有颺叔安

叔安其君

名有裔子曰黃父

裔遠也玄孫

實甚好龍能求其嗜

欲以飲食之龍多歸之

乃擾畜龍以服事帝舜帝賜

之姓曰董

擾順

氏曰秦龍

饒夷氏其後也

饒水名

故帝舜氏世有畜龍及有

夏孔甲擾于有帝

孔甲少康之後九世

帝賜之乘龍

河漢各二

合為

各有雌雄孔甲不能食而未獲秦龍

氏有陶唐氏既衰其後有劉累

陶唐堯所治也

學擾龍於秦

龍氏以事孔甲能飲食之

夏后嘉之

賜氏曰御龍

甲以夏承韋之後

更代也以劉累代彭姓之承韋累

尋遷魯縣承韋復國至商而滅累

之後世復承其國為承龍

一雌死潛醢以食夏后

也藏以為醢

明龍不知

夏后饗之既而使求之

龍也懼而遷于

魯縣

不能致龍故懼遷魯縣

范氏其後也

曰今何故無之

對曰夫物物有其官官修其方

法

朝夕思之一日失職則死及之

失職

失官不食

不食

不食

官宿其業宿猶安也其物乃至設水官修則龍至若泯棄之物乃

坻伏泯滅也鬱湮不育鬱湮也故有五行之官

是謂五官實列受姓氏封為上公爵上祀為貴神社

稷五祀是尊是奉五官之君長能修其業者死皆配食于五行之神為王者所尊奉

木正曰句芒正官長也取木生句曲而有芒角也火正曰祝融祝融祀明其

金正曰蓐收秋物摧蓐而可收也其祀該焉水正曰玄冥陰祀而幽冥其祀

土正曰后土土為羣物主故稱后也其祀句龍焉在家則祀中雷

龍水物也水官棄矣故龍不生得棄廢也不然

欽定四庫全書周易卷之七周易卷之七

周易有之言若不爾周在乾乾下乾之姤乾上乾

潛龍勿用乾初九其同人乾初九

其大有乾下乾其大有乾下乾

龍有悔乾上九其坤坤上坤曰見羣龍无

首吉乾上六坤之剥坤上六曰龍戰于野

若不朝夕見誰能物之各不同也今辭易者

皆以龍喻陽氣如史墨獻子曰社稷五祀誰氏之五

官也問五官之長皆是誰對曰少皞氏有四叔少皞金天氏曰重曰

該曰脩曰熙實能金木及水其官治使重為句芒正木該

為蓐收正金脩及熙為玄冥正水世不失職遂濟

窮桑此其三祀也窮桑少皞之號也四子能治其官使不失職濟成少皞之功死皆為

民所祀窮桑地在魯北顓頊氏有子曰犁為祝融犁為火正共工氏

有子曰句龍為后土共工在大皞後神農前以水名官者其子句龍能平水土故死

而見此其二祀也后土為社明言為社稷田正也

有烈山氏之子曰柱為稷烈山氏神農世諸侯自夏以上

欽定四庫全書周易卷之七周易卷之七

祀之祀周棄亦為稷稷周之始祖能播百穀湯自商

以來祀之傳言蔡墨之博物昭公二十九年

此亦不簋者

趙簡子問於史墨曰季氏出其君而民服焉諸侯與

之君死於外而莫之或罪也對曰物生有兩有三有

五有陪貳故天有三辰謂有三地有五行謂有五行體有左

右謂有各有妃耦謂陪貳王有公諸侯有卿皆有貳也天生季氏以貳魯侯為日久矣民之服焉不亦宜乎

魯君世從其失季氏世修其勤民忘君矣雖死于外

其誰矜之社稷无常奉春之無常人君臣无常位自

古以然史墨跡古故詩曰高岸為谷深谷為陵詩小雅

高下有三后之姓於今為庶主所知也三后康在易

卦雷乘乾曰大壯乾下震上大壯震在

也乾為天子震為諸侯而在乾上君昔成季友桓之

季也文姜之愛子也始震而卜卜人謁之曰生有嘉

聞嘉名聞其名曰友為公室輔及生如卜人之言有

欽定四庫全書

周易集說

文在其手曰友遂以名之既而有大功於魯立僖受

費以為上卿至于文子武子文子行父世增其業不

廢舊績魯文公薨而東門遂殺適立庶魯君于是乎

失國失國政在季氏於此君也四公矣民不知君何

以得國是以為君慎器與名不可以假人器車服名

二十二年

此亦不筆者

喻氏云愚按昭公乾侯之事與夏王相弑商丘周

厲王崩于彘皆天地間人道非常之大變也史墨

乃妄引陪貳之說而謂天生季氏以貳魯侯又明

言社稷君臣无常奉无常位且妄引詩易以對左

氏從而書之其與春秋書公薨乾侯如青天白日

不可掩蔽以誅季氏不臣之罪者異矣嗚呼春秋

何等時耶功利之習壞爛人心君臣大義漸滅殆

盡不惟亂臣賊子如三家者放逐其君為不知有

君而惟季氏之服諸侯不知有君而惟季氏之與

欽定四庫全書

周易集說

史墨不知有君而放言無忌趙簡子不知有君而

聽言不辨左氏亦不知有君而載言不擇夫豈知

陵谷遷改乃地道之變而非常雷天大壯乃天道

之常初非志變况易乃崇陽抑陰之書雷在天上

夫子大象但取其成四陽壯長之卦而曰君子以

非禮弗履耳未必如杜注所謂君臣易位也史墨

不求其義妄引以對可謂誣天矣天但使季氏貳

君何嘗使季氏逐君哉如墨言一歸之天道則公

僭王卿僭侯亂臣賊子接迹于世矣綱常安在然則春秋夫子作也易象夫子翼也道一而已請得為易大壯一洗史墨之惡論

晉趙鞅卜救鄭遇水適火水火之兆占諸史趙史墨史龜

史晉史龜曰是謂沈陽火陽得水故沈可以興兵兵陰類也

兵利以伐姜不利子商姜齊姓子商謂宋伐齊則可敵宋不

吉史墨曰盈水名也子水位也盈水乃行子姓又得

水位北方名位敵不可干也言不可干炎帝為火師農

欽定四庫全書

周易卷七

有火瑞以姜姓其後也水勝火伐姜則可史趙曰

謂如川之滿不可游也既盈而得水故為如川之

鄭方有罪不可救也鄭以雙龍伐人救鄭則不吉不

知其他救鄭則當伐陽虎以周易筮之遇泰䷊

地上之需䷄曰宋方吉不可與也不可

與戰泰六五曰帝乙歸妹以祉元吉帝乙討父立為天子故稱帝乙陰而得中有似王者嫁妹得如其願

受福祿微子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅也宋鄭為

卜得帝乙卦故以為宋吉社祿也若帝乙之元子歸

妹而有吉祿我安得吉焉乃止吉在彼則我伐之為不吉哀公九年

以上左傳

單襄公疾召頃公告之曰必善晉周將得晉國成公

之歸也吾聞晉之筮之也成公晉文公之庶子成公

晉趙穿弒靈公趙盾逆公子黑臀黑臀也歸者自周歸于晉

于周而立之晉曰筮筮立成公遇乾䷀上乾

之否䷋二九三變而之否也乾初九曰配而不終君三

欽定四庫全書

周易卷七

出焉乾天也君也故曰配配先君也不終子孫不終

否變有臣象三爻故三世而終上有乾乾天子也五

亦天子天體不變周天子國也三爻有三變故君三

周出於一既往矣後之不知其次必此一謂成公已往

不知不知最後者在誰也其次及厲公之亂周子立

是謂悼公

晉公子重耳親筮之曰尚有晉國尚上也命筮之辭

之得貞屯悔豫皆八也坤下震上豫得此兩卦震在

也為貞在豫為悔八謂震兩陰爻在貞筮史占之皆

在悔皆不動故曰皆八謂爻無為也筮史占之皆

曰不吉筮史筮人掌三易以辨九筮之名一夏連山

言不閑而不通爻無為也閑也震為動動遇坎坎

也司空季子曰吉是在易皆利建侯建立也以周易

也初九曰利建侯建侯也不有晉國以輔王室安能建

侯我命命也曰尚有晉國晉國也告我曰利建侯得國之務

也吉執大焉務也震車也易坤為大車震為動為雷

其為小坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班外內順

以訓之車雷也班偏也偏外內者謂屯之內有震豫

泉原以資之資財也屯三至五有坎泉艮山坎水水在

山土為泉源土厚而樂其實不有晉國何以當之也

欽定四庫全書

周易

卷七

時有坤象重坤故震雷也車也坎勞也水也眾也易

坤為眾坎為水主雷與車內為而尚水與眾坎象

亦眾之類故云主雷與車主也而尚水與眾皆在

上故尚車有震武也震威也車聲軒眾而順文也坤為

順為文眾有文文武具厚之至也故曰屯也屯原其繇

曰元亨利貞勿用有攸往利建侯貞正也攸所也往

之也小人勿用有所之貞正也攸所也往主震雷長也故曰元

男為雷雷為諸侯故眾而順嘉也故曰亨嘉善也眾

曰元亨嘉嘉善也眾內有震雷故利貞屯內有震雷待中云震

貞也利義之和車上水下必霸車震也坎水坎也車動

也貞事之幹也車上水下必霸而土威也水動而下

順也有威而眾小事不濟壅也故曰勿用有攸往濟

從故必霸也小事不濟壅也故曰勿用有攸往濟

也小事小人之事乘震動而遇坎一夫之行也一夫

也易曰震一索而得男故曰眾順而有武威故曰利

一夫又曰震作足故為行也眾順而有武威故曰利

建侯履述上事坤母也震長男也母老子彊故曰豫豫樂

其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也居樂母在內

外也居樂故利建侯是二者得國之卦也二者也十月

惠公卒十二月秦伯納公子內傳魯僖公二十三年

十月實得中以為閏餘十八閏在十二月後魯失閏

以閏月為正月昔以九月為十月而置閏也秦伯以

十二月始納公子公子以董因迎公子於河因晉太

二十四年正月入晉秦伯董因迎公子於河夫周太

史平有之後等曰平有之公問焉曰吾其濟乎對曰

二子董之晉故晉有董史公問焉曰吾其濟乎對曰

歲在大梁將集天行元年始受實沈之星也歲在大

信公二十三年歲星在大梁之次也集成也行道也

言公將成天道也公以辰出晉祖應祀所以封也而

以參入晉星也元年謂文公即位之年魯僖公二十

四年歲星去大梁在實沈之次受受于大梁也自胃

七度至畢十一度為大梁自畢實沈之虛晉人是居

十二度至東井十五度曰實沈實沈之虛晉人是居

所以興也歲次也是居其分次所主祀也傳曰高

年氏有子季曰實沈遷于大夏主祀參唐

欽定四庫全書

周易

卷七

十月實得中以為閏餘十八閏在十二月後魯失閏

以閏月為正月昔以九月為十月而置閏也秦伯以

十二月始納公子公子以董因迎公子於河因晉太

二十四年正月入晉秦伯董因迎公子於河夫周太

史平有之後等曰平有之公問焉曰吾其濟乎對曰

二子董之晉故晉有董史公問焉曰吾其濟乎對曰

歲在大梁將集天行元年始受實沈之星也歲在大

信公二十三年歲星在大梁之次也集成也行道也

言公將成天道也公以辰出晉祖應祀所以封也而

以參入晉星也元年謂文公即位之年魯僖公二十

四年歲星去大梁在實沈之次受受于大梁也自胃

人是因成王滅唐而封叔虞南有晉水子變改為晉侯故參為晉星今君當之无不濟

矣當歲星在實沈之虛故无不成君之行也歲在大火大火閼伯之

星也是謂大辰君之行謂魯僖五年重耳出奔時歲在大火大火大辰也傳曰高辛氏有

子曰閼伯遷於辰以成善后稷是相唐叔以封謂成善

謂祀農祥以戒農事封者唐叔封時歲在大火謂成善

記曰嗣續其祖如穀之滋必有晉國替史記云唐叔之世將如商數

今言嗣續其祖明趣同也言晉子孫將繼續其先祖如穀之滋故必有晉國臣筮之得泰之

八乾下坤上泰遇泰无動又筮為侯泰三至五震為侯陰爻不動其數皆八故得泰之八與貞屯悔豫

欽定四庫全書

周易集說

皆同曰是謂天地配亨小往大來陽下陰升故曰配亨小喻子園大喻

文公陰在外為小今及之矣何不濟之有且以辰出

而以參入皆晉祥也辰大火也參伐也而天之大紀

也所以大紀天時也傳曰大火濟且秉成必霸諸侯

也東執子孫賴之君无懼矣公子濟河召令狐白衰桑

皆降三者皆晉邑名召其長也

以上國語

按注解皆八未詳朱氏程氏之解亦皆未合唯趙

氏有云左氏載筮得八者凡三穆姜遇艮之八凡

五爻變三上以九變初四五以六變第二爻不變

此爻在艮為八在隨亦八正與此同不云貞艮悔

隨而云艮之八者盖主不變爻為言也此有二說

其一則七八皆不變今有八無七謂不變者皆八

而无七也其二則艮之八一爻不變在下卦之二

泰之八一爻不變在上卦之五故但稱之八此占

二三上不變涉上下卦下卦不變者八上卦不變

欽定四庫全書

周易集說

者亦八謂上下卦之不變者皆八而非七以別於

上卦得八而下卦否或下卦得八而上卦否者使

他占得八而涉上下卦則亦云皆八矣貞屯悔豫

句絕皆八自為一句按劉雲莊云辭之所該有限

必如左傳國語所載占卦體卦象卦變又推互體

始足以濟辭所不及而前知耳故備錄之以為法

云

餘論第十四

伏羲合五緯建五氣消息禍福以為之元命潛龍氏
筮之乃迎日推測疑後人所為

孔子曰易始於一分於三盛於五終於上初為元士
二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟
凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬人所以
為象則也疑非孔子之言

焦贛長于災變分六十四卦更直日用事以風雨寒
溫為侯一卦直一日用周易之序京房卦氣主六日

欽定四庫全書

周易集注

卷七

七分用太玄之序費直作易林序引孟康之法則以
一爻主一日也焦氏以一卦直一日乾直甲子坤直
乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正卦則直二
分二至之日坎直冬至離夏至震春分兌秋分不在
六十卦輪直之數為方伯監司之官是二至二分用
事之日又是四時各專主之氣各卦主時其占法各
以其日觀其善惡也史氏曰上經乾起甲子泰甲戌
噬嗑甲申至離三十卦一百八十日而三甲盡下經

咸起甲午損甲辰震甲寅至節癸亥而終亦三十卦
一百八十日而年一周所以焦京用以直日節曰天

地節而四時成節後繼以中孚小過既濟未濟者所
以成坎離震兌四卦應子午卯酉為春夏秋冬四時
兩之以為八節是為分至啓閉每爻直十五日以應
七十二候京房六十卦氣之法四正之卦卦有六爻
爻主一氣其餘六十卦卦有六爻別主一日凡主三
百六日餘有五日四分日之一每日分為八十分五

欽定四庫全書

周易集注

卷七

日分為四百分日之一又分為二十分是四百二十
分六十卦分之六七四十二卦別各得七分故每卦
得六日七分也世稱東漢郎顗明六日七分之學最
為精妙者此也按以卦配氣候自漢儒來有其說說
各異唯以卦氣起於中孚則同宋咸著論謂非聖人
之旨而朱氏難之言歲始於冬至歷始於牽牛日始
于夜半故必始于十一月矣胡氏曰夫律歷始于十
一月是矣而以中孚為十一月卦為何義不此之解

而欲以折成不可也朱子曰易卦之位震東離南兌
西坎北者為一說十二辟卦分屬十二辰者為一說
及焦延壽為卦氣直日之法乃合二說而一之既以
八卦之震離兌坎二十四爻直四時又以十二辟卦
直十二月且為分四十八卦為之公侯卿大夫而六
日七分之說生焉若以八卦為主則十二卦之乾不
當為己之辟坤不當為亥之辟巽不當侯於申酉艮
不當侯於戌亥若以十二卦為主則八卦之乾不當
欽定四庫全書

欽定四庫全書

周易卷上

在西北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東
南彼此二說互為矛盾且其分四十八卦為公侯卿
大夫之例於十二辟卦初無法象而直以意言本已
無所據矣不待論其減去四卦二十四爻而後可以
見其失也予嘗謂焦京之學出於易而亂易之道者
焦京也管輅郭璞輩皆宗之
胡氏曰焦氏卦變法以一卦變為六十四卦六十四
卦通變四千九十六卦而卦變之次本之文王序卦

其每一卦變成詩六十四首六十四卦皆變共四千
九十六首以代占辭而文王周孔辭並不復用予曰
此焦氏之罪也成焦氏之罪者後世之俗儒也

欽定四庫全書

周易卷上

京氏傳降五行頌六位即納甲法有渾天六位圖加
十二支沈氏曰納甲可以推見天地胎育之理乾納
甲壬坤納乙癸者上下包之也震巽坎離艮兌納庚
辛戊己丙丁者六子生乾坤包中如物之處胎中者
左三剛爻乾之氣右三柔爻坤之氣也乾初爻交坤
生震故震初爻納子午乾初子午故也中爻交坤生
坎故坎初爻納寅申震納子午順傳上爻交坤生艮
故艮初爻納辰戌坤初辰戌坤初爻交乾生巽故巽初爻
納丑未坤初丑未故也中爻交乾生離故離初爻納
卯酉離初卯酉上爻交乾生兌故兌初
爻納己亥兌初己亥乾坤始於甲乙
項氏曰陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽六干
皆進陰六干皆退惟乾納二陽坤納二陰包括首尾

則天地父母之道也

楊雄擬易作太玄方州部家皆自三數推之玄為之首一以生三為三方三生九為九州九生二十七為二十七部九九乘之斯為八十一家首之以八十一所以準六十四卦贊之以七百二十有九所以準三百八十四爻無非以三數推之朱子謂其零星補湊若不補卻欠四分之一補得來又卻多四分之一三蓋其起數之法既不合于天地自然之理而強求合于

欽定四庫全書

周易卷七

三五

歷之日有氣而无朔每首九贊二贊當一晝夜合八十一首之贊凡七百二十九僅足以當三百六十四日有半外增一跨贊以當半日又立一贏贊以當四分日之一則支離而无用耳

章氏曰焦贛京房楊雄皆精于易占其於六十四卦或以己意增損之而其占皆驗蓋信卦占在乎人心之誠否故云有其誠則有其神無其誠則無其神而占不足以盡易也繼三子者如關氏之洞極司馬氏

之潛虛蔡氏之洪範皇極各本之河洛以己意列圖實於易卦無與惟於先天圖圖六十四卦出於邵康節所傳而胡王齋因邵詩冬至子之半推之以卦分配節候繇復卦冬至子之半至乾交夏至午之半三十二卦為陽由姤卦夏至午之半至坤交冬至子之半為陰卦爻目然與天地之節候相脗合未嘗以己意參乎其間殆出漢三子之右矣

洞極阮逸偽作

臨邛張氏曰揚子雲太玄其法本於易緯卦氣圖衛

欽定四庫全書

周易卷七

三六

先生元包其法合於火珠林皆革其証俗而歸諸雅正者也伏羲始作八卦因而重之為六十四是名先天陳希夷所傳先天圖是也其數有二圓圖者天也自一陰一陽各六變為三十二陰三十二陽者運行數也方圖者地也八卦縱橫上一卦為主各爻七卦者生物數也卦氣圖以六十卦為主一爻當一策所謂乾坤之策三百六十當期之日其於繫辭外序卦之義也主於運行之用者天而地之數故為大地

之大數也。火珠林以八卦為主，四陰對四陽，所謂天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，其於繫辭則說卦之義也。主於生物之用者，地而物之數，故為人物之小數也。卦氣圖之用，出於孟喜章句。火珠林之用，祖於京房易末流之弊，雜亂於星官歷翁其事，失之誣其辭失之俗，故二君以其法為書而歸之雅正也。太玄日始於寅，義祖連山，元包卦首於坤，義祖歸藏，由是三易世皆有書矣。

欽定四庫全書

經部
周易筮述卷八

詳校官國子監祭酒臣費維吉

通政使司副使臣吳瞻泰

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣黃佑

欽定四庫全書

周易筮述卷八

華陰王宏撰撰

推驗第十五

中有不以著得者亦間錄之以為推斷之例

全寅少贇善卜時在大同值裕陵北狩密遣人問寅寅筮得乾之復獨初爻不變奏曰明秋駕還九年之後復辟後果如其言裕陵召欲官之寅辭乃範金陰陽神靈四字為筮錢十有八貯之牙盒賜之

欽定四庫全書

周易筮述

元成宗崩安西王阿難答謀繼大統成后為之主中外危疑季孟勸仁宗掃清宮禁以待武宗仁宗曰吾當以卜決之命名卜人有儒服持囊遊于市者名之筮入筮遇乾三爻變之睽立而獻卦曰是謂乾之睽乾剛也睽外也以剛處外乃定內也君子乾乾行事也乾而不乾事乃睽也剛運善斷無疑惑也時不可失仁宗喜振袖而起將首謀及同惡者送獄奉璽北迎武宗事遂定

有人父病託趙輔和筮遇乾卦四爻變之晉慰諭令去後告人云乾之遊魂乾為天為父父變為魂而遊于天能無死乎竟如其言

天寶十四年王諸將入京應舉就沈七卜得純乾卦變之觀沈云公今應舉卜得此卦觀國之光利用賓於王本是吉兆然交動羣陰下成坤卦上變至四又不至五五是君位未得利見大人恐公此行不至京而回果至東京遇安祿山反乃奔歸

欽定四庫全書

周易卷八

宋太祖微處士王昭素召見便殿令講乾卦至九五欽容對曰此爻政當陛下今日之事太祖因問曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也因示諷諫微旨太祖大悅

胡大淵初名浚善卜有薦于成祖者召之胡將應命其中表袁杞山為卜得乾之五爻袁曰五屬君升陽在四子命又午也其有錫名之慶乎胡曰吾值壬午

壬為水午者子之衝果錫名必不離水袁曰非徒然也四為淵又值升陽而五居淵上淵而大乎以草莽之臣踐五位終非吉兆午為火丁者辰之合也遇火則危矣及見上賜名大淵袁聞之曰驗矣死不遠矣已而新作殿命胡布算訖曰某月某日當殿上怒囚之以俟後至期胡倩獄卒往覘返報曰午過矣無火胡遂服毒午時正三刻殿果焚上急召大淵則已死矣

欽定四庫全書

周易卷八

齊文宣還并州令宋景業筮遇乾之鼎景業曰乾君也天也易曰時乘六龍以御天鼎五月卦也宜以仲夏吉辰順天受禪或曰陰陽書五月不可入官犯之卒於其位景業曰此乃大吉王為天子无復下期豈得不終於其位王大悅

高允筮論曰昔明元末起白臺其高二十餘丈樂平王嘗夢登其上四望無所見以問日者董道秀董筮遇乾卦對曰吉王默然有喜色後事發王遂憂死而

道秀棄市道秀若推六爻以對王曰乾稱亢龍有悔窮高曰亢高而无人不為善也夫如是則上寧於王下保於己福祿方至豈有禍哉

長慶之代鄴中有五明道士者工卜筮時王庭湊為田弘正部將遣使於鄴因詣五明究生平否泰道士即為卜之六位皆重曰此卦純乾變為坤坤土也地也大夫將來秉旄不遠兼有土地山河之分事將集矣宜速歸乎庭湊聞其言即辭歸值軍民大變弘正

欽定四庫全書

周易卷八

四

為亂兵所害士大夫將校共推庭湊朝廷徵兵討趙人拒命二年王師不能下俄而敬宗即位文皇帝嗣位有詔赦宥就加節制

齊神武每使入洛必止清河王岳舍岳母山氏嘗夜起見神武室中無火而有光移於別室如前所見詣卜遇乾九五變之大有占者曰吉易稱飛龍在天大人造也貴不可言山氏歸報神武神武後起兵於信都山氏謂岳曰赤光之瑞今當驗矣

萬歷丙辰春有一孝廉筮己春榜捷否得用九爻私念曰豈得无元乎榜放登第而沈同和被黜則无首之應也

孝廉令狐策夢立冰上與冰下人語求索統占統曰在坤之初爻冰上為陽冰下為陰陰陽事也士如歸妻迨冰未泮婚姻事也君在冰上與冰下人語媒介事也君當為人作媒冰泮而媒成

陳希夷曰有人得坤卦安元位政在初爻正月節氣

欽定四庫全書

周易卷八

五

內生者值正月三陽開泰之時而在履霜堅冰之地陰凝寒凍非佳也及變後天之卦為豫九四霆聲一發冰解凍消沖融和氣政合正月之令設施號令振榮萬物其功大矣非貴顯之士而何其先後天變化之妙理豈人力所能為哉

李文靖公未過時筮得坤二爻謂友人曰予生平所得咸期合於聖經文靖秉性寬大行事方直為名執政嘗朝罷帝目送之曰風度端凝真貴人也

王春安邑人少精易占齊神武引為館客韓陵戰四面受敵從寅至午三合三離將士皆懼神武將退軍春筮得坤三爻叩馬諫曰坤屬未土時發則克始雖无成終焉勝之比至未時必當大捷遽縛其子詣軍門為質若不勝請斬之賊果大敗後從征討恒令占卜其言多中

焦光值漢室衰筮得坤四爻遂絕口不言及魏篡嘗結草為廬於河之湄河東太守杜恕迎見初不與語司馬景王使安定太守董經因事就視又不語其後野火燒其廬光遂露寢冬雪大至光臥不移終不語也卒以壽終其真无咎无譽者乎

唐文德長孫后既嬪于太宗嘗歸寧于永興里后舅高士廉媵張氏于后所宿舍外見大馬高二丈鞍勒皆具以告士廉命筮之遇坤五爻變之泰筮者曰龍乾象馬坤象也變而為泰天地交也女處尊位居中履順也此女貴不可言

苻堅末高陵人穿井得龜大三尺背文象八卦堅命養之兼筮龜壽幾何遇用六爻占者曰依數斷之六六三千六百歲龜命當終國亦隨替未幾龜死堅亦敗

衛青本鄭姓少時其父使牧羊兄弟皆奴畜之嘗遇筮者為占得屯初爻曰官至封侯青笑曰人奴之生得免笞罵足矣後果拜大將軍

黃山谷初謫梧州別駕謂邢郭夫曰予今年得屯之

二爻將極十年之數方得歸

王早同客清晨立門外有卒風振樹因筮之遇屯二爻語客曰依卦當有千里外急使日中將兩馬一白一赤從西南來至即取我逼我不聽與妻子別然匪寇媼媼終无他尤語訖召家人隣里辭別澡浴帶書囊日中出門候使如期果有二馬一白一赤從涼州至即促早上馬遂詣行宮時魏世祖圍涼州未拔故許彥薦之早彥師也

石勒微時遇一筮人為筮得屯三爻謂之曰即有大難賴鹿得脫果為遊軍所囚俄有羣鹿傍道軍人競逐之勒乃獲免

慕容涉歸嘗以後嗣為筮遇屯五爻筮者曰震坎皆男必生二子庶小克昌福流苗裔後其膝先生吐谷渾而適生慕容廆涉歸卒廆嗣位二部馬闕廆怒渾曰馬畜類闕其常性何怒於人乖別甚易當去汝于萬里之外矣遂行廆後悔命長史那樓馮追之馮遣從者二千騎擁馬東還馬輒悲鳴西走渾曰我支庶也理無並大今因馬而別殆天所啓乎去之西部落蕃盛雄長一方

清河倪太守問管輅雨期輅筮之對曰今夕當雨是日陽燥晝無形似輅曰夫造化之神不疾而速十六日壬子值滿畢星中已有水氣水氣之發動于卯辰此必至之應也至日向暮了無雲氣衆並嗤之輅言樹上有少女微風樹間有陰鳥和鳴又少男風起衆

鳥和翔其應至矣須臾果有良風鳴鳥日未入東方山雲起黃昏後雷聲動天入夜大雨河傾後世傳其卜得屯上爻蓋上處屯極屯極必解漣如雨甚之象也

陳希夷遊華陰華陰令王睦聞之倒屣門迎既坐先生曰子更一年位值屯上爻主有大災吾之來此有意救子子守官如是雖有患神理亦祐子乃出藥一粒睦起再拜受而服之更一年回都下馬驚墮汗水善沒者救之得不死按坎為水乘馬班如則驚墮之應也

韓信將下趙聞陳餘不用李左車之計引兵方出井陘口師患無水筮得蒙知山下有泉焉信遣胡將周而索之見二石鹿跑地有泉湧出後人於井側立胡王祠祀之僧一行求訪師資以窮大衍至天台國清寺見一院古松十數門有流水一行立于門屏間聞院中僧布

卦得蒙二爻曰今日有弟子自遠方來求吾算法已
合到門豈無人導達耶又轉一算決之曰門前水當
西流弟子亦至一行承其言而入水卻西流弟子之
傳教猶子之克家坎為水東行遇山回折而西故云
武攸緒則天后兄惟良子也恬淡好易少變姓名賣
卜長安市得錢輒委去后革命封安平郡王緒懼筮
卦遇蒙三爻知有女禍固辭官願隱居后許之蘇桓
龍門山室間及三思用事復召拜太子賓客緒苦祈
還山後武氏之禍惟攸緒不及

欽定四庫全書

周易述注

上

晉簡文帝无子令卜者扈謙筮之遇蒙五爻曰後房
中有一女當有二貴男其一終盛晉室按卦陰雖居
中童而未御坎艮二男艮男在上用事故尤盛也會
有道士許邁者人稱其得道帝從容問焉答曰當從
扈謙之言以存廣接之道又數年無子乃令善相者
召諸愛妾相之皆云非其人又悉以諸媵示焉時李
后為宮人在織坊中形長而色墨宮人皆謂之崑崙

既至相者驚云此其人也帝以大計召之侍寢后數
夢兩龍枕膝明月入懷遂生孝武帝及會稽文孝王
漢宣帝擢梁丘賀為郎會八月飲酌行祠孝昭廟先
驅旄頭劍挺墮首垂泥中刃向乘輿車馬驚於是
召賀使筮遇蒙上爻曰寇在門庭有兵謀不吉上還
使有司侍祠是時霍氏外孫代郡太守任宣坐謀反
誅宣子章為公車丞亡在渭城界中夜去服入廟居
廊間執戟立廟門侍上至欲為逆發覺伏誅

欽定四庫全書

周易述注

上

楊繇蜀郡人為文學掾郡有大雀夜集庫樓上太守
廉范問繇繇筮卦得需三爻曰主郡內有小兵然不
為害後二十餘日廣柔縣蠻夷反殺傷長吏
李德裕仗鉞南燕秋暮有邑人于姓者引鄴郡道士
至升階作卦遇需四爻曰出穴者遷土也公當為西
南節制孟冬望舒前符節至矣果有蜀中之命
王莽女被選時筮遇需五爻變之泰皆曰兆遇金水
旺相卦遇父母得位所謂康彊之占逢吉之符也女

竟以父莽權勢得納為后

陳希夷曾當春月于華山水邊石上閒步偶筮遇需上爻謂弟子賈得昇曰當有不速之客三人來少頃見三仙至

麻衣道者善占易五代李守正叛河中周太祖往征挈與俱行令筮克否麻衣啓筮得需上爻曰按爻言之城下有三天子李侍中安得久時周世宗宋太祖並隨在軍未幾果克入穴破城也陽為君三陽三天

欽定四庫全書

周易卷八

子也

謝夷吾善占卜太守第五倫擢為督郵時烏程長有贖覺倫使收案其罪夷吾到縣无所驗但望閣伏哭而還白倫曰竊假占卜值訟二爻不免訟不須庭鞠也愚至如掇自取亡也歸而通言歸靜俟推長當死非刑所加故不收之至月餘果有驛馬賣長印綬上言暴卒倫以此益信之

季彭山筮致仕遇訟之升三四五上俱動斷曰致仕

外事也以外卦為主乾為外卦三爻俱動六為放歸

之位而爻亦從乾來无休廢之理此宜致用于時但內卦為坎一陽陷于二陰之中必有陷難訟言而六三之動乃從坤來能以順行一遇外體之健自將出險二從艮來當安靜以待之且初從兌來志悅于去但陳情不允耳上九雖有終朝三褫之詞此為訟發也求去與爭訟不同予奪自宜異矣故升為之卦之悔柔以時升亦有勿恤南征之吉與訟六三義同則

欽定四庫全書

周易卷八

後來尚有前進之日也訟言利見大人升言用見大人豈有見大人者而可以為致仕之占乎

譙周將亡戒諸子曰吾嘗筮家世近遠得師卦乃坤坎合體坤屬土其色黃坎屬水其色黑後嗣當有黃頭黑齒幾亡吾族及孫縱之生果黃頭黑齒領白徒七百人作亂為朱齡石所誅

馮緄初為議郎發綬笥見二赤蛇令許憲筮遇師二爻曰後三歲當為邊將至期果除征東大將軍

隋煬帝八年征高麗庾質諫不聽无功而還九年復征高麗令質筮之曰今復如何質為筮得師四爻曰左次不利臣實愚昧猶執前見且師者容民畜衆之卦連歲征遼民頗勞敝宜留鎮撫百姓畢力歸農帝決行已而楊玄感反帝大懼遽西還

元至正十一年阿里海牙奏請率十萬衆渡江朝議難之帝密問田忠良曰汝試筮之濟否遇師上爻忠良對曰開疆拓土蔑不濟矣

欽定四庫全書

周易卷八

十四

爾朱榮攻河內未下召劉靈助筮之遇比二爻曰水為土掩坤體在未未時必克時日已而中士卒疲怠靈助曰時至矣榮鼓之將士騰躍即便克陷

元世祖以皇子陷于海都召田忠良令祀神致禱忠良對曰臣已筮得比四爻外比之從外得歸也內體坤坤屬未按卦末年當歸无事於神後果然

謝艾將征王擢建牙旗盟將士有西北風吹旌旗東南指別駕從事索遐筮之得風天小畜卦曰風在天

上為天之號令今能令旗指之天所贊也破之必矣果捷

漢順帝時災異屢見公車徵郎顗顗詣闕拜章曰臣竊見正月以來陰暗連日考諸易內傳曰久陰不雨亂氣也君臣上下相冒亂也又曰賢德不用厥異常陰夫賢者化之本雲者雨之具也得賢而不用猶久陰而不雨也

欽定四庫全書

周易卷八

十五

改翳習易時有就學者雖未至必知其姓名一日筮卦遇小畜二爻知有結伴而來者先期往告津吏曰某日當有諸生二人荷擔問翳舍處者幸為告之後竟如其言

一人挈家避難寓中无事偶筮值小畜三爻私念旅處之際以非禮相加亦笑談受之矧近在家室寧至反目未幾乏薪妻令取主家敝輿為爨主人有言夫怨其婦因而致爭反目驗矣因輿而致反目尤為異驗

甲申日卯時邵康節見一鷄悲鳴于乾方因占之鷄屬巽為上卦乾方為下卦為風天小畜以巽五乾一加卯四為十除六零四是四爻動矣以先天論之乾為體巽為用互見離兌是離火尅體之兆況巽木離火又有烹飪之象斷曰此鷄十日內當烹果十日有客至烹而食之

李彭山筮疾病遇小畜之夬四上兩爻動斷曰疾病內事也以內卦為主乾體三陽在內其勢上進三能

欽定四庫全書

周易集注

卷八

以艮道自止而六四在巽體又以陰畜之有血去惕出之象五雖陽剛猶陷于險而巽終力弱牽纏不能自拔至于上九則陽又動矣病雖復作然陽剛根于內體之乾非死絕之道也但難即愈耳又須以柔道調將乃得无咎故之卦有告自邑不利即戒之戒不利即戒謂不必攻擊太過也盖久而後能脫故其象見於卦之彖辭脫病之期則三爻來卦艮直酉戌上爻來卦乾直丙丁動爻有阻當在丙戌丁酉兩月之

間外卦兩爻動故以月為主

建隆寺僧德音精數學嘗有叩門借物者音推算值小畜五爻呼曰乾為陽金巽為長木爻辭言鄰巽方為東南此必東鄰某借鋤執出與之開門果然

庾冰嘗令郭璞筮公家及身卦成遇履以外乾有元內兌應之悅而順矣其林曰建元之末丘山傾長順之末子凋零及康帝即位將改元為建元或謂冰曰子忘郭生之言耶丘山上名不宜用冰撫心嘆恨帝

欽定四庫全書

周易集注

卷八

崩何充改元為永和庾翼嘆曰天道精微乃如是耶永和長順也吾庸得免于其年翼卒

有一甲榜館選前占卦得履初爻私喜曰素者清華之選也及考果得館職

一士子鄉闈畢詣卜得履四爻筮者曰虎者虎榜也決中而名稍後果中鎖榜

王彥問關子明曰明王既興其道若何子明曰斯人位當履五設有始有卒五帝三王之化復矣若無三

五之道則必終之以驕加之以亢晚節末路有桀紂之主出焉天下復亂後隋文雖混一宇內傷于苛刻所謂貞厲也煬帝繼之遂失天下

皇建中武成以丞相在鄴下居守自致猜疑甚懷憂懼謀起兵每宿輒令吳遵世筮遵世筮過履上爻云自有大慶不必起兵由是不決俄而趙郡王等奉太后令以遺詔追武成更令筮之遵世云比已作十餘卦自然有天下之徵及即位授中散大夫

欽定四庫全書

周易卷八

十八

符健與杜洪戰筮之遇泰卦健曰小往大來吉亨昔往西而小今往東而大吉孰甚焉戰果捷

北史有人父為刺史得書云疾是人詣館託相知者筮遇泰筮者云此卦甚吉是人出後趙輔和謂筮者云泰乾下坤上則父入土矣豈得吉果凶問至

元至正十一年十月詔田忠良筮南征將士能渡江否勞師費財朕甚憂之忠良筮得泰二爻奏曰馮河勇渡之象泰為正月之卦明年春王當奏捷及期師

克鄂州

李士謙博覽羣籍兼善術數隋有天下筮之遇泰三爻曰此特暫平不久即陂多藏厚亡乃散粟焚券資約自甘

金天興元年九月蔡州被圍末帝問武亢曰解圍當在何日試筮之遇泰四爻對曰翩翩失實虛空無人之占應在明年正月城下無一人一騎矣帝不知其繇但喜解圍有日及期蔡州破

欽定四庫全書

周易卷八

十九

明德馬皇后伏波將軍援之小女也后嘗以疾太夫人令筮之遇泰五爻筮者曰此女雖有患狀而當大貴兆不可言也

許邁少恬靜不慕仕進未弱冠造郭璞所璞為之筮遇泰五爻曰君元吉自天宜學升遐之道時南海太守鮑靚跡潛邁邁知往候標其至要入臨安西山登巖茹芝與婦書告別莫測所終

武禎深數學金正大初徵至汴京詔筮國祚短長遇

否對曰否泰之反三陰三陽以數推之不過三年然周過其歷泰不及期修德可綿也三年元兵入

晉廢帝初憚桓溫每以為慮嘗召術人扈謙筮之遇

否五爻對曰宗社有苞桑之固陛下有出亡之象竟如其言

吳遵世出遊京洛以卜筮知名魏孝武帝之將即位也使遵世筮遇否上爻變之萃曰先否後喜帝曰喜在何時遵世曰剛決柔則春末夏初也果如期

欽定四庫全書

周易集注

三十

石敬瑭以太原拒命李從珂遣兵圍之勢甚危急命馬重績筮之遇同人曰天火之象乾健而離明健者君之德也明者南面而向之所以治天下也同人者人所同也必有同我者焉易曰戰乎乾乾西北也又曰相見乎離離南方也其同我者自北而南乎乾西北也戰而勝其九月十月之交乎是歲九月契丹助晉擊敗唐晉遂有天下

王邑王尋兵敗於昆陽王莽大懼命明學男張邯筮

之遇同人三爻謬曰莽皇帝之名升謂劉伯升高陵謂高陵侯子翟義也言劉伯升翟義為伏戎之兵於新皇帝世俱殄滅不興也不知皇天厭惡明示莽滅易之彰彰如是

陸抗克步闡孫皓意張大乃使尚廣筮并天下遇同人之五變之離對曰吉庚子歲青蓋當入洛陽故皓不修其政而恒有窺上國之志及敗歲果在庚子蓋號咷嗟涕亡國之象大師相克為大國所克變之離離者離王公之位而附託于人也

欽定四庫全書

周易集注

三十一

劉龔時楚人以舟師攻封州封州兵敗於賀江龔懼以周易筮之遇大有遂赦境內改元大有劉初名巖更名龔有僧言識書滅劉氏者龔也乃取飛龍在天之義為龔字音儼以名焉
郎宗善京氏易除吳令到官一月時遇暴風宗占值大有初爻以為於吳地无交涉火在天上京師天子之地主大火記識時日果如宗言

范文正未遇時卜卦得大有二爻遂留心經濟思以天下為己任及得位果如其占

周文育為監州王勣所委任以為長流令後勣被代文育欲與俱下至大庾嶺詣卜者筮之遇大有三爻曰君北下不過作令長南入則為公侯蓋離為南方用享之三則公侯位也文育曰足錢便可誰望公侯卜人又曰君須更當暴得銀至二千兩若不見信以此為驗其夕宿逆旅有賁人求與文育博文育勝之

欽定四庫全書

周易卷之八

三十三

得銀二千兩且日辭勣投陳霸先以軍功封侯

韓德紹興末青卜于三橋多奇中庚辰春呂太史伯恭至其肆筮得大有四爻愷曰彭者盛也名滿天下可惜無福

阮孝緒自筮壽算過謙卦曰吾與劉著作同年蓋以坤者土也土居五行之末而坤全具十數是五十也又序卦屬八兩人俱當以五十八而終及期劉沓卒孝緒曰劉侯逝矣吾其幾何是年十月亦卒

有將出經商者詣顏惡頭卜遇謙初爻曰此行主有兩姓俱名謙者與偕大獲財利詢之果與孫李二人同行一名謙一名守謙後獲利數倍而歸

一士人求名卜得謙二爻喜曰飛鳴之兆也竟得雉後膺善筮唐高祖鎮太原引為賓客以春秋授秦王世民王嘗問己欲舉義事得成否膺為筮遇謙三爻曰爻變純坤隋運將終矣勞謙有功之象況公家德業天下係心已久所謂萬民服也若順天而動自河

欽定四庫全書

周易卷之八

三十三

以北指撝可定然後長驅關右帝業可成

有人卜事成否得謙四爻辭義皆吉後竟无成及考希夷河洛數斷此爻曰一雙小過往厲必戒勿用永貞當處卑約不然徒取損害耳始知占爻又須看變也

曲巖為韋孝寬參軍頗知卜筮一日筮齊朝事遇謙五爻曰鄰者齊也我利則彼不利且以日辰斷之來年東朝必大相殺戮孝寬因令巖作謠歌曰百升飛

上天明月照長安百升斛也又言高山不摧自崩樹
樹不扶自倒令謀人多賞此遺之於鄴齊主聞之明
年遂誅斛律明月國中大亂

南漢主龔襲位令周傑知司天監事因問國祚脩短
傑以易筮遇謙上爻曰卦有兩土土中數也生於五
成於十以五乘十歲運應五百五十龔大喜賞賚甚
厚龔以梁貞明三年僭號至開寶四年國滅止五十
五年云

欽定四庫全書

周易集說

三

僧德音占人問病遇豫五爻曰貞疾之爻淹久不瘥
果成錮疾

曹操嘗令管輅筮東吳邊地無事否遇隨二爻對曰
東吳主亡失一大將俄合肥報來陸口守將魯肅身
故操大驚服

元世祖獵柳林御幄殿侍臣甚衆顧田忠良曰今拜
一大將取江南朕心已定果何人耶試筮之忠良占
得隨三爻環視左右目一人對曰是偉丈夫可屬大

事帝笑曰此伯顏也政欲用之子識我心真神卜也

管輅至洛陽何晏召問九事皆明因謂之曰聞君非
徒善論易至于分著思爻亦為神妙試為作一卦知
位當至三公否輅筮得隨四爻進規曰昔元凱之弼
重華宣慈和惠仁義之至也周公之翼成王坐以待
旦敬慎之至也故能光流六合萬國咸寧然後舉鼎
足而登金鉉調陰陽而濟兆民此履道之休應非卜
筮之所明也君侯位重山岳勢若雷霆而懷德者少

欽定四庫全書

周易集說

三

畏威者多殆非小心翼翼多福之士宜詳思貞凶之
戒以永令終

蠱六爻皆變為澤雷隨沙隨程氏古占法載完顏亮
入寇會稽士夫筮之遇蠱適為占之曰內卦巽初六
巽于二剛唯柔巽者能發為剛故初六利武人之貞
至四則田有獲矣田有獲者用武而有功也外卦艮
上下不相與以剛上窮其變隨隨內震為動為威怒
外兌為毀折隨自否卦中來斷乾之首墜于地下應

殺亮後果遇殺

李顯忠初生其母數日不產有一僧過門為卜卦值蠱初爻曰幹蠱之象雖危終吉所孕乃奇男子當以劒矢置母傍即生已而果產

唐太宗問李淳風曰女主既興朕祚遂亡乎對曰造蠱者五女也應五者二臣也幸有是人幹母之蠱維持社稷

季彭山筮行旅遇蠱之未濟三四兩爻動斷曰行旅

欽定四庫全書

易經

卷八

外事也主於外卦而艮之上七為卦之主從震而來動而止者也六四從坤而來以入艮體而入五之柔內卦巽體退怯不前七二又從坎來陷而不出九三動于下位地當僮僕或不寧心雖急歸亦多牽係重以未濟為之卦之悔有小狐汔濟濡其尾之象則信乎欲行而未得矣但七二之陽為九三之動所乘猶能上進故振作有為不終怠弛是為元亨利涉大川也利涉大川則歸亦可以涉險矣計其歸日則卦

有二動爻當以月占三爻來卦乾於地支直己午上

爻來卦震于天干直癸甲當在癸巳甲午兩月四內外動爻相連其行无所滯也若起程之日則巳動之卦當占六爻陰陽老少之生數而主進初爻少陰二數二爻少陽三數三爻老陽一數四爻老陰四數五爻少陰二數六爻少陽三數共得十五以六除去十二得畸三當三之陽爻屬寅在占卦前之寅月起程若論方位則巽先天西南方之卦也艮先天西北方

欽定四庫全書

易經

卷八

之卦也其家在縣邑之西南其至自他鄉之東北亦分內外體而占之

初庚冰聞郭璞善筮因就卜璞為筮得蠱四爻曰子孫必有大禍惟固三陽可以有後長子希果為桓溫所誅

廣平劉奉林婦病困已買棺時正月也使管輅筮之遇臨卦輅曰命在八月辛卯日日中之時林謂必不然而婦漸差至秋發動一如輅言

孫堅母娠時夢腸出統腰有一童女負之統吳閭門外又授以芳茅一莖語曰此善祥也必生才雄之子今賜母以土王於翼軫之地謁足于天下百年中應以異寶授於人也語畢而覺旦起筮之遇臨初爻筮者曰生子主君臨南土但地中有澤金將乘運所夢童女負母統閭門乃太白之精感化來夢其終并於金德乎及吳氏之興嘉禾適見逮亡時孫皓送六代金璽歸晉夢與筮俱驗

欽定四庫全書

易學述

卷八

王庭湊既立迎五明道士置於府嘗從容問曰吾壽幾何子孫幾何試筮之遇臨初爻道士曰公自此當三十年願竭節勤王愛民恤物次則保神壽氣常以清儉為心必享殊壽又咸者俱也後有二王相繼皆公餘慶之所致也春秋所謂五世其昌八世之後莫之與京已而庭湊立三十年死蓋庾文也景崇銘皆王

有父占子病者卦得臨三爻以時日合之值父母當

頭尅子孫是為凶象而子孫又不上卦占者斷其必死父泣而歸塗遇一友問得其故友曰父母當頭尅子孫使子孫上卦則受尅矣今之生機全在不上卦且爻云既憂之无咎但有憂而无咎即君必无恙未幾果愈

劉巖曾詣黃賀筮得臨四爻變歸妹謂曰君他日必為偉器然勿以春日為恨初不曉其意及老悟愆期有時之辭蓋遲遲之謂也

欽定四庫全書

易學述

卷九

郭景純過江居於暨陽墓去水不盈百步時人以為近水景純曰吾筮得臨上爻澤為土掩此地將當為陸後沙漲數十里俱為桑田

武衛奚永洛與河內人張子信對坐有雀鳴于庭樹聞而墮焉子信筮之遇觀初爻曰觀為風行之卦又主小人傷害向夕有風從西南來歷樹拂牆角夜必有人喚公不可往子信去後果有風來至夜高儼使召永洛且云勅喚永洛欲赴其妻苦留稱墜馬折腰

免于難

開元二年梁州道士梁虛舟以九宮推算張鷟云五鬼加年天罡臨命一生之大厄以周易筮之遇觀之渙主驚恐後風行水上事即散果被御史李全交劾其罪敕令處盡而刑部尚書李日知左丞張珣珪崔玄昇侍郎程行謀咸請之乃免死配流嶺南

李彭山筮入仕遇觀之渙六二一爻變動斷曰入仕外事也主于外卦而巽體一陰為卦之主又從巽來

欽定四庫全書

周易卷七

三十一

在二陽之下有能畜之義而二陽居觀之上七五陽剛中正又從震來畜而能通之象也內體坤順臣道所宜六二又以柔中之德上應七五中正剛靜之君有得臣任事之象況六二之動直方之德將發之時也豈不進用哉若闕觀之占乃因小人觀上德者而發不可以語坤道之正也

正統四年建文帝在粵西謀東歸程濟筮之得觀之否濟曰所謂利用賓于王也不宜變否中互艮巽艮

止而巽入艮為寺人當遇此兆後入京以內官吳亮偵視則寺人之兆也迎入宮稱老佛竟以是終則用賓變否之應也

張軌以時方多難陰圖據河西筮之遇觀五爻喜曰為民觀仰霸者兆也于是求為涼州刺史於時鮮卑反叛寇盜縱橫軌到即討破之斬首萬餘級遂威著西州化行河右

黃山谷謂陳無己曰黃龍晦堂其長老有道者也嘗

欽定四庫全書

周易卷七

三十二

問易于予予授以河洛理數未幾退席問其故渠曰予往歲行噬嗑二爻橫遭官府凌辱明年復行噬嗑故特杜門行其志予曰公物外人也何慮乎此渠曰人託陰陽以生莫逃乎數予雖學出世法豈能免形骸之累

管輅嘗詣族兄孝國居與二客會客去輅謂孝國曰此二人厚味脂毒天精幽夕坎為棺槨兒為喪車流魂于海歸骨于家少許時當並死也後二人飲酒醉

夜共載車牛驚入漳河中皆溺死所謂腊毒指噬嗑三爻而言初疑兌坎二語似與此爻無涉及觀互體三四五本坎也而變兌可知公明當日并詳互卦耳汝陰人善易臨終書板授妻曰後五年春當有詔使姓龔者來嘗負吾金即以此板往責至期龔使果至妻執板往使惘然良久乃悟取著筮之遇噬嗑四爻嘆曰吾不負金汝夫自有金知我善易故書板以寓意耳金五百斤在屋東去壁尺許蓋離中黃震東方

欽定四庫全書

周易注

色為土掩故未光也掘之如筮

一家有金數兩夫妻共藏之後忽失金其夫疑妻有異志將逐之其妻稱冤詣楊伯醜筮卦成得噬嗑五爻曰金在矣悉呼其家人出指一人曰可取金來其人赧顏不敢隱遂獲金

桓彛與郭璞善嘗令璞筮遇噬嗑上爻璞以手壞之彛問其故曰卦與吾同丈夫當此非命而何竟如其言

劉靈助以爾朱榮敗遂叛每云三月末我必入定州及將戰自筮之遇噬嗑上爻知兆大凶以手折著棄之於地曰此何知也尋見擒微倖一戰以冀成功卒莫逃乎數也

李揆以進士調集在京師聞宣平坊王生善易筮往問之生為開卦得賁初爻曰君非文章之選乎趾乃下職當為河南道一尉揆負才華不宜為此色悵忿而去生曰君无怏怏數有前定也後以書判不中第

欽定四庫全書

周易注

補汴州陳留尉

蘇東坡行年得賁之六二本朝文體三蘇為之一變豈非文飾之象與東坡曰予爻雖佳行年吉凶相半不得全美既歸復謫生平多坎坷以斯數三復而自寬曰尼父之嘆豈無謂哉

李德裕初掌記北門有隱士管涔者為筮遇賁之三爻曰君明年當在人君之左右為文翰之職須值少主其年秋登朝明年正月穆宗繼緒召入禁苑蓋以

離文明艮少男有少主之象

張庭瑞甚得蠻夷心礪門羗亂從數騎往羗陳兵以待庭瑞諭之曰汝不悛名近郡兵空汝巢穴矣其酋長棄鎗弩羅拜曰我近者名筮得賁四爻聞之筮者曰有白馬將軍來可不勞兵而罷今公馬果白敢不從命

齊文襄引吳遵世為大將軍府墨曹參軍從遊東山有雲起恐雨廢射戲使筮遇剝李業興云坤下艮上

欽定四庫全書

周易集註

卷八

剝艮為山山出雲故知有雨遵世云坤為土土制水故知無雨文襄使崔暹書之云遵世若著賞絹十疋不著罰杖十業興若著无賞不著罰杖十業興曰同是著何為无賞文襄曰遵世著會我意故賞須臾雲散二人各受賞罰

梁孝元於伎術无所不該嘗不得南信筮之遇剝三爻云坤屬西南剝者剝封之兆南信已至遣左右李心往看果如所說賓客咸嘆其妙

和士開封王妻元氏無子以側室長孫為妃令吳遵世筮遇剝五爻遵世云此卦偶與占同因出其占書云元氏無子長孫為妃士開喜于妙中於是起叫而舞

建文帝至宸穹葉希賢楊應能募建庵成程濟筮得剝上爻變為坤曰剝盡而順吉辭也然龍戰之辭有凶壬辰三月能卒四月賢卒

朱子父喬年將死以朱子託劉子暈及朱子請益告

欽定四庫全書

周易集註

卷八

以易之不遠復三言俾佩之終身朱子後卒為儒宗子暈少讀易即渙然有悟以為學易當先復故以是告朱子焉

孔禧遷臨晉令崔駟筮之遇復三爻曰頻者不安之象變明夷傷而不復矣卦非吉兆宜勿往禧曰學不為人仕不擇官吉凶由己而由卜乎在縣三年歿於官

張璟藏為蕭儼筮遇復五爻告之曰震東也汝繼此

二年官掌武于東宮坤土也敦復有入土之象免官當厄於三尺土下六十一而刺蒲十月晦而祿竭後因失職捐於高麗土窟者六年六十有一刺蒲而卒黃山谷既謫溶州謂其子曰吾先年卦值屯二有可得歸之理今遇上六曰迷復凶吾无歸矣果卒於溶州

僧來復初出家其師欣為筮遇復上爻嘆曰子終不免禍將及吾因名之曰復號見心以儆之洪武間徵

欽定四庫全書

周易象述

三十一

入京師欣止之曰上苑亦無蘋婆果且留殘命喫酸梨復不聽後竟坐法論死臨刑而悔且道師語上命並逮欣將殺之欣曰此故偈臣偶舉之非有他也上問出何經欣曰出大藏某錄某函某卷第幾葉命檢視之果然乃釋之

陳子昂解官歸縣令段簡貪暴聞其富欲害子昂捕係諸獄方子昂見捕自筮卦成遇无妄驚曰天命不佑吾殆死乎果死獄中

馬軾從都督董興征粵過清遠峽有白魚入舟軾筮得无妄初爻曰此賊授首之兆也決計以往當獲大捷興政在猶豫聞軾言率狼兵進攻果破賊有卜年歲豐歉者遇无妄二爻斷曰年必大歉及秋果儉收蓋不耕獲者未富之辭皆不熟之徵也有失牛者卜得无妄三爻筮者教往南方求之果得牛三變離離南方之卦也

欽定四庫全書

周易象述

三十二

有謀徙業者筮遇无妄四爻筮者曰耐守必吉如其言不數年業果大售

元世祖有疾召田忠良謂曰或言朕今歲不佳汝術云何忠良為筮得无妄五爻對曰聖體行自安矣一月疾果愈

唐劉闢初登第詣葫蘆生問卜生雙替卦成謂曰此二十年祿在西南不得善終後闢從韋臯於蜀官至御史大夫既二十年臯薨闢入奏因微服復至葫蘆生問之卦成葫蘆生曰前曾為人卜得无妄之隨今

復得此非即昔賢乎闢曰諾生曰若審其人禍將至矣闢不信還蜀謀叛擒戮於市

李淳風云大畜之卦人若占孕必為喜兆

季彭山筮求賢遇大畜之姤斷曰求賢外事也以外卦為主乾君也而在艮之下有屈已下賢之象遇止而不進不敢以尊大加賢者也自賢者言則二陰在外臣道也動則有樂就之意其心不敢自安勉于忠信而一陽在上為篤實光輝之德能任大事有不家

欽定四庫全書

周易筮述

三六

食之吉又之卦為姤以陰遇陽剛居中正而天下大行君臣相遇終成正大光明之業者也但初陽在下當畜之時微陽戒于早發故爻辭以為有厲而利已在人君求賢則幾動於初宜速決者也求賢之占莫吉於此

有失鷹者就耶律乙不哥筮卦遇大畜二爻云說輶者止而不飛也變離成賁倒映草木鷹在汝家東北三十里灤西榆上往求之果得

竇建德壯年邑人孫安祖為筮遇大畜四爻曰君當以牛興以牛收後有喪親者貧无以葬建德方耕問之遽解牛以給之從此豪傑歸心威震山東因發兵救王世充為秦王所敗竄入牛谷口初軍中謠曰豆入牛口勢不能久至是果亡

孔愉封侯三鑄印皆左顧疑而召筮遇頤初爻卜人曰此其舍龜之應乎愉因憶昔曾見龜龜於路者買而放之入水左顧

欽定四庫全書

周易筮述

二九

胡婆壽以范疇筮驗被獲係獄心銜之會赦出欲報疇持刀晨叩疇門給以卜將殺之疇心動決以占遇頤三爻曰大凶之兆應有拂逆之人加大悖于己且民為手震帶鉞金必持凶器來乃隔門謂之曰欲卜可擲下手中刀胡聞駭服猶以刀劃其門而去

晉孝武母李太后本出微賤少遇筮者為作卦值頤四爻曰當生貴子而有虎厄後入宮被幸生二子孝武立尊李為太后服筮者之驗而怪有虎害且生所

未見乃令人畫作虎因以手打虎戲便患手腫痛遂以疾而終

有卜遠出者得頤四爻筮者曰從水必不利其人不知之信舟行半路遇盜罄劫而回

溫嶠喪婦從姑劉氏有一女美姿容姑以屬公覓婚公密有自婚意初不言數日報姑曰已覓得婚處因下玉鏡臺一枚女善筮卜得大過二爻心知是嶠及婚女笑曰我固疑是老奴果如所卜

欽定四庫全書

周易卷之四

四

劉騰初立宅奉車都尉周恃為之筮遇大過三爻棟折椽崩大凶之兆深諫止之騰怒而不用恃告人曰必困于三月四月之交至期果死

大理卿徐有功持法不濫及其葬也將穿墓筮者為卜得棟隆之爻曰必有異應以旌善人果獲石室其大如倉中空外堅四門八牖筮者曰此天所以祚有德也置之墓中其後終吉不可他徙果優詔褒贈寵及其子

任文公為治中時天大旱筮之遇大過上爻曰旱不足憂此地尋當有沒頸之患變姤期在五月因白刺史曰五月一日主有大水宜為預備刺史不聽文公獨儲大船百姓或信文公頗為防者至期日中雲起須臾雨至湔水涌起十餘丈突壞廬舍所害數千人公沙穆銳思河洛步推之術永壽元年筮得坎卦曰主大雨水是年三輔以東无不漂沒穆預告百姓徙居高地故弘農人獨免

欽定四庫全書

周易卷之四

四

裴行儉精陰陽算術將軍擊突厥至單于之北際晚下營壕塹方周袖傳一卦遇習坎初爻曰主有大水不利遽令移就崇崗將士皆以士眾方就安堵不可勞擾行儉不從更令促之比夜風雨暴至前設營所水深丈餘將士嘆服

郭璞至廬江時江淮清晏太守胡孟康安之无心南渡璞為作卦值坎二爻曰此地不日將陷于敵君宜速行孟康不信璞乃攜其婢以去後數旬廬江果陷

荊州旱梁元帝筮遇坎之比曰坎者水也子爻為世
今夜二更其有甘雨果然

苻堅與王猛苻融密議於露臺有大蒼蠅入自牖間
鳴聲甚大集筆而去至市中化為黑衣小兒呼曰官
今大赦堅駭異召筮遇坎四爻筮者對曰剛柔相際
此君臣道合也且坎為北方卦黑者北方之色君得
輔佐之臣必霸北方故神化小兒先彰其兆耳

元世祖將征日本國名田忠良筮遇坎上爻奏曰僻

欽定四庫全書

周易卷八

四三

陋海隅何足勞天戈不聽師久無功而還

陳希夷云先後天若得純離者多有失明之疾

榮陽趙紹善占侯景欲試之使與郭生俱卜二伏牛

何者先起筮遇重離為火兆郭生曰赤牛先起紹曰

青牛先起景問其故郭生曰火色赤故知赤牛先起

紹曰火將然烟先起烟上色青故知青牛先起既而

如紹言或謂李淳風事

曹操欲興兵討蜀令管輅筮遇離初爻曰履錯有咎

主上不可妄動離為火來春許都必有火災操遂止
及期果有耿吉之亂

荀慈明云初為日出二為日中三為日昃

步熊門徒甚盛學舍側有一人燒死吏持熊諸生謂
為失火熊曰已為君筮得其人矣使從道南行當有
一人來問得火主者便縛之吏如熊言果是耕人自
言草惡難耕故燒之忽風起延燒遠近實不知草中
有人吏服熊筮與諸生求舉其卦乃離四爻蓋離為

欽定四庫全書

周易卷八

四三

火南方之卦故從道南行突如其來故知來者即是

火主也

宋朝類要太祖即位召陳搏問享國長短命筮之得

離之明夷搏曰陛下得國中原而遇南方火盛之卦

非吉兆也太祖問朕壽幾何搏曰子年子月子日陛

下終于火日之下離為火日陛下之子孫盡矣太祖

曰孰敢為之搏指離九三及明夷之九三曰此人為

之此人在西北即陛下之親也太祖又問後復若何

傳曰後一百九歲南方有妖氣入中國中國用之天下自此多事矣太祖又問宋之子孫傳曰甲午之歲有金安者出丁酉金為妻財子孫生之其禍滋甚又六年而通于中國又六年丙午騰蛇宋其危乎明兩作乎焚如死如棄如有二君者實受其禍太祖曰然則遂亡乎傳曰宋火德也火德猶盛宋之子孫當有興於東北終於東南有近君者實竊其位明夷之六四曰獲明夷之心于出門庭東北之位也出涕沱若

欽定四庫全書

周易卷八

四十四

興復之志也丁巳歲其危乎太祖又問中原可復得乎傳曰陛下得國之初而卜得東南旺卦亦終而已矣歲在癸巳滅我者其衰乎甲午宋德復興有賢人扶之則可以復如非其人雖能復之亦旋失之歲在庚申宋之祚其衰矣自辛酉至庚申已三百年過此以往未之或知也

齊武城愍孝昭問策於王元海元海對曰濟南世嫡尊之號令天下以順討逆萬世一時也武城狐疑名

鄭道謙筮之遇咸初爻曰咸趾志外兌說而艮不隨切戒舉事遂不用

梁竊母懷孕過期不生召筮遇咸四爻對曰艮兌合體懂而又懂兩象也是將生一男一女男為人臣女為人妾及生果然因字之曰過期

阮孝緒隱居不出有善筮者張有道謂之曰見子隱跡而心難明自非考之龜蓍无以驗也及布卦既構五爻曰此將為成應感之法非嘉遯之兆

欽定四庫全書

周易卷八

四十五

戴洋吳興人妙解卜數吳末為臺吏筮得恒四爻知田里將墟吳亡不久托病解任及吳平還鄉里李從珂入立召趙鳳為太子太保鳳病足居于家疾篤自筮遇恒上爻以上為終極之位且振有搖落之象投著而嘆曰吾家世無五十者又皆窮賤今吾壽過其數而富貴復何求哉清泰二年果卒于家徐復初遊京師舉進士不中退而學易通流行卦氣法自筮遇遯初爻知无祿遂亡進取意

慶元元年韓侂胄誣害趙丞相竄置永州中外震駭且弒為偽學之名以斥善類朱子考亭草封事數萬言極陳其奸邪蔽主因明丞相之冤諸生力諫遂筮之遇遯之同人朱子默然焚其草遂更號遯翁

王敦病危召郭璞筮遇遯三爻變坤成否曰坤土也否塞也有疾而憊壽必不久敦怒曰卿壽幾何曰命盡今日日中敦遂收璞殺之未幾敦果亡

王通幼篤學慷慨有大志隋時上太平十二策不見

欽定四庫全書

周易卷八

四十六

用自筮遇遯四爻遂隱河汾楊素勸之出曰幸有先人敝廬足以蔽風雨薄田足以供饋粥讀書談道足以自樂不願仕也

阮孝緒謂有道曰安知後爻不為上九果成遯卦有道嘆曰此謂肥遯无不利象實應德心迹并也孝緒曰雖獲遯卦而上九爻不發升遯之道便當高謝乃著高隱傳

張衡慕古人之貞節思遂高蹈筮得遯上爻變兌為

咸以為吉作思立賦云文君為我端蓍兮利飛遯以保名二女感于崇嶽兮或冰折而不營天蓋高而為澤兮誰云路之不平

漢隱帝乾祐元年契丹兀欲率萬騎攻邢州其來也馬不甚嘶鳴而矛戟夜有光又月蝕疑懼召筮遇大壯初爻眾以為凶欲退兀欲不聽後雖破內丘而人馬傷死大半壯趾之窮驗矣

清河王經去官還家見管輅曰近有一怪欲煩作卦

欽定四庫全書

周易卷八

四十七

輅筮遇大壯四爻曰爻吉不為怪也君夜在堂戶前有一流光如燕鵲者入居懷中殷殷有聲內神不安解衣仿佯招呼婦人覓索餘光經大笑曰實如君言輅曰吉遷官之徵也其應行至頃之經遷江夏太守按震乃陽光四陽伏陰下入懷之象變坤為婦人又變泰為通仕路亨通遷官之應

趙達精數學有人欲試之于書簡上作千萬數著空倉中令達射覆值大壯五爻曰羊陰象陰之數多而

喪之其數有名无實其精微如此

魏孝武時一日召潘彌作卦過大壯上爻奏言震動在上其變甚速且變離為戈兵今日當厄有急兵是日帝在逍遙園晏日晏還宮至後門馬驚不前鞭使入謂彌曰今日幸无他不彌曰過夜半則大吉須更帝飲酒過醺而崩

夷堅志葉助生少蘊少蘊登第為淮東提刑周崇實婿嘗命一黃山人筮遇晉卦曰三年後孿生二女晉

欽定四庫全書

周易卷八

四九

卦坤離二陰也晉字兩口晝日三接三年之象也俟驗當以前程奉告已而果然少蘊遂問異時休咎曰公貴人也當徧歷清要登政府終節度使宜善自愛少蘊後為尚書左丞紹興間年七十告老得觀文殿學士除崇慶軍節度使致仕二年薨竟如黃生之言

此以晉從口

李德裕自荆楚保輦東周路出方城有一人息於道路謂方城長曰此官人數值晉卦初爻居守後二年

為人所推當南行萬里及期果謫南荒

諸襄以后父為江州刺史詣庾亮所亮使郭璞筮之值晉上爻曰非人臣之卦若能克止其私可保无咎及太后臨朝欲加不臣之禮襄上疏固讓歸藩載璞之戒也

郭璞洞林曰余鄉里遭危難因之災厲寇戎並作百姓惶惶靡知所投於是普卜郡內縣道可以逃死之處皆遇明夷之象乃喟然嘆曰嗟乎黔黎時漂異類

欽定四庫全書

周易卷八

四九

桑梓之邦其為魚乎潛命婚姻與共流遁

成化甲午江西鄉試泰和尹直在京命卜者占弟嘉言中否得明夷卦內離外坤三爻五爻發二爻皆兄弟占者以書有兄弟雷同難上榜句囁嚅不敢對公曰三為白虎五為青龍龍虎榜動有中之兆兄弟發者以兄問弟弟當動而來矣不數日捷報果至

爾朱榮至北中攻城不獲以時盛暑議欲且還以待秋涼召劉靈助決之於筮遇明夷四爻曰入腹獲心

必當破賊榮問何日答曰十八十九間果如其言

魏孝武帝既即位使吳遵世筮遇明夷之賁曰初登於天後入於地因進云若能敬始慎終不失法度无憂入地矣終如其言

楊儀既誅魏延自以為功勲至大當代亮輔政呼都尉趙正以周易筮之卦得家人默然不悅及至拜為中軍帥怨望誹謗被收自殺

人有失馬者詣楊伯醜筮時伯醜為皇太子所召在

欽定四庫全書

周易筮法

五十一

途遇之立為作卦值睽初爻曰我不遑為御細占卿且向西市東壁門南第三店為我買魚作膾當得馬矣其人如言以往須臾有一人牽所失馬而過遂擒之

五代史唐藥城鎮將段晦曾夜泊郵亭有馬斷鞅而逸數日不知所適使使詣筮者董賀卜之遇睽賀曰據初九用事應有失亡之事母乃馬乎勿逐自復必有禁而送至者回家未曾入舍果有邊鄙惡子牽而

還之

戊子日辰時邵康節偶行途中忽大樹蔚然无風雨而有枯枝落於兌方因占之稿木為離起上卦兌方為下卦為火澤睽以兌二離三加辰五為十除六零四是四爻動矣變之損互坎離按卦兌金為體離火尅之且睽損卦名俱有傷殘之象斷曰此木十日內當伐後果有砍以作公廨而伐者偶名元夫

石藏用仕唐為羽林大將軍明于易數嘗謂家人曰

欽定四庫全書

周易筮法

五十二

吾近卜得睽之五爻睽者乖亂之象五與二應是為厥宗二居兌體兌屬西方按卦言之天下將有事而蜀為最安處乃去依其親眉州刺史李陽遂家焉龍舒長鄧林婦病積年垂死醫巫皆息意韓友為筮之遇睽上爻曰火鬼為妖見豕則亡使畫野指著臥處屏風上一宿覺佳於是遂差

鄧艾伐蜀夢坐山上而有流水以問爰邵邵曰按易卦山上有水曰蹇蹇繇曰利西南不利東北孔子曰

塞利西南往有功也不利東北其道窮也往必克蜀殆不還乎艾撫然不樂

周弘正精周易大同末筮得蹇三爻嘗謂弟弘讓曰國家阨運數年當有兵起吾與汝不知何所逃之及梁武帝納侯景弘正謂弘讓曰亂階此矣

孫思邈隱居太白山隋文帝輔政以國子博士召不拜密語人曰吾推易數世方值蹇後五十年蹇卦方盡利見從貴之時當有聖主出必膺簡命貞觀初果

欽定四庫全書

周易集注

卷八

名諸京師

王鉉嘗過武禎所時久旱祈禱不應朝廷以為憂鉉令禎筮之遇解卦曰足下今日宜早歸恐為雨阻鉉曰萬里無雲赤日如此安得有雨禎曰若是則天不誠也天何嘗不誠既而東南有雲氣須臾蔽天平地雨注二尺

魏世祖自涼州還都時久不雨問王早曰何時當雨御試筮之早作卦遇解初爻曰坎為雨變兌為西互

離為日日西之候也以象推之今日申時必大雨比至未時猶無片雲世祖召早詰之早曰更忍須臾至申時雲氣四合遂大雨滂沱世祖甚善之

李空同上孝宗書草具袖過友人所王陽明適至遽問曰袖中何物有則必諫草耳李乃出示之王曰疏入必重禍為若筮可乎於是筮得解九二田獲三狐得黃矢貞吉王曰行哉此忠直之繇也疏入下詔獄既而釋之以是直名震天下

欽定四庫全書

周易集注

卷八

金城太守胡勗叛張軌遣都下宗殺治中令狐瀏討之濟中流白魚入舟瀏筮之遇解四爻曰解者散也至而孚降象也敵必解甲歸我矣勗果請降有卜失物者遇損初爻筮者斷曰速覓必見宜往正西方求之其人如言而往果獲原物以初屬兌體兌乃正秋也

僧德音一日方飯有人問父病曰當即愈人問其故曰卦值損四過喜之象且吾方飯飯則知生果即瘥

昔溫嶠令郭景純卜己與庾亮吉凶筮得益初爻曰元吉嶠語亮曰景純每筮嘗不敢盡言吾等與國家同安危而曰元吉是事有成也於是協同討滅王敦李贊皇初掌北門奏記有日者為筮得益三爻曰告公用圭貴顯之象巽為白震為馬見凶之徵公他日位極人臣但厄在白馬耳及登相位親族中亦无有畜白馬者後與白敏中不協出為荆南節度使旋坐淮南李相納吳女之獄馬植鞠之極論德裕黨庇遂

欽定四庫全書

周易筮述

卷八

竄南海沒而不返

隋高祖將遷都夜與高顗蘇威二人定議庾季才偶瞻星象兼卜卦得益四爻旦上奏曰臣仰觀乾象俯察著策符兆久定必有遷都且堯都平陽舜都冀土是知帝王居止世代不同且漢營北城今將八百歲水皆鹹鹵不甚宜人願陛下協天人之心為遷徙之計高祖愕然謂顗等曰是何神也遂發詔施行

李彭山筮婚姻遇益卦之損二五兩爻動斷曰婚姻

內事主內卦震巽為先天相配之卦六二之陰又與九五之陽相應觀其來卦各得乾坤之正男女正位乎內外必能宜其室家矣初與四陽下降而陰上升始之得正者也三從兌來應上艮體陰陽得配而男女不貺燕私之義也損之二五陰陽易位則晚年家道既成天道下濟地道上行亦足相與以有終故其象見于之卦此婚姻之吉占也

欽定四庫全書

周易筮述

卷八

彭寵反其妻數惡夢又多見變怪召筮遇益上爻曰有擊之者當從外來宜謹防之寵疑子后蘭卿質漢歸故出之于外後為蒼頭子密等三人所斬獻首先武

一人有訟事將赴審卜得夬初九爻果被判責不惟不勝而且有咎足為健訟之戒

同州刺史王彥問于關子明曰治亂損益各以數至苟推其道百世可知彥不佞願假先生之筮一以決之關子曰占筮幽微至誠一慮多則有惑請命著卦

以百年為斷既而操著布卦得夬二爻變之革捨著而嘆曰當今大運不過一再傳耳從今甲申二十四年戊申天下當大亂而害始宮掖有蕃臣柄政世伏其彊若用之以道則桓文之舉也如不以道臣主俱屠地也彥曰其人安出子明曰參代之墟有異氣焉若出其并之郊乎彥曰此人不振蒼生何屬子明曰當有二雄舉而中原分後爾朱榮專政莊帝立誅榮榮子復殺莊帝高歡立靜帝號東魏宇文泰立文帝號西

魏

王彥問關子明曰二雄各能成乎子明曰我隙彼動能无成乎趙蕤註云內卦我也外卦彼也夬內卦九二化為六二隙之象也外卦九四舉五陽而決一陰動之象也東西魏有隙高歡建齊宇文泰建周動而成之應也

朱子語錄載王子獻占遇夬卦二爻占者曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪帥

五代史載唐明宗時路晏夜過廁有盜伏焉晏心動取燭照之盜即告晏請勿驚某稟命有自察公正直不敢動劍匣劍而去由是晝夜驚懼以備不虞召董賀筮遇夬二爻用事曰察象徵辭大有害公之心然難已過但守其中正請釋憂心晏後終無患

遼節度使名韓璘適有獻雙鯉者戲曰試筮此魚何時得食璘布卦遇夬上爻驚云公與僕不出今日有不測禍奚暇食急命烹之未及食寇至俱遇害

苻生夢大魚食蒲心疑名筮值包魚不利之占又長安謠曰東海大魚化為龍男便為王女為公問在何所洛門東生以此於是月誅魚遵父子一十八人不知東海苻堅封也時為龍驤將軍宅在洛門東卒殺生有國

武肅王時有葉簡者善占筮武肅當銜忽一日有非常旋風南來統案而轉名葉簡問之簡筮得姤三爻曰无妨也膚屬切近之國變坎為險此淮帥楊渥已

薨當早遣弔祭去耳王曰生辰使方去豈可使申弔祭簡曰以卦斷之必然之理速發使往彼若問如何得知但云貴國動靜當道皆預知之王從而遣之生辰使先一日到楊渥已薨次日弔祭使至由是楊氏左右皆大驚服

冬夕酉時邵康節同子擁爐而坐有扣門借物者始扣一聲繼扣五聲康節令緩言所借且令子試占之以一聲屬乾為上卦五聲屬巽為下卦又以一乾五

欽定四庫全書

周易集注

卷八

巽共六數加酉時十數共得十六數除二六十二得零四數合成姤四爻變之巽互重乾卦中二乾金二巽木二體而已乾為剛金巽為長木其子曰金短木長所借者必鋤也康節曰非鋤必斧問之果借斧子請其故康節曰論數又須論理以卦論之鋤亦未為不是以理論之夜非耕種之時需鋤安用斧則切於破柴耳

己年三月十六日卯時邵康節同客坐觀牡丹花開

欽定四庫全書

周易集注

卷八

政盛客曰花亦有數乎康節曰有數因占之以己年六數三月三數十六日十六數共二十五數除三八二十四數得一為乾上加卯時四數共二十九數除三八二十四數得五為巽下又以二十九數除四六二十四數得五數合成姤卦五爻變之鼎互重乾遂謂客曰怪哉此花明日午時當為馬所踐毀次日午時果有貴客遊觀二馬闖囓驚走花間遂蹂爛無遺按卦巽木為體乾金尅之卦中又無生意故知牡丹必傷乾為馬互卦又見重乾兩馬也午時者離卦也元康元年霹靂破城南高煤石柱預筮之得姤上爻曰主女人凶後賈后誅死

有富室用一會計者始合中離家道漸落悔欲招之念已與相惡躊躇不果筮之得萃初爻遂決計往召其人果來生業復茂勿恤之驗也

鮑永為魯郡太守時董憲別帥彭豐皮常等各千餘人稱將軍不肯下項之孔子闕里无故荆棘自除永

心異之筮遇萃二爻曰夫子殆欲太守行典禮引而近之助誅無道耶乃會人衆脩鄉射之禮豐等欲圖永乃持牛酒勞饗而潛挾兵器永覺手格殺豐等擒破黨與

魏拓跋珪母尹氏有姪致傷後晝寢夢一老翁具衣冠告之曰吾賜汝一子汝勿憂也寤而私喜以問筮者遇萃四爻曰位雖不當變坎成男大吉之兆未幾而生子以為協夢故名瑞字天賜

欽定四庫全書

周易筮述

六

衛大經遷於易人謂之易聖未沒之先筮卦得萃上爻預刻死日鑿墓自為誌如言終

張承之母孫氏懷承時遊於江浦忽有白蛇長三尺騰入舟中母祝曰若為吉祥勿毒噬我縈而將還置諸房內一宿失去鄰人見張家是夕有一白鶴聳翮入雲以告承母母使筮之遇升卦筮者曰此吉祥也從室入雲自下升高之象坤體多壽蛇化為鶴殆壽徵乎後生承位至丞相輔吳將軍年踰九十

孫堅妻懷權夢月入懷告堅曰妾昔懷策夢月入懷今又夢月此何祥也堅召筮者使卜遇升四爻進曰西伯享岐主有一方堅喜曰子孫興矣

种放初謁陳搏求筮遇升上爻變艮成蠱搏曰艮有光明子他日必白衣諫議然名者古今之美器造物者深忌之天地間无全名終變成蠱子名將起必有物敗之守貞不息子其戒哉放之晚節頗飾輿服廣置良田多叢物議果如圖南之言

欽定四庫全書

周易筮述

六十一

一人病目就筮值困初爻幽谷不明後果多方醫治延久不瘥至三歲竟失明

苻堅初入關夢天神遣使者朱衣赤冠命拜堅為龍驤將軍覺而筮之遇困九二曰朱紱方來適與夢協唐玄宗行幸東都偶因秋霽與一行共登天宮寺閣臨眺久之上悽然發嘆數次謂一行曰吾甲子得终无患乎一行進曰臣以數推之陛下將值困之上爻萬萬艱危即當行幸萬里社稷畢得終吉及西狩至

成都前望大橋上舉鞭問左右曰是橋何名節度使崔圓進曰萬里橋上因追嘆曰一行之言今果符之吾无憂矣

南宋時有人居青冀間卜得井初爻以為禍將及矣挈家遠徙時邑里全盛人皆笑之未幾元魏師至所過赤地無餘春燕歸巢于林木始服其先幾之哲

范疇嘗為洞霄宮道士遇江西張九牛授以筮法杭有无藉子胡婆壽負罪而逃官督捕甚嚴捕者即疇

欽定四庫全書

易學

卷三

求筮值井二爻曰坎為北方巽為木可於北方樹木中求之如言迹至臨平果獲于空楊柳樹中

上元縣治東南相傳為秦始皇所鑿王導使郭璞筮之得井上爻曰淮水絕王氏滅按井收勿募源源不絕之徵也

魏獻文帝外示南討意在謀遷詔太常卿王謏筮南伐之事其兆遇革任城王長子澄進曰易言革者更也將欲革君臣之命湯武得之為吉陛下帝有天下

今日卜征不得云革命未可全為吉也帝厲聲曰此象云大人虎變何言不吉也還宮召澄獨謂之曰此間用武之地非可興文殺函帝宅河洛王里因茲大舉光宅中原任城意以為何如澄深贊成其事車駕遂幸洛陽宅遷都之計詔澄馳驛向北諭百司曰此真所謂革矣

齊神武崩於晉陽葬有日矣文襄令文宣與吳遵世等擇地頗卜不吉又至一所筮遇革皆云凶趙輔和

欽定四庫全書

易學

卷三

少年最在衆人後進云革卦于天下人皆凶惟王家用之大吉革象辭云湯武革命應天順人文宣遽登車顧云以此地為定即義平陵也

天玄賦曰革者變也革故鼎新之象占婚遇之主有爭婚改嫁之事

沛父老師子弟開門迎劉季共殺沛令時无主蕭曹等恐事不就互相推讓因徧筮之獨季得革五爻諸父老因相謂曰平生所聞劉季奇怪當貴且卜筮之

莫如劉季最吉乃立為沛公

周變汝南人生而欲頤折頤醜狀駭人其母欲棄之
父以筮卜得革上爻曰吾聞聖賢多有異貌興我宗
者必此兒也然豹隱南山其終守東崗之陂乎遂育
之及長專精禮易舉孝廉賢良方正特徵皆以疾辭
李綱仕隋蘓威令詣南海應接林邑久而不召綱後
自來奏事威復言綱擅離所職以之屬吏綱見善卜
者令筮之遇鼎因謂綱曰鼎取新也公易姓之後乃

欽定四庫全書

周易卷八

六十四

可得志而為卿輔宜卑退不然有折足之敗尋會赦
免後謁高祖拜禮部尚書

竇姬初生時父母召筮遇鼎初爻曰母因子顯貴不
可言後被選入宮值呂太后出宮人賜諸王竇與在
行中願如趙近家請其主遣宦者必置趙籍伍中宦
者忘之誤置代籍伍中當行竇涕泣不欲行相彊乃
肯行至代代王獨幸竇姬生景帝數皆前定如此
李德裕為中丞有閩中筮者叩門請見因為作卦遇

鼎三爻曰耳革行塞時事非公不早去冬必作相

禍將至矣若亟請居外則代公者受惠公後十年終
當作相所謂虧悔終吉也是秋德裕出鎮吳門竟憲
宗十年由西蜀入相

孔子使子貢往外久而不來孔子謂弟子占之遇鼎
之四皆言无足不來顏子掩口而笑子曰回也哂謂
賜來也曰无足者乘舟而來賜至矣清朝也子貢果
朝至

欽定四庫全書

周易卷八

六十五

卜珙少好讀易郭璞見而嘆曰吾所勿如也奈何不
免兵厄珙曰然吾自筮得鼎四爻大限在四十一位
為卿相當受禍耳

顏惡頭推易代之事筮得鼎五爻預語人曰長樂王
某年某月某日當為天子有人姓張聞其言數以寶
物獻之預乞東益州刺史及期果登天位擢張用之
廉范為成都太守郡人楊繇善占卜嘗有風吹削柿
范令筮之遇鼎上爻曰巽為木上居木上主有薦木

實者體離為大其色赤頃之五官祿獻橘數苞

王白冀州人善卜筮遼太宗入汴得之應歷十九年
王子只沒以事下獄其母求筮遇震初爻白曰其人
後當王目前雖有震恐未能殺也无過憂景宗即位
釋其罪封寧王

宣城邊洪以四月中就韓友筮家中安否友筮得震
二爻曰震既不安變兌為金卿家應有兵災其禍甚
重可伐七十束柴積于庚地至七月丁酉放火焚之

欽定四庫全書

周易卷八

六十六

咎可消也不爾其凶難言洪即聚柴至日大風不敢
發火洪後為廣陽嶺校遭母喪歸友來投之時日已
暮出從從者速裝束吾當夜去從者曰今日已暝數
十里草行何急復去友曰非汝所知也此間血覆地寧
可復住苦留之不待食而去其夜洪條發狂絞殺兩
子并殺婦又斫父妾二人皆被創暨僕一人負重傷
因出亡走明日其宗族收殮亡者尋索洪數日於宅
前林中得之已自經死合死傷恰七人

陳希夷曰有人先天筮得震三爻曰震蘇蘇位不當
也處位不當于理不順主人多妄求苟合虛偽不實
春分之後卻為科甲顯赫之人庚卯命得之福祿滿
盈俱驗

馬樞博極經史尤善周易梁邵陵王綸為南州刺史
素聞其賢引為學士令樞講易道俗聽者二千餘人
尋遇侯景之亂筮得震四爻喟然曰豈可以皎皎之
質辱於泥塗乃隱居茅山有白燕一雙巢其庭樹馴

欽定四庫全書

周易卷八

六十七

狎欄檻時至凡案春來秋去幾三十年
曹操慮及西蜀令管輅筮遇震五爻曰震厲有事變
兒屬西西蜀主有兵犯界操急使人探漢中消息先
主果遣趙雲入境
孝武造太極殿敦璞筮得艮三爻云艮乃第七卦又
位居三三七之數為二十一又艮為闕寺奴象也按
卦二百一十年此殿為奴所壞後梁武帝毀之捨身
為奴

杜悰家有一生遠來求官精占筮一日上謁李德裕李曰爵位由人豈由于數生曰凡人細微尚有定數況功勲爵祿乎李曰試筮我家明日有何事生布卦得漸初爻曰巽東南為白初為小子干者竿也在八卦中巽數居五艮居七明日主有白獸自南踰屋而來有小子執竿逐之獸復南去竿長五尺而七節試伺之巽日果有白猫自南來外宅元從之子逐之甫九歲數其所執竿長五尺而七節畧無毫髮差謬

欽定四庫全書

明易叢書

卷八

郭璞曰丞相府有將雛鷄雀飛集其背上驅之復來如此再三令吾卜之得漸四爻斷曰巽為木亦為鷄東南地得楠為進得其位此晉王即位之徵也

顧士羣母病命郭璞筮之得歸妹之隨二五兩爻動云命盡秋節至七月果亡歸妹女之終兌為正秋故也程舜俞集筮法云按六經圖卜云泰天地氣交之卦也而占父者憂之父入土也歸妹男女有家之卦也而占母者患之女之終也觀此亦可見占法矣

步熊有鄰家兒遠行或告以死其父母號哭制服熊為之筮遇歸妹三爻曰反歸者必反也按卦此人死尅日當還果至

高文義公之叔燧精易數文義公擇婚徧卜不吉後議郭氏女稍長筮得歸妹四爻曰歸雖遲真佳耦也遂聘之

孝景王皇后武帝母也父王仲母臧兒臧初歸王生后與兒姁而仲死更嫁為長陵田氏婦時后已歸金

欽定四庫全書

明易叢書

卷八

王孫產一女矣臧兒後召筮遇歸妹五爻筮者曰重兒在宮一君一娣兩女並貴臧兒素欲倚兩女因其言奪金氏女納太子宫太子愛幸之生男是為武帝遂立為后其女娣兒姁亦復入生四男並為王

宋丁未錄楊繪過池陽見丘濬濬曰明年當改元以周易步之豐卦用事必以豐字紀年果改元元豐

卦名占者非筮

曹操有疾召管輅筮遇豐二爻對曰此疑疾耳不日

即瘞操病果安

癸酉甲戌間宋事棘曾淵子銜似道命造廖應淮所詢世道如何應淮發策得豐卦三爻攢眉曰殺氣向福泉潮惠去余不知死所矣蓋以離象戈兵主殺居南方三位離上為極南之地其曰終不可用則國事可知矣

光武生時有赤光室中皆明使卜者王長筮之得豐六五來章知為豪傑景從之人故隱其辭曰慶譽之

欽定四庫全書

周易卷八

七十一

爻此善事不可言

王處直家有黃蛇見於碑樓處直以為龍藏而伺之又有野雀數百巢麥田中處直以為己德所致有筮者卜其不祥曰蛇穴山澤而處人室鵲巢鳥降而田居小人竊位而在上者失其所居闕戶無人大凶之兆也已而處直果被廢死

前漢書東方朔傳云上嘗使諸數家射覆置守宮孟下射之皆不能中朔自贊曰臣嘗受易請筮之乃別

著布卦而對臣以為龍又無角謂之為蛇又有足是

非守宮即蜥蜴上曰善復使筮他物連中管輅之術不在朔下故輅弟辰曰往孟荊州為列人典農嘗問亡兄東方朔得何卦乃知守宮蜥蜴二物耶亡兄遂為安卦生象變化相推曾於辰已分別龍蛇各言其理荊州嘆服竊謂辰龍也龍陽物角屬陽已蛇也蛇陰物足屬陰其必上離下艮而為旅卦乎蓋離之上九飛而上居陽爻納甲為已下比五陰故曰有足艮之初六潛而下居陰爻納甲為辰上比二陰則為无角故知其所用亦火珠林法也

欽定四庫全書

周易卷八

七十二

魏郡龐儉因亂失父時儉三四歲母繼抱轉客廬中慮无見期名筮遇旅二爻筮者曰懷資之日得僮之朝當復相合後鑿井得錢千餘萬遂巨富以之給使買一老蒼頭蒼頭歸厨下竊言曰堂上老母似我婦婢以告母呼問事實復為夫婦時人為之語曰廬里龐公鑿井得銅買奴得翁

蕭吉行經華陰見楊素冢上有白氣屬天因筮之得旅三爻曰次焚僕喪其後必有滅門之禍未幾玄感以反族滅

孫守榮嘗出入史嵩之相府一日庭鵲噪令筮之遇旅四爻曰來日晡時當獲珍寶然他日不免累心明日李全果以玉柱斧為貢後卒以此箝制要脅嵩之既受其賂惟鬱鬱于懷而已

程沙隨占法云迺初寓餘姚僧舍筮之遇巽占曰有

欽定四庫全書

易學

卷八

風火之恐而不及害未幾舍北火發焚十餘舍至寓舍止縣取網維及遺火僧杖之其占曰巽為風互體離為火兒為毀折變震為驚懼初六為內卦之主不與離應故曰不及害巽為寡髮重巽二僧之象反對重兒兒為決二僧受杖之象其奇驗如此

建武末青谿宮東門无故自崩大風拔東宮楊柳或求阮孝緒筮之遇巽初爻曰巽者木也齊為木行巽乃木位初爻變乾木受金剋故東門自崩齊其衰矣

有問疾者卜得巽二爻曰病雖危崇在東南方速禳之則吉如言往禱即瘥

濟陰黃允以雋才知名遇異人為筮終身得巽三爻曰君有絕人之才足成偉器然頻越于理守道不篤終恐失之此卦一陰入伏敗子名者必陰人也後司徒索隗欲為從女求姻見允而嘆曰得婿如是足矣允聞而黜遣其婦夏侯氏婦謂姑曰今當長辭乞一會親屬以屬離訣于是大集賓客婦中坐懷袂數允

欽定四庫全書

易學

卷八

隱惡十五事乃登車去允以此遂廢

元世祖遣使召田忠良至指西序第二人謂之曰彼手中所握何物試筮之得巽五爻對曰巽為鷄五位居中陽光未發必鷄卵也果然

景帝時梁王求為嗣素盜進說阻之梁王以此怨盜使人刺盜刺者至關中問盜稱之皆不容口乃見盜曰臣受梁王金刺君君長者不忍刺君然後刺者十餘曹備之盜心不樂家多怪乃之梧生所問占得巽

上爻曰巽在牀下不及備也喪其資斧无所歸也必
禍起旦夕還梁刺客後曹果遮刺殺益安陸郭門外
范仲淹過潤州見徐復問曰今以衍卦占之四夷无
變異乎復推得兌卦曰西方當用兵記其月日後无
少差

元世祖謂田忠良曰朕用兵江南困於襄樊累年不
決定在何時忠良筮得兌二爻對曰遇金則孚在酉
年矣及期呂文煥果降

欽定四庫全書

易學

七十四

江西龍廣寒挾預知之術來遊錢塘佑聖觀陳提點
房中陳欲試其術以明日飲食事叩彼預占龍密寫
固封囑曰不可拆看陳俟其出竊啓視之云來日行
兌二爻位兌為羊孚者麋也又孚者三子也應食羊
肉白麋食客三人老夫亦與客列適有餽陳鯽魚數
尾者陳戒僕明日三厨專以此魚供饌至明早佳持
吳姓因高顯卿參政避人賀生辰來方丈坐邀陳相
陪陳曰敝房有鯽魚取來供用高固止之因言龍廣

寒在房高曰我嘗識之請過同坐酒食我已準備來
也須臾賣盒至果是羊肉白麋

魏明帝好陰陽聞崔浩說易及洪範五行善之時有
兔在後宮宮禁遽密共訝无從得入召浩筮之得兌
三爻曰兌為少女又為妾三陰在下體之上自外而
升當有鄰國貢嬪嬙者兔乃西方之獸故先見兆明
年姚興獻女

欽定四庫全書

易學

七十五

邵雍未歿時知天下將亂筮得兌四爻預語子伯溫
曰世行亂矣蜀安可避居益以兌居西方四位有喜
也及宣和末伯溫載家使蜀故免於難

庚申三月建文決意東歸程濟再筮之得兌五爻變
歸妹曰歸妹雜卦之盡也師今年適六十四春季木
將盡至夏火旺子生母死且太歲干支皆金火必尅
之夏其危乎五月有僧自詭為帝詔械入京同寓寺
者皆逮師與焉不得已遂陳其實迎入大內卒

張軌家貧好學志識開朗初在洛陽天下洶洶未卜

所向筮秦地得渙二爻曰奔机得願秦雍之間必有王者遂杖策入關

吉士膽少有志氣不事生業時徵士吳苞見其姿容勸以經學乃就卜者王先生卜易值渙三爻王生曰君志在四方擁旄仗節非一州後一年當得戎馬大郡及梁武帝起兵遣士膽討不從命者果大貴顯秦王嘗問後唐隋運將終得天下者何姓盾以筮對曰繼卦值渙九五木德乘水是李姓也

欽定四庫全書

周易卷八

七十六

天玄賦曰節卦剛柔當位不相奪倫夫婦百年情投魚水合之泰咸恒均婚姻之吉卦也

羊祜典樞要有違覆輒焚草所薦達朝士人无知者或謂其慎密太過祜曰君未三復于節之初爻乎臣不密則失身吾猶懼其不及也

唐檀習京氏易永寧元年南昌有婦人生四子檀筮得節二爻曰兌金坎險冠在門庭京師當有兵氣其禍發于蕭牆至延光四年中黃門孫程揚兵殿省誅

皇后兄車騎將軍閭顯等立濟陽王為天子果如所筮

譙人夏侯藻母病因詣淳于智卜忽有一狐見之嗥怖愕馳見智智為筮遇節二爻曰其禍甚急君速歸在狐嗥處拊心啼哭令家人驚怪大小必出一人不岀哭勿止然後其禍可救也藻還如其言母亦扶病而出家人既集堂屋五間拉然而崩出户免凶奇哉智之卜也

欽定四庫全書

周易卷八

七十七

趙達廣陵人吳廣武中魏師大舉吳主詣廣陵召達筮之達布算得節三爻曰坎水子也兌澤金也吳衰當在庚子今魏無能為也問其候遠近曰三為內極之爻在後五十年吳主笑曰朕憂當身不及孫也至期皓果亡國

韋鼎北渡江遇隋高祖言曰觀公容貌故非常人而神鑑深遠亦非羣賢所逮也因為筮統一之期得節四爻曰天地節而四時成歲一周天乃真安之日老

夫當委質於公矣

順帝時災異屢見令太史筮其何故值節上爻曰若節之臣未白故上天示儆耳帝乃詔祠楊震曰上天降威災眚屢作爾卜爾筮惟震之故朕之不德用彰厥咎

邵康節既得老人易書即卜其家遇中孚初爻曰汝臥牀下有白金一窖取之可以營喪事蓋巽木有牀象兌西方白金象居初物在下也

欽定四庫全書

周易筮法

卷八

陳奇被召夜夢星墜壓脚旦而筮之遇中孚三爻告人曰星則好風星則好雨猶歌泣修更豈有常哉必非善徵果受害

劉秉忠微時詣田忠良使筮值中孚五爻曰明良相遇他日位極人臣後果封太保

朱博為丞相臨拜延登受策有大聲如鐘鳴上問楊雄李尋對曰在中孚上爻輪音登天即洪範所謂鼓妖者也人君不聰空名得進則有无形之聲博後坐

事自殺故序傳曰博之輪音鼓妖先作王弼注云翰高飛也登者音飛而實不從也

徐復慶歷初與布衣郭京俱名見帝問天時人事復對曰以京房易卦推之今年所配月日時當小過也剛失位而不中其在彊君德乎又問四方用兵如何復對太乙守中宜內不宜外帝善其言

程沙隨外編云有人婚姻筮之遇小過不知其占再筮之亦得小過為占之曰內卦互體為漸漸女歸吉

欽定四庫全書

周易筮法

卷八

外卦互體為歸妹說以動所以歸妹也此以初至四互一卦再以三至上又互一卦為占亦筮法之變例郭璞洞林曰占得此爻者或致羽蟲之孽

元世祖以海都為邊患遣皇子北平王那木罕丞相安童征之田忠良筮得小過三爻奏曰不吉從或戕之將有叛者帝不聽未幾諸王背里吉劫皇子丞相以入海都

謝夷吾轉下邳令豫刻死日如期果卒勅其子曰吾

筮卦至漢末值小過五爻弋取在穴其時當亂必有發掘露骸之禍使懸棺下葬墓不起墳

宣城太守殷祐有病韓友筮之得小過上爻曰下體艮之數七上位乃爻之盡依卦七月晦日當有大鸛鳥來集廳事上宜勤伺取獲者為善不獲將成禍蓋以弗遇則凶災青隨之故也祐乃謹為之備至日果有大鸛垂尾九尺來集廳事掩捕得之祐乃遷石頭督護後為吳郡太守

欽定四庫全書

明易述注

八十

建文居白龍山戊子七月命程濟出募葺庵筮之遇小過上爻為旅曰鳥焚其巢不久將毀辛卯春有司毀庵

延和初孫佺為幽州都督北征夷時軍師李虔郁筮得既濟上爻濡首不利因諫曰五月南方火燕北方水火入水必滅佺不從虔郁謂人曰殄若入咽百無一全經二旬而沒軍八萬濡首之屬驗矣

許遵高陽新城人明易善筮齊神武引為館客芒陰

之後遵謂李業興曰此舉筮遇未濟卦今賊為水陣我為火陣水勝火我必敗果如其言

黃石齋曰辨物居方何也是易之終義也易有天地之義六馬經星所麗屬于河漢出入兩濟以為首尾一也七緯所纏歷於次舍朔望薄食凌犯生焉以為災祥二也南北距極盈縮入歷行陰行陽一南一北歲月日辰各視其積以稽世運以知失得三也地道由之以司八方以正分野察其星物四也水土之合

欽定四庫全書

明易述注

八十一

五緯通變形象類居龍虎龜鳥爍及牛馬降於狐鼠或動或交逆數順舉五也生寄歸藏以廟以北尚象而制答譽功凶各得其意六也有是六者以別其剛柔相其方位以生萬物而命六十四事如星之在於天而水之在於地也故月之命潮星之命丘南首而北尾古之聖人則必有取之也

趙冬曦典選合薦銓吏一人麴思明以次當得而畧不言問其故曰吾行年值未濟三爻居位不當自知

明年方得官故不言也請書其事封泥省壁至期驗
之久之上幸溫泉見白鹿升天改會昌為昭應縣冬
曦獨注思明昭應尉意其不預知有此新邑以破其
言也發壁觀書云爰位變鼎取新也縣邑中行且有
更名者三應上上居離體離為日主以昭其應必
得昭應一尉驚以為神

隋文時崖州嘗獻徑寸珠使者陰易之上心疑焉名
楊伯醜令筮得未濟五爻曰五火質而在水上光輝

欽定四庫全書

周易集注

卷八

灼爻變乾為圓又為大物圓而光是大珠也但火遇
水則息必為人所隱具言隱者姓名容狀上如言薄
責之果得本珠

沙隨程氏云易以道義配禍福故為聖人之書陰
陽家獨言禍福而不配以道義詭遇獲禽則曰吉
得正而斃則曰凶故為技術蓋指顏魯公之死與
李林甫之相言也夫凶有不可避者君子毅然就
之雖凶吉也吉有不可趨者君子浩然遠之雖不

吉不凶也此進退存亡所以不失其正也小人則
反是故曰易為君子謀不為小人謀也上古之易
利用厚生耳周易者正德者也達乎此者可與言
筮矣

易之為道廣大精微無所不包其體立於無私
其用神於不測學之者須洗盡俗腸澄心靜氣
探其本窮其用其要歸于大中至正其戒嚴於
邀倖鬼誕固未可以淺嘗得也乃世之學者非

欽定四庫全書

周易集注

卷八

拘牽文義則膠執管見非泛求象數而忘其所
以則執定名理而遺却象數甚至以一腔私念
末世功利冀倖之私解說四聖微言是故言愈
多而理愈晦古之聖人閑邪存誠之妙用開物
成務之大功嗚呼棄如土矣不識程子言理而
不言數與言理而數不能外之道朱子言理而
兼言數與言理數而程傳益昌明較著實有所
以並行不悖者其故維何王微君先生山史抱

道談經積學七十餘年偶遊南國相與聚首洞
然書屋扣厥原本蓋深得力于伊川考亭之秘
者出晚年所訂筮述八卷並手錄程傳示予曰
今人大都理會制舉藝讀周易本義者多讀程
傳者少求其理與數之兼貫卦爻象彖之互相
發明也難矣若程傳不行於世祇讀本義是宗
考而忘祖矣余為棟先師田愧材先生重刻二
程遺書內易傳曰有是以公海內矣筮述是吾

欽定四庫全書

周易筮述

卷八

責也爰授之梓以問世其間扶陽抑陰發本義
所欲發白序已概及之小子何知究未審于易
功罪為何如耳康熙癸酉陽月三原後學員賡
載謹跋

周易筮述卷八

易
漢
學

(清)惠棟撰
經訓堂叢書本

易漢學提要

《易漢學》八卷，清惠棟撰。惠棟（一六九七——一七五八），江蘇吳縣（今蘇州）人。字定宇，一字松崖（或號松崖），因其父士奇號紅豆先生，人又稱小紅豆先生。惠氏世守漢學，而棟所得最精。幼年隨父視察粵東，後家道中衰，遂以課徒自給。惠棟自幼獨志向學，家多藏書，日夜講誦，於經史諸子、稗官野乘及七經絜緯之學無所不通。家貧，課徒自給，行義至高。棟於諸經最爲熟諳，尤邃於《易》，他是清代吳派經學的代表和《易》漢學的主要倡導者之一。錢大昕說：「擬諸前儒，當在何休、服虔之間，馬融、趙岐輩不及也。」其弟子知名者，以余蕭客、江聲最爲純實。一生著述甚豐，其《易》學著作主要有《易漢學》八卷、《易例》二卷、《周易講義合參》二卷、《周易爻辰圖》一卷、《周易本義辨證》五卷、《周易述》二十一卷（《四庫提要》作二十三卷）、《易大義》一卷、《新本鄭氏周易》一卷。此外《九經古義》中有《周易古義》上、下兩卷。其學大體以漢人爲宗，而更以荀、虞爲主。其旨則銳意貶宋復漢，其功勞在於對漢人《易》說搜輯鉤稽，不遺餘力，從而使後人得以窺見佚失已久的漢代《易》學的內容，具有存古之功，學者推爲「漢學之絕者千有五百餘年，至是而燦然復章矣」。《易漢學》是一部爲恢復漢《易》象數學的《易》學著作。惠棟之父惠士奇，尊崇漢學，著有《易說》一書，又欲撰論漢儒說《易》源流，未成而卒。棟乃紹述父志，勒成此編。該書以恢復漢《易》爲目的，追考《易》學之說，掇拾其餘緒，陳述其要例，對於各家《易》說，皆爲之鉤稽考索，各自成編。凡孟長卿（喜）《易》二卷，述卦氣之理，後列逸象。虞仲翔（翻）《易》一卷，京君明（房）《易》二卷，附干令升（寶）《易》，有八卦六位、八卦宮次、世應、飛伏、五行、占驗等。鄭康成（玄）《易》一卷，述爻辰說。荀慈明（爽）《易》一卷，論升降、九家《易》逸象。末一卷爲分辨河圖、洛書、先天、後天、兩儀、四象及太極圖、漢世五家之《易》。惠氏排斥宋圖書，發明漢《易》之理，各依系統，師承相次列，爲後人研究漢代《易》學提供了不少方便。正如《四庫全書總目提要》所說：「夫《易》本爲卜筮作，而漢儒多參以占候，未必盡合周、孔之法。然其時去古未遠，要必有所受之。棟采輯遺聞，鉤稽考證，使學者得略見漢儒之門徑，於《易》亦不爲無功矣。」盡管該書在摘引漢人之說時常有割裂不全，字句訛誤之不足，但該書對漢《易》象數之論具有獨到的見解，是一部研究漢代《易》學的力作。該書有《皇清經解》本、《四庫全書》本、《昭代叢書》本、吳江沈氏世楷堂刻本、南菁書院刻本、匯文軒刻本、《經訓堂叢書》本、《叢書集成初編》排印本。此據《經訓堂叢書》本影印。

易漢學自序

六經定于孔子燬于秦傳于漢漢學之亡久矣獨漢書
羊翁存毛鄭何三家春秋爲杜氏所亂尙書爲偽孔氏所
亂易經爲王氏所亂杜氏雖有更定大校同于賈服偽孔
氏則難采馬王之說漢學雖亡而未盡亡也惟王輔嗣以
假象說易根本黃老而漢經師之義蕩然無復有存者矣
故宋人趙紫芝有詩云輔嗣易行無漢學元暉詩變有唐
風蓋實錄也棟曾王父樸菴先生嘗閱漢易之不存也取
李氏易解所載者參衆說而爲之傳天崇之際遭亂散佚
以其說口授王父王父授之先君子先君子于是成易說
六卷又嘗欲別撰漢經師說易之源流而未暇也棟趨庭

易漢學

序

之際習聞餘論左右采獲成書七卷自孟長卿以下五家
之易異流同源其說略備嗚呼先君子卽世三年矣以棟
之不才何敢輒議著述然以四世之學上承先漢存什一
于千百庶後之思漢學者猶知取證且使吾子孫無忘舊
業云是爲序

易漢學卷一

東 吳 徵 士 惠 棟 學

岳節節纂纂若都御史巡撫河南提督翁幕幕清道 餘品清幕校刊

孟長卿易上

卦氣圖說

孟氏卦氣圖以坎離震兌爲四正卦餘六十卦卦主六日七分合周天之數內辟卦十二謂之消息卦乾盈爲息坤虛爲消其實乾坤十二畫也繫辭云乾之策二百一十有六坤之策一百四十有六凡三百有六十當期之日夫以二卦之策當一期之數則知二卦之爻周一歲之用矣四卦主四時又主二十四氣十二卦主十二辰又主七十二

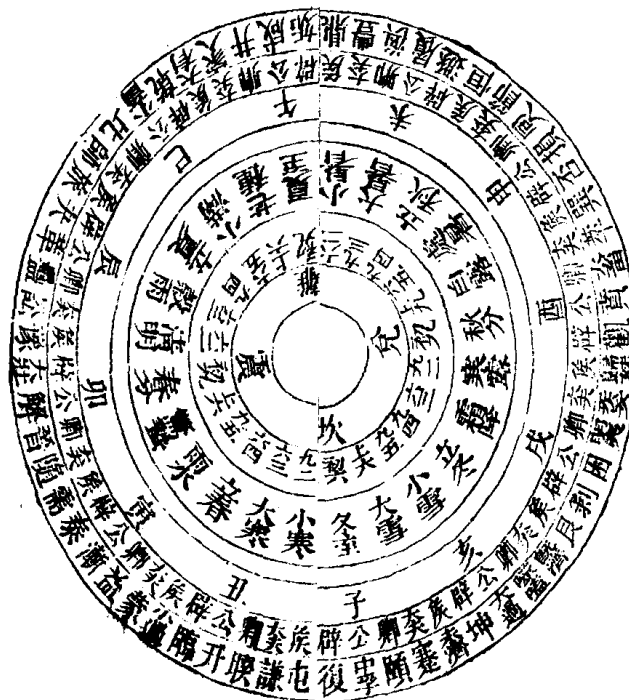
易漢學

卷一

候六十卦卦主六日七分又主三百六十五日四分日之一辟卦爲君雜卦爲臣四正爲方伯二至二分寒溫風雨總以應卦爲節是以周易參同契曰君子居室順陰陽節藏器俟時勿違卦月謹候日辰審察消息纖芥不正悔吝爲賊二至改度垂錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出此言卦氣不效則分至寒溫皆失其度也春秋命歷序曰元氣漢書谷永對策曰王者躬行道德則卦氣理效五微時序兼行言失道妄行則卦氣悖亂件徵著郵後漢張衡上疏亦言律歷卦候數有徵效用類七事云今春當早夏必焚殺修華嶽碑云風雨應卦滋潤萬物是漢儒皆用卦氣爲占

驗宋元以來漢學日就滅亡幾不知卦氣爲何物矣余既列二圖于後兼采先儒諸說以爲左證焉

六日七分圖

魏正光歷推四正卦術曰十一月未濟蹇頤中孚復十二月屯謙睽升臨正月小過蒙益漸泰二月需隨晉解大壯三月豫訟蠱革夬四月旅師比小畜乾五月大有家人井咸姤六月鼎豐渙履遯七月恒節同人損否八月巽萃大畜賁觀九月歸妹无妄明夷困剝十月艮既濟噬嗑大過坤又云四正爲方伯中孚爲三公復爲天子屯爲諸侯謙爲大夫睽爲九卿升還從三公周而復始

易緯稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭康成注云六以候也八十分爲一日日之七者一卦六口七分也

易緯是類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋

易漢學

卷一

三

分日在兌四正之卦卦有六爻爻主二氣共主二氣十四氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲有十二月三百六十五日四分日之一六十而一周

唐一行六卦議曰十二月卦出於孟氏章句其說易本於

氣易乾鑿度曰太易者未見氣也太初者氣之始也康成注云太易之始莫然無氣可見者太初之氣寒溫始生也乾鑿度又云易變而爲一注云一主北方氣漸生之始此則太初之氣所生也孟喜弟子趙賓說易箕子之明夷謂陰陽氣无算而後以人事明之京氏又以卦爻配期坎子當作亥滋

離震兌其用事自冬至之首皆得八十分日之七十三頤

晉井大畜四卦皆在分至之首皆五日十四分四卦共少二分餘皆六

日七分自乾象歷以降皆因京氏惟天保歷依易通統軌圖自八十有二節五卦初爻相次用事及上爻與中氣皆

終非京氏本旨及七略所傳按鄭頤所傳皆六日七分不以初爻相次用事齊歷謬矣易爻當日十有二中直全卦之初十有二節直全卦之中齊歷又以節在貞氣在卦非是

復卦經云七日來復康成注曰建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復孔穎達曰案易緯云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五分分爲四百四分日之一又分爲二十分是四百二十分六十卦分之六七

易漢學

卷一

四

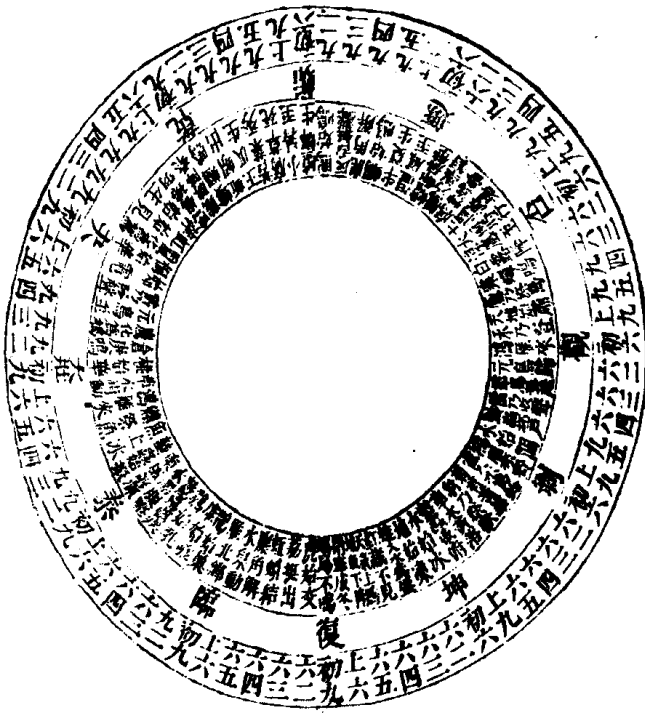
四十二卦別各得七分是每卦六日七分也李鼎祚曰案易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦別六爻爻主一氣其餘六十卦三百六十五爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者剝卦陽氣盡於九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻爲六日復來成震一陽爻生爲七日故言反復其道七日來復是其義也

繫辭上曰旁行而不流九家易曰旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始

周易折中啟蒙附論曰日月之法不同而其餘分皆七故漢儒卦氣每卦直六日尚餘七分古今歷法一章之內有

七閏月者法由茲起也又曰每卦直六日七分者日以八十分爲法也蓋歲數三百六十五日四分日之一四乘而三除之爲四百八十七故四百八十七者歲策也每卦直六日六八四十八得四百八十分又餘七分歲策之根也積六十卦直三百六十日餘分之積共四百二十分以日法除之爲五日四分日之一

卦氣七十二候圖

易漢學

卷一

六

右李滄所傳卦氣圖也其說原于易緯素問曰五日謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲乾鑿度曰天氣三微而成一著三著而成一體康成注云五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣康成又云每卦生三氣則各得十五日十二卦卦各六爻爻主一候而一歲之運周焉案御覽載易緯通卦驗九百六十七卷曰驚蟄大壯初九候桃始華不華倉庫多火今圖與之合又曰姤上九候蟬始鳴不鳴國多妖言案圖姤九五蟬始鳴蟬上九半夏至遲一候者朱子發云易通卦驗易家傳先師之言所記氣候比之時訓晚者二十有四早者三今圖依時訓故異也

附學紀聞

日月令仲冬虎始交通卦驗云小寒季冬鵠始巢詩推度災云復之日雉始鳴乳通卦驗云立春首以備有早也

消息

劉彖傳曰君子尚消息盈虛天行也

豐彖傳曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息

臨彖傳曰至於八月有凶消不久也

左傳正義易曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息

繫辭上曰變化者進退之象也荀爽曰春夏為變秋冬為化息卦為進消卦為退也

說卦曰數往者順知來者逆仲翔曰坤消從午至亥上下

易漢學

卷一

七

故順也乾息從子至巳下上故逆也

九家易注泰卦曰陽息而升陰消而降陽稱息者長也起

復成巽萬物盛長也陰言消者起旋終乾萬物成熟則

給用給用則分散故陰用特言消也

易緯乾鑿度曰聖人因陰陽起消息立乾坤以統天地又

云消息卦純者為帝不純者為王

史記歷書太史公曰皇帝考定星歷建立五行起消息注

皇侃曰乾者陽生為息坤者陰死為消也

漢書京房上封事曰辛酉以來少陰倍力而乘消息孟康

曰房以息卦為辟辟君也消卦曰太陰息卦曰太陽其餘

卦曰少陰少陽為臣下也

後漢書陳忠上疏曰頃季夏大暑而消息不協寒氣錯時水漏為變天之降異必有其故所舉有道之士可策問國典所務王事過差令處煖氣不效之意庶有謙言以承天誠

四正

說卦曰震東方也離也者南方之卦也兌正秋也坎者正北方之卦也

案震離兌坎陰陽各六爻荀爽以為乾六爻皆陽陽爻

九四九三十六合四時坤六爻皆陰陰爻六四六二十

四合二十四氣蓋四正者乾坤之用翟玄注文云乾

坤有消息從四時來也

易漢學

卷一

八

繫辭上曰兩儀生四象仲翔曰四象四時也兩儀謂乾坤

也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀

生四象

孟氏章句曰坎離震兌二十四氣坎主一爻其初則二至

二分也坎以陰包陽故自北正微陽動於下升而未達極

於二月凝潤之氣消坎運終焉春分出於震始據萬物之

元為主於內則羣陰化而從之極于南正而豐大之變窮

震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生於地下積而未

章至于八月文明之質衰離運終焉仲秋陰形于兌始循

萬物之末為主於內羣陽降而承之極于北正而天澤之

施窮兌功究焉故陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰

八之靜始于離陰六之動始于兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣一行六卦議

易緯是類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣

康成注通卦驗曰冬至坎始用事而主六氣初六爻也小寒於坎直九二大寒於坎直六三立春於坎直六四雨水於坎直九五驚蟄於坎直上六春分於震直初九清明於震直六二穀雨於震直上六夏至於離直初九小暑於離直六二大暑於離直九三立秋於離直九四處暑於離直六五白露於離直上九秋分於兌直初九寒露於兌直九二

易漢學

卷一

九

霜降於兌直六三立冬於兌直九四小雪於兌直九五大雪於兌直上六

孟康漢書注曰分卦直日之法一爻主一日六十卦為三百六十日餘四卦震離兌坎為方伯監司之官所以用震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡也

魏正光歷曰四正為方伯薛瓌注漢書曰京房謂方伯卦震兌坎離也京氏易傳曰方伯分威厥妖馬生子也易緯乾鑿度曰四維正紀經緯仲序度畢矣康成云四維正四時之紀則坎離為經震兌為緯此四正之卦為四仲之次序也

京氏易傳曰賦斂不理茲謂禍厥風絕經緯四時不正也又云大經在辟而易臣茲謂陰動坎離為經位方伯故云大經辟卦也又云大經攝政茲謂不陰不陰不臣道也又云大經攝政茲謂不陰不陰不臣道也漢書魏相奏曰東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春與兌治則饑秋與震治則華冬與離治則泄夏與坎治則雹

十二消息

易繫辭曰變通配四時仲翔曰變通越時謂十二月消息也泰大壯夫配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也

又云剛柔相推變在其中矣仲翔曰謂十二消息九六相

易漢學

卷一

十

變剛柔相推而生變化故變在其中矣

又曰往來不窮謂之通荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來無窮已故通也

又曰寒往則暑來暑往則寒來仲翔曰乾為寒坤為暑謂陰息陽消從姤至復故寒往暑來也陰訓陽信從復至泰故暑往寒來也

又曰範圍天地之化而不過九家易曰範者法也闢者周也言乾坤消息法周天地而不過於十二辰也辰日月所會之宿謂誦訖降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀玄枵之屬是也誦訖以下謂自寅至丑自泰至臨也干寶注乾六爻曰陽在初九十一月之時自復來也初九

甲子乾納 天正之位而乾元所始也陽在九二十二月之時自臨來也陽在九三正月之時自泰來也陽氣在四二月之時自大壯來也陽在九五三月之時自夬來也陽在上九四月之時也息為乾又注坤六爻曰陰氣在初五月之時自姤來也陰氣在二六月之時自遯來也陰氣在三七月之時自否來也陰氣在四八月之時自觀來也陰氣在五九月之時自剝來也陰在上六十月之時也於消

康成注乾鑿度曰消息於雜卦為尊每月者譬一卦而位屬焉各有所繫案每月譬一卦者如乾之初九屬復坤之初六屬姤是也臨觀以下倣此

易漢學 卷一 十一

春秋緯樂緯曰夏以十三月為正息卦受泰物之始其色尚黑以寅為朔殷以十二月為正息卦受臨物之牙其色尚白以雞鳴為朔周以十一月為正息卦受復其色尚赤以夜半為朔

此後漢陳寵所謂三微成著以通三統也康成謂十日為微一月為著三微成著一爻也三著成體乃泰卦也易緯乾鑿度曰孔子曰復表日角臨表龍顏泰表哉與戴千大壯表握誦龍角大辰古曆表升骨履文姤表耳參滿足履王知多權遜表日角連理否表二好文坤為文表出準虎剝表重童與腫明歷元

案十二消息皆辟卦故舉帝王之表以明之

周易參同契曰朔旦為復初九晦至朔陽氣始通出入无疾仲期云謂出震成乾人與成坤以爲立表微剛黃鐘建子成日黃鐘子之氣也十一月建焉兆乃滋張播施柔暖黎蒸得常臨爐施條二開路正光光耀漸近日以益長丑之大呂康成曰大呂丑之結正低昂仰以成泰九剛柔並隆陰陽交接小往大來往乾陽信內爲大來輻輳於寅運而趣時漸歷大壯九俠列卯門刑德相負建律即刑德歸本根二月榆落懸臨於卯翼刑德相負建律即刑德晝夜始分夬陰以退陽升而前洗濯羽翮九五振索宿塵乾健盛明廣被四鄰陽終於巳巳中而相干姤始紀序履霜最先井底寒泉爲飛伏乾爲水也午為蕤賓康成曰

易漢學 卷一 十二

之氣也五月建焉實服於陰陰爲主人遷去世位六二遷收斂其精懷德俟時陰時也栖遲昧冥否塞不通六萌者不生陰仲陽謂沒陽姓名觀其權量六察仲秋情任畜微雅老枯復榮蓍麥芽孽因冒以生八月麥生天剛據酉詩緯推物本爲魂陰生八月仲節號曰太初行三節朱均注日本即原也變陰陽爲雌雄也節養生以爲驗剝爛肢體六五也陽生物行三節者此時養生以爲驗剝爛肢體六五日剝爛也初足二節者消滅其形消其化氣既竭問解采上稱腐指腐肢體消滅其形消其化氣既竭爲亡失至神乾爲道窮則返歸乎坤元坤元即

月令孟春曰是月也天氣下降地氣上騰正氣曰天地之氣謂之陰陽一年之中或升或降故聖人作象各分爲六爻以象十二月陽氣之升從十一月爲始至四月六陽皆

升六陰皆伏至五月一陰初升至十月六陰盡升六陽盡
伏今正月云天氣下降地氣上騰者陽氣五月之時為陰
從下起上嚮排陽至十月之時六陽退盡皆伏於下至十
一月陽之一爻始動地中至十二月陽漸升陽尚微未能
生物之極正月三陽既上成為乾卦乾體在下三陰為坤
坤體在上是陽氣五月初降至正月為天體而在坤下也
十一月一陽初生而上排陰至四月陰爻伏盡六陽在上
五月一陰生六月二陰生陰氣尚微成物未具七月三陰
生而成坤體坤體在下三陽為乾而體在上所以十月云
地氣下降天氣上騰劉洽汜闕皇侃之徒既不審知其理
又不能定其旨趣誼誼撓撓亦無取焉

易漢學

卷一

十三

辟卦雜卦

易緯乾鑿度曰歲三百六十五日四分日之一以卦用事
一卦六爻又一日凡六日歸初用事一日天王諸侯也
二日大夫也三日卿也四日三公也五日辟也六日宗廟
爻辭善則善凶則凶康成注云辟天子也天王諸侯者言
諸侯受其吉凶者唯天子而已

案易緯此說與齊天保歷合所謂五卦初爻相次用事
也其云六日宗廟未詳豈一卦六爻備有此六者耶卦
氣五位以公辟侯大夫卿周還用事此始侯者從月數
也

魏正光歷卦曰四正為方伯中孚為三公復為天子屯為

諸侯謙為大夫睽為九卿升還從三公周而復始
京房上封事曰迺辛巳蒙氣復乘卦太陽侵色張晏曰晉
卦解卦也太陽侵色謂大壯也

案大壯辟卦也乾九四用事故云太陽晉解雜卦也皆

主二月皆九卿也解三公也皆雜卦

又曰辛酉以來少陰倍力而乘消息孟康曰房以消息卦
為辟辟君也消卦曰太陰漸至坤息卦曰太陽復臨泰大

其餘卦曰少陰少陽為臣下也并力雜卦氣于消息也

後漢書朱穆奏記梁冀曰今年九月天氣鬱冒五位四侯
連失正氣

案五位謂公辟侯大夫卿四侯四正也

易漢學

卷一

十四

易緯稽覽圖曰非太平而雜卦以其度效口辰則口口口
原註雜卦九三上六次溫九三上九微溫六三上九決
寒六三上六微寒六日七分中口辰效則可口口口
消息及四時卦當盡其日盡六日七分日太平口口口太
陰用事謂從否而少陽卦當效時至口口口口口一時非
太平以其卦分效則可日分數口口口口口至立效也

易漢學卷二

東 吳 徵 士 惠 棟 學

岳陽象甲陰象體而初在下象伏也龜者靈龜也龜能食氣食氣者神明而壽故稱靈龜十一月之卦其位在北龜為元武蟄伏之時初陽在下象之

孟長卿易下

推卦用事日

劉洪乾象歷推卦用事日曰因冬至大餘倍其小餘次用事日也加小餘千七十五滿乾法從大餘中孚用事日也求次卦各加大餘六小餘百三其四正各因其中日而倍其小餘

魏書律歷志推四正卦術曰因冬至大小餘即坎卦用事日春分即震卦用事日夏至即離卦用事日秋分即兌卦

易漢學

卷二

一

用事日○求中孚卦加冬至小餘五千五百三十三小分九微分一微分滿五從小分小分滿氣法從小餘小餘滿而法從大餘命以紀算外即中孚卦用事日其解加震咸加離賁加兌亦如中孚加坎○求次卦加坎大餘六小餘五千五百二十九新歷云一千四百七十三小分十四微分滿五從小分小分滿氣法新歷云滿從小餘小餘滿而法從大餘命以紀算外即復卦用事日大壯加震姤加離觀加兌如中孚加坎當云如復加坎

六十卦用事之月

十一月未濟蹇頤中孚復

頤卦初六曰含兩齋龜半農先生易說曰頤有龜象內陰

外陽陽象甲陰象體而初在下象伏也龜者靈龜也龜能食氣食氣者神明而壽故稱靈龜十一月之卦其位在北龜為元武蟄伏之時初陽在下象之

易繫辭曰言行君子之所以動天地也仲翔曰巽四以風動天震初以雷動地二變成益中孚十一月雷動地中

案冬至之卦復也其實起于中孚七日而後復應故楊子雲太元準以為中為六十四卦之首易緯稽覽圖亦云甲子卦氣起中孚也

孟喜易章句曰自冬至初中孚用事一月之策九六七八是為三十而卦以地六候以天五五六相乘消息一變十有二變而歲復初一行六卦

易漢學

卷二

二

後漢書魯恭上疏曰易十一月君子以議獄緩死注云易中孚象詞也稽覽圖中孚十一月卦也

王伯厚用學紀聞曰上繫七爻起於中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起於咸憧憧往來卦氣圖自復至咸八十八陽九十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至姤

凡六日七分中孚至復亦六日七分陰陽自然之數也馬季長易乾初九注曰初九建子之月陽氣始動於黃泉

故云潛龍王伯厚曰歷元始於冬至卦氣起於中孚幽詩於十月日為改歲周以十一月為正蓋本此

復象曰復其見天地之心乎荀爽曰復者冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心

十二月屯謙睽升臨屯內卦主冬十二月節外卦主小寒十二月節

易屯彖曰屯剛柔始交而難生崔憬注云十二月陽始長而交於陰故曰剛柔始交萬物萌芽生於地中有寒冰之難故言難生

說文曰屯難也象草木之初生屯然而難從中貫一也地也尾曲

屯象曰雲雷屯九家易云雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地中未得動出雖有雲雨非時長育故言屯也

易緯稽覽圖曰屯十一月內神人從中山出趙地動北方

卦

三十日千里馬數至隋王劭釋云屯十一月神人從中山出者此外動而大亨作趙地動者中山為趙地千里馬者屯卦震下坎上震於馬為作足坎於馬為美脊馬行先作弄四足也

北史

易漢學

卷二

三

易緯乾鑿度孔子曰升者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承萬物始進

復象曰七日來復李昉注云七日者非坤之七日坤為十

月卦卦氣起中孚太元中首見之中孚十一月六日七分

之後復卦用事復七日六分之後屯卦用事屯皆倣此

六分未詳似仍當作六日七分抑或別有據也

唐一行七年度議曰國語曰農祥晨正日月底於天廟土

乃脉發先時九日太史公稷曰自今至于初吉陽氣俱蒸

土膏其動弗震不渝脉其滿皆穀乃不殖周初先立春九

日日至營室古歷距中九十一度是日晨初大火正中故

曰農祥晨正日月底于天廟也於易象升氣究而臨受之

自冬至後七日乾精始復

七日中

乃大寒地統之中陽治

於萬物根柢而與萌芽俱升木在地中之象

月坤上

升氣

已達則當推而大之故受之以臨

臨者

於消息龍德在田

故曰自今至於初吉陽氣初蒸土膏其動又先立春三日

九二乾

而小過用事

內卦

陽好節止于內動作于外矯而過正然

後返求中焉是以及于艮維

小過內

則山澤通氣陽精闢

戶甲坼之萌見而孳穀之際離故曰不震不渝脉其滿告

新唐書

數乃不殖

易臨卦經曰至于八月有凶康成曰臨卦斗建丑而用事

書志

殷之正月也當文王之時紂為无道故於是卦為殷家著

易漢學

卷二

四

興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事說其

易緯乾鑿度曰易曰知臨大君之宜吉臨者大也陽氣在

內卦

內中和之盛應于盛位浸大之化行于萬民故言宜

正月小過蒙蓋漸泰

小過內卦

主立春正月節

易緯乾鑿度曰中孚為陽貞於十一月子小過為陰貞於

外卦

六月未法於乾坤康成曰中孚貞於十一月子小過正月

之卦也宜貞於寅而貞於六月非其次故言象法乾坤

項安世周易玩辭曰小過寅之初氣也斗方直艮而雷

氣

氣上出疑於過矣然去卯不遠亦未為大過也

易緯乾鑿度曰乾陽也坤陰也並如而交錯行乾貞於十

易緯乾鑿度曰乾陽也坤陰也並如而交錯行乾貞於十

易緯乾鑿度曰乾陽也坤陰也並如而交錯行乾貞於十

易緯乾鑿度曰乾陽也坤陰也並如而交錯行乾貞於十

易緯乾鑿度曰乾陽也坤陰也並如而交錯行乾貞於十

易緯乾鑿度曰乾陽也坤陰也並如而交錯行乾貞於十

易緯乾鑿度曰乾陽也坤陰也並如而交錯行乾貞於十

一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯為陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙為陰貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦次卦為

此言主歲卦也參同契曰屯以子中蒙用寅戌餘六十

卦各自有日謂需訟以下也又曰朔旦屯直事至暮蒙

常受晝夜各一卦用之依次序晝夜各一卦六十卦止

內經秋冬當外用一卦內當時本有各卦主歲之圖而

屯蒙不貞丑寅故康成云屯蒙之貞違經失義是也坤乾

以下兩卦主一歲後人不知造為反對非古法也

千寶蒙卦注曰蒙於消息為正月卦也正月之時陽氣上

易漢學

卷二

五

達故屯為物之始生蒙為物之孺也

易緯乾鑿度孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違

永貞吉王用亨于帝吉益者正月之卦也天氣下施萬物

皆益王用亨于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天氣

三微而成一著三著而成一體方知此之時天地交萬物

通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也康

成注曰五日為一微十五日為一著故五日有一候十五

日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒為一著至大

寒為一著立春為一著凡四十五日而成一節故曰三

著而成體也正月則泰卦用事故曰成體而知也

蔡邕明堂月令論曰易正月之卦曰泰其經曰王用亨于

帝吉孟春今日乃擇元日析穀于上帝顯頊歷衡疑作曰天元正月己巳朔日立春日月俱起於泰建宮室制度月令孟春之月日在營室易曰不利為寇利用禦寇今日兵戎不起不可從我始

案蔡氏此論證易與月令合也詩匏有苦葉云上如歸

妻迨冰未泮箋云冰未散正月中以前也易漸卦

歸吉漸正月卦正與詩合

二月需隨晉解大壯需內卦主雨來正月

易緯乾鑿度孔子曰隨上六拘繫之乃從維之王用亨于

西山隨者二月之卦隨德施行藩決難解萬物隨陽而出

故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之

易漢學

卷二

六

也康成云大壯九三爻主正月陰氣猶在故羝羊觸藩而

羸其角也至于九四主二月故藩決不勝羸也言二月之

時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能為難以障閉陽

氣故曰藩決難解也

大壯九三主正月未詳案齊天保歷以卦之貞悔分節

氣豈九三在貞為正月中九四在悔為二月節歟

易解彖曰解險以動動而免乎險解仲翔云險坎動震解

二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上

故免乎險也

漢書京房傳曰房以建昭三年二月朔拜上封事曰迺辛

巳蒙氣復乘卦太陽侵色張晏曰晉卦解卦也太陽侵色

謂大壯也

案晉九卿也解三公也皆離卦大壯辟也太陽侵色雜

卦干消息也

邱頌七事曰孔子曰雷之始發大壯始春秋傳曰雷乘乾

春分辟大壯雷乃發聲郭璞注移天子傳引解君弱臣彊

從解起解三公為臣今月九日至十四日又一大壯用事消

息之卦也消息即於此六日之中雷當發聲發聲則歲和

王道興也易曰雷出地奮豫豫內卦主春分二月先王以作樂崇德

殷薦之上帝雷者所以開發萌芽辟陰除害萬物須雷而

解資雨而潤故經曰雷以動之雨以潤之王者崇寬大順

春令則雷應節不則發動於冬當震反潛故易傳曰當雷

易漢學

卷二

七

不雷太陽弱也太陽謂大壯今蒙氣不除則其效也蒙氣解見京易卷

漢書五行志曰嚴公七年四月辛卯夜恒星不見夜中星

隕如雨易曰雷雨作解是歲歲在元枵齊分壅也雨以解

過施復從上下象齊桓行霸復興周室也周四月夏二月

也解二月卦故以明之

三月豫訟蠱革夬豫內卦主春分二月中外卦主清明三月節

漢書五行志曰雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地

皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕毓

根核與麥同歸妹內卦主秋分八月保藏蟲蟲避盛陰之害出地則養長

華實發揚隱伏宣盛陽之德入能除害出能興利人君之

象也

易緯乾鑿度曰陽消陰言夬夬為言決也當三月之時陽

盛息消去陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至

德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決

仲翔注夬卦曰夬陽決陰息卦也

朱震易叢說曰夬三月清明氣也故曰竟陸夬夬竟陸

三月四月生也

四月旅師比小畜乾旅內卦主殺雨三月中外卦主立夏夏四月節

比象曰先王以建萬國親諸侯案比四月卦古者封諸侯

以夏故有是象白虎通曰封諸侯以夏何陽氣盛養故封

諸侯盛養賢也

干寶比卦注曰比世于七月而息來在已去陰居陽承乾

易漢學

卷二

八

之命義與師同

案七月辰在申四月辰在巳故云去陰居陽乾為辟故

云承乾命師亦世于七月而息在已

漢書五行志曰昭十七年六月甲戌朔日有食之左氏傳

平子曰唯正月朔慝未作日有食之於是伐鼓用幣其餘

則否太史曰在此月也當夏四月是謂孟夏說曰正月謂

周六月夏四月正陽純乾之月也應謂陰爻也冬至陽爻

起初故曰復至建巳之月為純乾亡陰爻而陰侵陽為災

重故伐鼓用幣責陰之禮

月令孟春行夏令則雨水不時康成注云巳之氣乘之也

四月於消息為乾

後漢書張純奏曰禘祭以夏四月夏者陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義也注云四月乾卦用事故言陽氣在上也

攝生月令曰四月爲乾注云生氣卯死氣酉

五月大有家人井咸姤大有內卦主小滿四月中外卦主芒種五月節

易大有象曰火在天上曰大有荀爽曰謂夏火王在天萬物並生故曰大有

井九二井谷射鮒鮒子夏傳謂蝦蟇朱震曰井五月之卦故有蝦蟇

案二體巽與爲鳳風主蟲子夏以爲蝦蟇得之

周易參同契曰姤始紀序履霜最先井底寒泉井九五曰

易漢學 卷二 九

井冽寒泉食仲翔云泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月爲寒泉故列寒泉矣

易坤初六曰履霜堅冰至九家易云初六始姤姤爲五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言始於微霜終至堅冰以明漸順至也

東觀漢記司徒魯恭上疏曰案易五月姤卦用事姤卦巽下乾上初六一陰生五月之卦也經曰后以施令詰四方

言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也王詩

姤改作

仲翔姤卦注曰姤五月南方

朱震易叢說曰姤五月夏至氣也故曰以杞包瓜瓜生

於四月中氣故也

六月鼎豐渙履遯鼎內卦主夏至五月中外卦主小暑六月節

京房易傳曰雷與火震動曰豐宜日中夏至積陰生豐當正應吉凶見矣日中又云上木下火氣稟純陽陰生于內

易臨卦曰至于八月有凶仲翔注云臨與遯旁通臨消于遯六月卦也於周爲八月康成注云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之

京房上封事曰臣前以六月中言遯卦不效注曰道人始去寒涌水爲災至其七月涌水出

七月恒節同人損否

損象曰二簋應有時仲翔注云時謂春秋也損二之五二之

易漢學 卷二 十

益震二月五震益正月春也損七月兌八月秋也震兌初九主二

分謂春秋祭祀以時思之京房易傳曰節建起甲申至己丑陸續注云爲本身節氣案七月在申節七月又云金上見水本位相資金節本二卦故云本身節氣

氣交爭失節則嗟

八月巽萃大畜賁觀巽內卦主處暑七月外卦主白露八月節

巽初六曰進退利武人之貞案四體兌兌爲金金主秋立秋賞武人巽又于消息爲七月八月故曰利武人之貞

虞仲翔姤卦注曰巽八月西方

漢書五行志曰定公元年十月隕霜殺殺劉向以爲周十月今八月也於一作消卦爲觀陰氣未至君位而殺劉則至君位矣

誅罰不由君出在臣下之象也

九月歸妹无妄明夷困剝歸妹內卦主秋分八月外卦主寒露九月節

歸妹象曰澤上有雷歸妹千寶曰雷薄于澤八月九月歸妹之時也

易緯乾鑿度曰孔子曰泰正月之卦也陽氣始通陰道執

順故因此以見湯之嫁妹能順天地之宜立教戒之義也

易緯之詞至于歸妹八月卦也指內卦陽氣歸下陰氣方

盛故復以見湯之嫁妹

郎頤傳頤上七事曰漢興以來今在戊仲十年於易雌雄

秘歷今值困乏凡九二困者衆小人欲共困害君子也經

曰困而不失其所亨其唯君子乎

易漢學

卷二

十一

案困九月卦九月建戌順帝時在戊仲當是困卦主歲故以爲值困乏也

朱子發周易叢說曰困九月霜降氣也故曰株木曰蒺

藜蒺藜者秋成也

乾鑿度曰陰消陽言剝當九月之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而已

漢書五行志曰停公三十三年十二月隕霜不殺草劉向

以爲今十月周十二月於易五爲天位爲君位九月陰氣

至五通於天位其卦爲剝剝落萬物始大殺矣明陰從陽

命臣受君命而後殺也今十月隕霜不殺草此君誅不行

舒緩之應也

十月艮既濟噬嗑大過坤

易緯乾鑿度孔子曰既濟九三高宗伐鬼方三年尅之高

宗者武丁也湯之後有德之君也九月之時陽失正位既

爲九月盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物

猶殷道中衰至于高宗扶救衰微三年而惡消滅

應劭風俗通曰易噬嗑爲獄十月之卦獄從犬言聲二犬

亦存以守也廷者陽也陽上生長獄者陰也陰生刑煞故

獄皆在廷比順其位御覽六百四十三卷

朱子發周易叢說曰大過十月小雪氣也故曰枯楊生

梯枯楊生華

坤文言曰夫玄黃者天地之雜也荀爽云消息之卦坤位

易漢學

卷二

十二

在亥下有伏乾陰陽相和故曰天地之雜也

唐一行開元大衍歷經宋震易叢說曰孟喜京房之學其書繁見於一行所集大

要皆自子夏傳而出

大衍步發飲術

天中之策五 餘二百二十一 秒三十一 秒法七十

二 地中之策六 餘二百六十五 秒八十六 秒法

一百二十 貞卦之策三 餘百三十二 秒百三 辰

法七百六十 刻法三百四

推七十二候各因中節大小餘命之即初候日也以天中

之策及餘秒加之數除如法即次候日又加得末候日凡

發飲皆以恒氣

推六十卦各因中氣大小餘命之公卦用事日也以地中
之策及餘秒累加之數除如法各次卦用事日若以貞每
之策加諸侯卦得十有二節之初外卦用事日

推五行用事各因四立大小餘命之即春木夏火秋金冬
水首用事日也以貞每之策及餘秒減四季中氣大小餘
即其月土始用事日

常氣月中節
四月卦

初候

次候

末候

始卦

中卦

終卦

冬至十一月
初六中

蚯蚓結

麋角解

水泉動

公中孚

辟復

侯屯內

小寒十二月
初九二

鴈北鄉

鵲始巢

野雞始雊

易漢學

卷二

十三

侯屯外

大夫謙

卿睽

大寒十二月
初六三

雞始乳

鷩鳥厲疾

水澤腹堅

公升

辟臨

侯小過內

立春正月
初六四

東風解凍

蟄蟲始振

魚上冰

侯小過外

大夫蒙

卿益

雨水正月
初九五

獺祭魚

鴻雁來

草木萌動

公漸

辟泰

侯需內

驚蟄二月
初上六

桃始華

倉庚鳴

鷹化為鳩

侯需外

大夫隨

卿晉

春分二月
初九中

元鳥至

雷乃發聲

始電

公解

辟大壯

侯豫內

清明三月
節六二

桐始華

田鼠化為鴽 虹始見

侯豫外

大夫訟

卿蠱

穀雨三月
節六三

萍始生

鳴鳩拂其羽 戴勝降于桑

公革

辟夬

侯旅內

立夏四月
節九四

蜩始鳴

蚯蚓出

王瓜生

侯旅外

大夫師

卿比

小滿四月
節六五

苦菜秀

靡草死

小暑至

公小畜

辟乾

侯大有內

芒種五月
節上六

蟳始生

鵙始鳴

反舌無聲

侯大有外

大夫家人

卿井

夏至五月
節初九中

鹿角解

桐始鳴

半夏生

易漢學

卷二

十四

公咸

辟姤

侯鼎內

小暑六月
節六二

溫風至

蟋蟀居壁

鷹乃學習

侯鼎外

大夫豐

卿渙

大暑六月
節九三

腐草為螢

土潤溽暑

大雨時行

公履

辟遯

侯恒內

立秋七月
節九四

涼風至

白露降

寒蟬鳴

侯恒外

大夫節

卿同人

處暑七月
節六五

鷹祭鳥

天地始肅

禾乃登

公損

辟否

侯巽內

白露八月
節上九

鴻雁來

元鳥歸

羣鳥養羞

侯巽外

大夫萃

卿大畜

秋分八月中

雷乃收聲 蟄蟲培戶 水始涸

寒露九月節

公賁 辟觀 候歸妹內

霜降九月節

鴻鴈來賓 雀入大水為雉 菊有黃花

立冬十月節

候歸妹外 大夫无妄 卿明夷

小雪十月節

豺乃祭獸 草木黃落 蟄蟲咸俯

大雪十一月節

公困 辟剝 候艮內

易 漢 學

卷二

十五

水始冰 地始凍 野雞入水為蜃

侯艮外 虹藏不見 天氣上騰 地氣下降 閉塞而成冬

公大過 辟坤 侯未濟內

大雪 鴟鴞不鳴 虎始交 荔挺出

七十二候三微 侯未濟外 大夫蹇 卿頤

易緯乾鑿度曰天氣三微而成一著三著而成一體康成注云五日為一微十五日為一著故五日有一候十五日成一氣也又曰八卦之生物也畫六爻之移氣周而從卦康成注云八卦生物謂其歲之八節每一卦生三氣則各得十五日今言畫六爻是則中分之言太史司刻漏者每氣兩箭四十箭猶是生焉

孔氏月令正義曰凡二十四氣氣有十五日有餘每氣中半分之為四十八氣氣有七日半有餘故鄭注周禮云有四十八箭是一氣易一箭也凡二十四氣每三分

之七十二氣氣間五日有餘故一年有七十二候也故通卦驗冬至之前五日商旅不行兵甲伏匿人主與羣

臣左右從樂五日以五日為一候也

唐一行五卦候議曰七十二候原于周公時訓月令雖頗有增益然先後之次則同

朱子發卦氣圖說曰二十四氣七十二候見於周公之時訓呂不韋取以為月令焉其上則見於夏小正夏小

正者夏后氏之書孔子得之於杞者夏建寅故其書始於正月周建子而授民時巡守祭享皆用夏正說本周書故

其書始於立春夏小正具十二月而無中氣有候應而無日數至于時訓乃五日為候三候為氣六十日為節

易 漢 學

卷二

十六

二書詳略雖異其大要則同豈時訓因小正而加詳歟左氏傳曰先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終中謂中氣也漢詔曰昔者黃帝合而不死名察庶驗定清濁起五節建氣物分數氣謂二十四氣則中氣其

來尚矣仲尼贊易時已有時訓七月一篇則有取於時訓可知易通卦驗易家傳先師之言所記氣候比之時

訓晚者二十有四早者三當以時訓為定故子雲太元二十四氣關子論七十二候皆以時訓

漢儒傳六日七分學

後漢方術傳曰其流又有風角遁甲遁古文通太元所

相逢七政日月五星之政元氣開闢陰陽之書漢書以元氣為元氣六日七分逢

占

達人所問而占之

曰者挺專

折竹卜

須臾

陰陽吉凶成立之法

孤虛之術

郎顗傳父宗字仲綏學京氏易善風角星算六日七分

崔瑗傳瑗明天官歷數京房易傳六日七分

何休傳休注孝經論語風角七分皆經緯典謨不與守文

同說

漢綏民校尉熊君碑曰治歐羊

與陽同

尚書六日七分

隋經籍志京房周易飛候六日七分八卷

五行家

易漢學卷二終

易漢學

卷二

十七

易漢學卷三

東 吳 徵 士 惠 棟 學

兵部侍郎兼都察院右副御史巡撫河南提督河道總督臣吳璠奏為
虞仲翔易

八卦納甲之圖

易漢學

卷三

一

右圖坎離日月也戊巳中土也晦夕朔旦坎象流戊日
中則離離象就己三十日會于壬三日出于庚孔子三
日歸於西起明于東月歸于東起明于西故月三日成
震時在庚西仲翔曰戊巳土位象見于中故坎離在中
央八日見于丁十五日盈于甲十六日退于辛二十三
日消于丙二十九日窮于乙減于癸乾息坤成震三日
之象兌八日之象震本屬東方兌本屬西方然月之生
在南諸卦十五而乾體成坤消乾成巽十六日也艮
可以類推
二十三也二十九日而坤體就出庚見丁者指月之
盈虛而言非八卦之定體也乾盈于甲行至辛而始退
在西兌上艮下兌而皆在南乾滿于甲坤窮于乙甲
而皆在東此以月所行之道言之而納甲由是生焉
乾乙坤相得合水故甲乙在東丙艮丁兌相得合火故

丙丁在南戊坎已離相得合土故戊已居中庚震辛巽
相得合金故庚辛在西壬壬地癸相得合水故壬癸在
北丙丁在南方所謂二八應一斤也甲乙在東方壬癸
初光見西方已後生光見東方皆日所照法言日月未
望則藏魄于西既望則終魄于東其適于日乎繫辭所
云在天成象又曰縣象著明莫大乎日月是也仲
翔述道士之言謂易道在天三爻足矣其言言哉
坤家曰西南得朋乃與類行謂陽得其類月朔至望從震
東北喪朋乃終有慶日震象出庚故乃終有慶仲翔曰
此指說易道陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震
出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽
為朋二十九日消乙入坤減藏於癸乙東癸北故東北喪
朋謂之以坤減乾坤為喪也

易漢學

卷三

二

小畜上九日月幾望易說日月十五盈乾甲十六見巽
辛內乾外巽故月幾望中孚六四月幾望晁氏說之曰
孟荀一行幾作既孟喜云十六日也案此則孟長
案古文讀近為既詩往近王舅是也此實當作既棟案
六四體巽故云既望晁說是
蹇象曰蹇利西南往得中也利東北其道窮也仲翔曰
坤西南卦坎為月月生西南故利西南往得中謂西南得
朋也艮東北之卦月消於艮喪乙減癸故不利東北其道
窮也則東北喪朋矣說卦云艮東北之卦也萬物之所成
甲戌終坤癸艮東北是甲戌之問故萬物之所成終而乾
始者北索仲翔之意艮本東北之卦而消于丙當在南方
乾十五日也坤三十日也艮在中距乾坤蹇象又云蹇之
皆八日甲東癸北故云艮東北甲癸之問

時川大矣哉仲翔曰謂坎月生西南庚而終東北甲震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣

歸妹象曰歸妹人之終始也仲翔曰人始生乾而終於坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也

繫辭上曰在天成象仲翔曰謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己故在天成象也三畫謂之象六畫謂之爻日月在天成八卦止所以三才言之仲翔曰八卦乃四象所生非庖犧之所造也觀此可悟又云縣象著明莫大乎日月仲翔曰謂日月縣天成八卦象三日暮震象出庚

易漢學

卷三

三

八日兌象見丁十五日乾象盈甲十六日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己戊己土位象見於中宋人作納甲圖以坎離列東西者誤日月相推而明生焉又曰四象生八卦仲翔曰乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春甲艮兌生夏丙震巽生秋庚坎離生冬者也

參同契曰子午數合三坎午戊己號稱五三五既和諧

八石正綱紀又云水以土為鬼土鎮水不起朱雀為火

精執平調勝負水盛火須滅俱死歸厚土三性古文姓皆作性

漢制猶然既合會本姓共宗祖仲翔注說卦云水火相通坎

戊離己月三十一會于壬是坎離生冬之義易乾鑿度曰離為日坎為月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離為終康成云言以日月終天地之道

繫辭下曰八卦成列象在其中矣仲翔曰象謂三才成八卦之象乾坤列東甲艮兌列南丙震巽列西庚坎離在中戊故八卦成列則象在其中

說卦曰水火不相射仲翔曰謂坎離射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會於壬故不相射也仲翔又注歸妹會此又云萬物出乎震震東方也仲翔曰出生也震初不見東庚初出庚在西故不稱東方卦也齊乎巽巽東南也注云巽陽隱初又不見東南巽在西亦不稱東南卦與震同

易漢學

卷三

四

義離也者明也萬物皆相見南方之卦也注云離象三爻皆正日中正南方之卦也日中兌正秋也注云兌三失位不正故言正秋兌象不見西南兌在南故不言西方之卦戰乎乾乾西北之卦也注云乾剛正五月十五日晨象西北暮在故西北之卦坎者水也正北方之卦也注云坎二失位不正故言正北方之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮注云萬物成始乾甲成終坤癸艮東北甲癸之間說見故萬物之所成終而成始者也

魏伯陽參同契曰天符有進退詘伸以應時故易統天心復卦建始萌長子繼父體因母立兆基流括曰乾初爻交坤生震故震初爻

納子午乾初消息應鍾律詳後升降據斗樞漢書律曆志云玉衡杓建天之綱也如淳曰杓音夜斗杓星也孟康曰斗在中央周制四方猶宮聲處中為四聲綱也朱子曰三乘六甲與斗逢三日山為爽也爽明也震庚受西方朱子曰生明之時也蓋始見於西方庚地之光八日兌受丁上弦平如繩朱子曰八日第三弦之時受南方丁地之光十五乾體就盛滿甲東方朱子曰十五日第十節之中月既望之時全受日光蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍視卦節免魄吐生光七八道已訖七屈折低下降而沒於西艮直於丙南下弦二十三朱子曰二十三日第一節之中月既望之時全受日光坤乙三十日東北喪其朋飾盡相禪與繼體復生龍光盡體伏於東北朱子曰三十日第六節之中月既望之時全受日光

易漢學

卷三

五

後月復生壬癸配甲乙乾坤括始終沈括曰乾納甲壬坤納乙癸上下包合也七八數十五九六亦相應四者合三十朱子曰七九六四皆合陽氣索滅藏藏藏于癸又云火記不虛作演易以明之知月行多少蓋用納甲之法以知晦朔弦望耳又云火記不虛作演易以明之偃月法鼎爐白虎為熬樞兌為白虎承日為流珠青龍與之俱御覽引古注云日為陽陽精舉東以合西月為陰陰魄自相拘魂上弦兌數八下弦艮亦八兩弦合其精乾坤體乃成兌息成乾二八應一斤易道正不傾又云晦朔之間合符行中坎成始於東北箕斗之鄉甲癸之同旋而右轉輻輪吐萌潛潭見象春秋緯有潛潭昂畢之上震出為徵昂畢在庚陽氣造端初九潛龍下見陽以三立春秋緯元命包

日陽立於三故陰以八通陰立於八三日震動八日兌行九二見龍見龍兌為和平有明三五德就日十五乾體乃成九三夕惕虧折神符盛衰漸革終還其初與繼其統固濟保持九四或躍進退道危巽為艮主進止不得逾時二十三日典守弦期九五飛龍天位加喜六五坤承結括終始艱養衆子世為類母上九亢龍戰德於野用翩翩為道規矩陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與循環璇璣升降上下周流六爻難可察觀故無常位為易宗祖又云坎戊月精離已日光日月為易繫辭下云易者象也仲翔云易剛柔相當土旺四季羅絡始終青赤黑白各居一方丙丁赤庚辛白皆稟中宮戊己之功戊己

易漢學

卷三

六

龍虎上經曰丹砂流汞父承說文作頤云丹砂所化為水銀也戊己黃金母鍾律還二六律十二斗樞建三元赤童戲朱雀郭洞林云變化為青龍坤初變成震三日月出庚東西分卯酉龍虎白相尋震龍兌虎坤再變成兌八日月出丁上弦金半斤坤三變成乾十五三陽備圓照東方甲春秋保乾圖金水溫太陽赤髓流為汞姤女弄明璫月盈自合虧十六運將減乾初缺成巽平明月見辛乾再損成艮二十三下弦下弦水半斤月出於丙南乾三變成坤坤乙三十日東北喪其朋月沒於乙地坤乙月既晦土金將化繼坤生震龍乾坤括始終如上三十日坤生震兌乾乾生巽艮坤八卦列布曜推移不失中

案龍虎經似宋初人偽撰如圓照東方甲坤生震兌乾皆不知漢易者也圓照東方甲坤生震兌乾皆不知漢易者也故謂乾生震坎艮坤生巽離兌則可謂坤生乾乾生坤則尤謬也

漢書李尋曰月者衆陰之長銷息見伏百里爲品千里立表萬里連紀妃后大臣諸侯之象也朔晦正終始王癸配甲乙弦爲繩墨兌望成君德乾爲春夏南秋冬北

京房乾卦傳曰甲壬配外內二象陸續曰乾爲天地之首分甲壬入乾位

案乾納甲壬故內三爻甲子寅辰外三爻壬午申戌

京房履卦傳曰六丙屬八卦九五得位爲世身九二大夫合應象陸續曰艮六丙也

易漢學

卷三

七

案艮五世履故云六丙

京氏易傳曰分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸陸績曰卦爲天地陰陽之本故分震巽之象配庚辛庚陽入震坎離之象配戊己戊陽入坎艮兌之象配丙丁丙陽入艮坎卦分陰陽六位配五行光明四通倏又作簡易立節又曰鼎木能巽火故鼎之象中虛見納受辛於內也

案巽納辛謂離中虛而受巽辛故有鼎象古文尚書義

典曰女汝耐能辜命輶輶舫舫立位說文曰輶異

也从尸从頭此易輶卦爲長女爲風者馬融注尚書曰

輶遙也輶古文巽巽納辛許叔重謂受辛者宜辟之故

辟字从受从辛亦巽讓之義也

唐律義疏曰按禮曰見于甲月見于庚

案仲翔注易訟上九曰乾爲甲日出甲上故稱朝說文

曰早从日在甲上古文早十五乾盈甲日月相望月上

屬爲天使故曰見于甲也三日月出庚震屬庚故月見

于庚也夫婦之義取諸此

五位相得而各有合

繫辭曰天數五地數五五位相得而各有合仲翔曰五位謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也水火相通合土參同契所庚震辛巽相得合金雷風相薄也謂三物一家都歸戊己也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水虞注說卦水火不相射云謂坎離射脈也水火相通坎戊離己

易漢學

卷三

八

月三十日一會於壬故不相射虞又注繫辭四生八卦云乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬皆是義也

言陰陽相薄而戰於乾故五位相得而各有合

乙丁巳辛癸 五位相得
三木二火五土四金一水 而各有合
甲丙戊庚壬

右圖見宋本參同契當是仲翔所作與前說合月令所謂

孟春之月其日甲乙孟夏之月其日丙丁是也月令又云

孟春其數八孟夏其數七蓋以土數乘木火金水而成即

劉歆大衍之數也皇侃禮記義疏以爲金木水火得土而

得土數五爲成數七木數三得土數五爲成數八又金數

四得土數五爲成數九參同契謂土旺四季羅絡始終青

赤黑白各居一方皆稟中朱子發作易圖及叢說據仲翔

官戊己之功皆是物也

甲乾乙坤相得合木之注以爲甲一乙二丙三丁四戊五

已六庚七辛八壬九癸十乾納甲壬配一九坤合乙癸配二十殊不知納甲之法甲與乙合生成之數一與六合兩說判然朱氏合而一之漢學由是日晦矣

周流六虛

繫辭曰變動不居周流六虛仲翔曰六虛六位也乾坤十六位陸績說也乾三畫坤三畫分六位仲翔說也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰為虛坎戊為月離已為日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次者也棟案甲子之旬辰為虛者六甲孤虛法也裴駟曰甲子旬中無戌亥戌亥為孤辰已為虛甲戌旬中無申酉申酉為孤寅卯為虛甲申旬中無午未午未為孤子丑為虛甲午旬中無辰巳辰巳為孤

易漢學

卷三

九

戌亥為虛甲辰旬中無寅卯寅卯為孤申酉為虛甲寅旬中無子丑子丑為孤午未為虛太史公曰日辰不全故有孤虛張存中四書通證云陰陽家金匱曰六甲旬孤上坐者勝虛上坐者負伍子胥曰凡遠行諸事不得往甲乙為日合而為五行子丑為辰分而為六位淮南子謂之六府故京房易傳曰降五行頌六位漢書律歷志曰天數五地數六六為虛五為聲周流於六虛虛者交律乾坤十二爻陰陽各六其說皆與仲翔合天有五行十二辰參同契曰日合律紀五六三十易有四正十二消息樂有五聲十二律參度度竟復更始易有四正十二消息樂有五聲十二律應鍾律其義一也仲翔又謂坎月離日入在中宮其處空虛者此謂坎離為乾坤二用也乾位六坤位六主一歲之消息坎戊離已居中宮旺四季出乾入坤流行于六位

消息之中而消息獨無二卦象故云其處空虛也參同契曰天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也乾坤各六易謂坎離月坎離者乾坤二用二用無爻位十二消息不見坎離象朱子謂類解參同契二用即乾坤用九用六殊誤周流行六虛往來既不定上下亦無常幽潛淪匿變化於中包囊萬物為道紀綱以無制有器用者空故推消息坎離沒亡是則坎離者於五行為土於五聲為宮律歷志云天之中數五五為聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六六為律律者著宮聲也宮以九唱六變動不居周流六虛始於子終於亥而乾坤六位畢矣十一月黃鍾乾初九至十月應鍾坤六三而一歲終

乾為積善

易漢學

卷三

十

坤文言曰積善之家必餘慶積不善之家必餘殃仲翔曰謂初乾為積善以坤化陽滅出復震為餘慶震成于三坤積不善以乾通坤極姤生巽為餘殃謂十六日仲翔又注履上九曰乾為積善故考祥漢議郎元賓碑曰乾乾積善蓋古人以陰為惡陽為善朱穆奏記曰善道屬陽惡道屬陰尚書大傳攷績訓曰積不善至於幽六極以類降故黜之積善至于明五福以類升故陟之乾為善又為福故仲翔注謙卦云坤為鬼害乾為神福乾乾積善謂九三也五福攸好德其積善之謂乎

虞氏逸象

荀九家逸象三十有一載見陸氏釋文朱子采入本義虞

易漢學

卷三

十一

仲翔傳其家五世孟氏之學八卦取象十倍于九家如乾
為王乾為君故為王九家為神陽為為人指九三案康成
象乾德而生又云太乙為聖人五為賢人五故曰二升坤
常行乾宮降感而生人乾為善人乾為善人乾為善人
君子謂三才為人道為善人乾為善人乾為善人乾為善人
剛武春秋外為行人為物乾為善人乾為善人乾為善人
傳曰天事武成季之生也故上為物乾為善人乾為善人
乾曰同復于父敬如君所是乾為善人乾為善人乾為善人
太元曰地復于父敬如君所是乾為善人乾為善人乾為善人
坎而天嚴為道乾為善人乾為善人乾為善人乾為善人
性剛武為生為慶慶為善人乾為善人乾為善人乾為善人
乾剛武為生為慶慶為善人乾為善人乾為善人乾為善人
為債善為介福介為先主故乾為善人乾為善人乾為善人
為大陽稱盈十五乾為肥故乾為善人乾為善人乾為善人

易漢學

卷三

十二

夜為暑暑為乾乾為初九乾為初九乾為初九乾為初九
後三十日極為乾乾為初九乾為初九乾為初九乾為初九
為閭戶解為庶政坤為庶政坤為庶政坤為庶政坤為庶政
為邑為國為邦坤為庶政坤為庶政坤為庶政坤為庶政坤為庶政
為器謂之器坤為庶政坤為庶政坤為庶政坤為庶政坤為庶政
黃牛震為帝帝出為王為王為王為王為王為王為王為王
利以建侯取法于雷為王為王為王為王為王為王為王為王
日諸侯初不過百里象雷為王為王為王為王為王為王為王為王
為士震初為元夫為行章語曰震為王為王為王為王為王為王
得男故為元夫為行章語曰震為王為王為王為王為王為王
出三曰為元夫為行章語曰震為王為王為王為王為王為王
也為奔為奔走為驚衛為百未論語曰震為王為王為王為王
震為王為王為王為王為王為王為王為王為王為王為王

困也鄰炎對事曰或曰雷震驚百里何以知之矣曰以其
數知也夫陽動為九其數三十六陰靜為八其數三十二
故曰百里為言為講為議為問為語為告為善為鳴故為
響為音故為為為應同聲相應鄭注曲禮曰雷有諸象故
為反為後故為長子為世為從春秋傳大子曰家子君行
為守守宗廟為左震在卯為生震春為生又為緩為寬仁
太玄曰三八為木性仁情喜震為春春主仁樂緯稽羅嘉
曰仁者有惻隱之心曰春春主仁樂緯稽羅嘉
然也為樂春春然喜樂之貌也為笑本為大笑為陵震為
阪陵為祭主為也祭器為草莽太玄曰為百穀為陵震為
設為康鹿鹿鹿善驚震驚之象京房易為筐竹竹為震為
為趾足坎為雲下坎成雨為玄雲為大川為志一也為謀
洪範謀屬水釋為惕為憂為疑為恤為逃恤逃皆為悔心坎
言曰謀心也

易漢學 卷三 十三

悔為涕淚為疾為災為破為罪為悖為欲坎水為淫坎水
為獄坎為獄為暴為毒為虛為潰之潰為孚為平
平性為則法為經六經為法六見左傳太玄曰一為藥坎為
為聚為習坎為美坎為美為後為人為納納古作內為臂
為要為膏坎為膏坎為膏坎為膏坎為膏坎為膏坎為膏
不為酒為鬼望注云類所聚也為校校夜坎為三歲坎上
穿木穿木為艮為弟為小子為賢人九為童為童僕為官
為友為道為徑路為時為小狐為狼為碩為碩果卦為慎
為順為順為順為順為順為順為順為順為順為順為順
為厚為求求為求為求為求為求為求為求為求為求為求
象為庭日艮為門庭為廬為廬為居為舍與居為宗廟為

社稷為星艮主斗斗建十二辰艮為人斗合于人統未子
讀廣為斗艮上值斗九家易曰艮為斗為斗為斗為斗
多節故稱背艮為尾為皮故為皮為皮為皮為皮為皮
號為商倍近利市三為隨為處故為處為處為處為處
為同齊平也為交為白茅為草莽為草莽為草莽為草莽
為昂為壙為牀為牀為桑為蛇已位在為魚之虞日魚者震
仲明以巽為魚也離為黃六為見相離為飛鳥體為明
而治為光為甲甲日甲上為為孕為大腹為為飛鳥體為明
為芥為資芥為矢為黃矢馬王亦為黃故又為黃矢為罔
取諸為鶴為鳥傳見左為飛鳥為飛鳥為飛鳥為飛鳥
講為朋為朋為朋為朋為朋為朋為朋為朋為朋為朋
習為朋為朋為朋為朋為朋為朋為朋為朋為朋為朋

易漢學 卷三 十四

息二為右兌在西酉右也又手也兌為口口助手故為
少知以上取象共三百三十一坎四十六艮三十八震五
十離九雖大略本諸經然其授受必有所自非若後世鄉
壁虛造漫無根據者也又說卦異同者五震為專專作專
黃桑艮為指為狗狗作狗
孔文舉書
孔融答虞仲翔書曰示所著易傳自商瞿以來舛錯多矣
去聖彌遠眾說駢雜間延陵之理樂今觀吾子之治易
知東南之美者非徒會稽之竹箭也又觀象雲物察應寒
溫原其禍福與神合契可謂探索旁通者已方世清聖上
求賢者梁邱以卦筮寧世劉向以洪範昭名想常來翔追

蹤前烈相見乃盡不復多陳藝文十五

仲翔奏上易注曰臣聞六經之始莫大陰陽是以伏羲仰

天縣象而建八卦八卦從納甲而生觀變動六爻為六十

四以通神明以類萬物臣高祖父故零陵太守光少治孟

氏易兩漢以後七十子之傳曾祖父故平輿令成續述其業

至臣祖父鳳為之最密臣亡考故曰南太守欽北堂書鈔

引會稽典錄曰虞欽字文肅歷郡守節操高厲魏曹植為

東阿王東阿先有三十碑銘多非實植皆毀除之以欽碑

不虛獨全焉又御覽四百十一卷引會稽典錄云受本于

鳳最有舊書世傳其業至臣五世前人通講多玩章句雖

有祕說于經疏潤臣生遇世亂長于軍旅習經于枹鼓之

間講論于戎馬之上蒙先師之說依經立注非傳五世之

易漢學 卷三 十五

之說不能注易又臣郡吏陳桃夢臣與道士相遇放髮被鹿裘布

易六爻挑其三以飲臣臣乞盡吞之道士言易道在天三

爻足矣在天成象納甲止據三爻豈臣受命應當知經所覽諸家解不

離流俗義有不當實輒悉改定以就其正孔子曰乾元用

九而天下治聖人南面蓋取諸離斯誠天子所宜協陰陽

致麟鳳之道矣謹正書副上惟不罪戾

仲翔又奏曰經之大者莫過于易自漢初以來海內英才

其讀易者解之率少桓寬鹽鐵論桑大夫問易中一事山

喜傳不識箕子之明夷至孝靈之際潁川荀誦號為知易

古文作其子讀為臣得其注有愈俗儒仲翔論兩漢之易獨推慈明最為知

大略本諸慈明升至所說西南得朋東北喪朋顛倒反逆

了不可知荀以午至申得坤一體為得朋子至寅喪坤孔

子歎易曰知變化之道者其知神之所為乎以美大衍四

象之作四象謂象兩象三象四時而上為章首荀屬下尤

可怪笑又南郡太守馬融名有俊才其所解釋復不及謂

融于易全無發明孔子曰可與其學未可與適道豈不其

然若乃北海鄭元南陽宋忠雖各立注忠小差元而皆未

得其門言忠差勝元而皆未得門而入難以示世

易漢學卷三

易漢學 卷三 十六

易漢學卷三

易漢學卷三

易漢學卷三

易漢學卷三

易漢學卷三

易漢學卷三

易漢學卷三

易漢學卷三

易漢學卷三

易漢學卷三

易漢學卷三

易漢學卷四

東 吳 徵 士 惠 棟 學

飭賜品

京君明易上 附千寶

八卦六位圖

出火

乾 屬金 一壬戌土 一壬申金 一壬午火 一甲辰土 一甲寅木 一甲子水

李淳風曰乾主甲子壬午甲為陽日之始壬為陽日之終子為陽辰之始午為陽辰之終初爻在子四爻在午

乾主陽內子為始外午為終也

坤 屬土 一癸酉金 一癸亥水 一癸丑土 一乙卯木 一乙巳火 一乙未土

李淳風曰坤主乙未癸丑乙為陰之始癸為陰之終丑

易漢學 卷四

為陰辰之始未為陰辰之終坤初爻在未四爻在丑坤主陰故內主未而外主丑也

朱震周易叢說曰甲壬得戌亥者均謂之乾不一其甲

子壬子也乙癸得申未者均謂之坤不一其乙未癸未

也故論乾則甲子與壬子同甲寅與壬寅同甲辰與壬

辰同壬午與甲午同壬申與甲申同壬戌與甲戌同論

坤則乙未與癸未同乙巳與癸巳同乙卯與癸卯同乙

丑與癸丑同乙亥與癸亥同乙酉與癸酉同

震 屬木 一庚戌土 一庚申金 一庚午火 一庚辰土 一庚寅木 一庚子水

李淳風曰震主庚子庚午震為長男即乾之初九甲對

於庚故震主庚以父授子故主子午與父同也

巽 屬木 一辛卯木 一辛巳火 一辛未土 一辛酉金 一辛亥水 一辛丑土

李淳風曰巽主辛丑辛未巽為長女即坤之初六乙與

辛對故巽主辛以母授女故主丑未同於母也

坎 屬水 一戊子水 一戊戌土 一戊申金 一戊午火 一戊辰土 一戊寅木

李淳風曰坎主戊寅戊申坎為中男故主于中辰

離 屬火 一己巳火 一己未土 一己酉金 一己亥水 一己丑土 一己卯木

李淳風曰離主己卯己酉離為中女故亦主于中辰

艮 屬土 一丙寅木 一丙子水 一丙戌土 一丙申金 一丙午火 一丙辰土

李淳風曰艮主丙辰丙戌艮為少男乾上爻主壬對丙

用丙辰丙戌是第五配

兌 屬金 一丁未土 一丁酉金 一丁亥水 一丁丑土 一丁卯木 一丁巳火

易漢學 卷四

李淳風曰兌主丁巳丁亥兌為少女坤上爻主癸對丁

用丁巳丁亥乃第六配

右圖載見周易六十四卦火珠林即納甲法也抱朴子

曰案玉策記及開名經皆以五音六屬知人年命之所

在子午屬庚 原注震初爻 丑未屬辛 巽初爻 辛寅申屬

戊 坎初爻 戊卯酉屬巳 離初爻 巳辰戌屬丙 艮初爻 丙

己亥屬丁 兌初爻 丁禮記月令正義引易林云 無之

震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮

主丙辰戌兌主丁巳亥案玉策記開名經皆周秦時書

京氏之說本之焦氏焦氏又得之周秦以來先師之所

傳不始于漢也

朱子發曰乾交坤而生震坎艮故自子順行震自子至戌六位長子代父也乾初子午坎自寅至子六位中男也艮自辰至寅六位少男也坤交乾而生巽離兌故自丑逆行巽自丑至卯六位配長男離自卯至巳六位配中男也兌自己至未六位配少男也女從人者也故其位不起于未易於乾卦言大明終始六位時成則七卦可以類推

沈存中曰震納子午順傳寅申陽道順巽納丑未逆傳卯酉陰道逆案沈氏又以震巽納庚辛從下而上與胎育之理同其說非也易乾鑿度云易氣從下生兼乾坤言之也何獨六子耶 陽左行故順陰右行故逆爻辰

易漢學

卷四

三

亦然朱沈之說未盡

項平菴曰陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽六干皆進陰六干皆退惟乾納二陽坤納二陰包括首尾則天地父母之道也

易乾九四或躍在淵干寶曰躍者暫起之言既不安於地而未能飛於天也四以初為應謂初九甲子龍之所由升也

案乾初九甲子水干氏以喻武王孟津甲子之事故云

坤上六龍戰于野其血元黃干寶曰陰在上六十月之時也爻終於酉坤上六而卦成於乾陰消成坤乾體純剛不

堪陰盛故曰龍戰成亥乾之都也故稱龍焉

蒙初六發蒙利用刑人干寶曰初六戊寅坎初六平明之時天光始照故曰發蒙坎為法律寅為貞廉以貞用刑故利用刑人矣

案廉貞火也寅中有生火故云

井初六井泥不食干寶曰在井之下體本土爻巽初六故曰泥也井而為泥則不可食故曰不食

震六二象曰震來厲乘剛也干寶曰六二木爻庚寅震之身也得位無應而以乘剛為危此記文王積德累功以被囚為禍也

月令季夏行春令則穀實鮮落國多風欬康成注云辰之氣乘之也未屬巽辰又在巽位二氣相亂為害正義云案

易漢學

卷四

四

易林云巽主辛丑未是未屬巽也

漢書王莽傳曰徵杜陵史氏女為皇后羣臣上壽曰邇庚子雨水灑道辛丑清靚無塵其夕穀風迅疾從東北來辛丑巽之宮日也巽為風為順后誼明母道得溫慈惠之化也

朱子語類曰火珠林占一屯卦則初九是庚子六二是庚寅六三是庚辰六四是戊午當是戊申九五是戊申當是戊戌上六是戊戌當是戊子

京氏易積算法曰夫子曰八卦因伏羲暨乎神農重乎八純聖理元微易道難究迄乎西伯父子研理窮通上下囊括推爻考象配卦世應加乎星宿屬於六十四所二十四

氣分天地之數定人倫之理驗日月之行尋五行之端災祥進退莫不因茲而兆矣故考天地日月星辰山川草木蟲魚鳥獸之情狀運氣生死休咎不可執一隅故曰易含萬象

如京說則今占法所謂納甲世應游歸六親六神之說皆始子西伯父子也此條今京氏易傳無之載見困學紀聞案胡一桂云京君明易傳有兩種其一題云京氏易傳其間論積算法亦无起及卜筮新條例占求官家及列六十四卦定三百八十四爻斷法與今下卷同而尤詳備者

八宮卦次圖

易漢學

卷四

五

乾	上為世	一	世	遯	二	世	否	三	世	觀	四	世	剝	五	世	晉	用離	大有	用離
震	交不變	世		恒	兌	用	升	井	大過	兌	用	隨							
坎				節	屯	既濟	革	豐	明夷	坤	用	師							
艮				賁	大畜	損	睽	履	中孚	漸	坎	用	比						
坤				復	臨	泰	大壯	夬	需	坎	用	比							
巽				小畜	家人	益	无妄	噬嗑	頤	乾	用	同人							
離				旅	鼎	未濟	蒙	渙	訟	乾	用	同人							
兌				困	萃	咸	蹇	謙	小過	震	用	歸妹							

乾

上為世 一 世
交不變 變剝 一 四 世
變觀 一 三 世 變否 一 二 世
下體成坤 變遯 一 世
變垢

張行成曰若上九變遂成純坤無復乾性矣乾之世爻

張行成曰若上九變遂成純坤無復乾性矣乾之世爻

上九不變九返於四而成離則明出地上陽道復行故遊魂為晉歸魂於大有則乾體復於下矣

震

上世 一變 五世 四世 一變 三變 二世 一變 一世

坎

上世 一變 五世 四世 一變 三變 二世 一變 一世

艮

上世 一變 五世 四世 一變 三變 二世 一變 一世

坤

上世 一變 五世 四世 一變 三變 二世 一變 一世

張行成曰若上六變遂成純乾無復坤性矣坤之世爻

易漢學

卷四

六

上六不變六返於四而成坎則雲上於天陰道復行故遊魂之卦為需歸魂於比則坤體復於下矣	巽	上世 一變 五世 四世 一變 三變 二世 一變 一世	離	上世 一變 五世 四世 一變 三變 二世 一變 一世	兌	上世 一變 五世 四世 一變 三變 二世 一變 一世
--	---	----------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

張行成曰陰陽相為用九以六故乾之用在離用六以九故坤之用在坎參同契曰易謂日月大易字義說

六虛是故乾坤互變坎離不動當遊魂為變之際各能還其本體也經云乾道變化各正性命命者坎離也言乾坤互變坎離不動故云各正坎為性離為命又云凡八卦遊魂之變乾坤用坎離坎離用乾坤震艮用巽兌巽兌用震艮皆為陰陽互用以至六十四卦若上爻不變則皆然是故諸卦祖於乾坤皆有乾坤之性也其正以坎離為用者惟乾坤為然坎離肖乾坤故用乾坤

案乾用離為晉離用乾為訟坤用坎為需坎用坤為明夷故云乾坤用坎離坎離用乾坤也震用兌為大過兌用震為小過艮用巽為中孚巽用艮為頤故云震艮用巽兌巽兌用震艮也若以世變言之則乾與坤坎與離震與巽艮與兌兩卦陰陽互相為

易漢學

卷四

七

用也
九四為八純本爻又在上卦故曰遊魂九三復歸本體在內卦故曰歸魂

世應附遊

京房易積算法曰孔子易云有四易一世二世為地易三世四世為人易五世八純八純俗本作六世說為天易游魂歸魂為鬼易

易乾鑿度曰三畫成乾六畫成卦三畫已下為地四畫已上為天易氣從下生動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上注云天氣下降以感地故地氣初以四二以五三以上此之謂應

又云天地之氣必有終始六位之設皆由上下故易始於一易本無體氣變而為分於二清濁分通於三陰陽氣交一故氣從下生也盛於五陰陽氣交三於五故為盛也終於上左傳昭五年正義曰卦有六位初三五奇數為陽位也二四上耦數為陰位也初與四二與五三與上位相值為相應陽之所求者陰陰之所求者陽陽陰相值為有應陰還值陰陽還值陽為無應

千寶易蒙卦注曰蒙者離宮陰也世在四謙彖曰謙亨九家易曰艮山坤地山至高地下至卑故謙也謙者兌世五艮與兌合故亨噬嗑初九履校滅趾千寶曰履校買械也初居剛躁之家

易漢學

卷四

八

震為體貪狼之性坎為貪狼震為陰賊以震掩巽巽五世強暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之刑也

恒彖曰恒亨无咎利貞久於其道也苟爽曰恒震世也巽來乘之震三世上陰陽會合故通无咎長男在上長女在下夫婦道正故利貞久于其道也

解彖曰天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅苟爽曰解者震世也世仲春之月草木萌牙雷以動之雨以潤之日以恒之故甲宅也

益六三曰王用亨于帝吉千寶曰聖王先成民而後致力於神故王用亨于帝在巽之宮世三處震之象是則貪精之帝同始祖矣

井卦曰收邑不改井干、貨曰水殷德也木周德夫井德之地也所以養民性命而清潔之主者也自震化行至于五世世五改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井

豐亨王假之勿憂宜日中干寶曰豐坎宮陰世在五以其宜中而憂其側也坎為夜離為晝以離變坎至于天位五為日中之象殷水德坎象晝敗而離居之周伐殷居王位之象也勿憂者勸勉之言也言周德當天人之心宜居王位故宜日中

下繫曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬九家易曰夬本坤世五下有伏坤書

易漢學

卷四

九

之象也坤為文上又見乾契之象也乾為金以乾照坤察之象也夬者決也取百官以書治職萬民以契明其事契刻也大壯進而成夬大壯坤四世金決竹木為書契象故法夬而作書契矣

劉禹錫辨易九六論曰董生述畢中和之語云國語晉公子親筆之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八按坎二世而為屯屯六二為世爻震一世而為豫豫之初為世爻屯之二

豫之初皆少陰不變故謂之八兩卦至歸魂始變為九京房乾傳曰精粹氣純是為游魂陸續曰為陰極剝盡陽道不可盡滅故返陽道道不復本位為游魂例八卦

先曾王父樸菴先生易說詩有聲字律和曰碩果不食故有游

歸

又曰陰陽代謝至於游魂繫云精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀樸菴先生曰此易緯以游歸為鬼易也

乾象曰大明終始苟爽曰乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始

家君曰乾遊魂於火地歸魂於火天故曰終于離坤游魂於水天歸魂于水地故曰終于坎

干寶序卦注曰需坤之游魂也雲升在天而雨未降翱翔東西之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在游魂變化之象即烹爨腥實以為和味者也故曰需者飲食之道

易漢學

卷四

十

也又訟卦注曰訟離之游魂也離為戈兵此天氣將刑殺訟主八聖人將用師之卦也

隨象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎苟爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故大通震三世下體成巽動爻得正故利貞陽降陰升嫌於有咎動而得正故无咎

蠱象曰蠱元亨而天下治也苟爽曰蠱者巽也巽歸合震巽三世至游魂皆震也故元亨也蠱者事也備物致用故天下治也

姤象曰天地相遇品物咸章也苟爽曰謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也九家易曰謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成

於巽既成傳舍于離坤萬物皆盛大從離出與乾相遇故言天地遇也

家君曰乾一世內卦四世外卦皆巽也故言乾成于巽遊魂于火地晉故言舍于離坤歸魂于火天大有故言出于離與乾相遇又案巽本宮四月卦也一世內卦四世外卦皆乾也知巽亦成于乾

飛伏

朱子發曰凡卦見者為飛不見者為伏飛方來也伏既往也說卦巽其究為躁卦例飛伏也太史公律書曰冬至一陰下藏一陽上舒此論復卦初爻之伏巽也六十卦

伏詳京房易傳

易漢學

卷四

十一

唐六典曰凡易用四十九算分而揲之凡十八變而成卦又視卦之八氣王相四夷胎沒休廢及伏飛世應而使焉

京房易傳曰夏至起純陽陽爻位伏藏冬至陽爻動陰氣凝地

乾初九潛龍勿用象曰潛龍勿用陽在下也朱子發曰左傳蔡墨曰在乾之姤曰潛龍勿用初九變坤下有伏震潛龍也此與漢

坤上六龍戰于野荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾為其兼王弼改作兼于陽故稱龍也

睽彖曰說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛仲翔曰

剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也

鼎彖曰柔進而上行得中而應乎剛是以元亨仲翔曰柔謂五得上中應乾五剛亦是伏陽巽為進震為行非謂應二剛與巽五同義也

坤文言曰易曰履霜堅冰至蓋言順也荀爽曰霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言順也乾氣加之性而能猶耐也堅象臣順君命而成之

又曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也荀爽曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也

困象曰君子以致命遂志虞仲翔曰君子謂三伏陽也

易漢學

卷四

十二

案六三戊午火故云伏陽

繫辭上曰樂天知命故不憂荀爽曰坤建於亥乾立於巳陰陽孤絕其法宜憂坤下有伏乾為樂天乾下有伏巽為知命巽為陰陽合居故不憂

繫辭下曰龍蛇之蟄以全身也仲翔曰蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽為蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初坤為身故以全身也

又云利用安身以崇德也九家易曰利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中屈以求信陽當復升安身默處也

貴賤

乾鑿度曰初為元士在位二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬民所以為象則也

坤六三或從王事干寶曰陽降在四三公位也陰升在三三公事也

訟上九或錫之鞶帶荀爽曰鞶帶宗廟之服三應於上土為宗廟故曰鞶帶也

師上六大君有命開國承家干寶曰離上九曰王用出征有嘉折首上六為宗廟武王以文王行故正開國之辭於宗廟之爻明已之受命文王之德也

解上六公用射隼仲翔曰上應在三公謂三伏陽也

易漢學

卷四

十三

損象曰易之用二簋可用享荀爽曰二簋謂上體二陰也上為宗廟簋者宗廟之器故可享獻也

益六三有孚中行告公用圭仲翔曰公謂三伏陽也三公

位乾為圭圭玉也乾之二故告公用圭卦自否來

巽上九巽在牀下九家易曰上為宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

繫辭下曰二與四同功而異位崔憬曰二主士大夫位佐

於一國四主三孤三公牧伯之位佐於天子皆同有助理之功也

又云三與五同功而異位崔憬曰三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之位異者也

又云三與五同功而異位崔憬曰三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之位異者也

爻等

繫辭下曰爻有等故曰物干寶曰等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺衆形萬類皆來發於爻故總謂之物也

京房乾卦傳曰水配位為福德陸績曰甲子水木入金鄉居寶貝乾之財土臨內象為父母甲辰土火來四上嫌相敵乾官鬼金入金鄉木漸微壬申金同

京房易積算法曰孔子曰八卦鬼為繫爻財為制爻天地為義爻陸績曰天地福德為寶爻福德即子孫也同氣為專爻兄弟

抱朴子引靈寶經周泰謂支干上生下曰寶日原註甲

易漢學

卷四

十四

是下生上曰義口壬申癸上克下曰制日戊子巳下克

上曰伐日甲甲乙上下同曰專日又云入山當以寶日

及義日若專日者大吉以制日伐日必死

淮南天文曰子生母曰義母生子曰保與寶子母相得

曰專母勝子曰制子勝母曰困困即以勝擊殺勝而無

報以專從事而有功以義行理名立而不墮以保畜養

萬物蔭昌以困舉事破滅死亡淮南之說與京房及靈

寶經合蓋周泰以來相傳之法九師言易安知不用是

為占歟師法用辰不用日

參同契曰水以土為鬼

今占法水以土為官以火為妻案左傳曰火水妃也蓋

從所勝者名之故鄭康成注尚書鴻範曰木八為金九妻也

比六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎干實曰六三乙卯坤之鬼吏在比之家有土之君也周為木德卯為木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊卯木以陰氣賊管蔡之象也比建萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也

小畜九五象曰有孚攣如不獨富也九家易曰有信下三爻也體巽故學如如謂連接其隣隣謂四也五以四陰作財卦體木六四辛未土與下三陽共之故曰不獨富也財乃利爻也故為財隨初九官有渝此易經官貞吉出門交有功九家易曰渝

易漢學

卷四

十五

變也謂陽來居初德正為震震為子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功

先儒皆以隨為否上之初初柔升上是乾之上九居坤初為震坤之初六升乾上而為兌也震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官有渝水以土為官鬼官鬼變則吉也上本陰位故陰往之上亦不失正

漢書王莽傳曰太后聽公卿采莽女有詔遣大司徒大司空策告宗廟雜加卜筮皆曰兆遇金水王相服虔曰卜法者為木邪向經者為金背經者為火因卦遇父母得位者京房所謂天地交也皇所謂康強之占逢吉之符也後母天下父母得位故吉

貞悔

尚書鴻範曰曰貞曰悔又云卜五占用二衍忒鄭氏曰二衍忒謂貞悔也

左傳僖九年曰秦伯伐晉卜徒父筮之其卦遇蠱曰蠱之貞風也其悔山也

晉語曰公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆人章昭曰震在屯為貞在豫為悔

京房易傳曰靜為悔發為貞

唐六典曰凡內卦為貞朝占用之外卦為悔暮占用之

胡氏炳文曰乾上九外卦之終曰有悔坤六三內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸卦之凡例歟

易漢學

卷四

十六

易漢學卷四終

易漢學卷五

東吳徵士惠棟

兵部侍郎兼都察院右副御史巡撫河南提督香軍務兼河道
欽賜一品頂戴畢元校刊

京君明易下

五行

京坊易積算法曰寅中有生火孟康曰南方火亥中有生木東方木巳中有生金西方金申中有生水北方水子中有火南方火丑中有土中央土辰中有水北方水巳中有木東方木午中有火南方火未中有土中央土申中有金西方金酉中有水北方水戌中有土中央土亥中有木東方木

易漢學

卷五

先河也長生訣有
十二辰見唐六典

淮南天文曰凡日甲剛乙柔丙剛丁柔以至於癸木生于亥壯於卯死於未三辰皆木也火生于寅壯於午死於戌三辰皆火也土生於午壯於戌死於寅三辰皆土也金生於巳壯於酉死於丑三辰皆金也水生於申壯於子死於辰三辰皆水也故五勝生一壯五終九

案乾鑿度言物有始有壯有究卽生一壯五終九之說
高堂隆議臘用日云王者各以其行之盛而祖以其終而
臘本始於申盛於子終於辰故水行之君以子祖以辰臘
火始於寅盛於午終於戌故火行之君以午祖以戌臘木
始於亥盛於卯終於未故木行之君以卯祖以未臘金始

於巳盛於酉終於丑故金行之君以酉祖以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君以戌祖以辰臘

博士秦靜議易曰坤爲土土爲西南成德在未故大魏以

未祖戊者歲終日窮之辰不宜以爲歲初祖祭之行始也

易曰坤利西南得朋東北喪朋丑者土之終故以丑臘終

西復始乃終有慶宜如前以永祖丑臘通典四十四

翼奉上封事曰北方之情好也好行貪狠申子主之

多好則貪而無厭故爲貪狼也 東方之情怒也怒行陰

賊亥卯壬之怒以陰氣賊害土故爲陰賊也 貪狼必得

陰賊而後動陰賊必待貪狼而後用二陰並行是以王者

易 莫 卷五 二

易漢學

守相則之日故以爲忘
孟康曰火性炎猛無所容受故
南方之情惡也
惡行靡貞寅午

三之爲惡其氣精專嚴整故爲廉貞四力之憎喜也喜行

並行是以王者吉午酉也詩曰吉日庚午上方之清樂也

樂行姦邪辰未主之

水落歸本水流歸末故本利在亥水利在辰盛衰各得其
所故樂也水窮則無隙不入木上出窮則旁行故爲姦邪

下方之情哀也哀行公正戍丑主之

火也丑窮金也翼氏厥角曰金剛火強各歸其邦故火刑于午金刑於酉酉午金火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故曰哀也火生無所

辰未屬陰戊丑屬陽萬物各以其

類
五子水主命御日方卒良玉哀月是命應及申主个月玄

十行仙王詩覽曰立春日王處朴異凡離汝地必貧凶戰

廢坎休立夏巽王離相坤胎兌沒乾死坎因艮廢震休立
秋坤王兌相乾胎坎沒艮死震因巽廢離休立冬乾王坎
相艮胎震沒巽死離因坤廢兌休唐六典以王相因先胎沒休廢爲卦之八氣
王充論衡所載略同又云王之衡死相之衡因王相衡
位有死因之氣也京房易占曰夏至離王景風用事人
君當爵有德封有功立秋坤王涼風用事此與休王論
之誼正合

淮南墜形曰木壯水老火生金因土死火壯木老土生水
囚金死土壯火老金生水囚水死金壯土老水生火囚木
死水壯金老木生土囚火死

太元曰五行用事者王王所生相故王廢勝王囚王所勝

易漢學

卷五

三

光

占驗

易緯辨終備曰魯人商瞿使向齊國瞿年四十今後使行
遠路畏慮恐絕無子夫子正月與瞿母筮告曰後有五丈
夫子子貢曰何以知子曰卦遇大畜艮之二世九二甲寅
木爲世六五景諱丙子水爲應世生外象生象來爻生互
內象艮別子應有五子一子短命顏回云何以知之內象
是本子一艮變爲二醜三陽爻五於是五一子短命何以
知短命他以故也有誤

繫辭下曰凡易之情近而不相得則凶或害之朱子語類
曰凶或害之如火珠林占法內神動與世不相關不能爲

害惟是克世則爲害

漢書西域傳武帝詔曰古者卿大夫與謀參以著龜不吉
不行過者匈奴縛馬前後足不詳詳甚哉易之卦得大過

爻在九五匈奴困敗公車方士太史治星望氣及太卜著
龜皆以爲吉匈奴必破今計謀卦兆皆反謬程舜俞集筮

法師春曰大過木兆卦也外克內應克世之兆所以敗也
案大過震游魂故云木兆卦五動又成震初六辛丑土

乃震之財故云外克內然太過九四丁亥木也而受制
于辛丑之土九四立世初六爲應故云應克世當時諸

臣以漢爲內卦匈奴爲外卦故皆云吉而實反謬也
干寶晉紀曰陸抗之克步闡賄意張大乃使尙廣筮并天

易漢學

卷五

四

下遇同人之頤對曰吉庚子歲青蓋當入洛陽

案頤巽游魂也六四丙戌主世初九庚子爲應震爲木

故云青蓋朱子發曰庚子震初爻也震少陽數七鳳皇

元年至天紀四年春三月吳入晉實七年

南史曰梁大同中同泰寺災帝召太史令虞履筮之遇坤

履曰無害其繫曰西南得朋東北喪朋安貞吉文言曰東

北喪朋終有慶帝曰斯魔也西應見卯金來金木卯爲

陰賊用翼鬼而帶賊非魔何也案坤上六癸酉見卯金來金木卯爲陰賊

邱說三國典略曰齊趙趙輔和明易善筮有人父疾輔和

筮之遇乾之晉告之以吉退而謂人曰乾爲父天變魂而

昇於天能無死也果如其言

梁元帝金樓子自敘曰初至荊州卜雨聊附見首末孟秋之月亢陽日久月旦雖雨俄爾便晴有人曰諺云兩月額千里赤蓋旱之徵也吾乃端策拂蓍遇動不動既而言曰庚子爻爲世於金七月建申申子辰又三五合必在此月五日庚子果值甘雨余又以十七日筮於時雲卷金翹日輝合璧紅塵暗陌丹霞映時謂亢陽之勢未淫膏澤筮遇坎之比於是輟蓍而嘆曰坎者水也子爻爲世坎上九其在戊子水金今夜三更平地上有水稱之爲比其方有甘雨乎欣然有自得之志宋本御覽七百二十八

後漢司徒魯恭引易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來有它而吉已元帝以比有甘雨本此

易漢學

卷五

五

又曰姚文烈善龜卜謂余曰此二十一日將雨其在虞淵之時余乃筮之遇謙之小過既言曰坤艮二象俱在土宮非直無雨乃應開霽俄而星如玉李月上金波霧生猶穀河帶似帶余乃欣然七百二十八

京氏占風雨寒溫

漢書天文志日月爲風雨日爲寒溫

王充論衡曰易京氏布六十四卦於一歲中六日七分一卦用事卦有陰陽氣有升降陽升則溫陰升則寒寒溫隨卦而至

漢書京房傳曰房治易事梁人焦延壽延壽字贛其說長於災變分六十四卦更值日用事以風雨寒溫爲候各有

占驗房用之尤精

易乾鑿度曰太初者氣之始鄭康成注云太初之氣寒溫始生也

鄭康成注易通卦驗曰春三月候卦氣者泰也大壯也夬也皆九三上六朱子發曰坎九五上六泰震六三夬震九四六五乾震上六氣者乾也姤也遯也皆九三上九離初九斯離六二九三遯秋三月候卦氣者否也觀也剝也皆六三上九離九五否三上六兌九二六三剝冬三月候卦氣者坤也復也臨也皆六三上六初六復坎九二六三臨魏正光歷曰九三應上九清淨微溫陽風九三應上六絳赤絳一作降一決溫陰雨六三應上六白濁微寒陰雨六三應上

易漢學

卷五

六

九翹塵決寒陽風諸卦上有陽爻者陽風上有陰爻者陰雨

易緯稽覽圖曰有實無貌謂道人也有貌無實佞人也康成注曰有寒溫無貌濁清靜與淨通此賢者謂仕于不肖君也有貌濁清靜無寒溫此佞人以便巧仕於世也

孟長卿說易本于氣而後以人事明之風雨寒溫氣也道人佞人以人事明之也

京房上封事曰臣前以六月言遯卦不效效見法曰道人始去寒涌水爲災至其七月涌水出臣弟子姚平謂臣曰房可謂知道未可謂信道也房言災異未嘗不中今涌水已出道人當逐死尙復何言

案遯六月辟卦也道人有寒溫無貌濁清靜道人去佞人來有貌濁清靜而無寒溫是以辟卦不效當溫反寒而有涌水之災

郎顗上便宜七事曰去年已來兌卦用事類多不效易傳曰有貌無實佞人也寒溫爲實清濁爲貌今三公皆令色足恭外厲內荏以虛事上無佐國之實故清濁效而寒溫不效也是以陰寒侵犯消息占曰日乘則有妖風日蒙則有地震如是三年則致日食陰侵其陽漸積所致立春前後溫氣應節者詔令寬也其後復寒者無寬之實也

史記言絳侯東陽侯兩人言曾不能出口此有實無貌

易漢學

卷五

七

者也嗇夫喋喋利口捷給此有貌無實者也

京房上封事曰乃丙戌小雨丁亥蒙氣去然少陰井力而乘消息戊子益甚到五十分蒙氣復起此陛下欲正消息雜卦之黨并力而爭消息之氣不勝疆弱安危之機不可不察己丑夜有還風盡辛卯太陽復侵色至癸巳日月相薄此邪氣同力而太陽爲之疑也孟康注曰諸卦氣以寒溫不效後九十一日爲還風還風暴風也風爲教令言正令還也

京房易傳曰潛龍勿用衆逆同志至德乃潛厥異風初九復坤亂于上故衆逆同志乾陽隱初復至德乃潛坤爲上風屬土故厥異風其風也行不解物不長雨小而傷陽息至二體兌兌爲澤政悖德隱茲爲亂故雨小爲災折故傷

地反君道厥風先風不雨消息無次故先風不雨大風暴起發屋折

木守義不進茲爲耗厥風與雲俱起折五穀莖臣易上政茲謂不順厥風大焱發屋賦斂不理茲謂禍厥風絕經緯坎離爲經震兌爲緯絕經緯四時不正也止卽溫溫卽蟲侯專封也茲謂不統厥風疾而樹不搖穀不成辟不思道利也辟卦茲謂無澤厥風不搖木旱無雲傷禾公常於利三公茲謂亂厥風微而溫生蟲蝗害五穀弃正作淫茲謂惑厥風溫螟蟲起害有益人之物侯不朝卦侯茲謂叛厥風無恒地變赤而殺人郎顗詣闕拜章曰今立春之後火卦用事當溫而寒違反時節

易緯稽覽圖曰侵消息者或陰專政或陰侵陽康成注云

易漢學

卷五

八

溫卦以溫侵寒卦以寒侵陽者君也陰者臣也專君政事亦陰侵陽也

參同契曰君子居室順陰陽節藏器侯時勿違卦月謹候日辰審察消息纖介不正悔吝爲賊憂悔吝者存乎介介纖介也二至吹度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出皆卦氣悖亂之徵郎顗七事曰今春當旱夏必有水以六日七分候之可知樊毅修華嶽碑曰風雨應卦滋潤萬物

東觀漢記曰沛獻王輔善京氏易永平五年京師少雨上御雲臺自卦以周易林占之其繇曰蟻封穴戸大雨將作一作時至上以問輔輔上書曰蹇艮下坎上艮爲山坎爲水山

出雲為雨蟻穴居知雨將至故以蟻為興御覽十卷又七

周易集林雜象一作占曰占天雨否外卦得陰為雨得陽不

雨其爻發變得坎為雨得離不雨巽化為坎先風後雨坎

化為巽先雨後風御覽初學記

蒙氣

易蒙彖曰初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也荀

爽曰再三謂三與四也乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙

氣不除故曰瀆蒙也

易緯稽覽圖曰日食之比陰得陽蒙之比也此音陰冒陽

易漢學

卷五

九

夜昏起或從夜半或平旦君不覺悟日中不解遂成蒙君

復不覺悟下為霧也

郎顗曰易內傳曰久陰不雨亂氣也蒙之比也蒙者君臣

上下相冒亂也後漢書本傳

京房上封事建昭三年二月朔曰辛酉以來蒙氣衰去已卯臣拜

太守適辛巳蒙氣復來卦太陽侵色此上大夫殺陽而上

意疑也

房至陝復上封事曰乃丙戌小雨丁亥蒙氣去然少陰并

力而乘消息戊子益甚到五十分蒙氣復起孟康曰分一

日為八十分分起夜半是為戊子之日日在巳酉而蒙也

蒙常以晨夜今向中而蒙起是臣黨盛君不勝也

後漢書黃瓊上疏順帝曰間者呂來卦位錯繆寒燠相干

蒙氣數興日闇月散原之天意殆不虛然

京房易傳曰有蜺蒙霧霧上下合也蒙如塵臣私祿及親

茲謂罔辟辟卦厥眾蒙其蒙先大溫已蒙起日不見行善

不請于上茲謂作福蒙一日五起五解辟不下謀臣辟異

道臣指茲謂不見蒙下霧風三變而俱解立嗣子疑慈謂

動欲難卦蒙赤日不明德不序茲謂不聰蒙日不明溫而

民病德不試茲謂主欲臣天君情欲用人不蒙起而白君

樂逸人茲謂放蒙日青黑雲夾日左右前後過日公不任

職公茲謂怙祿蒙三日又大風五日蒙不解利邪以食茲

易漢學

卷五

十

同下蒙大起日不見若雨不雨至十二日解雨而有大雲

蔽日祿生於下茲謂誣君蒙微而小雨已乃大雨下相讓

善茲謂盜明蒙黃濁下陳功求於上茲謂不知蒙微而赤

風鳴條解復蒙下專刑茲謂分威蒙而日不得明大臣厭

小臣茲謂蔽蒙微日不明若解不解大風發赤雲起而蔽

日眾不惡惡茲謂蔽蒙尊卦用事孟康曰尊卦乾坤也臣

震兌坎離也師三而起日不見漏言亡喜茲謂下厝反

蒙微日無光有雨雲雨不降廢忠惑佞茲謂亡蒙天光清

而暴蒙微而日不明有逆民茲謂不明蒙濁奪日光公不

任職茲謂不結蒙白三辰止則日青青而寒寒必雨忠臣

進善君不試茲謂遏蒙先小雨雨已蒙起微而日不明惑

眾在位茲謂覆國蒙微而日不明一溫一寒風揚塵知佞厚之茲謂庫蒙甚而溫君臣故弼弼相也茲謂悖厥災風雨霧風拔木亂五穀已而大霧庶正蔽惡茲謂生孽災厥異霧此皆陰雲之類云

世卦起月例

胡一桂京易起月例曰一世卦陰主五月一陰在午也陽主十一月一陽在子也二世卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月三陽在寅也四世卦陰主八月四陰在酉也陽主二月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也八純上世陰主十月六陰在亥也陽主四月六陽在巳也遊魂四世所主與四世卦同歸魂三世所主與三世同

易漢學

卷五

十一

干寶注蒙象曰蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布德齊麥並生陽胎于酉仲而息來在寅息消故蒙於世為八月於消息為正月卦也四世卦陰主八月

又注比象曰比坤之歸魂也亦世於七月而息來在巳義與師同也三世卦陰主七月

卦身考

震六二震來厲干寶曰六二木爻震之身也得位無應而以乘剛為危

案震為木六二庚寅亦木也故曰震之身然則乾之九

四壬申金坎巽離之上爻戊子水辛卯木巳巳火兌之九五丁酉金皆身也坤艮有二身坤初六巳未六四癸丑艮初六丙辰六四丙戌皆所未詳也

洞林曰義興郡丞叔寶得傷寒疾積日危困令卦得遯之姤其林曰卦象出墓氣家四艮為乾墓世主丑故變身見絕鬼潛遊身在丙午夏入爻墓充刑鬼煞俱刑在占故言充刑五月卜病得此歸蒿丘誰能救之坤上牛以下大見丑為牛亥為子能扶若依子色吉之尤辛丑丑為白虎金虎煞上令伏不動案丙午世也注云身在丙午夏是以世為身也辛亥子也丙午變從之午本鬼也變以扶身可以伏鬼

易漢學

卷五

十二

洞林曰揚州從事慎曜伯婦病其兄周產武令吾作卦得蹇身在戌土與坎鬼并卦中富有從東北田家市黑狗畜之以代人任患郭洞林又以世為身詳本

案蹇兌宮陰也世在四戌土謂九五戌戌土此世在四者以五為身與干寶異坎鬼者六二丙午火兌之鬼吏又互坎故云與坎鬼并云東北田家市黑狗畜之以代人任患者艮東北之卦蹇從觀來觀坤為田二為家觀巽為近市坤為黑艮為狗故云東北田家市黑狗身在戌土戌亦狗也故云畜之以代人任患景純之說猶是漢學

以錢代著

儀禮士冠禮曰筮與席所卦者鄭注云所卦者所以畫地
記又易曰六畫而成卦賈疏曰筮法依七八九六之爻而
記之但古用木畫地今則用錢古謂三代今以三少爲重
錢重錢則九也三多爲交錢交錢則六也兩多一少爲單
錢單錢則七也兩少一多爲拆錢拆錢則八也案少牢曰
卦者在左坐卦以木故知古者畫卦以木也

唐六典曰凡易之策四十有九注云用四十九算分而
揲之其變有四一曰單爻二曰拆爻三曰交爻四曰重
爻凡十八變而成卦案此則揲者亦用交單重拆之說
胡一桂筮法變卦說平菴項氏曰以京易考之世所傳火
珠林者卽其法也以三錢擲之兩背一面爲拆卽兩少一

易漢學

卷五

十三

多少陰爻也兩面一背爲單卽兩多一少少陽爻也俱面
爲交爻者拆之聚卽三多老陰爻也俱背爲重者單之
積卽三少老陽爻也蓋以錢代著一錢當一揲此後人務
徑截以趨卜肆之便而本意尙可考

唐于鵠江南曲曰衆中不敢分明語暗擲金錢卜遠人
朱子語類六十卷曰今人以三錢當揲著此是以納甲附六
爻納甲乃漢焦贛京房之學

又云南軒家有真著云破宿州時得之又曰南軒語卜易卦
以錢以甲子起卦始於京房

火珠林

張行成元包數總義曰揚子雲太廟其法本於易緯卦氣

圖衛先生元包其法合於火珠林卦氣圖之用出於孟喜
章句火珠林之用祖於京房

又云火珠林以八卦爲主四陰對四陽所謂天地定位山
澤通氣雷風相薄水火不相射其於繫辭則說卦之義也
朱子語類曰魯可幾曰古之卜筮恐不如今日所謂火珠
林之類否曰以某觀之恐亦自有這法如左氏所載則支
干納音配合之意似亦不廢如云得屯之比旣不用屯之
辭亦不用比之辭卻自別推一法恐亦不廢道理也

又曰火珠林猶是漢人遺法

又曰七十卷伊川說未濟男之窮爲三陽失位以爲斯義得
之成都隱者見張欽夫說伊川之在涪也方讀易有龜桶

易漢學

卷五

十四

人以此問伊川伊川不能答其人云三陽失位火珠林上
已有伊川不曾雜書所以被他說動了

又曰六十卷易中言帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類

疑皆當時帝乙高宗箕子曾占得此爻後人因而記之
而聖人以入爻也如漢書大橫庚庚余爲天王夏啟以先
亦是啟曾占得此爻也火珠林亦如此

陳振孫書目題解曰今賣卦者擲錢占卦盡用此書

季本曰火珠林者出於京房而爲此書者不知何人

困學記聞曰納甲之法朱文公謂今所傳京房占法見於

火珠林是其遺說

易漢學卷五終

易漢學卷六

東 吳 徵 士 惠 棟 學

兵部侍郎兼都察院右副御史巡撫河南提督銜銜督糧總河道 欽賜品頂帶舉人校刊 鄭氏周易爻辰圖

圖 辰 爻 月 二 十

易漢學

卷六

一

周易乾鑿度曰乾陽也坤陰也並如而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六康成注云貞正也初爻以此為正次爻左右者各從大數之坤貞於六月未乾坤陰陽之主陰退一辰故貞於未右行陰時六以順成其歲歲終從於屯蒙歲終則從其次屯蒙需訟也又云陰卦與陽卦同位者退一辰以未為貞其爻右行間時而治六辰陽同位陰退一辰謂左右交錯相避棟宋乾鑿度之說與十二律相生圖合鄭子周禮太師注云黃鐘初九也下生林鐘之初六林鐘又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鐘之六三應鐘又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鐘之六五夾鐘又下

易漢學

卷六

二

生無射之上九無射又上生中呂之上六韋昭注周語云十一月黃鐘乾初九也十二月大呂坤六四也正月太簇乾九二也二月夾鐘坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤賓乾九四也六月林鐘坤初六也七月夷則乾九五也八月南呂坤六二也九月無射乾上九也十月應鐘坤六三也鄭氏注易陸績注太玄皆同前說是以何妥文言注以初九當十一月九二當正月九三當三月九四當五月九五當七月上九當九月也宋儒朱子發作十二律圖六二在巳六三在卯六五在亥上六在酉是坤貞子未而左行其誤甚矣今作圖以正之並附鄭氏易說于後

圖 宿 八 十 二 值 所 辰 爻

右圖朱子發云子寅辰午申戌陽也乾之六位未已卯

丑亥酉此亦誤當云未酉亥丑卯陰也坤之六位位之

升降不違其時故曰大明終始六位時成棟案康成注

月令云正月宿直尾箕八月宿直昂畢六月宿直鬼又

六月宿直參伐又注季冬云此月之中日歷虛危參

同契曰青龍處房六分春花震東卯白虎在昂七分秋

芒兌西酉朱雀在張二分離南午又云含元虛危播精

於子皆與圖合若以日所歷言之則右行而周二十八

舍明堂月令所謂孟春之月日在營室是也與此不同

鄭氏易康成以爻辰說易其書已亡聞見于唐人正義者采以備考

易漢學

卷六

三

坤文言曰陰疑於陽必戰為其嫌於陽王弼俗本陽也注

云嫌讀如羣公嫌之嫌古書篆作立心與水相近讀者失

之故作嫌詩正義所引有嫌字今改正嫌離也字書無訓嫌為離者陰

謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六為蛇上六得乾

氣雜似龍詩正義繫辭曰觀鳥獸之文陸績曰謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文

比初六有孚盈缶注云爻辰在未上值東井井之水人所

汲用缶汲器詩正義春秋元命包曰東井八星主水衡

泰六五帝乙歸妹以祉元吉注云五爻辰在卯春為陽中

萬物以生生育者嫁娶之口仲春之月嫁娶男女之禮福

祿大吉馬禮疏

蠱上九不事王侯高尚其事注云上九艮爻艮為山辰在

戌得乾氣父老之象是臣之致事故不事王侯是不得事

君君猶高尚其所為之事禮記正義

賁六四白馬翰如注云謂九三位在辰得巽氣為白馬四

也巽又翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之禮記正義

大過注云大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽為木上

六位在此已當巽位巽爻為木二木在外以夾四陽四陽

互體為二乾乾為君為父二木夾君父是棺槨之象禮記正義

坎六四樽酒簋二用缶納約自牖注云六四上承九五又

互體在震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建

星建星六星在南斗北賈逵曰古黃帝夏殷周曆冬至星日在建星建星即今斗星也康成注月令云建星在斗

上建星之形似箕貳副也建星上有弁星石氏星經謂之天弁在建星近河

易漢學

卷六

四

弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于

簋副設廟酒而用缶也詩宛邱正義

坎上六繫用徽纆注云繫拘也爻辰在巳巳為蛇蛇蟠屈

似徽纆也公羊疏

離九三不繫缶而歌注云艮爻也位近丑丑上值弁星弁

星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶詩正義

案位近丑據周天玉衡隔也丑為大寒艮為立春故云

近也

明夷六二明夷睇于左股注云旁視為睇六二辰在酉酉

在西方又下體離離為目九三體在震震東方九三又在

辰辰得巽氣為股亦據周天玉衡此謂六二有明德欲承

九三故云睇于左股禮記正義

困九二困于酒食朱轍方來利用享祀注云二據初辰在

未未爲土此二爲大夫有地之象未上值天厨酒食象未

上值柳柳爲朱鳥朱鳥困于酒食者采地薄不足已用也

之厨宰主尚食和滋味

二與日爲體離爲鎮霍又四爲諸侯有明德受命當王者

離爲火火色赤四爻九辰在午時離氣赤又朱也文王將

王天子制朱轍儀禮疏

案鄭此注本乾鑿度

中孚云中孚豚魚吉注云三辰爲亥爲豕爻失正故變而

從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼃蟹鄭注月令云丑爲鼃蟹

法丑爲鼃蟹魚之微者爻得正故變而從大名言魚耳三

體兌兌爲澤四上值天淵丑上值斗天淵十星在天龍東

斗東二五皆坎爻坎爲水水浸澤則豚利五亦以水灌淵

則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故

吉詩正義

說卦震爲大塗注云國中三道曰塗震上值房心塗而大

者取房有三塗焉朱漢上易

案震在卯卯上值房心

乾鑿度鄭氏注

孔子曰復表日角注云表者人體之章識也名復者初震

爻也震之體在卯日於出陽又初應在六四於辰在丑爲

牛牛有角復人表象

易漢學 卷六 五

王充論衡曰寅木也其禽虎也戌土也其禽犬也丑未

亦土也丑禽牛未禽羊也木勝土故犬與牛羊爲虎所

服也亥水也其禽豕也巳火也其禽蛇也子亦水也其

禽鼠也午亦火也其禽馬也水勝火故豕食蛇火爲水

所害故馬食鼠而腹脹又云酉雞也卯兔也申猴也

東方木也其星蒼龍也西方金其星白虎也南方火也

其星朱鳥也北方水也其星玄武也天有四星之精降

生四獸之體以四獸驗之以十二辰之禽效之

九家易注說卦曰犬近奎星蓋戌宿直奎也

王伯厚曰吉日庚午既差我馬午爲馬之證也季冬出

土牛丑爲牛之證也說文亦謂巳爲蛇象形

易漢學 卷六 六

夬表升骨履文注云名夬者五立於辰據消息也辰在申斗魁

所指者三月斗又五於人體當艮卦艮爲於夬亦手體成

艮爲其四則震爻也爲足其三猶艮爻口口口口口口七

曜之行起焉七者屬文北斗在骨足履文夫人之表象明

也

剝表重童古禮明元注云名剝者五口也五離爻離爲

日童子口口六五於辰又在卯卯酉屬也剝離人表童焉

易正義

乾九二見龍在田正義曰先儒以爲九二當太族之月陽

氣見地一作發見則九三爲建辰之月九四爲建午之月九五

爲建申之月爲陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九爲建成

之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有先儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之至建巳之月已來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌芽初有出者即是陽氣發見之義乾卦之象其應然也

所云先儒者謂康成何妥諸人也王輔嗣解易不用爻辰孔氏正義鄭存王故有是說

文言曰終日乾乾與時偕行正義曰先儒以為建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以消息言之是建寅之月三陽用事三當生物之初生物不息同於天時故言與時偕行

易漢學

卷六

七

附否泰所貞之辰於地卦圖

乾鑿度曰泰否之卦獨各貞其辰其其北辰左行相隨

也康成云言不用卦次泰當貞於戌否當貞於亥戌乾

體所在乾上九亥又乾消息之月荀爽曰消息之位坤在

戌亥乾之都也京房曰戌亥乾本泰否乾坤體氣相亂

故避而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻者

泰得否之乾否得泰之坤之乾之坤謂泰又云北辰其

者否貞申右行則三陰在西三陽在北泰貞寅右行則

三陽在東三陰在南此坤卦西南得朋是則陰陽相比

共復乾坤之體也否九四在巳至泰九三而乾坤體備泰

在亥坤位在未今在巳者陰實始案鄭于主歲卦注云

子巳不敢敵陽故立於正形之位北辰左行謂泰從正月至六月此月陽爻否從七月至

易漢學

卷六

八

十二月此月陰爻否泰各自相隨此說與圖不合故鄭于卷末言否泰不比及月先師不改故亦不改也朱子發卦圖合鄭前後注而一之學者幾不能辨余特為改正一目了然矣

易漢學卷七

東 吳 徵 士 惠 棟 學

岳傳師範在制御史巡撫河南提督倉庫兼理河道 欽賜品頂戴榮祿

荀慈明易

乾升坤降

荀慈明論易以陽在二者當上升坤五為君陰在五者當降居乾二為臣蓋乾升坤為坎坤降乾為離成既濟定則六爻得位繫詞所謂上下无常剛柔相易乾象所謂各正性命保合太和利貞之道也坎為性為命二者乾坤之各能還其本體是各正左傳史墨論魯昭公之失民季氏之義也此說得之京房之得民云在易卦雷乘乾曰大壯天之道言九二之大夫

易漢學

卷七

當升五為君也慈明之說合于古之占法故仲翔注易亦與之同王弼泰六四注云乾樂上復坤樂下文言曰易曰見龍在田利見大人君德也仲翔曰陽始觸陰當升五為君時舍於二宜利天下

又曰水流濕火就燥慈明曰陽動之坤而為坎坤者純陰故曰濕陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥

又曰本乎天者親上本乎地者親下慈明曰謂乾九二本出於乾故曰本乎天而居坤五故曰親上坤六五本出於坤故曰本乎地降乾居二故曰親下也

又曰雲行雨施天下平也慈明曰乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故

曰天下平慈明注時乘六龍以御天云御者行也陽升陰降天道行也

又曰與天地合其德慈明曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也

與日月合其明慈明曰謂坤五之乾二成離離為日乾二之坤五為坎坎為月

坤象曰含御光大品物咸亨慈明曰乾二居坤五為含坤

五居乾二為御坤初居乾四為光乾四居坤初為大乾上

三亦為含故六三含章可貞天地交萬物生故咸亨

師象曰能以眾正可以王矣慈明曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也

六四師左次无咎慈明曰左謂二也陽稱左次舍也二與

易漢學

卷七

二

四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎上六大君有命開國承家承讀如墨子引書承慈明曰大

君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也

宋衷曰陽當之五處坤之中故曰開國陰下之二在二承

五故曰承家

泰九二朋亡得尚于中行慈明曰朋謂坤朋亡而下則二

得上居五而行中和矣

臨九二象曰咸臨吉无不利未順命也慈明曰陽感至二

當升居五羣陰相承故无不利也陽當居五陰當順從今

尚在二故曰未順命也

升象曰巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤行慶

也慈明曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也大人天子謂升居五見爲大人羣陰有主无所復憂而有慶也

九二象曰九二之孚有喜也仲翔曰升五得位故有喜

六五象曰貞吉升階大得志也慈明曰陰正居中爲陽作階使居五已下降二與陽相應故吉而得志

繫辭上曰天下之理得而易成位乎其中矣慈明曰陽位成於五陰位成於二五爲上中二爲下中故曰成位乎其

易尚時中說

易道深矣一言以蔽之曰時中孔子作彖傳言時者二十

易漢學

卷七

三

四卦乾象大有謙隨觀賁大過坎恒過言中者三十五卦蒙需訟師比小畜履困井鼎漸旅巽兌節中孚小過既濟象傳言時者六卦坤蹇初六非言中者三十八卦未濟二五訟師二五比小畜履泰同人大有謙豫二五隨二五井鼎震艮歸妹巽其言時也有所謂時者待時者時行者時成者時變者時用者時義時發時舍時極者其言中也有所謂中者中正者正中者大中者中道者中行者行中者剛中柔中者而蒙之象則又合時中而命之蓋時者舉一卦所取之義而言之也中者舉一爻所適之位而言之也時無定而位有定故象多言中少言時乾九二言三三皆失位二當升坤五三以時發故皆言時然六位

又謂之六虛唯爻適變則爻之中亦無定也位之中者惟

二與五漢儒謂之中而揚子法言曰立政鼓衆莫尚于中

和又云甄陶天下其在和平龍之潛亢不獲其中矣是以

過則惕不及中則躍其近於中乎注云二五得中故有利

見之占大立曰中和莫尚于五故彖傳凡言中者皆指二

五二尚柔中五尚剛中五柔二剛亦得无咎二與四同功

而二多譽三與五同功而五多功以其中也爻辭于泰之

六二夬之九五皆以中行言之而益之三四復之六四亦

稱中行先儒謂一卦之中非也乾之三四文言謂之不中

獨非一卦之中乎竊謂益之中行皆指九五所謂告公用

易漢學

卷七

四

者五所信也故曰有孚四者五所比也故曰利用爲依遷
國三爲三公四爲諸侯故或稱國或稱公復六四中行獨
復象曰中行獨復以從道也四得位應初獨得所復四非
中而稱中行者以從道也其時中之義歟愚謂孔子晚而
好易讀之韋編三絕而爲之傳益深有味于六十四卦三
百八十四爻時中之義故于彖傳彖傳言之重詞之復子
思作中庸述孔子之意而曰君子而時中孟子亦曰孔子
聖之時夫執中之訓肇于中天時中之義明于孔子乃堯
舜以來相傳之心法也堯舜章其在豐象曰天地盈虛與
時消息在剝曰君子尚消息盈虛天行也文言曰知進退
存心而不失其正者其惟聖人乎皆時中之義也知時中

之義其于易也思過半矣

九家逸象

陸氏釋文曰說卦荀爽九家集解本乾後更有四為龍項
世曰震為直項曰巽為木也坤為衣也乾為衣上服也為言項曰兌
之健也為龍之龜兌之坤後有八為牝為迷為方皆據坤象
日皆以乾為父故也
為蠱為裝為黃皆據為帛日帛當在布之下項曰乾為帛朱震
精而出於震至巽離而有絲至為蠱故項曰酒主陽震為酒
坤而咸帛也案八音離為絲為蠱故項曰酒主陽震為酒
皆乾之震後有三為王項曰為王者為蠱故項曰酒主陽震為酒
陽也
與蠱同效工記曰凡冒鼓必以敬蠱之日鄭注云蠱蟲
始開雷聲而動鼓所取象太元曰三八為巽後有二為楊
木為東方為春類為鼓注云如雷聲也巽為木為蠱故項
朱震項安世皆作楊鼓注云如雷聲也巽為木為蠱故項
故為楊大過柏楊生楊仲翔曰巽為楊不從手也為蠱故項

易漢學

卷七

五

鵠水鳥能知風雨者朱曰震為坎後有八為宮朱以為宮
鵠陽禽也巽為鵠陽禽也
曰宮與穴同象皆外樹土而內為律釋言曰坎卦水木性平
居人附也隱伏也坎為水故古刑藏獄為可坎為水木性平
律亦平聲亦伏也坎為水故古刑藏獄為可坎為水木性平
之字皆從水又為律初六日師出以律為可坎為水木性平
故為河通象出老屋河字摩滅之餘故為可也或云當為
河說文曰坎以河也古文何作為棟與本有陽之象焉故為棟
可與此河為可者古文何作為棟與本有陽之象焉故為棟
為叢棘朱云叢棘獄也為狐小狐干寶亦云為葵葵為葵
黎為桎梏項曰皆物之險離後有一為牝牛傳見本卦春秋
牛民後有三為鼻書謂鼻之以名為天中鼻有山象故曰
天中之為虎皆無民象六三九四兩艮主寅虎寅獸案
艮之上九兩寅故項曰以說說京房以坤為虎刑噬嗑以
兌之陽爻為虎先儒解易皆取二象不聞艮為虎也虎當
為腐字之誤也仲翔為狐吳澄本作豹非也左傳秦伐晉
注易云艮為腐是也

雄狐蟲艮為狐項曰坎為狐取其兌後有二為常九家注
心之險也艮為狐取其坎之險也兌後有二為常九家注
方之神也朱以為當屬坤為輔頰卦見咸朱子發曰秦漢之
項以為當作商皆臆說

際易公說卦孝宣帝時河內女子發老屋得說卦古文老

子至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十有一九家易魏

所傳其說以荀爽為宗今考之六十四卦其說若印圈鑰

朱氏遂謂爽所集失之

非後儒所增也

荀氏學

荀悅漢紀曰孝桓帝時故南郡太守馬融著易解頗生異

說及臣悅叔父故司空爽著易傳據爻象承應陰陽變化

之義以十篇之文解說經意由是充豫之言易者咸傳荀

氏學

易漢學

卷七

六

易漢學卷八

東 吳 徵 士 惠 棟 學

辨河圖洛書

宋姚小彭氏曰今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮之法其說詳自易以來諸易師未有以此為河圖者劉瑜上書曰河圖授廟正九房九房房即太乙所行之九宮蓋漢家以為河圖恒譚張衡所痛斥為非者也至本朝劉牧以此為河圖而又以生數就成數依五方圖之以為洛書又世所傳關子明洞極經亦言河圖洛書如劉氏說而兩易之以五方者為圖九宮者為書案唐李鼎祚易解盡備前世諸儒之說獨無所謂關氏者至本朝阮

易漢學

卷八

逸始偽作洞極經見后山陳氏談叢之書則關氏亦不足為證矣朱子語類亦云關子明易說逸作陳无已集中說得分明雷思齊又謂楊次公撰洞極經託名於關子明要皆後人假託也棟案九宮之法一二三四五六七八九一北九南三東七西四東南六西北二西南八東北五居中方位與說卦同乾鑿度所謂四正四維皆合于十五是也以五乘十即大衍之數故劉牧謂之河圖阮逸撰洞極經以此為洛書而取楊子雲一六相守二七為朋之說以為河圖鄭康成注大衍之數云天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無偶陰無妃未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地

四并地十成土于中與天五并虞仲翔注亦云一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土其說皆與河圖合然康成仲翔未嘗指此為河圖則造此圖以為伏羲時所出者妄也仲翔謂八卦乃四象所生非伏羲所造也桓譚新論曰河圖洛書但有兆朕而不可知時河洛八十一篇皆託之孔子故君山辨之乃知漢以來並無有圖書之象夫子曰河不出圖餘黃宗義以河圖為九印之類圖出于河為聖人有天下之徵棟案水經注載春秋命歷序曰河圖帝王之階圖藏江河山川州界之分野黎洲據此東序河圖後人安得見之以為九印之類也詳象數攷辨先天後天

辨先天後天

半農人易說曰道家創為先天後天圖朱子語類曰先天圖大第是方士輩

易漢學

卷八

所相傳授底棟案伏羲圖皆出于邵氏邵氏以先天為之學本之廬山老浮圖見謝上蔡傳易堂記序伏義卦後天為文王卦矣也即以乾坤二卦言之乾為寒為冰南非寒冰之地曷為而移在南坤為土王四季在中央西南者中央土也曷為而移之北乎且天地定位定位者天尊地卑而乾坤定卑高以陳而貴賤位也如道家言先天乾在南後天在西北先天坤在北後天在西南是天地無定位矣又北極在上南極在下乾南坤北是天在下地在上也謂之定位可乎以此知道家之說妄也莊子曰至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉乾位西北故至陰出乎天坤位西南故至陽發乎地周禮亦云天產作陰德地產作陽德者以此道

家之老莊猶儒家之孔孟乾南坤北其說不合乎老莊必出于後世道家之說故未聞乎古至宋而後盛行焉以後世道家之說託爲伏羲而加之文王周公孔子之上學者不鳴鼓而攻必非聖人之徒也

棟案宋人所造納甲圖與先天相似蔡季通遂謂先天圖與參同契合殊不知納甲之法乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中詳虞仲翔易註別無所謂乾南坤北離東坎西者道家所載乾坤方位亦與先天同而以合之參同契是不知易并不知有參同者也蓋後世道家亦非漢時之舊漢學之亡不獨經術矣

又曰聖人作八卦所以奉天時道家創爲先天之學而作

易漢學

卷八

三

先天八卦位託之伏羲誕之甚妄之甚所爲先天者兩儀未判四象未形八卦何從生天地定位乾坤始作六子乃索八卦相錯陰陽交感山澤氣通水火雷風各建其功明後天安得指是爲先天哉然則卦無先天乎曰有一卦各有一太極聖人以此先古文作先俗作洗心退藏於密所謂先天而天弗違也學者不知來觀諸往不知先觀諸後知後天則知先天矣捨後天而別造先天之位以周孔爲不足學而更問庖犧其矣異端之爲害也不可以不闢謂若陳記引吳鸞他石錄外編儒辨第二十五論先天八卦之非又云本義之混濫者多矣以天地定位章爲第一

千寶注周禮曰伏羲之易小成爲先天神農之易中成爲中天黃帝之易大成爲後天小成謂八卦也中成謂

重卦大成謂備物制用也

辨兩儀四象

半農人易說曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦兩儀天地也四象四時也四時有四正有四維震春離夏兌秋坎冬爲四正巽東南坤西南乾西北艮東北爲四維此四正四維以時言之爲四時以象言之爲四象而八卦出于其中不曰卦而曰象者八卦以象告也陰陽太少可謂之儀不可謂之象朱簡遂以四象當之誤矣太少在陰陽之中有陰陽卽有太少非先有陰陽後有太少也若云始爲一畫以分陰陽次爲二畫以分太少是陰陽生太少有是理乎謂陰陽分太少可謂陰陽生太少不可易

易漢學

卷八

四

言生不言分父生子子生孫可謂之生不可謂之分邵子割裂太極穿鑿陰陽一分爲二二分爲四四分爲八所謂加一倍法朱子篤信之吾无取焉

邵子曰太極生陰陽兩儀一爲陽一爲陰吾不知所謂陽儀者太陽耶少陽耶所謂陰儀者太陰耶少陰耶抑陰陽初生未分太少耶如其然則是先有陰陽後有太少也由是陽儀加一畫爲陽生太陽陽儀加一畫爲陽生少陰陰儀加一畫爲陰生少陽陰儀加一畫爲陰生太陰是陰陽生太少矣然則所謂陰儀陽儀者非太少是何物耶曰加曰分乃邵易非周易也由是太陽二畫又加一畫爲乾是太陽生乾又加一畫爲兌是太陽生兌少陰二畫又加

一畫為離是少陰生離又加一畫為震是少陰生震餘四卦皆然是太少生八卦矣陰陽生太少太少生八卦誰能知其說哉王伯厚曰上蔡謝子為是以道傳易堂記後序之文昔於廬山解后文恭胡公從隱者老浮圖遊隱者曰胡子世廬山厚當秉國政邵子仕雖不稱學業必傳因同授易書上蔡之文今不傳僅載於張昞書文恭集後康節之父伊川丈人名古字天安

棟案朱子語類言程子說易只云三畫上疊成六畫此

亦非漢法八卦上疊成六十四卦與邵子說異蓋康節

不曾說與程子程子亦不曾問之故一向隨他所見去

又云伊川易傳有未盡處當時康節傳得數甚佳卻輕

之不問又云邵子所謂易程子多理會他底不得愚謂

邵子一分為二二分為四四分為八之說漢唐言易者

易漢學

卷八

五

不聞有此程子非不能理會邵易但以之解周易恐其說之未必然也且上蔡程子之高弟也邵子又程子之妻兄弟也老浮圖之授受上蔡猶知之曾程子也而肯為異說所惑哉

辨太極圖

秀水朱錫鬯曰自漢以來諸儒言易莫有及太極圖者惟道家者流有上方太洞真元妙經著太極三五之說唐開元中明皇為製序而東蜀衛琪注玉清無極洞仙經行有無極太極諸圖陳搏居華山曾以無極圖刊諸石為圖者四位五行其中自下而上初一日元牡之門次二曰煉精化氣煉氣化神次三五行定位曰五氣朝元次四陰陽配

合曰取坎填離最上曰煉神還虛復歸無極故謂之無極圖乃方士修煉之術爾相傳受之呂品品受之鍾離權權得其說于伯陽伯陽聞其旨于河上公在道家未嘗謂為千聖不傳之祕也周元公取而轉易之亦為圖者四位五行其中自上而下最上曰無極而太極次二曰陰陽配合曰陽動陰靜次三五行定位曰五行各一其性次四曰乾道成男坤道成女最下曰化生萬物更名之太極圖仍不沒無極之旨由是諸儒推演其說南軒張氏謂元公自得之妙蓋以手授二程先生者自孟氏以來未之有也亭集錫鬯又言程子未曾受業于元公元公亦無手授太極圖之事其說備載集中愚謂道教莫盛于宋故希夷之

易漢學

卷八

六

圖康節之易元公之太極皆出自道家世之言易者率以是三者為先河而不自知其陷于虛無而流于他道也惜哉王伯厚言程子教人大學中庸而無極太極一語未嘗及夫程子言易初不知有先天言道初不知有無極此所以不為異端所惑卓然在周邵之上也伯厚子不言無極太極是性道不可得聞之義此說却涉禪學矣顧真入曰夫子之教人文行忠信而性與天道在其中故曰夫子述六經後來者溺於禪語未害也黃氏道學後來者借以談禪則其害深矣

易漢學卷八終

易章句

(清)焦循撰
皇清經解本

易章句提要

《易章句》十二卷，清焦循撰。焦循（一七六三——一八二〇），清江蘇甘泉（今揚州）人。字理堂，一字里堂，晚號里堂老人。嘉慶六年舉人，其家世傳《易》學。循少穎異。既壯，雅尚經術，與阮元齊名，名重海內，錢大昕、王鳴盛、程瑤田等皆推敬之。一生博聞強記，識力精卓，覃思典籍，著述頗多，尤精於經史、曆算、聲音、訓詁之學，被譽為通儒。焦循至孝，父母亡，哀毀至深，託足疾不入城市者十餘年，人皆稱焦孝子。葺其老屋，名曰『半九書塾』，又構一樓，名曰『雕菰樓』，平時讀書著述於其中。其所撰《易》學著作主要有《易章句》十二卷、《易通釋》二十卷、《易圖略》八卷，合稱為《雕菰樓易學三書》。此外又有《周易補疏》二卷、《易話》二卷、《易廣記》三卷等。其治《易》的特點，是以數的比例求《易》的比例，主於旁通、相錯、時行之義，而不拘守漢、魏師法，在《易》學史上有一定的影響。該書為《雕菰樓易學三書》之一。焦循是清代《易》學大家，對漢人糾纏不休的『飛伏』、『卦氣』、『爻辰』、『納甲』之類，一一進行辨斥，以客觀考證的方法來治《易》，依據經文、傳文，從《彖》、《象》、《繫辭》中比較推勘，然後知生降之說生於旁通，變化之道出於時行，比例之義出於相錯，遂得治《易》三術，即一曰旁通，二曰時行，三曰八卦相錯。認為不知旁通，則升降之妙不著；不知時行，則變化之道不神；不知相錯，則比例之義不明。『本行度而實測之，天以漸而明；本經文而實測之，《易》亦以漸而明，非可以虛理盡，非可以外心衡也』。其說以經傳之文，參互考證，左右逢源，真不愧為一家之學。阮元謂其書處處從實測得來，即使聖人復起，亦不易斯言。高郵王引之也認為該書一一推求，至精至當，足使株守漢學者爽然自失。盡管這些評價未免推崇過甚，但其『獨剔開門徑，不從消息入手，謂之為一家之學』，則不失為公正的評價。該書有《雕菰樓易學三書》本、《焦氏叢書》本、《皇清經解》本、《續修四庫全書》本。此據《皇清經解》本影印。

上經

乾下

乾行不先之坤元亨二先行四從之為亨二利四從二而
人坤成屯五為乾元亨二先行四從之為亨二利四從二而
從二而亨乾成屯五為乾元亨二先行四從之為亨二利四從二而
四之坤初是為利也其失道成小畜貞屯通於鼎二之五而
復夫謙而變通為謙初亦成小畜貞屯通於鼎二之五而
通於謙而變通為謙初亦成小畜貞屯通於鼎二之五而
因一咸既濟二之五而後革四之象初為貞屯通於鼎二之五而
初九潛龍二不先之坤元亨二先行四從之為亨二利四從二而
言四餘九二見龍在田見則不潛矣謂利見大人承上在田
放此則變而通之於鼎九三君子終日坤五本小人成屯則為君
見大人謂鼎二之五九三君子終日坤五本小人成屯則為君

易章句

上經

一

而成既濟三乾乾坤成屯乾成家人人上之屯三成兩既濟
成難日而終乾乾則不復有乾惟屯通鼎二之五成運上
仍有乾是乾而乾乾則不復有乾惟屯通鼎二之五成運上
乾則屯雖終於日而乾乾則不復有乾惟屯通鼎二之五成運上
出之惕讀如進遠屬乾成家人人上之屯三成兩既濟
也謂旁通於鼎也屬乾成家人人上之屯三成兩既濟
鼎成九四或躍在淵凡三陽四明從二為元亨屯三從四從象
五為利貞乾成革坤成蹇與革不相孚故疑疑則必變通於
蒙山下出泉鼎即泉也蹇與革不相孚故疑疑則必變通於
躍此在屯咎通能變九五飛龍在天難有飛象坤成屯則乾成
故在利見大人於鼎九五之利謂乾成家人人上之屯三成兩既濟
九亢龍亢高也乾成家人人上之利謂乾成家人人上之屯三成兩既濟
九用乾之見羣龍成屯也見也下震為龍有悔九三謂家人人上之屯三成兩既濟
首坤見羣龍則乾成家人人上之利謂乾成家人人上之屯三成兩既濟
坤成明夷乾成需需下乾則有首不可用

三三坤上

坤元亨乾元亨則坤成屯蹇坤承之利牝馬之貞牝馬之貞
二之五上皆成乾馬由牝而馬由牝而馬由牝而馬由牝而馬
蹇成既濟是為利牝馬之貞為坤之元亨君子有攸往易言
小人皆指五五得位為君子失位為小人成屯蹇先迷而後
則坤初先往不為五五得位為君子失位為小人成屯蹇先迷而後
而蹇初先往不為五五得位為君子失位為小人成屯蹇先迷而後
坤也乾二之東北喪朋東喪朋東喪朋東喪朋東喪朋東喪朋
能盡安貞吉既濟承上喪朋東喪朋東喪朋東喪朋東喪朋東喪朋
利六履霜如霜之殺物謙通於履故履霜堅冰至乾為冰謂履
至臨之至履則薄不薄故堅六二直方大乾成屯變通於鼎二之五而
方即旁也謂旁通則薄不薄故堅六二直方大乾成屯變通於鼎二之五而
由直而方乃成其大不習習重也重乾重乾乾乾乾乾乾乾乾乾
而直而方乃成其大不習習重也重乾重乾乾乾乾乾乾乾乾乾
以二五言坎成需非仍為習坎六三含章章不章乾二之五而
含而不盡故可貞貞謂成既濟屯通或從王事鼎二之五而
含而不盡故可貞貞謂成既濟屯通或從王事鼎二之五而

易章句

上經

二

事也或者疑而未信无成有終乾之四上皆之坤成兩既濟
也謂屯不與家人人上之无成有終乾之四上皆之坤成兩既濟
不盡而變通於鼎二之五而後屯三之鼎上屯成既濟而終
即坤之終坤終而鼎二之五而後屯三之鼎上屯成既濟而終
六四括囊象括法也亦至也乾三不之坤五而後屯三之鼎上屯成既濟而終
通茹茹二之復五無法无咎无咎復通於姤則无咎坤先成復
改而有法矣故茹囊无咎无咎復通於姤則无咎坤先成復
先言无咎者經六五黃裳五則有以黃此象元吉乾元上六龍
文每到言也六五黃裳五則有以黃此象元吉乾元上六龍
戰于野謂乾上之坤三成謙也謙三互震為其血元黃震為元
黃謙三互震為其血元黃震為元
五震故有此象用六初坤三之利永貞久用九已見震龍无首則
坤已成屯此時所用者坤三也侯鼎三
之五而後三乃用之鼎上則貞而永矣

三三坤上

勿用有攸往之五則

初九磐桓 磐桓不進也勿用 利居貞利建侯 以居貞則多蒙之
既濟居而後貞故利 六二屯如遭如 轉而變通乘馬班如乘
班旋也謂泰通於否 匪寇昏媾 匪婚非也夫是故非昏代也匪
至昏媾則 女子貞不字 與屯成兩既濟不復有始故不字
年乃字 謂成泰雖十年尚不變通愈於成南既濟則不字也
六三即鹿 即從也山足曰鹿謂家人上 无虞虞度也無度即无
虞無虞人易解例如是矣泰四已之初而大畜權也假其辭為田
成家人仍以家人上之屯三是不成不虞也 惟入于林中亦
上巽為入唐所以不可即者惟其先入于林中人也君子幾不如
舍 君子知微舍家往客 侯鼎三之五而後三往乃吉不後鼎二
之五而三連往成恒 六四乘馬班如 泰故於六四發之 求昏媾
雖能變通然已客矣 泰字否既昏媾而後 九五屯其膏 人上巽固其膏
往吉无不利 否四求之故往吉 九五屯其膏 人上巽固其膏

易章句 上經 三

故三不進不使家人 小貞吉 謂屯成既大貞凶 謂屯三之家人
上分而來之屯三也 上六乘馬班如 鼎或先成恆後成泣血遄如 疑止而不利為泣
互坎因泣而有血也遄即往來連之連恆變通於益則不必
乘馬班如矣 謂成泰而後旋不如成恆即變也初三五明當位
明失道之變通
三 坎下
蒙亨 革通於蒙 匪我 我即觀我生之我革半蒙蒙二之五成觀
求童蒙 二之五為童蒙求謂革四來之初應五也革 童蒙 古有
謂二已求我 童蒙求則有我 初筮告 筮以變動言謂二五也二
來之五求我 而革四乃求我 初筮告 筮以變動言謂二五也二
示也與觀同 再三瀆 坎為瀆初四變三上又變而後二五乃變
則益於三矣再則先成損三瀆則不告 既瀆則不利貞 於蒙而
成既

初六發蒙 發猶著也謂 利用刑人 刑成也謂初之革四
枯 說兌也兌用即革四也說讀如脫去之脫革去故而通蒙
革四之蒙枯枯校也枯猶至也枯即初益之告也先二之五而後
引申其文法多用利故借枯為告而到云說枯枯也以往吝不
發蒙而連往與屯不悖 九二包蒙吉 包容也 云納婦吉 五納
子克家 五之二為婦二之五則為子觀革相結為家 六三勿用
取女 取猶求也女謂革四之蒙初見金夫 而取女成泰下乾為金
謂所以成不可取女者取則見金夫矣取不 有躬 躬身也二之
從之成蹇為有躬先成泰泰 无攸利 革通蒙為利雖通而二
二之五成既濟無有蹇矣 六五童蒙吉 童猶子也易乎上九
四困蒙吝 革蒙相錯為困金 六五童蒙吉 童猶子也易乎上九
擊蒙 擊謂上 不利為寇 寇者上下無應者也故不利利禦寇不
成泰而成益不為寇矣益不能通恆使恆成泰致寇至
則恆之為寇由益不能禦也恆二先之五有以禦之矣

易章句 上經 四

需有孚 孚即旁通也謂 光亨 光廣也存乎於言則廣大 貞吉 需
既濟故貞亨則 利涉大川 晉成益亨矣益通於恆則利益
晉成益故吉 郊即自我西郊之郊謂需由小畜上之 利用恆 孚
初九需于郊 郊即自我西郊之郊謂需由小畜上之 利用恆 孚
晉成利恆二之五成咸 无咎 不利用恆則答需于郊 利用恆 孚
為用恆與晉成咸同 无咎 不利用恆則答需于郊 利用恆 孚
于沙 沙猶斯也斯其所 小有言終吉 小有言謂賁小爾以上
有言不信既變而孚於 九三需于泥 豐四之井初為井泥謂不
晉故終吉終謂成既濟 九三需于泥 豐四之井初為井泥謂不
致寇至 豐成明夷井成需需二 六四需于血 出自穴 坎為血小
三血不出矣故需于血需通晉二之晉五仍血 九五需于酒食
去惕出穴亦坎也坎五為三為血在二為穴 九五需于酒食
謂二之貞吉 晉成否需 上六人于穴 需二先之晉五五坎為穴
晉五 有言不速之客三人來 客對主而言謂二也二之晉五則為主
人為不速之客三人來 客對主而言謂二也二之晉五則為主

速矣不速者二之晉五不成威而成益也凡二之五稱來敬之
客在需二陽爲三人既來爲晉之主人亦三陽爲三人
旅成明夷節成需不能敬之无咎矣需通晉終吉需成既
晉成益仍與節二之旅五而旅四之初同終吉濟而吉

三三坎下

訟有孚與明望惕中吉之即所以惕之中謂明夷五終凶則訟
成益益上之三利見大人以二之明夷五不利涉大用先行
兩既濟終止故凶而旅五而旅四之初同終吉濟而吉
三成需故不利

初六不永

益未通於恆也謂成所事之即斯其所之所事者變而通
二之明夷五則不失小有言終吉則小謂明夷有言謂需言不永
其所而能有事矣明夷五既變通於訟則雖失道小有九二不克訟
言亦得終吉矣明夷五變通於訟則雖失道小有九二不克訟
訟謂二之明夷五歸而通歸謂二之明夷五通猶遷其邑人
三百戶成益二也上行成既濟三也百爲定數成既濟定故言

易章句

上經

五

百三行而定故言三百兩次行成益又行以定无咎
之而邑有人故云邑人三百戶凡初之四稱戶无咎
通由通而定終則有始故无咎言歸而六三食舊德不食之食
舊德猶噬嗑肉緣不食而成明夷在井爲舊井在噬嗑爲肉食
舊德猶噬嗑肉緣不食而成明夷在井爲舊井在噬嗑爲肉食
五貞厲明夷成既濟而貞訟成益而貞終吉或從王事无成
益通恆恆二之五而後益九四不克訟二之明夷五復即命
也命謂二之明夷五也復則渝安貞吉渝變而後成既濟其安
有命上上克則初之四從之明夷五成兩既濟其安
而貞乃九五訟元吉則窮變而通之於訟則轉爲元吉元在訟
訟元吉也上九或錫之鞶帶過爲責上之困三之比例用二赤
紱帶所繫也自上錫終朝三褫之褫猶奪也需二之
下不成益非馬蕃庶矣終朝三褫之明夷五益奪之矣

三三坎下

師貞丈人吉師貞謂師成既濟也又无咎先成泰
長也長人而後貞則吉則咎

易章句

上經

六

初六師出以律師以出爲生入爲死律法否臧凶臧古藏字即
也泰二不之五而否成既濟此否之所以爲否也師成九二在
升爲漸由升而否成泰則同人成既濟是漸而否也師成九二在
師中吉无咎中謂五也三不王三錫命在師中則有命王謂乾
之五上乾爲三師或句與戶凶或之者疑之也謂二師
上之屯三故三師或句與戶凶或之者疑之也謂二師
三師成升上坤爲與戶德施也謂上之三也二六四師左
先之五則施而無地與二木之五而施故爲與戶初成臨家人故
次无咎爲師左即夷于左股之左也家人通解成威成下良
故次无咎六五田有禽謂成利執言執通於解成威成下良
无咎長子師師震爲長子謂師成屯下震也師成屯下震也
與戶與戶先成升也升不變通而二之五成塞上坎下艮故貞
四即有禽利執言所以无咎者長子師師也惟三未與戶而二
之不成屯而屯成上六大君有命謂二開國之五以開之承家師
既濟故貞四也

三三坎下

屯則同人成家人小人勿用爲小人則屯三未可承也

比吉比之言輔也但爲輔則初三不原筮原再也筮變也一變
鼎每兩卦旁通皆一策元永貞无咎鼎二之五爲元屯成既濟
再筮而後終此爲例元永貞无咎爲貞終則有始故永无咎
不寧寧定也此爲方來之五又旁通鼎二來之五後夫凶
夫謂大有二也此成既濟而定則大有成泰
泰二之五後於初三而成兩既濟故凶也
初六有孚比之有孚旁通大有也大有无咎初從二五有孚成屯
於鼎所盈信謂二也信所以簡樂終來鼎鼎二之五爲來終
而末終則有他吉他謂鼎也謂一六二比之自內家人內也謂
有始也家人通解二之五而家人上比六三比之自內家人內也謂
貞吉家人通解二之五而家人上比六三比之自內家人內也謂
而比初比之三又比之成泰六四外比之貞吉外聯也謂比成
即否之匪人王肅本有凶字六四外比之貞吉外聯也謂比成

二之五而九五顯比 變代也謂成
四來比大有咸家人二驅也通於
鼎鼎二之五而上之屯三三驅
失邑人不誠既通鼎鼎二之五則鼎上吉屯三之家入上六
比之句无首凶成屯乾為首如是比之則有首若比成屯大
有咸家人即以前三之家
人上成兩既濟則无首矣

三 巽上

小畜亨 小畜二之復五而三上從之成兩既濟無所合者矣惟
旁通於豫豫成密雲不雨自我西郊兩皆謂坎也二之豫五
而後上之豫三小畜上有坎雲故為密雲豫成咸無坎故不雨
郊猶交也兩謂兌也小畜二之豫五由交而有我因而上有兌
故云自民何郊申
小畜亨之義也

初九復自道何其咎吉 小畜復乾四先之坤初之卦也初四先

易章句

上經

七

易小畜變通於豫豫四未之初則小畜二之豫五仍初四不先
二五而不失道矣失而復得故為復也坤成復而通於姤所以
名為復也小畜通豫與復通姤九二牽復吉牽復係也係所以
何故以復明之可以知此例矣九二牽復吉於豫乃得復也九
三與說輻 豫為輻說謂兌也輻當作輿輿下伏義也二之夫妻
反目 夫謂小畜妻謂豫分居兩卦豫謂小畜之反小畜二之豫
不善而實吉者此六四有孚 小畜之咎在初四血去惕出无咎
與虎視眈眈是也六四有孚 小畜之咎在初四血去惕出无咎
坎為血行也血何以去由於陽出惕也惕出者舍復而二生
之豫九五有孚學如 學如謂豫成富以其鄰初九至此一員發
明所以復自道者以幸於豫也幸於豫則二先之豫五上九既
為上之豫三而豫四之初也豫成咸不雨豫成 既處處謂二不
雨明夷三五坎故既雨仍小畜上之復三也 既處處謂二不
成明夷 尚德載 謂宜以需二 婦貞厲 此言豫成明夷通晉
柔故為婦也貞厲謂明夷成既濟成益與上句尚字貫謂既
成需矣既成明夷矣則當以需通晉為德載以明夷通訟為貞

厲貞厲者異於需二之明夷五貞凶也訟二之明
夷五亦德載需成既濟晉成咸亦貞厲互文也 月幾望 謂小
需君子征凶 征謂上之豫三惟成需為月幾望則君子之征為
載者以 凶上先言其成需而通於晉此申言其所以尚德

三 乾上

履虎尾 為虎之尾 謙變通於履則履虎尾 不咥人亨 在夫則咥
履則 亨

初九素履 素猶空也謙五無實得 往无咎 往謂四往謙初也素
後四往故无咎也若以 九二履道坦坦 坦坦明也謙成明夷則
共四往則不勝為咎矣 九二履道坦坦 坦坦明也謙成明夷則
幽人貞吉 四之謙初成明夷則幽人貞吉 六三眇能視 眇
草也既濟兩離 跛能履 跛謂謙 履虎尾 咥人 凶 謙之虎尾既通
草止一離故跛 跛能履 成謙 履虎尾 咥人 凶 謙之虎尾既通
不咥人矣履而咥人者履二不之謙五而履上之三仍成 武人
也也先成夫而以夫二之謙五雖眇能視跛能履亦凶 武人

易章句

上經

八

易為大君 二先之謙五為大君即師臨之大君也武人上之三
治也武人所以不致屈而有制者以治於大君也不治於大君
則咥人凶矣同一眇能視跛能履在先成夫則夫二之謙五為
履虎尾咥人凶在履二先之謙五 九四履虎尾 愬愬 愬愬
而後上之三則武人為大君 九四履虎尾 愬愬 愬愬
終吉 四從二之謙初故懼懼則上之不之 九五夫履 愬愬 愬愬
為夫夫履 貞厲 在夫與謙貞厲則皆貞履與謙係則謙上九視
履能履者 祥 考即有子考无咎之考祥猶羊也二先之謙
元吉 謙運也乾上之坤三不元不吉一轉運之而 其旋
三三 坤上
泰小往大來 泰通也地在天上尊卑到置艱極矣能通於否
而六者來矣 大 吉亨 泰二之五而上下無應則不亨矣泰
來謂二之五 吉亨 泰二之五而上下無應則不亨矣泰
初九拔茅 否初拔於四成益為拔茅虞仲謂巽為茅益上巽
也泰變通於否乃成其為泰故在泰初而依否繫辭

茹以其稟征吉 茹讀若單幸也 謂泰與否泰否成益又與恆幸
後上之三乃吉泰為否 九二包荒 四先正也 五未行而三上初
有以包泰用馮河 師二乃之五如徒法者之無舟也 不遐遺
之而為泰用馮河 師二乃之五如徒法者之無舟也 不遐遺
既包荒則用馮河有否之初三應之仍不退遺也 朋亡 臨二
故朋亡也 朋亡故荒 泰通否而二之五則平以包之仍得向中
行 九三无平不陂 泰通否而二之五則平以包之仍得向中
往小往也復 艱貞无咎 旁通故无咎 勿恤其孚 不恤所以不
即大來也 艱貞无咎 旁通故无咎 勿恤其孚 不恤所以不
也勿恤其孚 不恤所以不 勿恤其孚 不恤所以不
失道而變通於否則需于酒食受茲介福泰失道而變通於否
則于食有福其義一也往而不來故失道自知其失道則憂懼
變而思違之則艱由艱而孚則惟化為福卦至需明夷泰失道
而失道者也聖人轉以泰名之為其能變通也所以示人改
切矣 六四翩翩不富以其鄰 翩翩往來貌謂泰二之五而否
切矣 六四翩翩不富以其鄰 翩翩往來貌謂泰二之五而否

易章句

上經

九

於恆則不富鄰東鄰也恆二不戒以孚 戒者戒益上之三也孚
不之五而益上之三故不富 六五帝乙歸妹 歸妹夫征不復婦孕
恆而東鄰化爲西鄰也 六五帝乙歸妹 歸妹夫征不復婦孕
於否則二之五反者歸以社元吉 社猶止也即上六城復于隍
矣故與歸妹六五同辭以社元吉 時離社之社上六城復于隍
城所以容民也池無水曰隍上坤不成坎是池之 勿用師 泰即
無水者也包客於否而二之五則隍成坎是池之 勿用師 泰即
四上之師初三也同人成既濟師成泰 自邑告命 師成泰上
不變通於否而用二之五仍爲用師也 自邑告命 師成泰上
坤邑則濟而不告既變通於否而泰二之五仍爲初筮雖上成
坤邑而命自告矣未通於否仍泰二之五仍爲初筮雖上成
於否爲自邑告命乃可名泰故 貞吝 艱難能變通告命而已幾經
有命而告之 貞吝 艱難能變通告命而已幾經
何吝之有 貞吝 艱難能變通告命而已幾經

坤上

否之 否之謂不與泰通也泰二未之五 不利君子貞 泰
否之 否之謂不與泰通也泰二未之五 不利君子貞 泰
柔爲小人否五剛爲君子貞謂否成既濟也君子 大往小
不與小人通則小人遂爲匪人君子 雖自貞亦何利矣 大往小

來 大謂君子否五已往則宜變通於泰是爲大
初六拔茅茹以其葉貞吉亨 謂泰牽於否也泰與既濟係二之
必與否牽係泰成既濟否成 六二包承 泰與既濟無所承
益既濟無類而益有類也 六二包承 泰與既濟無所承
矣 小人吉 否泰五柔爲小人得 大人否亨 否泰二之五而
亨泰之小人化爲大人 六三包羞 恆四之初成泰則或承之
在泰吉矣在否亦亨矣 師初四雖先行成泰亨於否則承之
即包其 九四有命无咎 師初四雖先行成泰亨於否則承之
差矣 九四有命无咎 師初四雖先行成泰亨於否則承之
四之初則 疇離祉 疇類也謂否成既濟有類矣否成既濟
有咎矣 九五休否 休嘉也亨也泰二 大人吉 否所以吉者以泰
於止 九五休否 休嘉也亨也泰二 大人吉 否所以吉者以泰
其亡其亡繫于苞桑 再亡成泰言亡謂朋亡也師一亡成升
故豐言之所以得向于中行者以繫于苞桑也繫于苞桑則
成矣上巽爲桑既孚於否有以包之由包而桑此大人所以吉
也桑與類類謂此上九傾否 傾否也謂 先否 五而傾則否後喜
巽爲屬類謂此上九傾否 傾否也謂 先否 五而傾則否後喜

易章句

上經

十

二之五而後上
三則不恤
三 乾上
同人于野 亨 野即龍驤于野之野乾二先之坤五乾成同人則
三故不爲龍驤于野而爲同人于野之坤三則是同人于野之
師師二之五而後同人于野之師三即上之比三也 利涉大川
利君子貞 利者利人上之五已定也師二之五而後利涉大川
家人又通於解解成萃而後涉大川則利與否不利君子貞五
明亦與訟不利涉大川五明師同人相錯即訟明訟訟二不之
不之五而否四之初又上之三即泰二
初九同人于門 亨 爲門師二之五而後上之師三成
初成臨 六二同人于宗 吝 宗即睽睽宗睽睽之宗謂无妄也同
則有咎 六二同人于宗 吝 宗即睽睽宗睽睽之宗謂无妄也同
所以吝也 九三伏戎于莽 伏戎成萃 升其高陵 言升以示師成升也升下巽爲高升二之五
下巽爲 升其高陵 言升以示師成升也升下巽爲高升二之五
草木 升其高陵 言升以示師成升也升下巽爲高升二之五

初成臨 六二同人于宗 吝 宗即睽睽宗睽睽之宗謂无妄也同
則有咎 六二同人于宗 吝 宗即睽睽宗睽睽之宗謂无妄也同
所以吝也 九三伏戎于莽 伏戎成萃 升其高陵 言升以示師成升也升下巽爲高升二之五
下巽爲 升其高陵 言升以示師成升也升下巽爲高升二之五
草木 升其高陵 言升以示師成升也升下巽爲高升二之五

由高而三歲不與三歲謂革也成升宜通无妄无妄下無三歲
後陵三歲不與三歲謂革也成升宜通无妄无妄下無三歲
五後於三九四乘其壅謂四先之師初師成師即家人成家人
乘之弗克而申上乘之義即四先之師初師成師即家人成家人
乘人上克於解九五同人先號咷號咷號咷號咷號咷號咷號咷
笑猶樂也則上侯師二先之五大師克謂同人上先克於相遇
而後從之則師先成比故笑大師克謂同人上先克於相遇
升字无妄相錯為復姤姤遇也故相上九同人于郊四之師初
遇克則號咷能變通而相遇則笑矣上九同人于郊四之師初
家人通解成既濟清无悔已成家人屯則有悔
咸與小過西郊同无悔解不成屯屯故无悔也

大有元亨

大有元亨有眷親也與比旁通二之五為元比應之則亨

初九无交害五而四之比初故害咎无交則為匪匪則則成泰為否之匪人艱則无咎則能變通九二大車句以載

易章句

上經

十一

大有元亨有眷親也與比旁通二之五為元比應之則亨
初九无交害五而四之比初故害咎无交則為匪匪則則成泰為否之匪人艱則无咎則能變通九二大車句以載
大有元亨有眷親也與比旁通二之五為元比應之則亨
初九无交害五而四之比初故害咎无交則為匪匪則則成泰為否之匪人艱則无咎則能變通九二大車句以載

謙亨

謙亨與履亨則謙君子句有終益謙成既濟故有終

初六謙謙君子上補教之故得名為謙以履二之謙五履上不

運之三而讓初之履四一謙也謙成既濟履成益上仍不之
而讓恆二之五是又一謙也一謙成遷之君子再謙成成之君
子用涉大川吉再謙而後涉大川故吉六二鳴謙履五成之
亥下震為鳴夫三貞吉濟履成益九三勞謙勞於坎謂五成
之謙五下無震貞吉濟履成益九三勞謙勞於坎謂五成
君子人化為君子有終吉既濟成益而後成六四无不利撝謙
撝字手相曰撝謂履成益通六五不富以其鄰謂益不旁通
恆恆成咸咸四不之初下艮六五不富以其鄰謂益不旁通
殺牛利用使伐通於恆而後伐故利无不利既利於謙又利
也利上六鳴謙利用行師征邑國邑國又以為變而通之以盡利
乃可以征邑國

謙亨

謙亨與履亨則謙君子句有終益謙成既濟故有終
初六謙謙君子上補教之故得名為謙以履二之謙五履上不

易章句

上經

十二

初六鳴謙初之履四一謙也謙成既濟履成益上仍不之
而讓恆二之五是又一謙也一謙成遷之君子再謙成成之君
子用涉大川吉再謙而後涉大川故吉六二鳴謙履五成之
亥下震為鳴夫三貞吉濟履成益九三勞謙勞於坎謂五成
之謙五下無震貞吉濟履成益九三勞謙勞於坎謂五成
君子人化為君子有終吉既濟成益而後成六四无不利撝謙
撝字手相曰撝謂履成益通六五不富以其鄰謂益不旁通
恆恆成咸咸四不之初下艮六五不富以其鄰謂益不旁通
殺牛利用使伐通於恆而後伐故利无不利既利於謙又利
也利上六鳴謙利用行師征邑國邑國又以為變而通之以盡利
乃可以征邑國

謙亨

隨始則隨乎元 謂元之亨 四之應 利成屯變通於

於貞成既濟 無咎 蒙之利以貞隨故無咎

初九官有渝 官吏君也隨君 貞吉出門交 有功 所以申上

之義也 出門謂變成先二五後三上故有功在初四從官

成也 家人若三上從變五成變革則初四不得又從之成兩既

濟宜革通於蒙而初四從蒙五成變革則初四不得又從之成兩既

有渝也 初四從則三上渝而從蒙成既濟為貞吉三上從則初

四渝而從蒙成 六二係小子失丈夫 丈夫五已定者也謂隨也

既濟為貞吉 六三係丈夫失小子 係不與隨則變與隨

故係小子則失丈夫也 六三係丈夫失小子 係不與隨則變與隨

子係矣 六二六三皆發明官 隨有求得上成升則無交而求

有渝之義為全易之通例也 隨有求得上成升則無交而求

為匪我 二先之因得而求故云未得利居貞 求則利蒙二之

而後隨三求之因得而求故云未得利居貞 求則利蒙二之

既濟為貞 九四隨有獲 獲與獲貞 因革四之變初有孚在道

以明 蒙二之五而後貞則有所繼續通者之謂明 何咎 蒙表

易章句

上經

十三

九五孚于嘉吉 嘉會合禮亨也在道 上六拘係之 艮為拘謂

乃從維之 維邪交也 變成漸隨三之變上從之 王用亨于西山

與升通 無妄同或謂 變成升而升通無妄

三 艮上 變事也通元有事則二亨二先之五 利涉大川 謂成漸上

甲三日 承上涉大川而亨也 甲始也二之五為甲先者別乎後

則亨 後甲三日 初之甲四成變通於聯聯二之五為後甲元也

也 坎離之比例隨變為震巽兌艮之比例故於此兩卦發明其例

初六幹父之蠱 隨四之蠱初成大畜下乾 有子 句 考 句 无咎 考

擊也亦咸也大畜二之五有子而後上之萃三成既濟則无咎

無始是無子嗣之其上有子貴也 厲終吉 變成大畜則危以變

謂大畜成既濟 九二幹母之蠱 上之隨三成升上坤為厚升通

吉 謂萃成既濟 九二幹母之蠱 上之隨三成升上坤為厚升通

言失道之變通皆所謂有事也 不可貞 升初之革即通先甲後

可九三幹父之蠱 小有悔 故小變而通於萃功大矣 无大咎 通

萃而大畜成家人則 六四裕父之蠱 成裕解緩不急也 謂往

大畜上往屯三之變初成屯又以吝 成泰始變 六五幹父之蠱

用譽 通於萃萃四不之初以用仍無譽 上九不事王侯 父母皆言

失道之事此言當位也 王侯皆謂上之隨三成 高尙其事 為

革互乾也 不事王侯也 王侯皆謂上之隨三成 高尙其事 為

以上之隨三成 革為事而行之也 二之五為其成也 不

臨五本小 二元亨利貞 與運旁通也 二之五為元運上之

而咸 至于八月有凶 兌為正秋八月謂下兌也 解成臨不變通

也 通於漸而臨二乃之五則至于八月 是兌有兌而後至也 故因若

無凶矣 有凶者明其有無凶者也 初九咸臨 二之五為臨上之

也 三咸臨 二之五為臨上之 初九咸臨 二之五為臨上之

無咸而貞四矣 九二咸臨 吉无不利 此明象之利也 六三甘臨

无攸利 五而通上先之甘緩也 緩於臨則二不之 既憂之无咎 憂

思也 失道而知憂則可以改過矣 故既憂則 六四至臨 至二之

无咎 臨成泰變而通於否 憂則遠之也 六五知臨 知崇禮卑 知謂能大

于八月矣 无咎 臨之咎在初故 六五知臨 變通二先之五也 大

君之宜吉 臨之宜 錯為履謙故以履之大 上六敦臨 敦厚也 二

後運上來應於三 吉无咎 四不之五故吉 運

則厚而不輕 履 吉无咎 四不之五故吉 運

觀望而不薦 望也 望手也 上之三兩坎下望於艮手故為 有孚 鑿

易章句

上經

十四

若字謂通大壯也壯二之五成君德之敬也與諸皆所以
下應大壯二之五也望則不薦亦薦而不望也猶云不宜上宜
卦通例

初六童觀而童蒙小人无咎四之象初成益則无咎蒙雖二已
之五而自蒙言之仍是小君子吝大壯二之五而大壯四即來
人猶未通否仍用師也小君子吝大壯二之五而大壯四即來
泰故初六二觀觀承上君子吝而謂初利女貞先之五而後
四之觀初成既濟不成泰則不為觀觀利女貞與家人象同六三
客所以利也觀童蒙求我之我由進退在蒙則進而成觀在六四
觀我生我而童蒙求我之我由進退在蒙則進而成觀在六四
觀國之光光廣也國即為依遷國之國大壯二之五而後
賓即不利賓之賓大壯二之五成革五乾為九五觀我生君子
王初四應之是為用賓于王此則薦而不宜九五觀我生君子
无咎用賓于王則先已觀我生矣上九觀其生大壯二之五為
我生自益旁通恒恒二之五為其生君子无咎大壯二之五則
其生亦我生也別于大壯故云其耳君子无咎大壯二之五則

易章句

上經

十五

五則益无咎觀成益之
為君子即觀之君子也

三三離上

噬嗑亨井得噬利用獄獄謂上之三也坎二不之離五而離上
得凶是獄之不利者也井通噬嗑井二先之
噬嗑五而後上之三為用獄則以利而亨
初九履校謂成革也下震為足以革麗於足為履校變也井
木為滅趾无咎滅趾謂滅趾也亦无咎六二噬膚五柔稱膚
枝耳滅趾无咎滅趾謂滅趾也亦无咎六二噬膚五柔稱膚
之滅趾无咎滅趾謂滅趾也亦无咎六二噬膚五柔稱膚
肉謂五柔久不噬遇毒明夷有毒者也謂久不噬成毒也小吝
成膚謂其來緩遇毒明夷有毒者也謂久不噬成毒也小吝
无咎小謂明夷也成明夷而後遇九四噬乾肺謂成毒通晉
積積也與德得金矢乾為金矢即矢得勿恤利艱貞吉艱謂四
積積也與德得金矢乾為金矢即矢得勿恤利艱貞吉艱謂四
成需需而相錯為屯大畜通萃六五噬乾肉乾肺乾而不肉
四之比初也需通晉猶大畜通萃六五噬乾肉乾肺乾而不肉

易章句

上經

十六

肉久不噬至于腐毒柔久不噬至于腐毒得黃金黃謂中
亦晚矣不如井二即噬嗑噬五為噬乾肉也
貞厲无咎噬嗑故貞无妄成遂无妄四之變初上九何校何誡
其後故何校噬嗑成明夷井成需滅耳四四坎為耳上之三
通至於何校謂因何校
故其先之滅耳四也

三三離上

賁亨賁來之五而上應之小利有攸往小謂五柔為小人也往
則利耳
初九賁其趾趾即民其趾之趾趾即止也民謂舍車而徒賁而
通同因先成革下坤為車又舍此車以賁之賁下有六二賁其
震足為徒行此以初四應二五為賁之賁賁下有六二賁其
須賁上之賁三三離上應之賁五而九三賁如濡如六二言之承
貞吉五成既濟六四賁如皤如皤即皤即皤皤即皤皤即皤皤
五成既濟六四賁如皤如皤即皤即皤皤即皤皤即皤皤即皤皤

輪幹也國威雷幹而旁通於晉需二之晉五則匪寇昏媾困成
上有乾馬四之初成益上巽為白下震為青
晉則賁成明夷通訟需二之明夷五則賁六五賁于邱園邱即
五為寇至訟二之明夷五則賁六五賁于邱園邱即邱即邱即
大通四不之初變通於賁大過二之賁五成益五成益五成
在五成益五成益五成益五成益五成益五成益五成益五成
賁有所歸東帛變爻謂賁上之賁三三離上應之賁五而九
客終吉賁來之五而上應之小利有攸往小謂五柔為小人也
賁其須賁來之五而上應之小利有攸往小謂五柔為小人也
于邱園矣
三三離上
剝不利有攸往剝五未大三不可往
初六剝牀以足牀即牀在牀下之牀牀字假借也夫二之剝五
剝上之三是剝害其壯也夫四之剝五成益五成益五成益五
初成則下震為足上又之三三離上應之賁五而九三賁如濡
既濟則四六二剝牀以辨剝牀成牀直通於賁茂貞凶貞凶由

而貞則吉由六三剝之无咎乾兌成卦有咎變通於剝則无
四剝牀以膚凶與夫九四爲六五貫魚謂成養五生坎中以宮
人龍宮人室寺也養下艮爲寺而宮則大壯所取夫二之剝五
也成養而通勝勝无不利養又變通於剝上九碩果不食往蹇
來碩之碩艮爲果養下艮也夫剝爲大畜萃之相錯君子得
與君子謂成觀也觀大畜萃與夫二則得矣與日與與小
人剝牀之小人野之可止者爲廢已成觀萃於大壯爲君子
必大壯用壯壯于大與之觀觀上不可之三成養下艮可止爲虛
不徒與矣明云剝牀者
虛仍屬剝不屬觀也

復亨復謂二來之出入无疾二之復五爲出婦四之初上
五復則亨矣

易章句

上經

十七

家人故朋來无咎朋來二之復五也无疾在小畜則反復其
道復而不反非道也反而不復非道也乾兌其道爲坤五不
婦二之復五則由反而復仍得乎道震下坤上之卦本七日來
復婦二之復五二五合得七利有攸往先來復則三可往婦上
可往家人上
可往家人上
初九不遠復遠猶緩也復更成明夷而復於訟則遠无祇悔祇
若氏本也下也乾四之坤初其失在氏變元吉元乾四先之坤
通於婦婦四不先之坤初其失在氏變元吉元乾四先之坤
初成復失道不可爲元以變通而婦四不先之坤初其失在氏
五仍不異乾二之坤五也變通補救在初故於初發明之元屬
五不屬六二休復吉休嘉也嘉會合六三頻復頻復頻復之類
初也失道至此厲无咎震成復則危六四中行獨復五也獨復不遠
而復也乾四之坤初不中行以變通於婦而六五敦復上先之復
以婦四未之初爲獨復故於六四發之六五敦復上先之復

三則薄矣五无悔婦不成上六迷復凶不教而有災告謂成
行師終有大敗行師謂師人上之師三歲升也升无妄復爲
成升升之五而升成無妄無妄成既濟既濟成泰泰成復復成
師升成泰泰成否否成復復成泰泰成復復成泰泰成復復成
以需二之明夷五成兩既濟既濟成泰泰成復復成泰泰成
言所以大敗也明夷上坤爲需需下乾爲泰至十年十年坤也
君以用也其明夷上坤爲需需下乾爲泰至十年十年坤也
夷五與二之明夷不克有征夷五與二之明夷不克有征
五俱爲至十年十年不克有征夷五與二之明夷不克有征
訟上之明夷五與二之明夷不克有征夷五與二之明夷不克有征
于十年既指其凶而戒之又示以轉移之過也

三三

震上

无妄妄者虛而不實元升五虛二亨初應之利虛二又實之
貞謂益其匪有正有告匪謂升成泰正不利有攸往无妄成
以匪而五至於有告也

易章句

上經

十八

初九无妄謂升二之五往吉升五之邑不六二不耕獲不菑畲
耕爲稼穡之始獲爲稼穡之成既濟一歲日三歲日三歲日三
二不先之五也獲爲稼穡之成既濟一歲日三歲日三歲日三
成泰无妄成益益上又之三則不耕而獲矣則利有攸往利
說引有田字呂覽貴國篇於獲字上加而字則利有攸往利
可往謂六三无妄之災此言匪正有告匪謂升成泰正不利
益通極六三无妄之災此言匪正有告匪謂升成泰正不利
而升不字也緊繼也无妄通升二之五則爲泰无妄則行人之
得行謂四從升五而行也邑人之災邑謂益上之三爲邑人
則成而無九四可貞无咎可謂益通於坤之牛也上之三爲邑
濟爲災九四可貞无咎可謂益通於坤之牛也上之三爲邑
九五无妄之疾升二之五而四勿藥有喜四之疾謂升二之
五而上可從之疾升二之五而四勿藥有喜四之疾謂升二之
而有喜與九四互舉上九无妄行有眚无攸利行而不得矣發明

三三

震上

易章句

上經

十九

大畜 大謂萃也鼎四之初折足履餗變通於利貞所畜在萃則
 是為利不家鼎四不之利則二食吉食則雖膏不食之成家
 而後食謂鼎利涉大川家人上可之萃三不可之屯三也
 二之五也
 初九有厲 厲謂鼎四之初利已止也謂萃四不之初成下
 人上之屯三成兩即濟無利矣故九二與說韓坤與有較
 利於旁通萃四不之初成也九三馬逐乾為馬逐猶隨
 畜二之五而萃四不之初成也九三馬逐乾為馬逐猶隨
 利艱貞 艱成六畜猶大有成大畜也大曰閑言也謂萃上兌
 初與衛 與萃下坤也二先利有攸往與既有衛則上六四童生
 之牯元吉 童即童觀之童家人萃相錯即觀萃也牛謂萃下坤
 孚於萃則二之五即蒙二之五 六五積家之牙 二之五成家人
 之比例蒙初筮告故元吉也 六五積家之牙 二之五成家人
 故云積積猶積也家人上之萃三上有坎豕萃成咸咸下艮為
 寺豕而畜故為積豕牙猶豕也芽始也以其屬艮曰稱牙義亦
 取於蒙 蒙變通於上九何天之衢 何荷也負也負在後謂先以
 四達者為衢艮為徑路下乾上艮而二之五後月上是天行亨不
 也上達於萃三三艮行也先天行而後艮行為天之衢亨尊卑
 之序
 故亨

震上

頤貞吉 能養己養人觀頤夫二之剝五為觀夫二不之剝五而
 之頤五是不觀於自求口實 頤成益而變通於恒恒二之五上
 求三則有所
 初九舍爾靈龜 靈龜天龜也夫二之剝五夫下乾決而為觀我
 朵頤 朵通作揣動也謂夫二之剝五夫下乾決而為觀我
 頤頤四下垂於剝初成震凶乃朵而通成頤所以觀我也六二顛頤
 頤頤必與大過通大過二來填之拂經于邱拂經也經常也常
 五頤成益五互艮為邱大過頤征凶上又征於三成兩既濟矣
 成咸為用恒四又之初初之

初九舍爾靈龜 靈龜天龜也夫二之剝五夫下乾決而為觀我
 朵頤 朵通作揣動也謂夫二之剝五夫下乾決而為觀我
 頤頤四下垂於剝初成震凶乃朵而通成頤所以觀我也六二顛頤
 頤頤必與大過通大過二來填之拂經于邱拂經也經常也常
 五頤成益五互艮為邱大過頤征凶上又征於三成兩既濟矣
 成咸為用恒四又之初初之

易章句

上經

二十

未孚於利 六三拂頤貞凶 拂頤即拂經十年勿用 大過二不
 稱頤征者以六三拂頤貞凶 拂頤即拂經十年勿用 大過二不
 之三成明夷坤數十故云十年 无攸利 所以不可用 以十年
 拂頤明其終止下文頤頤六四頤頤吉 大過四不之初以補救
 又无攸利其終止下文頤頤六四頤頤吉 大過四不之初以補救
 所由吉是吉自所由吉也 六四頤頤吉 大過四不之初以補救
 視眈眈 眈眈下視貌夫二之剝五成觀則恩從處今其欲逐逐
 逐逐眈眈也眈眈初成需四互離為目下視眈眈也其欲逐逐
 不逐逐眈眈也眈眈初成需四互離為目下視眈眈也其欲逐逐
 雖遠而眈眈也眈眈初成需四互離為目下視眈眈也其欲逐逐
 益上之三成既濟則不可涉大川 居貞吉 居貞吉 居貞吉
 吉異乎頤征之凶矣 頤頤成益上之三成既濟則不可涉大川
 頤吉 頤頤成益上之三成既濟則不可涉大川 居貞吉 居貞吉
 益上之三成既濟則不可涉大川 居貞吉 居貞吉 居貞吉
 實而益上乃可之三

大過棟橈

棟橈也橈曲也 橈上之復三而二利有攸往亨 變通
 大過棟橈 棟橈也橈曲也 橈上之復三而二利有攸往亨 變通
 未信故橈大所以過者棟橈故也 利有攸往亨 變通

初六藉用白茅 藉薦也謂初四應二五也巽為白初柔為茅初
 无咎 變通於大過故无咎 九二枯楊生稊 楊澤木也讀如楊
 三成大過與明夷受其誅伐故枯枯而楊謂變通於頤也頤相
 弟也二之頤五則生頤上之三應之大過成頤成頤相
 為蹇蹇與歸老夫句得其女妻 老夫需下乾也夫四之剝初成
 妹以婦同矣 老夫句得其女妻 老夫需下乾也夫四之剝初成
 過於大過頤五先定新得二得女妻女謂大无不利 老夫則利
 无下 九三棟橈凶 棟之所以橈由姤上之三也故於九三發明之九四
 棟隆吉 二之頤五則成棟 有他客 則必改而頤五而四之初成需
 然而九五枯楊生華 華即粲也二之頤五而四之初成需
 客矣 九五枯楊生華 華即粲也二之頤五而四之初成需
 有朵也 繡繡弟謂成益而下有華猶繡成益而下有華猶繡
 夫老婦明夷上坤也 姤上之復三成明夷大過不能生育是為
 夫老婦明夷上坤也 姤上之復三成明夷大過不能生育是為

家人利女貞 女貞即女子貞也鼎成家人舍屯
初九開有家 而通解則利則字矣故稱家人
有悔亡 屯家人則有悔家六二无攸遂 遂即大壯不
歸也漸成家人通於解二之五為中饋若家人上之臨三
成泰則以通否為遂矣今所以得无遂者在解二之五故也
貞吉 成既濟 九三家人嗃嗃 嗃嗃猶有悔厲吉 上之屯
解則能改悔解而吉六二言失道此言婦子嘻嘻 嘻嘻悲嘆
盈皆宜悔而通解則吉六二言失道此言婦子嘻嘻 嘻嘻悲嘆
夫子曰嘻嘻子云嘻嘻 終吝 吝者不之五成恒因又成泰故嗃而
嘻嘻所痛之聲也 終吝 吝者不之五成恒因又成泰故嗃而
矣六四富家 富以其鄰謂解大吉 嘻嘻則小解九五王假有家
假格也格至也謂解二之五成萃即 勿恤吉 解成恒上九有孚
萃之王假有廟解成萃乃有家也 終吉 威而後成
謂孚威如上先之解三成恒則非宜 終吉 威而後成
於解威如上先之解三成恒則非宜 終吉 威而後成

易章句 下經 五

睽小事吉 柔在五故小而不
初九悔亡 柔通於睽猶 喪馬 喪通睽則知喪馬 勿逐 馬未得蹇
之睽 日復之五 見惡人 上言蹇舍革而通睽此言蹇舍大壯而
故為惡人見 无咎 蹇能變通於睽無咎由盈而 九二遇主于巷
猶顯謂代也 无咎 自復由失而見惡人皆无咎 九二遇主于巷
故稱主巷邑中所共道也 二之五而四應之成益艮為徑路艮
坤相兼无咎 申初九无 六三見輿曳 坤為輿坎為曳謂大有上
故為巷无咎 申初九无 六三見輿曳 坤為輿坎為曳謂大有上
初九見惡 其牛掣 掣一角仰也爾雅作掣成益則其人天且劓
二之五上乾為天蹇下艮為鼻四之蹇初毀去其鼻為劓見輿
曳言蹇變通於睽也其牛掣言睽成益上之蹇也此則詳言
其二先之五而後四之蹇初蹇無艮 无初有終 謂蹇成既濟也
貞睽有悔 牛申九二遇主于巷之義 无初有終 謂蹇成既濟也
九四睽孤 不之五而四先行成損失道而睽也孤猶寡也二遇元
夫損有孚 交孚 交謂二之五損 厲无咎 能變通雖 六五悔亡 初

九之厥宗噬膚 宗即尊也乾尊謂二之五成无妄上乾也所往
何咎 无咎則未遇元夫其往為有咎矣若先噬膚而遇元夫仍得
之上九睽孤 九四之睽孤謂成 見豕負塗 豕謂蹇上坎蹇通睽
有豕而不以二之五先載鬼一車 大壯不能變通又以為四之蹇
以上之蹇成三成大壯五震載鬼一車 利成泰柔居五為鬼坤為車
不通觀不能神道設教 先張之弧 睽成泰柔居五為鬼坤為車
二之五仍為先張之弧而更張於否故云張後說之弧 否上後之三
後說說者解睽而通否是說之弧也 匪寇昏媾 與屯六往謂三
壯方負塗 遇雨則吉 上謂往而成大壯不能變通以致成泰而
必俟張孤說孤乃吉是時遇雨即已吉也 大壯不能變通以致成泰而
之五而觀上之三與夬二之剝五而剝上之三同

易章句 下經 六

人謂通睽 貞吉 睽成无妄
初六往蹇 睽二未之五往則成損睽睽來蹇 來謂升二之五也升
无妄前二之五成蹇猶蹇通睽而二之五成无六二王臣 何蹇
妄升二之五成蹇猶蹇通睽而二之五成无六二王臣 何蹇
蹇王即利用實于王之王臣即遇其臣之臣乾坤變而蹇蹇
不之五而往又之三成大壯則蹇初之往益蹇矣是蹇而蹇
也故大壯變通於睽二之五為王臣初之往益蹇矣是蹇而蹇
大壯蹇相錯為小過需大壯通觀為小 匪躬之故 匪即匪其彭
過通中孚之比故需大壯通觀為小 匪躬之故 匪即匪其彭
大壯係蹇所以蹇蹇故謂蹇蹇也 九三往蹇來反 升无妄相錯
无妄之反即 六四往蹇來連 連猶繼也剝成謙通履履二九五
復為蹇之反 六四往蹇來連 連猶繼也剝成謙通履履二九五
大蹇朋來 蹇五所以大以朋來也升 上六往蹇來碩吉 碩猶石
之五則下之 利見大人 既成蹇則必通睽謂
艮石著矣 利見大人 既成蹇則必通睽謂

解利西南 解則二之五成萃下坤西南 无所往 初不先 其來
復吉 先以二之五成萃下坤西南 无所往 初不先 其來
初六无咎 遇四之初成家人則有咎矣變通於解初九二田
獲三狐 猶田獲三狐也家人變通於解初九二田
象家人上成也 得黃矢貞吉 則得黃矢貞吉 則得黃矢貞吉
則解下成也 得黃矢貞吉 則得黃矢貞吉 則得黃矢貞吉
負且乘 馬班如之乘 則得黃矢貞吉 則得黃矢貞吉 則得黃矢貞吉
昏媾成 九四解而拇 家人通解宜以二先之五不以二之五
至斯字 五為朋來斯漸也臨五空洞為漸使朋至則漸
者有六五君子維有解吉 成萃為君子而後二維於有孚于小
人謂家人人孚於解上六公用射隼 句于高墉之上養之 成萃五
射隼解二之五而後家人人上之解三也高墉之上家人人上之
九也獲之家人人成既濟也不射隼而獲則成恆為田无禽 无不

易章句

下經

七

利不致成兩既濟 利不致成兩既濟 利不致成兩既濟
損有孚元吉无咎 象成損者初四惟有可貞利有攸往 有
元吉則損成益成咸成既濟矣咸貞損未貞也 易之用 用即用上
乃貞必視乎其可貞而三乃可往也成既濟之五與咸通而三之
申上可貞二簋可用亨 簋謂坤也損之簋在五與咸通而三之
而設為問二簋可用亨 此一簋之用也成益之簋在三與
恒通而後上之三
此又一簋之用也
初九已事遄往 已即已日乃孚之已革四之崇初成損不已者
孚於咸咸四不之初而損二之五也遄速也往 无咎 損有孚
謂三往上也孚於咸而二之五又上往三也 无咎 損有孚
告酌損之酌猶約也謂益上之三成四未之九二利貞 酌損則
於咸損之酌則損仍與咸係酌損非酌益也 九二利貞 酌損則
則利征凶 泰 弗損益之 所以征凶者由觀成益何四之有
六三三人行則損一人 上之三成泰則三陽相聚為三人猶需

空虛此一人 人行則得其友 則一人行謂損二之五也得友
人為失矣 一 人行則得其友 則一人行謂損二之五也得友
損其疾 疾謂革四之象初也使遄 有喜无咎 也遄速也速謂咸
而與咸相 六五或益之 損成益成咸成既濟 十朋之龜 朋即所得
從則有喜 六五或益之 損成益成咸成既濟 十朋之龜 朋即所得
數四損五本五坤二之五是不相孚而疑或十朋之龜 朋即所得
歲四之初應之成既濟下離為龜 弗克 遄 遄 遄 遄 遄 遄 遄 遄
元吉 故元吉 上九弗損益之无咎 則之家初則无咎 貞吉
利有攸往 則不損而益則成益成咸成既濟不變通而益上之三
得臣无家 則上利有攸往之義既濟益相損為家人得臣謂恆
相損不成家也 二之五益通恆而得臣成咸而後益上之三咸既濟
人故无家也

易章句

下經

八

益利有攸往 乃可往也 益通於恆則利涉大川 申上
初九利用為大作 乃可往也 益通於恆則利涉大川 申上
元吉无咎 謂恆二之五也 六二

易章句

下經

八

或益之十朋之龜弗克違 永貞吉 損成益十已朋矣咸成既濟
之三則永 王用亨于帝吉 申言所以永貞也恆上震為六三益
之上 用凶事 克伐之事兵 帝二之五而益上之三應之六三益
初益為告蒙先成損而後成益不可 无咎 言上之有孚 於恆 中行 恆之五告
為告有孚於恆恆二之五仍初益也 公用圭 乾為玉本五於恆
二君公則玉亦隨之而尊貴矣 六四中行告恆 二已公從咸
為初利用為依遷國 五坤為國國木在損依咸成益成既濟
從之利用為依遷國 五坤為國國木在損依咸成益成既濟
而為大 九五有孚 恆 惠心 惠順也恆二之 勿問元吉 問猶適
作也 九五有孚 恆 惠心 惠順也恆二之 勿問元吉 問猶適
已定無俟問適而 有孚 謂恆 恆 惠我德 於益而二之五乃為恆
以通恆為元吉 有孚 謂恆 恆 惠我德 於益而二之五乃為恆
其德德由於益故云我德謂益之德也 上九莫益之 上之三咸
益孚於恆恆又孚於益故兩言有孚 上九莫益之 上之三咸
或擊之 擊即擊蒙之擊不孚於恆而益上 立句心勿恆 句以申
未孚而立則恆二未之五故凶

三乾下

夫揚于王庭... 夫成革也... 夫成革也... 夫成革也...

易章句

下經

九

之五則夫獨行... 夫成革也... 夫成革也... 夫成革也...

三乾下

姤女壯... 夫成革也... 夫成革也... 夫成革也...

易章句

下經

十

杞包瓜... 夫成革也... 夫成革也... 夫成革也...

十三

兌上

悔亡有象

下經

離
上

十四

震上

更行也

權也百里諸侯之象謂不喪匕鬯也所以載鼎實鼎二之五則
旁通於鼎利建侯也
初九震來虩虩後笑言啞啞吉則亨之義明矣後字六二震來厲
巽而後通於姤而姤二來復五故厲也
二月相與為朋復上所以厲也
下艮為復姤上所以厲也
之復三則九陵勿逐勿先以姤七日得來復六三震蘇蘇蘇
夷通於姤明夷則死明震行无咎與訟九二无九四震遂泥泥
有以遂其泥泥先以震上之震三則成屯屯則通四之井初為井泥
故三四兩六五震往來厲往則成屯屯則通四之井初為井泥
此以互明不可億无喪有事變通之謂事成復而通姤是喪而後
久而危也
也上六震索索謂五喪未得視變變來而三遠成離井二之五
來而三震不于其躬于其鄰征凶則成屯屯則通四之井初為井
往故凶震不于其躬于其鄰征凶則成屯屯則通四之井初為井

易章句

下經

十五

二也豐變通於渙渙為豐之鄰无咎以其能昏憊有言婦交也
變通於渙而渙二交於豐
五成革上兌故有言也
三艮上
艮其背不獲其身不獲其身不獲其身不獲其身不獲其身
行其庭無咎
初六艮其趾無咎
永貞
五則成隨也
也九三艮其限
成蹇兩坎相貫如脊背形厲蒸心有艮鼻通於履履二之謙五
則為謙其心猶升二六四艮其身无咎不獲其身六五艮其輔
則五其鼻如蘭也

也亦比也艮成家人則有輔順言有序悔亡謂家人通解解二
之象止其輔順不以上之屯三先於五則輕薄艮成家人通解
言序或上九敦艮吉敦厚也上先於五而後家人上之解三故敦厚
作孚

易章句

下經

十六

漸女歸吉初從願二女同居之也成蹇而利貞謂蹇通蹇
初六鴻漸于干初成家人為漸于干有以代之則通於解小子
厲歸妹五不勝故危有言无咎家人通解解六二鴻漸于陸
之磐謂五不勝故危有言无咎家人通解解六二鴻漸于陸
成屯也飲食行衍吉之五衍樂也謂歸妹二之五成屯通鼎二
鴻漸于陸陸無水也謂歸妹四夫征不復能承上言漸于陸而
上征於歸妹三也不復婦孕不育歸妹二初之歸妹四漸成
歸妹二不先復於五也不復婦孕不育歸妹二初之歸妹四漸成
故孕育生也歸妹二不之五故歸妹二初之歸妹四漸成
不至矣方成家人臨家人上之五則解六四鴻漸于木上先征成
三而後通於解解二先之五則解六四鴻漸于木上先征成

易章句

下經

十六

蹇則無木此承婦孕不育而言或得其桷通蹇為婦角之比
例歸妹四之五而漸上无咎歸妹三不遇九五鴻漸于陸
之歸三故得其角无咎歸妹三不遇九五鴻漸于陸
壯不勝五明單四不之蹇初而通於象故雖不勝而終吉上九
往不勝五明單四不之蹇初而通於象故雖不勝而終吉上九
鴻漸于陸與九其羽可用為儀初而通於象故雖不勝而終吉上九
復婦孕不育矣羽翼所以輔也兩儀所以羽翼大極也夫征不
復婦孕不育矣羽翼所以輔也兩儀所以羽翼大極也夫征不
而後夫征婦孕皆羽翼之為兩儀也歸妹二之五則有太極
之儀成此大之為儀而發也儀猶宜也歸妹二之五則有太極
歸妹成此大之為儀而發也儀猶宜也歸妹二之五則有太極
革四而變通於蹇此又一儀也此云通於蹇解三亦不之家人
漸成家人則家人上之儀也此云通於蹇解三亦不之家人
謂家人通解解二之五有太極也家人上之儀也此云通於蹇
可惟家人通解解二之五有太極也家人上之儀也此云通於蹇
矣吉其不可用為儀也

三 震上

歸妹 後歸謂先成泰而征凶 成三壯於漸上 无攸利 故不利 五

初九 歸妹以娣 娣者先味而成家 人臨臨通遂以歸之 臨成既

濟遂成威相 破能履 臨通遂即履 征吉 五而征則凶 五明也 五而

征則 九二 眇能視 相錯為蹇 則眇能視 利幽人之貞 幽謂明夷

相錯為明夷之內難故幽臨通遂 六三 歸妹以須 須即需也 歸

成蹇相 反歸以娣 娣妹成六壯則反而不歸 大壯通觀成蹇 亦

歸妹以 九四 歸妹愆期 愆期過期也 謂成 遲歸有時 遲亦待也

姊也 五而漸上之歸妹三成大壯 六五 帝乙歸妹 帝謂震甲剛乙

蹇而後變通以趨時故為遲矣 六五 帝乙歸妹 柔二先之五則

稱甲先甲後甲是也 二不之五而成泰則不甲而乙故云帝乙

謂上由震而坤也 泰通否則妹若歸初二言其成家人臨而變

通三四言其成大壯蹇而變通不變通而家其君之袂 句 不如

人上之臨三大壯四之蹇初故以漸成泰也 其君之袂 句 不如

易章句 下經 十七

其姊之袂 袂猶袂也 成泰下乾為君 通於否而後袂為君之

尚未成泰大壯即歸 歸之袂 良猶善也 謂月幾望吉 漸上

成泰而後通否不如成大壯即通觀之為善也 月幾望吉 漸上

故月幾望非吉也 較諸帝乙則吉 帝乙歸妹非不吉也 以較諸

月幾望則不如 上六 女承筐 无實 歸妹已征 凶 成六壯蹇蹇初

而無實故 土卦羊无血 漸上之歸妹三成大壯 克伐歸妹下之

為承筐 以歸不致又以前承之為女 无攸利 征凶 而無攸利者

承筐也 先言承筐者 易歸每用也 无攸利 征凶 而無攸利者

女承筐而又无 實也 中象義

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以亨通於渙王假之 勿憂 謂陸

不之三反言 宜日中 離在上卦為日 離成豐坎成井 井不日中

初九 遇其配主 配即以前配祖考之配 雖旬无咎 每讀若均坤為

成觀觀下坤非成謂渙二與豐五遇 雖旬无咎 均讀若均坤為

六二 豐其蔀 謂四之日中見斗 夷為夜 坤為初 渙成中孚下兌

為日 日中指盛謂由 往得疑疾 往謂渙上往三豐與井

噬嗑成豐 又成豐謂由 往得疑疾 往謂渙上往三豐與井

孚發若吉 往而有所成 未成明夷是時有孚於渙 即遇其配主

不致見斗矣 反言以申上文也 見即有 九三 豐其沛 承上有孚

字也 見而斗則因有孚而發若則吉 九三 豐其沛 承上有孚

也 渙大澤之豐 五成革上兌 日中見沫 沫酒面也 與豐義同 渙

謂渙二之豐 五成革上兌 日中見沫 沫酒面也 與豐義同 渙

三即大壯二之五而後 折其右肱 肱上兌為折 肱猶股也 右謂

觀上之三之比例也 折其右肱 肱上兌為折 肱猶股也 右謂

渙上之無咎 則有右 九四 豐其蔀 日中見斗 與六二遇其夷

主吉 夷明夷也 明夷發通於訟 訟二之明夷五則遇其主人矣

主吉 既不能明 夷發通於訟 訟二之明夷五則遇其主人矣

六五 來章 一節五來成革 治林明時 有慶譽吉 之三應之則

有慶譽吉 一節五來成革 治林明時 有慶譽吉 之三應之則

待故譽吉 上六 豐其屋 渙二之豐 五即大壯二之五之比例

既其家 蔀者齊同之也 豐渙相錯為家人 解渙二之豐 五即

亦為有家 四又之觀初則有以齊其家而三歲觀矣 關其戶 闔

豐未成革 則無家無家而謂是為豐其蔀而已矣 關其戶 闔

其無人 初同即節之出戶也 闔無人貌 謂不能藉其家 三歲

不覿 凶 夷主故因

旅小亨 旅者皆小旅 旅貞吉 貞謂節成既濟也

初六 旅瑣瑣 瑣謂成賁又瑣小成而明夷之取謂初之四其六二旅

故也 取災 災謂明夷也 取即明夷之取謂初之四其六二旅

家人即童蒙之錯也懷九三旅焚其次人即次則不取災責不
資故得童僕即次故貞九三旅焚其次人即次則不取災責不
通因而上之喪其童僕貞厲明夷通訟不成家人幸即不獲童
節三故焚也
故貞九四旅于處五謂四之初成貞厲明夷通訟不成家人幸即不獲童
用成革下坤我心不快謂四之初成貞厲明夷通訟不成家人幸即不獲童
斧輪釜也
乎旅不成貞即通節也六五射雉離為雉謂節二之旅五而後
起六五言旅之通節也六五射雉離為雉謂節二之旅五而後
上之屯三雉一矢亡若謂上也成威即通於損故一矢即知亡
而不膏者也一矢亡若謂上也成威即通於損故一矢即知亡
也終以譽命終謂節成既濟也命謂節二之九上九為焚其巢
離為飛鳥艮止於巽木是旅人先笑後號咷旅人謂明夷五
離之象焚其巢謂明夷旅人先笑後號咷旅人謂明夷五
人旅與同人九五不動先後據固上言之旅成明夷五動先
上則號咷同人五不動先後據固上言之旅成明夷五動先
五言喪牛于易以易謂節變通於旅也明夷上坤為牛因
之喪牛于易以易謂節變通於旅也明夷上坤為牛因
三巽上

易章句

下經

十九

巽小亨利有攸往利見大人亨則震威屯巽成家人
初六進退巽成小畜通謙利武人之貞武人謂革也小畜二
三成咸既濟九二巽在牀下之巽初為震四之初之四下震四
相錯即震九二巽在牀下之巽初為震四之初之四下震四
大壯困之觀用史巫史同使兌為巫小畜二之五成革上兌
初之比例用史巫史同使兌為巫小畜二之五成革上兌
與二紛若吉无咎紛亂也謂小畜成既濟九三類巽客類即類
同義紛若吉无咎紛亂也謂小畜成既濟九三類巽客類即類
巽二不之震五致震成復六四悔亡此言當位之變通田獲三
而後通姤為復復故六四悔亡此言當位之變通田獲三
品等也依等次而後先成家入也以通九五貞吉悔亡无不利
貞吉由悔亡先言悔亡而後无不利六四无初有終類五本定不
言家人通解此言遷通下申言之无初有終類五本定不
初成泰通於睽睽二之五而四之先庚三日後庚三日吉庚更
遷初故有睽所謂睽二之五而四之先庚三日後庚三日吉庚更
改也先庚謂睽成革革下離三日震成革則巽上九巽在牀下
咸後庚謂睽成革革下離三日震成革則巽上九巽在牀下
九二言其失道不能變通喪其資斧因亦可得其資斧乃豫四之
此言其失道不能變通喪其資斧因亦可得其資斧乃豫四之

初既為壯下而小畜上又之復貞凶謂需二之明夷
三不成家人幸而咸需明夷貞凶五成兩既濟

兌上

兌亨利貞成革則亨革含蹇而變通於蒙則利因而成
初九和兌吉和猶講也朋友九二孚兌吉悔亡因孚而說謂六

三來兌凶變通而成蹇成蹇則為來連來章來復此來而內成
蹇是來而兄弟與戶同變九四商兌商兌之聲也兌本為正秋
通也與兄弟與戶同變九四商兌商兌之聲也兌本為正秋
定也與兄弟與戶同變九四商兌商兌之聲也兌本為正秋
革而四不行故未牽介疾有喜四不行故有疾三從二之艮
也此申上未牽以明來兌之所以九五孚于剝有厲謂成兌不
通於剝所以孚于剝上六引兌剝相引

者緣其成兌有厲也上六引兌剝相引

三兌上

三兌上

三兌上

三兌上

三兌上

三兌上

三兌上

三兌上

三兌上

三兌上

三兌上

三兌上

三兌上

三兌上

三兌上

三兌上

易章句

下經

二十

用觀上三利貞成蹇變通於蒙則利因而成
初六用拯馬壯吉豐潤之渙初猶謙初之履四九二渙奔其机
奔奮貞也机與凡同惠氏謂机古文箕即二箕可用亨之豐
成革而渙成益不必奔而有箕矣既渙則渙上之三成蹇不得
而有箕必革通象而蒙成益乃悔亡即革六三渙其躬蹇也方
成觀未成益則无悔觀上之三故无悔六四渙其羣元吉先行
上可之三成蹇則无悔觀上之三故无悔六四渙其羣元吉先行
成明夷則上三陰為羣惟渙二先之豐五則豐四之渙渙有邱
初不成明夷為渙其羣羣之渙由二先之豐五故元吉吉有邱
謂渙成益益為渙其羣羣之渙由二先之豐五故元吉吉有邱
五五艮匪句夷所思匪即匪其彭之匪夷明夷也而二先之豐
不先之豐五而初之豐四豐成明夷上三陰為羣矣夷所思猶
云傷所患思其夷所思故匪亦惟其匪故夷所思也反其辭以
申上文九五渙汗其大號身之有汗鬱極而通也渙汗謂以渙
之義渙王居无咎王謂渙五五乾渙五失位也渙汗謂以渙
旁通渙王居无咎王謂渙五五乾渙五失位也渙汗謂以渙
出與小畜六四義同也渙即渙也渙成蹇三難互坎為血而二先
之豐五則血非泣血之血而為血去之血去者行也泣則止

矣去則通矣所以血去由於 无咎 明離震成
逸出所以逸出由於於也

三 坎上

節亨 節止也坎初不止則不亨 苦節不可貞 苦節如河東鹽池
初不能變通而四之三之貢上成
需明夷苦而貞則成兩既濟矣

初九不出戶庭无咎 初四稱戶兌四之艮初為戶貢五
出門庭凶 艮為門庭五為門之庭 六三不節若則嗟若 不節

通於旅而以貢上之无咎 中初九之言无咎也不出門庭所以
節三為大咎之咎矣 无咎也 不出戶庭則出門庭也 出

門庭則无咎不出門庭則凶矣 不節若則嗟若矣 六四安節
以不出戶庭无咎也不出門庭則凶矣 不節若則嗟若矣 六四安節

亨 變通於旅而亨 九五甘節吉 以節二之旅五 往有尚 即坎
有尚也 坎初三之離二之離五則行有尚 坎二不行而三行離成

豐坎二不行而初行 坎初三之離二之離五則行有尚 坎二不行而三行離成
豐五而後豐四之離初仍為坎之行有尚與豐初九互明 上六苦

而後旅上之節三亦仍為坎之行有尚與豐初九互明 上六苦

易章句

下經

二十一

節貞凶 申象義也 所悔亡 變通也 苦節則節成需需變通於音
則悔 亡也

三 兌上

中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚
中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚

中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚
中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚

中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚
中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚

中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚
中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚

中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚
中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚

中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚
中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚

中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚
中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚

中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚
中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚

中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚
中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚

中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚
中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚

中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚
中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚

中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚
中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚

中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚
中孚 孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為通豐四之鴻初成中孚

易章句

下經

二十一

三 震上

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣 所以亨者以變通可小
於中孚也 成咸因而成既濟故由利而貞

必戒往初往四也弗過過之則不成小過而成萃萃四往初成
三之家勿用承貞勿用即屯之勿有攸往也屯三不六五密
雲不雨自我西郊中孚二之小過五而後上之三仍不公弋句
取彼在穴彼彼中孚也在穴謂中孚二也七讀若於即朋蓋哉
孚成益益上之三成上六弗遇過之弗遇謂小過則欲其過之
既濟二五坎為穴上六弗遇過之也已成小過則欲其過之
不飲其又飛鳥離之凶小過中孚中孚二雖之小過五而
成明夷飛鳥離之凶小過中孚中孚二雖之小過五而
于飛離之則不過之矣是謂災管謂不止於過未過欲其弗
也

既濟亨

小利貞小謂未濟也既濟六爻皆定不可亨矣變通
則利成咸既濟則貞初吉初即利之初未濟二終亂未濟又
未濟成咸通損亦然初吉五先初四三上而行之終亂未濟又

易章句

下經

二十三

不能變通
初九曳其輪曳輪皆坎也濡其尾无咎咸泰相錯為離之虎尾
泰相錯為需故濡其尾為泰通於否而二之五上坎為輪則離
濡其尾亦得无咎泰不通否而二之五上坎為輪則離
六二婦喪其茀五所以飾其首也婦即蒙納婦之婦未濟成損
與蒙成損同婦未勿逐因逐成損而喪其茀通於七日得損二
納故喪其茀也勿逐咸成四不之初仍勿逐也天尊宗尊也
亦七九三高宗伐鬼方故為宗四又之初成益上三克之三年
也三為伐陰在五稱鬼謂恆也益旁通於恆故三年克之三年
為鬼方恆二之五而後益上之三為伐鬼方三未濟成損
濟成否成益又成既濟濟為三小人勿用上則二未可為以之
也伐之所以克之申上文小人勿用上則二未可為以之
六四繻有衣袽之繻猶需也繻絮也未濟成乾乾如衣之有絮
終日戒否四之初成益上又之三則終於九五東鄰殺牛謂終
戒而用小人也益遠恆恆以其未乾乾也九五東鄰殺牛謂終
益與之鄰故為東鄰益三五坤為牛上之三殺之不如西鄰之

禴祭恆二之五咸成上兌為西然後益上之三則為時行禴
為禴實受其福受其福謂益上之三恆二先之五則先祭後納
祭上六濡其首濡即需也泰既濟相錯為需明夷泰下乾為首故
成泰厲指未濡其首時言也謂未濟成益
矣泰厲指未濡其首時言也謂未濟成益
矣泰厲指未濡其首時言也謂未濟成益

未濟亨

既濟亨既濟亨而小狐汔濟損通咸咸下艮故云小狐汔濟也
謂損二仍不之五而上之濡其尾又之初成既濟无攸利成損
損又成泰
何利之有

初六濡其尾吝

咸四之初故於初六發九二曳其輪貞吉承初
之也泰孚否而乃成六三未濟征凶征於上故凶利涉大川
既濟故雖吝而貞吉六三未濟征凶征於上故凶利涉大川
征凶謂成恆也成恆則九四貞吉悔亡通恆則悔亡恆二之五

易章句

下經

二十四

而後益上之三則貞吉震用伐鬼方恆上震恆二之五咸成則
而後伐鬼方謂恆二之五而後益上之三則貞吉震用伐鬼方
上之三所以利涉大川而貞吉也三年有賞于大國震用而後
矣故其伐為有功未濟終則小人勿用能終終六五貞吉无悔
則有賞于大國國謂益三互坤恆二之五故大六五貞吉无悔
此貞吉謂既濟孚於未濟則既濟之貞為吉君子之光光即有
未濟成否未成益則否上之三無容改悔君子之光光即有
之光謂成否由否有孚吉惟二先之五為君子之光其有孚上
而咸成故无悔有孚吉惟二先之五為君子之光其有孚上
九有孚于飲酒无咎申上有孚吉也二之五咸濡其首否成益
四之初成泰益上之三咸有孚失是是猶時也益雖孚恆而恆
既濟相錯為需則濡其首有孚失是是猶時也益雖孚恆而恆
平西鄰祭之時矣凡卦皆有兩筮故字亦有二初筮有孚飲
酒固无咎矣再筮濡其首則仍失趨時之道此全易之通義也凡
孚而濡其首則失是仍不為吉又全易之通義也

皇清經解卷一千七十八終

嘉應縣 縣舊校
番禺縣 縣新校

易章句

江都焦孝廉 著

彖上傳

大哉乾元 乾知大始 故萬物資始 始亦元也 資始利也 六十四
坤五乃統天 統理也 治也 乾六爻皆剛 未嘗有柔 故云
從之則雨 施雨亦坎也 乾上三爻皆陽 故云
雲行雨施 雨亦坎也 乾上三爻皆陽 故云
行則三上待利而亨 流形則利而貞 承上文言之 四從二五為雲
大明終始 乾二先之 坤五後之 則利而貞 承上文言之 四從二五為雲
物不失其品 則大明有六位時成 六位皆定為成 故時成則利
始而後終 即流而後形 六位時成 六位皆定為成 故時成則利
乘六龍以御天 此六即用六之六 六龍謂解上震乾成家人通
乾成既濟為天下治 故云御天 御天猶駕天也 時乘則乾道變
非柔乘剛之无攸利矣 不可曰陰龍乘陽龍故曰六龍 乾道變

易章句

彖上傳

化承上時成時乘而申言之 道猶行也 乾行於坤 成屯矣 又變
為各正性命 屯通於成 成而屯 屯而復 復而亨 亨而利 利而貞
通於恆 恆成而益 益成而濟 濟成而利 利而貞 貞而利 利而貞
亦同此時 保合太和 盈成消或得或失 皆以字合則和矣 或乃利
貞各正則利 首出庶幾 乾為首 二之坤五故首出庶幾 物聚也
大萬國咸寧 寧定也 萬國者不止於一也 乾成家人 坤成屯 屯
始既濟 彼咸此寧 終則有始 故稱萬國咸寧 咸成家人 屯
也 申上文各正性命之義
至哉坤元 有至而亨 至謂坤有所承也 當位而履 履則亨 亨而利
而坤有所承 故為至也 至即堅 萬物資生 始於乾 二之坤五由
水至之至 所謂知至也 乾成屯 屯而復 復而亨 亨而利 利而貞
乃順承天 乾當位而履 屯而復 復而亨 亨而利 利而貞
厚載物 無等次矣 厚載物謂不使三先於五 合无疆 乾二之
坤五

易章句

彖上傳

五陽乾五皆剛 剛中則天地合其德 合德者合而不盡也 謂坤
又變而通之以盡利 以至於無窮 合德者合而不盡也 謂坤
惟能含斯寬 光大光廣也 讀如光被四表之 品物咸亨 五為坤
宏而不阻 後光太光廣也 讀如光被四表之 品物咸亨 五為坤
元坤三之剛上 咸光馬地類 非牡馬則終止於坤 而無類 行地
咸則坤元而亨也 乾馬地類 非牡馬則終止於坤 而無類 行地
无疆 乾二行於坤五 柔順利貞 君子攸行 柔謂坤五 剛謂屯
利貞而為君 先迷失道 所以迷者後順得常 常亦恆也 謂屯
子所宜行 西南得朋 乃與類行 乾二先之 坤五後之 則利而貞
咸則順矣 西南得朋 乃與類行 乾二先之 坤五後之 則利而貞
北夷朋乃終有慶 慶成既濟 則終通安貞之吉 應地无疆 二五
而後初四三上從之 為應 舊以初之四二之五上之三為應 非
也 應地謂坤二之五 而屯三應之 或應二之五 而應初應之 應
云應地也
屯剛柔始交 而難生 剛柔始交 謂坤二之五也 難謂大有四之
難則无咎也 歸妹四之剛初成家人 臨為內難 乎險中 四之人
臨通遇則臨二之五 亦猶屯通而臨二之五 動乎險中 四之人

卷之二十一

三

應夫二之謙五則無乾矣

日行三十里

四

四從之或上從之不皆從以成兩既濟也

諒亨天道下濟而光明天道履也下謂履四之謙初也履四之
既濟是履二先之謙五而後四之謙初也不光明矣惟下而即成
下而或既濟不成明夷故下濟而光明也地道卑而上行地也
上行初之履四也二五天道虧盈而益謙則虧之謂益通於
先初四從之故也五
也末成益既濟先君子地道變盈而流謙則變盈通於
有終而履成益故益謙地道變盈而流謙則變盈通於
鬼神害盈而福謙五則為神鬼則害神則福
惡由於害好由於福謙則人進謙而光
則解鬼神禍好惡則稱人進謙而光於履則專專以其光也
卑而不可踰自卑而上行故不可踰初不
豫剛應而志行小畜通於豫上乃應剛應者
小畜復而變通時行坤方成復下震為動不候其成明豫順以
夷而即變通以順承之順以動則辨之早矣故為豫也朱傳舉
動所以變通順承於豫者由乾四之坤初成小畜復也朱傳舉
動上下卦德多用而字為辭有用以字者則相呼應之辭也
故天地如之應之仍合乎乾坤而况建侯行師乎天地以順

易章句

象上傳

五

動故日月不過謂不成小畜上先之豫
大壯 聖人以順動則刑罰清而民服成威而民弗過
義大矣哉時義謂小
隨剛來而下柔剛來二之震五亦歸二之五柔謂
說隨大亨貞无咎而天下隨時先賢元亨貞无咎然後以天下
以天下隨時隨時之義大矣哉義猶
蠱剛上而柔下二剛上行之五
凡稱天下稱四方萬民皆以再筮言之數紀於一據於十利涉
長於百大於千衍於萬也成蹊通蹊而成蹊濟為天下治利涉
大川往有事也二之五而後上往隨三先甲三日後甲三日終
則有始三日終也後
臨剛浸而長浸漸也解成蹊不致又失道成
泰即通於蹊則辨之能早辨矣說而順剛中而應

二之五則剛中旁通於蹊則上下應
消不久也消謂解成蹊也臨不與蹊通則二之五成屯
大觀在上有以化其失之道在觀上之能補救也
天下觀天下謂觀於大壯成益又觀於恆觀盟而不薦有孚
若下觀而化也化變也則觀上之三也士
時不忒變也則觀上之三也士
設俗施也大壯成益又觀於恆觀盟而不薦有孚
下服矣旁通雖成已不能成物神道設教可以通天下之志
頤中有物曰噬嗑中謂五中有物噬嗑而亨
分謂噬嗑井相孚明
後成革柔得中而上行
井利用獄也利則可以
賁亨柔來而文剛故亨物相雜為文柔通革則雜而著
革蒙之錯也故傳於此贊之分剛上而文柔故小利有攸往成
大過則羣陽相繫困二先之責五言分者據困成太過言之也
為分剛上而文柔泰二不天文也貴成既濟困成太過言之也
之五而之上豈得為利乎天文也易以先甲為天後甲為人
明以止困成明夷而利乎天文也
損為觀乎天文以察時變變通於困則不亨者此天道之時
也觀乎人文以化成天下一變通而貴成既濟再變而困成既
文為人

易章句

象上傳

六

剝剝也剝也
剝脫之謂矣明不利有攸往小人長也
剝脫以變為義君子不可以上之三

順而止之觀象也決二之剝五成君子尚消息盈虛天行也乾

之坤三不合天道夫通於

剝以補救之仍合天之行

復亨剛反動剛謂乾動謂乾四之坤初乾二不而以順行以順

變通於姤與堅是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復

天行也夫變通於姤利有攸往剛長也三所以已往者復其

見天地之心乎則天地乾坤也心謂乾二之坤五也剛反動

无妄剛自外來外謂睽也睽二而為主于內勝成无妄則五為

主動而健剛中而應剛謂三四上之五大亨以正天之命也變

則至其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣起下天命不

佑右謂上之三也升二不之五而五行矣哉益上三

大畜剛健剛謂二之五篤實篤厚也實謂二之五也上先五輝光

易章句

彖上傳

七

橫被四表則由日新其德變通於萃而二之五下離為剛上而

發輝而廣大矣是日由更新以上成其德也

尚賢賢謂五得中也二能止健能止則上之萃三而萃四不之

大正也大而後正不家食吉養賢也聖賢互明利涉大川應乎

天也鼎成大畜上下無應既利而涉

願貞吉養正則吉也急於正觀願觀其所養也其養謂大

求口實觀其自養也自養謂願也成兩既濟則無所養故大過

是為觀其所養若願成益益上即之三仍成兩既濟無所養矣

故願成既濟恆成成以養之以恆養願之正是為觀其自養

天地養萬物聖人養賢以及萬民故云萬物萬民願之時大矣

哉能養正則

大過大者過也過者失也亦行也剛稱大姤二不行而上行則

棟橈本末弱也本謂初四末謂三上姤上之復三貢上之困剛

過而中姤二不中行而上先行故為異而說謂異於頤行

二行於頤五剛利有攸往乃亨剛過則不利有攸往不得為亨

大過之時大矣哉大過以通頤為時

習坎重險也水流而不盈水流謂二之離五不行險而不失其

信行險則流信即孚流維心亨乃以剛中也二離於離五則剛

故亨亦為流而不盈維之乃行有尚往有功也則有功

亨盈謂先成屯傳補明其例行有尚往有功也則有功

不可升也離成同人同上地險山川邱陵也謂坎成此比五

山為邱陵王公設險以守其國指三謂離成革三五互乾也上

謂成蹇王公設險以守其國指三謂離成革三五互乾也上

下坤為國離上巽而守之謂成蹇而通於蹇險之時用大矣

故蹇能變通離離也日月麗乎天離成同人上乾為天坎為月

離麗也即離澤日月麗乎天離成同人上乾為天坎為月

離麗也即離澤日月麗乎天離成同人上乾為天坎為月

明以麗乎正乃化成天下申上柔麗乎中正故亨是以畜牝牛

吉也重明即原筮也解二之

五家人上麗之成既濟

皇清經解卷一千七十九終

嘉慶二十五年

番禺縣學

易章句

彖上傳

八

敦草木麗乎土百穀草木猶云百果草木謂家人

明以麗乎正乃化成天下申上柔麗乎中正故亨是以畜牝牛

吉也重明即原筮也解二之

五家人上麗之成既濟

四從之變初成益上說而麗乎明謂二之五而柔利進而上行
又別從恒五之三也二之五則得中柔是以小事吉而小也進
傳同得中而應乎剛進為剛而上下應是以小事吉而小也進
有事天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事
類也則睽之難與否通故同而睽之時用大矣哉
睽難也與屯同險在前也前謂比上舊有坎險而大有上之比
三所以見險而能止見險謂變通於睽即睽之見與知矣哉
變利西南往得中也坤五先往中不利東北其遯窮也乾坤
變則宜利見大人往有功也坤往有功即宜旁通於睽當位貞
吉以正邦也貞吉由利見大人睽三之五而後變初之睽四
故以正邦往有功利見西南以正邦贊不利東北利見大人
貞吉而以往有功利見大人之下者互見之也凡傳之贊經
多放是拘於學究調審之時用大矣哉
詰之體遂多打格矣

易章句 彖下傳 三

解險以動所以險者以五動而免乎險解無成則解利西南往
得眾也師二不之五而同人上之師三成家人則師不眾家人
上是為其來復吉乃得中也為得中五有攸往風吉往有功也五
之故有功天地解而雷雨作人變通於解故天地解而雷雨作
坤也解二之雷雨作而百果草木皆甲坼良與互巽相連與木
艮果也甲始也坼終也解成之時大矣哉
損損下益上上謂二其道上行之五損而有孚元吉无咎失矣
而有孚則元可貞利有攸往易之用二益可用亨二益應有時
吉无咎也五則成四之初應之恒二之損剛益柔有時剛在五則
五則益上之三應之當其可之謂時損剛則反益為虛
是為時行之損益盈虛與時偕行益柔則復虛為益
益損上益下上謂三民說无疆允為說損上益下則益成既濟

而終民說則變通於自上下下其道大光上謂上之三下謂初
恒終則有始故无疆自上下下其道大光上謂上之三下謂初
益上之三三而後成四之初然後通於恒利有攸往中正有慶
上乃之五則中益上之三利涉大川未道乃行於道乃行也木合
恒二之五則中益上之三利涉大川未道乃行於道乃行也木合
則正以三從二五則有慶日進无疆日謂上之三成也進謂恒
損上益下益動而巽日進无疆日謂上之三成也進謂恒
施地生其益无方天言日進无疆也何以无疆也進謂恒
施則終地生則又有凡益之道與時偕行凡卦或既濟告
始无方言其神也柔指健而說決而和二之為五則利健而決
決決也剛決柔也柔指健而說決而和二之為五則利健而決
和之謂謙夫之失在三揚于王庭柔乘五剛也兌三之艮上乃
上以剛之三上補救也揚于王庭柔乘五剛也兌三之艮上乃
王庭以決之決者二之剛五決斷其五剛也或以柔乘五剛為
揚于王庭失之傳之贊經字號有厲其危乃尤也而能廣為
海申述其所以然之故也向二之五也書二之明利有攸
告自邑不利即戎所尚乃窮也向二之五也書二之明利有攸

易章句 彖下傳 四

往剛長乃終也二長於初五而後四乃為利初與
姤遇也柔遇剛也柔謂復五勿用取女不可與長也與謂成也
剛不可天地相遇品物咸章也乾二之坤五為相遇乾四之坤
姤二之復五仍合乎乾二之坤五乾成小畜坤成復姤通於姤
姤二之復五仍合乎乾二之坤五乾成小畜坤成復姤通於姤
正復成既濟乃中正天下大行也姤成咸又姤之時義大矣哉
萃聚也商上之五則二陽聚大順以說順承以剛中而應故聚
也謂大畜二之五則三陽聚大順以說順承以剛中而應故聚
聚以正也萃聚而成咸由用大牲吉利有攸往順天命也謂大
畜二之五則三陽聚大順以說順承以剛中而應故聚
萃三順之五觀其所聚而天地萬物之情可見矣
柔以時升謂二坤也柔謂五坤也升巽而順剛中而應二之五
无妄上是以大亨應則亨用見大人勿恤有慶也南征吉志

行也 志行於五

困剛揜也 揜伏於二 陰以說困 坎成節則陰賁既變通於剛

險以說也 此而不失其所亨 剛揜則失其所不失 其唯君子乎

賁成家人 貞大人吉以剛中也 大人即君子也 剛中即不失其

剛中 有言不信 尚口乃窮也 兌為口 尚口也 四之初成節節下

需則剛揜失其所 兌為口 尚口也 四之初成節節下

巽乎水而上水井 巽乎水謂坎下成巽上水謂井 句養而不窮

也 坎巽成井則窮所以名井者以 改邑不改井乃以剛中也 改

剛中改邑亦剛中乃之云者明不能剛 汔至亦未繙井未有功

也 坎巽成井則無功井通巽虛可以 贏其瓶是以凶也 謂成雷

革水火相息 革四之蹇初蹇初止而不行革四亦止

易章句

彖下傳

五

而不行也 或以水指上 二女同居謂二 其志不相得日革二五

即不相得謂 己日乃孚革而信之 志不相得則宜革主故文

明以說 文明由於能變通 大亨以正 元亨 革而當 利 其悔乃亡

有喪有得矣 天地革而四時成 養變為暑暑變為湯武革命

順乎天而應乎人 革變通於蒙承天時時行也 故順乎天應乎

革之時大矣哉

鼎象也 見乃謂 以木巽火亨飪也 太巽火謂二先之五亨飪所

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢 養則和之也 調和之則不亢

而不鳴明也 家火之上之屯三則不巽 不巽雖有耳目 柔 句 進而

上行 五柔故進而二上 得中而應乎剛 剛上下應也 屯通鼎者

是通鼎故 是以元亨 得中故元應 其傳同

震亨震來虩虩恐致福也 恐亦懼也 懼則舍 笑言啞啞後有則

也 後故震驚百里驚遠而懼邇也 遠指邇指震震成屯而懼

出可以守宗廟社稷以為祭主也 明其為建侯

艮止也 時止則止 時行則行 行未成塞則宜行 動靜不失其時 宜

則行宜 其道光明 二五宜行而不行則將成明夷初圓當止而

靜則止 其止其所也 故時 上下敵應 兌二之艮五而上應

又應下又應之是 不相與也 成兩既濟則不相與此為終止非

止其 是以不獲其身行其庭不見其人无咎也 其身欲其相與

應故不獲其身

漸之進也 婦球成六壯漸成蹇相錯為需蹇 女歸吉也 歸五之

目進得位往有功也 以有功明其成蹇為蹇之利見大人進

易章句

彖下傳

六

以正可以正邦也 贊利貞則成益蹇成 其位剛得中也 申言所

進即睽之柔進而上行得止而異動不窮也 止謂成蹇蹇謂蹇

成既濟歸妹成泰蹇之不早辨矣 蹇成无

妄下震為動通睽而睽二之五則不窮

歸妹天地之大義也 由征凶以言也 成泰而通於否故為大天

地不交而萬物不興 歸妹成泰漸成既濟猶泰二不之五 歸妹

人之終始也 泰二之五成既濟則 說以動初以應之乃為否四之

故說由於動也 泰傳係否則為始 說以動初以應之乃為否四之

而所指則不專在本卦也 由此可推耳 下德 所歸妹也 而後歸

征凶位不當也 成泰故 无攸利柔乘剛也 乾所以坤乘

豐大也 五得中 明以動故豐 不成明夷乃明動則圓之渙初成

則成明夷夷上無艮止因下亦無震動故明由於止豐四王

假之尚大也 自漢二來 勿憂宜日中宜照天下也 照於四力離

成家人通解二之五為日中則昃日中離仍在上柔中未剛
下而離日之豐五之比也謂成明夷而變通於訟二天地盈虛與
時消息離之成豐猶乾之成兌而況於人乎況於鬼神乎變化
亦同天地義與文言傳同

旅小亨柔句得中乎外相錯為睽睽外也故旅五為外而順乎
剛柔得中則化為剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也止則四
麗乎明則不成明夷凡象傳舉下卦旅之時義大矣哉
重巽以申命先庚後庚剛句巽乎中正而志行巽五剛宜退而
震震五剛五得中而志行於巽巽乃得正柔皆順乎剛震柔謂
睽睽也剛謂巽與震也巽與震乃得正柔皆順乎剛震柔謂
而震剛之蹇蹇於睽而睽順之是以小亨利有攸往利見大人
兌說也說睽剛中艮五之而柔外艮上之說以利貞成革則宜去故
易章句 彖下傳 七

易章句

彖下傳

七

是以順乎天而應乎人謂成說以先民民謂民五先民以民為
後三從之也固先民民忘其勞則必先民而後成說以先民
則說則成矣夫固犯難民忘其死則必先民而後成說以先民
旅亦說以犯難民忘其死則必先民而後成說以先民
節三與夫四之謙初同說之大民勸矣哉民象制五柔皆民也
而說則成矣夫固犯難民忘其死則必先民而後成說以先民
亦成觀小人皆進為君子故民勸
渙亨舉剛來而不窮渙而二之豐五也來為知來之來故在
來所以不窮而亨也柔得位乎外豐五也來為知來之來故在
否四之柔得位乎外中明上之剛來於豐五故而上同同即同人之
豐五之柔得位乎外中明上之剛來於豐五故而上同同即同人之
豐五而後渙上之三從之仍離成同人上之比三也王假
有廟王乃在中也在豐利涉大川乘木有功也上為乘木二先
行三後乘故有功

節亨舉渙剛柔分而剛得中節貞剛柔不分剛柔分謂與苦節

不可貞其道窮也一陰一陽之往來終始故道窮則變以行險
坎不行險以失其信乃成節舍貞當位以節二之旅五而後三
而通旅則說節二之旅五則行險當位以節二之旅五而後三
初故節中正以通所以當位者以其節也天地節而四時成不
節則非節以制度變通以中者初則失不傷財三成明夷則傷財
不害民遠害節通旅為損損通成也
中孚柔在內謂上三而剛得中謂二之說而巽變通而巽孚乃
化邦也下有離故化而為邦豚魚吉信及豚魚也乃有豚魚
利涉大川乘木舟虛也恒三之上為乘木虛謂中孚以利貞乃
應乎天也恒二之五成咸互乾為天益上之三應之
小過小者過而至於過也而亨也中孚過以利貞與時行也而過

易章句

彖下傳

八

貞不可者也以變通盡柔得中是以小事吉也柔在五是以先
利而後貞則當其可矣柔得中是以小事吉也柔在五是以先
柔也有事於五故得中經言可小事傳言小事吉明剛失位而
小過通中孚猶變通也變大壯相錯為小過需剛失位而
不中是以不可大事也剛失位有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不
宜上宜下大吉上逆而下順也應成兩既濟則順在下逆在上
坤成屯必通鼎而三乃可之鼎上則不順而為變矣
下應於乾四坤三又上應於乾上則不順而為變矣
既濟亨小者亨也既濟何以亨以未濟亨小者利貞利貞未濟亨
也利貞剛柔正既濟成而位當也終則有始貞利貞未濟亨
兩既濟則剛柔正而位不當也貞初吉柔得中也謂未濟二先
凶矣或以剛柔正而位不當也貞初吉柔得中也謂未濟二先
當位終止則亂其道窮也謂未濟二先當位終止則亂其道窮也
未濟亨柔得中也明未濟之初吉小狐汔濟未出中也二未之
離五濡其尾无攸利不續攸也成既濟則有嗣續而終竭成

泰成成既濟故雖不當位終不繇剛柔應也指柔得中成雖成終而無所繇雖不當位終不繇剛柔應也既濟不當位而既濟通於未濟未濟二之五成否則剛柔應矣

皇清經解卷一千八十終

嘉慶集 輕舊校
番禺趙齊嬰新校

易章句

彖下傳

九

易章句

江都焦孝廉衡著

象上傳

天行健 乾之健在行 君子以自強不息 剛居五稱君子以用也
行稱自健於行則 潛龍勿用陽在下也 陽在二未見龍在田德
息不息則健也 潛龍勿用陽在下也 陽在二未見龍在田德
施普也 上之三為施坤成屯則乾上不可施變通於顯顯二之
屯旁通終日乾乾反復道也 反者陽通陰也復者陰變陽也坤
為屯之反則二之五則復矣一反一復所或躍在淵進无咎也
以乾而反乾也易重日新非反無由復也 或躍在淵進无咎也
革進而 飛龍在天大人造也 造聚也謂 亢龍有悔盈不可久也
坤成屯則盈成兩 用九天德不可為首也 謂乾
既濟故不可久 用九天德不可為首也 謂乾
地勢坤成既濟必承天時行 君子以厚德載物 厚則不輕薄謂
乾

易章句

象上傳

二先之坤五 履霜堅冰陰始凝也 堅冰故凝或謂無 驟致其道
則坤為君子 履霜堅冰陰始凝也 堅冰故凝或謂無 驟致其道
至堅冰也 則亦順也成謙則輕薄通履以補教之仍堅厚矣此
履霜每傳首總 六二之動直以方也 動謂成屯下震履霜堅冰
贊與下正相貫 六二之動直以方也 動謂成屯下震履霜堅冰
則則直而方者 不習无不利地道光也 廣而大故不習含章可
貞以時發也 變通變通屯通 或從王事知光大也 知則利仁故
括囊无咎慎不害也 初四先二五而行則害害而能慎仍不 黃
裳元吉文在中也 乾二難 龍戰于野其道窮也 盈則窮失 用六
永貞以大終也 大即元也以元而終
雲雷屯 象傳稱雷而此云雲雷亦雨也但 君子以經綸 經綸
之經屯大畜相錯為需頤頤通於大過為屯通於顯之比例綸
者輪也即更其輪之輪乘馬班如則泰通否為綸經綸成大人
畜即變通綸謂 離磐桓志行正也 屯而志行正謂顯五志行於
鼎成泰始變通 離磐桓志行正也 屯而志行正謂顯五志行於

屯三兩屯乃成 以貴下賤大得民也 民謂顯五陽貴陰賤屯五
既濟而正也 以貴下賤大得民也 民謂顯五陽貴陰賤屯五
柔顯二之五變小 六二之難乘剛也 剛貴也舍之而從顯五之
為大故得民矣 六二之難乘剛也 剛貴也舍之而從顯五之
也需二之五五成否為用恆故不 即鹿无虞以從禽也 禽謂屯
則不失 君子舍之往吝窮也 而屯三往顯上其道窮 求而往
前禽 君子舍之往吝窮也 而屯三往顯上其道窮 求而往
明也 開成泰屯成既濟則相錯為明夷明夷者言不 屯其膏施
未光也 家人上施於屯 泣血漣如何可長也 恆何可久所以隨
如

易章句

象上傳

山下出泉 泉即潤也出謂二之蒙 惟出乃 君子以果行育德 果
碩果之果二之五成蒙為二 利用刑人以正法也 以正謂革
之剝五之比例有德猶云養正 利用刑人以正法也 以正謂革
由於法故用刑人為利也 子克家剛柔接也 接猶交也二五交
法有制度則蒙二先之五 五未交而上之三成升初宜 因蒙之
人勿用取女行不順也 變通承之不能時行故不順 因蒙之
客獨遠實也 二之五成 童蒙之吉順以異也 成觀上異下坤謂
之利用禦寇上下順也 二之五而初應之成益下順也益通於
也
雲上於天 謂小畜上之豫三 需 天未行健 君子以飲食宴樂
宴與 需于郊不犯難行也 晉四先之初成皆晉上 利用恆无咎
未失常也 犯難則 需于沙衍在中也 衍流也中 雖小有言以吉
終也 既行在中則 需于泥災在外也 井成需豐成明夷所謂過
自我致寇敬慎不敗也 寇當依鄭康成王肅作戎寇至敗戎敵
不敗戎謂離也需二之晉五有 需于血順以聽也 聽謂小畜成
離而無坎故不致寇而致戎 需于血順以聽也 聽謂小畜成
者由小畜成需而聽也 酒食貞吉以中正也 與訟元 不速之
客來敬之終吉雖不當位未大失也 不當位謂小畜成需也

—

四

易章句

象上傳

五

地之宜宜猶利也泰二之五成兩既濟則無補用矣乎於以左
台民而初四應之爲左三上應之爲右拔茅征吉志在外也
包荒得向于中行以光大也得否包之乃廣无往不復天地
際也變也變則不富皆失實也歸妹成泰則承虛僅无實益不
實不戒以乎中心願也謂極以祉元吉中以行願也中謂泰二
謂否上之三也泰之得中城復于隍其命亂也命謂二先之
以否上之三應之爲願即成既濟始於是即終於是所謂裁成
天地不交否否不與泰通不俟泰二之五君子以儉德辟難儉
若險泰上成坎則儉字於否儉爲不可榮以祿榮謂若營災也
德矣泰明亡有難字於否則難去不可榮以祿榮謂若營災也
泰二不之五而否上之三拔茅貞吉志在君也君即歸妹君大
則虛華不實難仍不可辟泰不與否字而係於既濟則泰二之五成兩
人否亨不亂羣也即濟否不與泰字而係於既濟則初三之四
上亦成兩既濟亂絕也絕其羣包羞位不當也包之有命无咎
類所以爲否否既早故不亂志行也泰二之五爲志否之初四應之是志
也位正而當否終則傾何可長也需二之晉五訟二之明夷五
也則不貞否終則傾何可長也需二之晉五訟二之明夷五
成既濟所以否也惟與泰字泰二之五而後四之初成益又變
通於恆恆二之五而後益上之三三四皆後二五而行終則有
始所以知久在泰以消而欲其長在否既長又欲其消長而能
消則知進知退知存知亡而不致亢龍之災消而欲其消君子必
必係於小人此否必字於否而不成泰也長而欲其消君子必
通於小人此否必字於否而不成泰也長而欲其消君子必
物之性所以通萬物而化萬邦已爲君子而絕小人非易道也
天與火同人天與水則宜違行人與君子以類族辨物族猶聚
謂師无之五而後上之五皆定宜同於人又誰咎也出者師出以律也
師三能辨物乃能類族出門同人又誰咎也出者師出以律也
於師猶震兌成隨而通於同人于宗吝道也雖吝而能變通以
盡故皆以出門爲无咎也同人于宗吝道也雖吝而能變通以
乃爲吝若不合道則凶伏戎于莽敵剛也升同人成革升三革
矣或以吝爲失非也

易章句

象上傳

六

三兩剛相錯明三歲不與安行也革有三歲而升二不與推通
其不能相孚也與喪朋安吉同乘其墉義弗克也義者其吉則困而反則也
故宜安行也乘其墉義弗克也義者其吉則困而反則也
不之五而同人四之師初師成臨同人成家人家人之不孚於
臨猶革之不孚於升也失道故同人家人通解爲反身解二之五
以爲同人之先以中直也故四上先於師二五則機曉也大師
相遇言相克也固相克成升同人于郊志未得也志未得謂師成
火在天上離在乾之上大有有親有也火在上則五君子以遏
惡離在上上先之五則遇止之不令成大壯大畜揚善揚惡
惡成革成家人已善矣又續順天休命也謂上下應以遇其惡
又順承之大有初九无交害也无交則不大有以載積中不敗
謂揚善大有初九无交害也无交則不大有以載積中不敗
也南中則遇公用亨于天子小人害也人無交而成大壯與無
交而成大壯與無害匪其彭无咎明辨哲也辨而折則折足爲匪人以旁
害其害同匪其彭无咎明辨哲也辨而折則折足爲匪人以旁
通而得明辨是明辨其所爲折也傳以闢之術是變乎交如信
贊此爻匪字非謂彭爲折足虞氏改彭爲匪非也易謂家人變
以發志也信即交也威如之吉易而无備也易謂家人變
謂六爻皆定无備大有上吉自天祐也威如則成家人不成大
大壯皆遇惡而無害
地中有山地卑而山高今山謙地居山上不謙君子以裒多益
寡哀當依鄭康成作桴引取也多謂上下皆應得果也寡謂
乾上之坤三成謙其所應寡也謙通於履引履以孚謙則上
下仍皆應矣地中有山稱物平施乾上之坤三則物之等素而
爲寡寡多益寡則謙稱物平施乾上之坤三則物之等素而
其輕重而謙謙君子卑以自牧也引履成益益通履而後地也
鳴謙貞吉中心得也中心勞謙君子萬民服也旁通於履而謙
五之民服履成益益旁通无不利爲謙不違則也謙成明夷履
於恆而恆五之民又服无不利爲謙不違則也謙成明夷履
與水連行而八于地爲失則矣履二先之謙五爲中孚二利用
之小過五之比側與用極馬壯同不違者以其不失則也利用

侵伐征不服也謙失道在三上無所用其征伐變通於履屐
鳴謙志未得也志未得所以鳴可用行師句征邑國也謙通比為師通
臨則同人上不可之師三臨通進而後三上可應二五猶同人
成家人而通解為同人于郊也故傳以志未得與同人上九互
明所以贊謙之言行師也

雷出地奮雷發也與出義同豫先五則先王以作樂樂者樂也
也謂小畜崇德謂豫五殷薦之上帝殷眾也從成小畜則莫小
帝指震四不先之則則上為震也震而無應而不應之以配祖考
焉小畜二之復五則無有焉之者矣無應故寡也
配即遇其配主之配祖即過初六鳴豫志窮凶也仍成復故志
其祖之祖考即考祥之考初六鳴豫志窮凶也窮志窮所以
因不終日貞吉以中正也以豫五得中而既濟有悔位不當也
位不當謂不成由豫大有得志大行也志大而行後行謂六五貞
萃而不成小過由豫大有得志大行也志大而行後行謂六五貞
疾乘剛也小畜上之謙妹三之比例所謂柔乘剛也恆不死中未

易章句

象上傳

七

亡成明夷冥象在上何可長也謂不能恆不
澤中有雷兌在上震在下二隨宜隨人君子以嚮晦入冥息
蠱上之隨三成升蠱相錯為明夷與鄉同廣雅云教也教止
其晦則不晦矣謂蠱二先之五而後上之隨三隨成蠱成蠱
也冥同燕燕晦則燕喜而不憂於是蹇通際際二之五四之蹇
初際成益上異為入蹇成既濟為息謂蠱以安成蹇而際入之
也官有渝從正吉也有所從而成出門交有功不失也
夷而係小子弗兼與也隨蠱相錯順大過也蠱二之五為大過
妹相錯中孚小過也歸妹二之五為中孚二之小過五之比
小過成亦與也歸妹成隨則係蠱不係漸蠱成漸則係歸妹
不係隨故係丈夫志舍下也不得又從之而「是志舍初四不
不兼與也四不從蠱五隨有獲其義凶也其義謂通泰實下
故從蒙五而利居貞也有孚在道所以革通
蒙為義者以革四有孚在道明功也明功孚子嘉吉位正中
謂蒙二之五而拘係之上窮也上謂從繼也蠱二之五下以
後革四之蒙初拘係之上窮也拘上又從之成蹇其窮在上或

成升亦為上窮

山下有風蠱艮在上巽在下二君子以振民育德
二之五下成震震通際則革幹父之蠱意承考也意即值也
通蒙故以育德二字互明之而升二之五幹父之蠱終无咎也
幹母之蠱得中道也謂升二之五幹父之蠱終无咎也始於无
裕父之蠱往未得也成大畜通革大畜二幹父用譽承以德
也承以德則不事王侯志可則也法而三上法之

澤上有地明其卦臨五則大君子以教思無窮澤上有地則二
五未行而初四先行失道者也思容也教容保民无疆也
之容之謂變通於運也不變通則窮矣容保民无疆也容即思
孚也孚之故能容之容之故咸臨貞吉志行正也通際通傳
能教之教之所以臨之也咸臨貞吉志行正也
九同咸臨吉无不利未順命也通於運使運成乃吉无不利
甘臨位不當也既憂之咎不長也位不當則有咎既憂而

易章句

象上傳

八

无咎位當也大君之宜行中之謂也二之五敦臨之吉志在內
也內謂運旁通於運則志行於運矣
風行地上觀觀即說卦觀象之觀風行天上則失
省於四方謂觀民大壯二之五設教即神道初六童觀小人
道也小人則闕觀女貞亦可醜也歸妹成六壯則離羣觀我
生進退未失道也童觀君子吝觀國之光尚賓也大壯二之
之革四是我觀我生觀民也民謂大壯五因旁通觀其生志未平
尚而後賓觀我生觀民也而觀之故為我所生
也觀成益則益上必從乎恆
雷電噬嗑互明先王以明罰敕法罰未成大惡也成明夷則不
夷也較猶噬也法謂井履校滅趾不行也
也鼻何以滅以柔乘剛遇毒位不當也位不當故有毒
也乘剛所以宜噬膚遇毒位不當也謂未遇時也利艱貞

吉未光也未廣發顯貞厲无咎得富也三從於何校滅耳聰不

山下有火賁與旅君子以明庶政成明不无敢折獄云不果

成家人上巽為不果也舍車而徒義弗乘也賁上之困三為乘

致義則不賁其須與上興也與謂成也興二之五也困成

咸為與需二上行故與上永貞之吉終莫之陵也陵即鴻漸于

與需二與而晉與之也永貞之吉終莫之陵也陵即鴻漸于

需成既濟晉成益故當為需為歸妹六四當位疑也需二之晉五

當位則六五之吉有喜也與大畜六白賁无咎上得志也應上

山附於地附即兌為附決之附謂剝不悅剝則央二上以厚下

上上九也下謂下行之三也上不俟五而先之安宅安猶寧宅

三則為謙之輕上從於五則不輕薄而敦厚矣安宅

易章句

象上傳

九

成蹇又必通剝牀以足以滅下也滅猶廢也以蹇

有與也明夷通訟訟成威則有剝之无咎失上下也乾成史地

以上因失上下所剝牀以膚切近災也謂成以官人寵終无尤

也謂蹇通君子得與民所載也五本民也以小人制蹇終不

可用也益則用上之三則終矣

雷在地中剛反動復宜復先王以至日閉關至謂二之復五

既濟下離為日是至而日也斯成商旅不行謂上之復二

不省方五為后凡卦皆有先後兩旅此傳詳之也省方觀通大

壯也斯成家人通解二之五即大壯二之五之比不遠之復

以修身也謂復成既休復之吉以下仁也仁即元也復小畜失

變通於婚之初四補救而復為仁是所以頻復之厲義无咎

也謂能變通中行獨復以從道也從道謂我不失道敦復无悔

中以自考也則考有所自矣婚二之復五為履二之謙五之比

復五則君子道矣二先之

天下雷行之謙五物與无妄父有等謂之物與謂成也升二先

成或為與而後益上之三先王以茂對時茂猶蕃也升二之五為

時升无妄四應之无妄成益下震為蕃故茂升育萬物不獨

成既濟无妄成益又盈滿不可久宜通極以應之萬物育升

又育極申上无妄之往得志也得中不耕穫未富也與升消不

行人得牛邑人災也邑人殺可貞无咎固有之也恆德之固也

則有始无妄之藥不可試也上從升五成革无妄之行窮之

災也行人不得牛則邑人災行人不災

易章句

象上傳

十

天在山中二之五也大畜失在大則宜畜於小君子以多識前

言往行識猶識也論語默而識之多學而識之識有合聚之義

已定故稱前大畜以畜其德德謂五也不咸有厲利已不犯災

也不三即為匪正有畜輿說輿中无尤也不通於萃二之五利

有攸往上合志也五先有志六四元吉有喜也屯大畜相錯為

大畜通萃之比例實上之困三成大過大過六五之吉有慶也

通過即通大過也故賁于邱園傳與此同六五之吉有慶也

則有慶何天之衢道大行也謂二五之道

山下有雷頤義與君子以慎言語困成大過而四又之初則有

言即通於頤以養之則節飲食需飲食之道也節止也謂觀我

朵頤亦不足貴也五先六二征凶行失類也謂成兩既濟十年

上不可更施矣變通於大過大過四不之初則頤
上仍可施所以以上可施者以其旁通而廣大也
以從上也而從五由頤厲吉大有慶也三上能從居貞之吉順

澤滅木三上先五而行爲滅大過二未行君子以獨立不
懼立備成也大過四不之初則頤三上能從君子以獨立不

懼益益上可之三成既濟大過四未行故不懼也應世无悶應

易世也因二揆伏乃成大過易而通頤故無悶伏也大過明夷
相與謂相與謂棟桡之凶不可以有輔也輔即頤也上之困三成棟

隆之吉不桡乎下也有他則枯槁生華何可久也頤成益未老

婦士夫亦可醜也大過明夷不可醜過涉之凶不可咎也則有

咎可則无咎貴上之困三不可者也

水洊至習坎洊習皆君子以常德行不失道則常習教事事通

之困三不可者也

易章句

象上傳

十一

一筮再習坎入坎失道凶也習坎謂兩坎相重能變通習教事

筮故習習坎入坎失道凶也則不習坎矣不能習教事則習坎

同義明習習字不求小得未出中也未濟二不之五來之坎坎

終无功也成兩既濟而樽酒簋二剛柔際也謂坎二坎不盈中

未大也未出中則剛柔上六失道三不之離五兩三歲也三

謂離成豐因及之

明兩作離作始也坎二之離五一始大人解利見大人以繼

明照於四方通於解故照於四方而得繼也履錯之敬以辟

咎也二之離五爲解二之五黃離元吉得中道也坎二先之

中而合日昃之離何可久也豐井相錯爲恒既濟是坎二不之

五而益上之笑如其來如无所容也傳五明六五之吉離王

公也成豐王公不相麗矣豐通渙而成章仍王用出征以正邦

也與蹇象傳義同明坎成蹇通於睽則離成革通於蒙傳之贊
執正邦之說以解王
用出征則無聊矣

皇清經解卷一千八十一終

易章句

象上傳

十二

南海譚瑩舊校
番禺趙齊嬰新校

易章句

江都焦孝廉備著

象下傳

山下有澤咸上兌下艮二五君子以虛受人
受之仁者人也受人即體仁矣家語載孔子之言云咸其拇志
夫學者損其自多以虛受人是為咸旁通於損之義咸其拇志
在外也五自外來雖凶居吉順不害也咸四不之初而損二先
之五則順以承之矣咸其股亦不處也處而不出也咸其腓則二
所謂損以遠害也咸其脢亦不處也處而不出也咸其脢則二
二出中故不處由變通而不處志在隨人志謂損所執下也下
咸四之初恐解者誤以執在隨故傳分別之貞吉悔亡未感害
謂所執在下而所志在隨非所執在隨也貞吉悔亡未感害
也咸在咸則悔亡悔亡悔亡悔亡悔亡悔亡悔亡悔亡悔亡悔亡
未也志謂五末謂上咸其輔頰舌膝口說也損二升於五口說
謂志行於末也咸其輔頰舌膝口說也損二升於五口說

易章句

象下傳

一

雷風恆與風雷益君子以立不易方上之立心勿恆之立謂益
益旁通恆二之五恆恆之凶始求深也求謂四之初求必從五
益上即初之五初之五初之五初之五初之五初之五初之五
初而求也深謂井也恆四之九二悔亡能久中也所以能久不
恆其德无所容也容包也无所容則或承之羞而久非其位安
得禽也非其位喪而不得以至成泰泰包羞於否乃二之五為得
禽成既濟婦人貞吉從一而終也元而後四之初從之夫子制
為安也婦人貞吉從一而終也元而後四之初從之夫子制
義從婦凶也義猶利也謂變而通之也損成而通於損經之婦
人指恆五也從婦之婦傳指損五也以恆通益則益夫也恆婦
也恆成既濟而益仍是益也所謂婦人吉也以咸通損則咸夫
也損婦也損二不之五婦未納而咸即損恆在上大无功也心
未恆而益上之三

天下有山遯二五定君子以遠小人於遯而不成泰不惡而

嚴同人四之初則則惡矣遯通遯則不惡遯之厲不往何災
也臨成泰遯成咸遯升成泰无妄成益益上之三為匪正有言
於此咸四之初亦匪正有言矣四不之初而變通於損尚不致
災執用黃牛固志也咸四不之三而通恆係遯之厲有疾句
億也咸既濟畜臣妾吉不可大事也大事謂四之初四君子好
遯小人否也遠小人則非好遯嘉遯貞吉以正志也臨二之五
往正之肥遯无不利无所疑也上之臨三則疑矣
雷在天上震在乾上六壯二之五君子以非禮弗履非禮謂失
四之漸初成家人臨歸妹三之漸上成大壯蹇者非禮壯于趾
臨通遯相錯為履大壯通觀錯不為履故云非禮壯于趾
其孚句窮也所以舍蹇下之趾而字於觀者以漸上征歸九二
貞吉以中也先五後小人用壯君子罔也可用罔以從之

易章句

象下傳

二

決不羸尚往也尚而後往則先用壯而後用罔矣尚往二字贊
壯君子罔無贊辭而通遯決不羸統之以尚往也然則喪羊于
羝羊觸藩羸其角為不能尚往可知傳文簡妙如此喪羊于
羝羊觸藩羸其角為不能尚往可知傳文簡妙如此喪羊于
易位不當也位不當故易不能退不能遂不詳也詳與詳同謂
五當位而吉則稱祥二不之五而成艱艱則吉咎不長也與臨六
素四雖互兌第稱羝羊不可為吉祥艱則吉咎不長也與臨六
歸妹成臨成泰則妻歸妹成大壯成泰則妻歸妹成大壯成泰則
咎與艱則吉皆指泰通否傳明非禮弗履而變通實同也
明出地上出謂二五進也君子以自昭明德五不進而四上
夷晦而不昭需二先來之五則我有主然後以四上之初三則
不成明夷是明德自我而昭矣或曰離日在坤上為昭三陽皆
失何明德晉如摧如獨行正也與夫獨行遇雨五明矣四之初
獨行在需成既濟需无咎未受命也推如故晉音如故无咎无
命也受茲介福以中正也與訟同眾允之志上行也上謂三
鼠貞厲位不當也咸不通損而四即之初失得勿恤往有慶也

三從五維用伐邑道未光也或末道損

明入地中履四之謙初履成中孚巽入在上明夷所以傷君子

以泄眾訟則應者眾之用晦而明變通矣君子于行義不食也

中孚與明夷不孚故不食明夷而食也六二之吉順以則也不變

通而不上之南狩之志乃大得也承上順以則言之大即大難之

亦以順則入于左腹獲心句意也謙初意承考之意謙四之箕

子之貞明不可息也則利而後貞初登于天照四國也四方

人于地失則也失則猶云失是

風自火出出即坎二出中也家人乾已成家人君子以言有物

而行有恆謂解二之五也解成萃上兌為言物交有等也上之

閑有家志未變也解四不之初而二之五則志與家人孚六二

易章句 象下傳 三

之吉順以巽也與解六家人嗃嗃未失也能因危而婦子嘻嘻

失家節也嗃嗃則解成恆恆仍不能變通而四富家大吉順在

位也乾成家人解以順承之而二先之五為王假有家交相愛

也變猶好也解二交於五則相威如之吉反身之謂也反謂反

解身謂解成

威相錯為蹇

上水下澤明五柔

腰序卦傳以承贊腰謂腰二不之五而成損

謂腰與蹇字為一陰一陽之道也此失道之名也此傳以異贊腰

通之名也凡卦名每兼二義由此可推君子以同而異兩剛則

一系則異異而謂五也蹇華兩五皆剛變通於腰則一剛一柔

故同而異同而不異則成兩既濟異而終異則成損成大壯見

惡人以辟咎也與離初九遇主于巷未失道也不致成大見與

曳位不當也因位不當所以无初有終遇剛也蹇通腰而腰成

妄而升成蹇為比則遇即大師克交孚无咎志行也謂損二之

相遇之遇蹇无初則遇在腰也

四之厥宗噬膚往有慶也初四從五為遇而之吉羣疑亡也大

初成泰皆不孚而蹇泰通否則泰之

疑亡大壯通觀則大壯之疑亦亡

山上有水明五剛蹇初不可之革四亦不

坎水則五已定反而為腰腰二之往蹇來譽宜待也升二之五

五為修德與家人反身於腰同也往蹇來譽宜待也則初往无

安四為有譽已成蹇則初不可遽往必待王臣蹇蹇終无尤也

蹇二之五而後乃可往也此往所以蹇王臣蹇蹇終无尤也

大壯成革革四之往蹇來反內喜之也蹇外也剛自外來而反

為升升之來以往蹇來連當位實也所以當位以升虛大蹇朋

无妄而有喜也往蹇來連當位實也色化慮而為實也

來以中節也蹇无妄相錯為屯運即往蹇來碩志在內也內指

利見大人以從貴也升成蹇則貴在蹇五而无妄三上從之易

每則到來碩而往蹇

雷雨作解不之五成腰成恆則解慢矣亦兼二義也君子以教

易章句 象下傳 四

過二之五成萃與小畜二之五之險五有罪家人解相錯為豐

剛柔之際義无咎也明所以稱无咎九二貞吉得中道也得黃

得中得中負且乘亦可醜也醜類也失道至負且自我致戎又

誰咎也泰通否猶需通晉惟能變通以解而拇未當位也未當

斯君子有解小人句退也解則知退公用射隼以解悖也悖悖

成威即恆

之不相悖

山下有澤明初四損謂失君子以懲忿忿盈也懲與微同止也

不可久成四宜窒欲窒猶鎮也損二之五與大過已事過往尚

合志也尚同九二利貞中以爲志也明上所合之人行三則

疑也二先之五損其疾亦可喜也損其疾則不可喜云亦可喜

之亦六五元吉自上祐也自即願自養之自損二之五而大過四之

六

— 2555 —

需財不當位晉四不剛則志未得也 因二之賁五為解二之五
之初而成成故有與不剛則志未得也 因二之賁五為解二之五
乃徐有說以中直也利用祭祀受福也 福以中正也 因于其
萬未當也 成入過位不動悔有悔吉行也 也與七五明
木上有水 言其宜二之噬 君子以勞民勸相 坎巽成井 井
成蹇為勞 謙即井二之噬 五之比也 民謂噬嗑五 井泥不
食下也 四之井初下噬嗑五而豐 井无禽時舍也 舍豐而通噬嗑
井谷射鮒无與也 射鮒射則有與矣 井渫不食行悞也 則
行之憂則違之故 乾成坎坤成謙 則宜違而不行 坎離成井 豐
亦宜違而不行者也 乃離上既之坎三為憂懼而豐四又之井
初足不能達 求王明受福也 需二之晉五受茲介 井甃无咎 修
井也 凡失道而能 寒泉之食中正也 謂需二 元吉在 大成也
大成終

易章句

象下傳

七

澤中有火革 中謂五也 凡坤在上則稱地中 師升明夷 謙是此
與隨是也 兌在上而剛中下又有火有 君子以治麻明時 下三
角則柔在二五俱定是宜隨宜革矣 君子以治麻明時 下三
二歲則重剛於日上 為周五為章 四齊同於蒙為蒙 蒙用黃
成益益極成損往來成日月寒暑義備諸卦傳贊於此 贊用黃
牛不可以有為也 侯蒙二之五革四不 已日革之行有嘉也 隨
之孚 革言三就又何之矣 益未通恒 改命之吉信志也 而得志
于嘉 革言三就又何之矣 益未通恒 改命之吉信志也 而得志
大人虎變其文炳也 物相雜曰文炳 猶 君子約變其文蔚也 蔚
若則安也 革通蒙為安行革成 小人革而順以從君也 以從上
既濟則蒙成 益通恒乃豹變 小人革而順以從君也 以從上
木上有火 離在上 巽在下 凡二五未定皆新之所取也 呂覽慎
君道 君子以正位 正謂屯成既濟 五而後上之屯三故堅
厚 鼎顛趾未悖也 上先行成 利出否以從貴也 屯從鼎 鼎有
實慎所之也 而以二之五 我仇有疾終无尤也 屯成既濟而終

鼎耳革失其義也 屯舍家人而通鼎所謂義也 覆公餗信如何
也 屯與鼎字所以終其終也 仍鼎黃耳中以爲實也 明有實爲
玉鉉在上剛柔節也 屯通鼎 鼎二之五
海雷奮 震初四行爲奮 奮在屯卦 君子以恐懼 震來虩虩 修省
謂復也 修省不遠復也 失道成復 震來虩虩 致福也 笑言啞
啞後有則也 謂恐 震來厲乘剛也 謂成復 震蘇蘇位不當也 云
則先將 震迷泥未光也 於迷之震往來厲危行也 時行 其事
在中大无喪也 屯大故无喪 震索索中未得也 明索索雖凶
无咎畏鄰戒也 戒故不于其躬因畏鄰
兼山艮 兼亦重也 成蹇當 君子以思不出其位 不出其位即不
庭也 思不出其位而初四先行則成節 節即旅四之初之
比 節通旅 旅則有所容旅四之初則无所容故君子當不出其
位時以思爲容也 論語不在其位不謀其政 曾子引此以實之
不出其位故不在其位 謂五未有位也 不謀其政故止而實通
也 艮其趾未失正也 故永貞此爲當位 不極其隨未退聽也 成
節未通於旅旅不成 遷故未退也 聽謂兌四之艮 艮其限危蕙
初兌上成坎未退未思也 聽則已不出其位也 艮其限危蕙
心也 釋艮其止諸躬也 變通不獨以躬釋身也 而艮其輔
以中正也 後家人貞 敦艮之吉以厚終也 濟成咸家人成既
謙則輕

易章句

象下傳

八

山上有木 巽在上 艮在下 二漸初行上不可遽行 君子以居賢
德 當位則歸妹成 屯革漸成 家人遷失道則歸妹成大 善俗俗
也 漸小 子之屬義无咎也 變通而善其俗矣 傳與解初六同明
漸成家人變通於飲食衍衍不素飽也 素即素履之素 歸妹二
解爲有言无咎也 飲食衍衍不素飽也 素即素履之素 歸妹二
五之比 歸妹成 大壯 夫征不復離羣醜也 婦孕不育失其道
循良成謙是爲素矣

也互文也夫征婦孕則漸成既濟故離羣離利用禦寇順相保也
不復不育則歸妹二不之五故失其道與蒙六終莫之勝吉
也家人通解臨亦通或得其柄順以望也五傳同終莫之勝吉
得所願也行之願其利可用為儀吉不可亂也兩儀各有所有
從則不亂

澤上有雷澤中有雷宜隨人歸妹二五未定所以君子以永終
謂泰通否知微微有能謂成既濟也知即知大始之歸妹以婦
而咸既濟否知微微有能謂成既濟也知即知大始之歸妹以婦
以恆也以恆用恆也知微微有能謂成既濟也知即知大始之歸妹以婦
則相承也以成咸謂咸臨也破能履吉相承也咸臨即通遯歸妹以須
矣變通故吉利幽人之貞未變常也咸臨即通遯歸妹以須
未當也申彖征凶愆期之志有待而行也待即帝乙歸妹不如
其婦之袂耳也以布乙歸妹即君之其位在中以貴行也歸妹
艮於君之袂乃泰通否而二之五與大壯通觀而二之五皆其
位在中泰有否以應之大壯有觀以應之皆以貴行以貴行

易章句

象下傳

九

云志行也上六无實承虛筮也以无實係上六
雷電皆至至謂震二之豐五坎二不至離五則電不至巽二不
離震成革坎巽豐至則化君子以折獄致刑車上兌為折而後
成泰也故皆至豐小為大君子以折獄致刑車上兌為折而後
也謂革通蒙二之五為至革成既濟為刑離旬无咎過旬災
也四之初之過初為小過四有孚發若信以發志也離二之五故與
大有六豐其沛不可大事也明上過句災折其右肱終不可用
也成兩既濟而終矣豐其沛位不當也謂五不先行日中見
斗幽不明也故不明遇其夷主吉行也明日中見六五之吉有
慶也明慶即豐其屋天際翔也即視履考祥之祥依孟喜作祥
豐五成革互乾闔其戶聞其无入自藏也夷中孚相錯為家人
臨即同人四之師初之比例自
指五五不觀而藏故為自藏

山上有火與木上旅是則旅之親寡失
不咸明夷故明夷旅二先而不留獄易以上之三為用獄不
旅五用刑謂節成既濟濟而不留獄謂節二先之旅五則
旅上不必留節之節為舍止之名四不之初則咸下有良計公
宜上則不宜留節之節為舍止之名四不之初則咸下有良計公
到云于旅瑣瑣志窮災也刑而志窮矣得童僕貞終无尤也
既濟而終先得旅焚其次亦以傷矣瑣瑣志窮以旅與下其義
童僕故无尤旅焚其次亦以傷矣瑣瑣志窮以旅與下其義
何喪也明夷通訟訟成咸如是離喪而宜旅于處未得位也
處而不得位得其資斧心未快也所得者非資斧則終以譽命上逮
故未得位得其資斧心未快也所得者非資斧則終以譽命上逮
也逮及也五先有以旅在上之四成資又上之節三咸明夷初
成需明夷主人客於需二其義焚也為義所以義者以其焚也
而旅人先笑後喪喪于易終莫之聞也先成需明夷則莫之
問謂所問之問謂
莫之問而終也

易章句

象下傳

十

隨風二之震五成隨巽之巽與通同巽君子以申命行事申
隨風隨震猶隨之隨巽也巽於人故隨人君子以申命行事申
也即謂先進退志疑也震四之初疑猶或也利武人之貞志治
也治猶為也謂武紛若之吉得中也謂小畜二類巽之吝志窮
也即鳴豫四之志窮謂二田獲三品有功也梅亡而後九五之
吉位正中也由既濟中巽在昧下上窮也明成小畜後喪資斧
故上喪其資斧正乎句凶也上窮而喪資斧矣宜變不可
窮麗澤離離下離兌成革而君子以朋友講習友之講猶也習
重也講而友講得友而友得友謂和兌之吉行未疑也故不疑
孚兌之吉信志也四傳同來兌之凶位不當也三先九四之喜
有慶也喜謂蒙二之五也慶謂革四孚于制位正當也夫能變
來兌上六引兌未光也乃光

風行水上與小畜互明通豐猶小渙二先行而後上先王以
享于帝之豐五享之立廟禮考與此互明初六之吉順也
中孚則變通於渙奔其机得順也與渙上九得所順義同渙其
躬志在外也即柔得位渙其羣元吉光大也而豐乃大王居无
咎正位也成革華四之渙初渙其血遠害也與渙同
渙上有水兌四之艮初節澤在下宜乎艮君子以制數度有品
第者兌成節數度素議德行二之族五為德不出戶庭知通塞
也出戶庭則塞出門庭則通知不出門庭凶失時極也時極時
時極何以不節之嗟又誰咎也與同人安節之亨承上道也
成承之羞之承兌四之艮初成節責責上又甘節之吉居位中
之節三則承之羞矣變通於族故令乎道申明不可
也即屯之利居貞苦節貞凶其道窮也貞之義

易章句

象下傳

十一

澤上有風謂之渙中孚與明夷不孚君子以讓獄履四之謙初
初也伏謂豐渙成中孚豐成明夷飲之不殺死後即解也解成
死即恆不死之小過五而後三上儀之殺死後即解也解成
中孚有以解緩其死也初九虞吉志未變也小過四不之
卦其子和之中心順也謂二之小過五即恆二之或鼓或罷位
不當也謂成需不馬匹亡絕類上也絕決也類似續也需二之
而能續也上即晉之柔進而晉五柔成既濟晉成否絕
上行也絕類猶云乃乃幸有乎舉如位正當也既濟晉而成
當翰音登于天何可長也益不通恆而成
山上有雷小過不能雷出地君子以行過乎恭過言德行過之
平恭也恭猶共也喪過乎哀喪謂五未得也哀用過乎儉儉
共即我與爾靡也喪過乎哀喪謂五未得也哀用過乎儉儉
中孚二之小過五小過四之初應之飛鳥以凶不可如何也不
上成坎因表而用困用而互言之飛鳥以凶不可如何也不
謂不可不及其君臣不可過也矣不可過故遇遇則不過也從
大事

或戒之凶如何也弗遇過之位不當也兩如何皆起下之辭惟
大事所謂不可者如何以不及其君則臣不可又過也從或戒
之凶所謂凶者如何以不及其君則臣不可又過也從或戒
不當也惟謂不當所以弗遇過防之防之斯能遇之也弗遇過之即
申言弗遇過防之經本於弗遇過防之下反言其不防則遇之即
不可不防即不可不遇故以位不當反言以明弗遇過之與其
無反言從或戒之凶以明弗遇過之適相印合傳之實經神妙
之也學者體味自見往厲必戒終不可長也三不成則益上之
終不可密雲不雨已上也四已止也四不之初則中孚成益三可之上弗
遇過之已亢也四不之初為已已則不成明夷
水在火上明六爻既濟既濟也君子以思患而豫防之思患而豫防之
吝之如明夷通而豫防之豫防之即弗遇過防之也小畜二先之曳其輪
訟泰通否是矣有咎變通七日得以中道也中不通咸離三年克
義无咎也而曳其輪則義七日得以中道也中不通咸離三年克
之德也德成既濟終日戒有所疑也益不與東鄰殺牛不如西
之德也德成既濟終日戒有所疑也益不與東鄰殺牛不如西

易章句

象下傳

十二

鄰之時也西鄰謂實受其福吉大來也未濟二之五成否否泰
即小往濡其首厲何可久也西鄰謂實受其福吉大來也未濟二之五成否否泰
大來也濡其首厲何可久也西鄰謂實受其福吉大來也未濟二之五成否否泰
火在水上明與既未濟既濟兩君子以慎辨物父有等為物有
則不致成兩既濟居方旁也謂與既濟
而終止矣故為慎居方旁也謂與既濟
區中也不知大中之道故不以二先之
五方而不能居即不能慎而辨物也九二貞吉中以行正也
以行類互明未濟征凶位不當也二未之五而上征於三是
貞吉悔亡志行也恆五之志
酒濡首亦不知節也恆成咸則知節恆成泰
酒濡首亦不知節也恆成咸則知節恆成泰

皇清經解卷一千八十二終

南海譚聖哲校
番禺趙齊嬰新校

易章句

江都焦孝廉衡著

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣。明易首乾坤而乾又先於坤有地必有天。父子親君臣定而後上下辨伏義本天地以定夫婦父子卑高。君臣因定乾坤二卦上綱自是始立為萬古不易之道也。以陳貴賤位矣。父自初而後上故云卑高動靜有常剛柔斷矣。剛以五言剛在五則靜柔在五則動動靜之有常以五之剛柔為斷。二四上從乎五初三尊卑之義也。初四三上從乎二五貴賤之義也。二五已定則剛而不動二五未定則動而不靜剛柔失其義也。請父以五為主故卦之剛柔以五為斷。舊說動靜剛柔失其義方以類聚物以羣分吉凶生矣。方旁也謂旁說動靜剛柔失其義。而方不聚屯三之家人上革四之蹇初是也。故家人旁通蹇屯旁通鼎革旁通蒙蹇旁通睽此方也。鼎成蹇解成萃蒙成觀睽成無妄此類也。於是鼎解成睽蒙成益明以類而聚成屯也。物者父有等也。聚則羣矣。分謂成既濟也。先二五次初四終三上此

易章句

繫辭上傳

一

物也。成屯家人而旁通於鼎解類聚成此羣也。屯家人乃成既濟則以羣而分也。先二五次三上終初四亦物也。成萃羣而分也。如是則當位而吉不如是則位不當而凶。故方而聚不以類則有字失是也。物而在天成象在地成形變化見矣。此分不以羣則無號終有凶也。在天成象在地成形變化見矣。此上類聚羣分而申言之也。象即類也。二五時行以成象見乃謂之象也。初四三上從二五而終形乃謂之器也。變謂陽變為陰化謂陰化為陽變則旁通矣。化則類聚矣。類聚以成象矣。羣是以分以成形矣。見猶顯也。顯猶代也。謂變化而更代似羣之也是故剛柔相摩。坤乾相濟。而八卦相盪。謂因重而重也。鼓之以雷霆。震雷也。雷震而動也。鼓動也。震離柔中宜動而為剛潤之以風雨。風雨也。雨坎也。雨者滋潤也。巽坎剛中不宜動而為剛潤之。以風雨。他卦自北而光潤及彼如家。巽坎剛中不宜動而為剛潤之。是也。見日月運行一寒一暑。損益也。損益也。乾乾道成男坤道成女。道行

易章句

繫辭上傳

二

其中矣。中謂五也。明有親有功可久可大皆視乎二五以上總以聖人。聖人者。文王周公設卦觀象。設卦伏義也。觀象也。觀象示人以變通之象。繫辭焉而明吉凶。繫辭文王周公也。伏義設卦必指畫口授其象。俾民柔相推而生變化。相推反復其道也。五之已剛者反而為柔。既義觀象以此文王。周是故吉凶者失得之象也。失而得則吉。悔公繫辭亦以此也。是故吉凶者失得之象也。失而得則吉。悔吝者憂虞之象也。悔則憂虞之虞之則悔。變化者進退之象也。由反為進由復而反為進。如坤成屯則退而通於鼎解。二之五成睽而在屯為退在鼎為進。進退如坤成屯則退而通於鼎解。二之五成睽而生變化也。吉凶悔吝者所繫之辭也。象所繫之辭也。剛柔者晝夜之象也。晝亦反而為夜。夜必復而六爻之動三極之道也。兩卦旁通十二爻所動者六二五之動。固為大。中初四三上之動亦視乎大中而從之。故為三極。明設卦示人以動是故君子所居而安者易之序也。六十十四卦自乾坤至未濟之序所

二四行則成屯。屯二上行則成鼎。成鼎皆男也。坤五四行則成家人。家人五三行則成革。革皆女也。坤五乾知大始。行則成家人。家人五三行則成革。革皆女也。坤五乾知大始。知則成家人。家人五三行則成革。革皆女也。坤五乾知大始。為乃行健而屯。乾元謂乾二之坤五。坤作成物。信作依虞。變化於鼎解而屯。乾以易知。易知交易也。乾何以。坤以簡能。能信初從則三不從。三從則初不從。所以簡而不易。則易知。去聲。若初從三不從。三從則初不從。所以簡而不易。則易知。去聲。之簡則易從。艱難危困改而為從。或從或則位不當。位不當則易。易知則有親。親如乾成同人。通師。易從則有功。成蹇則出門。矣。易知則有親。親如乾成同人。通師。易從則有功。成蹇則出門。交有功。家人成既濟。解有親則可久。二五必得上下應之。乃有成。成則田獲三品。有功則可大。三上必得二五。乃大。大則先小人害是也。可久則賢人之德。君子孚於小人。是為德。可大則賢人之業。業必期其成。謂成既濟也。如益通恆。恆為賢人之業。易簡而天下之理得矣。此易為乾以易知。易知交易也。乾何以。坤以簡能。能信

易章句

繫辭上傳

三

易章句

繫辭上傳

四

— 2560 —

陰一陽之謂道以下承上文申言之也一陰一陽者陰即進為
更陰進而為陽陽即退為陰也道行也往來不窮故陰陽互
陽退而為陰則無體矣仁者見之謂之仁知者見之謂之知乾
者性也謂成既濟也仁者見之謂之仁知者見之謂之知乾
之坤五仁也因兩旁通變以敬其仁則百姓日用而不知故
知也仁者安仁知者利仁則德者善矣百姓日用而不知故
君子之道鮮矣百姓知者知也日用有使之用者仁者知者
未始故不自知也如既知人道各以夫妻父子為日用而百姓未
日處道中而不自知其何道也合於道也百姓日用而不知故
善繼善者必通乎晝夜之道而知者也君親諸仁民養之教
子之道也民可使由之不可使知之者也君親諸仁民養之教
之顯諸外者惟藏諸用而百姓日用而不知故萬物而不與聖人
同憂其樂聖人自憂其憂以憂為樂之地而萬物不與同憂所
以藏諸用也樂在萬物而憂在萬物而憂在萬物而憂在萬物
在聖人故日用而不知也盛德大業至矣哉盛德大業獨歸
物所以至至故德盛而業大富有之謂大業日新之謂盛德有

易章句

繫辭上傳

五

日新皆謂生生之謂易此易所以名易也成象之謂乾仁健
能變通二五也變通不已效法之謂坤成象之謂乾仁健
天成象謂二五也變通不已效法之謂坤成象之謂乾仁健
即聖人鼓萬物以顯諸仁是也乾君也坤民也百姓極數知
諸卦初四三上相承以應者是也乾君也坤民也百姓極數知
日用而不知所以藏諸用順聖人轉移變化以成性極數知
來之謂占極數知來終則有始也占者卦也通變之謂事極數知
變也事即業也陰陽不測之謂神通變則陰陽不測專於陰
則民能聖人神道設教所憂夫易廣矣大矣大由生生而致也
在是以所以鼓萬物者即在此是夫易廣矣大矣大由生生而致也
以言乎遠則不禦由此卦旁通彼卦故遠以言乎邇則靜而正
邇本卦也二五已定故靜因遠之不禦而成既以言乎天地之
濟故正會子曰陰陽之氣各從其所則靜矣以言乎天地之
間則備矣天地乾坤也天地之閒一乾一坤之交際也備謂成
屯蹇通關際遠已不禦則靜而正故屯蹇家人革成夫乾
既濟屯蹇家人革之成既濟即乾坤之交而成就也夫乾
其靜也專謂五也五已定故靜其動也直謂二也二在五故直
二五之坤五故專其動也直謂二也二在五故直

以天生焉所以言遠則不禦也夫坤其靜也翕翕合也五已受
人坤成比兩五其動也闢闢分也夫坤其靜也翕翕合也五已受
皆剛合德故翕其動也闢闢分也夫坤其靜也翕翕合也五已受
翕則不專由專而翕由直是以廣生焉遠不禦而效法則廣因
而闢一陰一陽之道也乾之動靜為翕闢變通配四時之盈虛消息也
正廣大配天地乾之動靜為翕闢變通配四時之盈虛消息也
亢則悔而窮之害則承而制之如寒陰陽之義配日月行晝夜
往則暑來暑往則寒來是為時行陰陽之義配日月行晝夜
之道也變通為暑暑易之陰陽變通此易簡之善配至德易
一歲之變通為暑暑易之陰陽變通此易簡之善配至德易
則能變通而似續故善聖人明明德新民止於至善是為德之
至也乾坤以變通為易簡即格物以修身絮矩以平天下也
子曰易其至矣乎贊明上至德夫易聖人所以崇德而廣業也以
為尊故崇德反知崇禮卑知禮所以承尊不素次序品節故崇
復不已故廣業反知崇禮卑知禮所以承尊不素次序品節故崇
崇效天效法地效法地法乎坤五也卑法地法乎坤五也卑法地
設位而易行乎其中矣天地乾坤也其中謂五成性存存成性
也交易之行皆在二五成性存存成性

易章句

繫辭上傳

六

存存德生道義之門終則有始為反復其聖人有以見天下之
生有始也道義之門終則有始為反復其聖人有以見天下之
蹟隨之言積也言而凝諸其形容形已成者也容成之象其物
宜物有等者也宜變通以盡利也象猶類也成而終又是故
謂之象明設其所觀之象以此聖人有以見天下之動萬物而
觀其會通會謂初四三上象會於以行其典禮典禮等禮也依
致失道不繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻爻一卦六畫中之
而名此為爻則會通典禮已觀言天下之至動而不可亂也積
類於善以善可積惡不可積也言言天下之至動而不可亂也積
類於善以善可積惡不可積也言言天下之至動而不可亂也積
而能止則亂形而有容會疑之而後言言言謂議之而後動謂議也
擇其宜也動爻所擬議以成其變化不能虞度則不可用為儀
之也謂繫辭所擬議以成其變化不能虞度則不可用為儀
鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之爻辭子曰君子

居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居謂五也室
之室也居其室小畜二之豫五也出其言小畜上之豫三也成
成又通損損二之五也是為千里之外損二之五而咸四之初
應之則小畜上應居其室出其言不善則千里之外違之況其
邇者乎居其室不善不能居其室也出其言不善不能出其言
中乎二之小過五猶損二之五也不能出其言則小過通中乎
過四之初成明夷千里之外謂明夷達中乎而通言出乎身
加乎民中乎下兌言也身中乎二之小過行發乎邇見乎遠乎
二之小過五為行通指中乎言行君子之樞機樞機所以運也
五則無行樞機之發榮非變通也
天地也可不慎乎中乎言
動則小同人先號咷而後笑天地也由於兌言之行慎實也中乎下
或默或語同人旁通於師出謂師二之五出門同人在師為師
出以律處伏也謂伏戎于莽師成升也出則師下無

易章句

繫辭上傳

七

兌言故默處則成臨成升皆有兌二人同心其利斷金以號咷
言出而默則笑處而語則笑師成升通無妄故利升二之五則與無妄同心之言其臭如蘭
同心無妄上乾為金上之三咸革為斷金同心之言其臭如蘭
妄升成塞無妄成革為同心之言也升變通於无
升二之五初六藉用白茅无咎六爻辭子曰苟錯諸地而可矣
錯讀如刑錯之錯廢而去之也地謂明夷上坤訟上之藉之用
三人于地則成大過不可與明夷通故舍之而通順也藉之用
茅何咎之有慎之至也慎至謂二夫茅之為物薄而用可重也
訟二不之明夷五而上之三咸慎斯術也以往無咎其无所失
大過故無咎用謂變而通於順九三子日勞而不伐咸二之謙
矣无咎勢謙君子有終吉九三子日勞而不伐咸二之謙
坎為勞履上不有功而不德咸成益而通恒益上從恒五故有
之故不伐謙此以厚對恒互明也語以其功下人者也下
厚之至也謙此以厚對恒互明也禮言恭履三上不失初四
謂益不伐德言盛謙通履履又成益禮言恭履三上不失初四
而通於恒德言盛謙通履履又成益禮言恭履三上不失初四

甚謙也者致恭以存其位者也謙卦本輕薄不恭所以名之為
致恭則位復亢龍有悔乾上九子曰貴而无位高而无民賢
人在下位而无輔是以動而有悔也詳見文不出戶庭无咎初
九父子曰亂之所生也則言語以為階成節下兌為言節成
於四如君不密則失臣密猶實也坎二之離五離上成乾為君
而離四之坎初成節則離五虛而臣不密則失身離成實坎成
不實既不成乾坎下亦不成坤也臣不密則失身離成實坎成
坎三則坎成需離成明夷明夷上坤為臣五虛不實故臣不密
身謂塞革坎二先之離五君既密而得臣離上才坎三應之成
塞革則有身今不成塞革而成需明夷故臣不密則失身也幾
與困四之初又責上之困三同尚口乃窮故言語以為階也幾
事不密則害成臣不密謂節不通旅而責上之節三也若節舍
二之旅五而乃旅四之初仍成貞矣是以君子慎密而不出也
是不出門庭而出戶庭其害成矣是以君子慎密而不出也
慎謂旅四不之初而節二子曰作易者其知盜乎盜猶易日負
之旅五不出謂不出戶庭

易章句

繫辭上傳

八

且乘致寇至解六三負也者小人之事也柔宜負在二事乘也
者君子之器也剛宜乘在五器以定位言與事互明小人而乘
君子之器乘二之五則小人負於下以乘剛是為時乘解成泰則小
也盜思奪之矣至於成泰而二之五上上慢下暴也暴急也
緩於成泰三盜思伐之矣此盜起於三而肆於外由解五急慢
急於成恒盜思伐之矣此盜起於三而肆於外由解五急慢
無以制慢藏誨盜二不先之五治容誨淫修飾也或作野亦不
銷滅其容即不恆其德或承之羞无所容也淫水淫也謂坎盜
於上與盜同義嚴飭其容則儼然人望而畏之不嚴而慢銷滅
其容以為柔媚所為治容也家人與解爭為夫婦解成泰則夫
夫婦婦家道所以是而正矣今解成泰家人成既濟非偶也泰上
五爻不家道所以是而正矣今解成泰家人成既濟非偶也泰上
客經所載正用以防淫矣易曰負且乘致寇至盜之招也七舉
成升通无妄大過通謙謙以成變化之義中乎通小過同人通師
解坎成節節道旅六者皆能成變化之義也家人通解成泰大
則不能成變化者也象所繫之解其義已明下言獲著事大

未來物即格物也非天下之至精其孰能與於此精靜也知來
知來物則知變通也非天下之至精其孰能與於此精靜也知來
精而靜則知變通也非天下之至精其孰能與於此精靜也知來
精而靜則知變通也非天下之至精其孰能與於此精靜也知來
精而靜則知變通也非天下之至精其孰能與於此精靜也知來
精而靜則知變通也非天下之至精其孰能與於此精靜也知來
精而靜則知變通也非天下之至精其孰能與於此精靜也知來
精而靜則知變通也非天下之至精其孰能與於此精靜也知來
精而靜則知變通也非天下之至精其孰能與於此精靜也知來
精而靜則知變通也非天下之至精其孰能與於此精靜也知來

易章句

繫辭上傳

十一

此以幾唯神也故不疾而速不行而至不疾不行寂然不動也
明至變唯神也故不疾而速不行而至不疾不行寂然不動也
明至變唯神也故不疾而速不行而至不疾不行寂然不動也
明至變唯神也故不疾而速不行而至不疾不行寂然不動也
明至變唯神也故不疾而速不行而至不疾不行寂然不動也
明至變唯神也故不疾而速不行而至不疾不行寂然不動也
明至變唯神也故不疾而速不行而至不疾不行寂然不動也
明至變唯神也故不疾而速不行而至不疾不行寂然不動也
明至變唯神也故不疾而速不行而至不疾不行寂然不動也
明至變唯神也故不疾而速不行而至不疾不行寂然不動也

以知已成知則旁通往來六爻之義易以貢義利也易交易也
以知已成知則旁通往來六爻之義易以貢義利也易交易也
以知已成知則旁通往來六爻之義易以貢義利也易交易也
以知已成知則旁通往來六爻之義易以貢義利也易交易也
以知已成知則旁通往來六爻之義易以貢義利也易交易也
以知已成知則旁通往來六爻之義易以貢義利也易交易也
以知已成知則旁通往來六爻之義易以貢義利也易交易也
以知已成知則旁通往來六爻之義易以貢義利也易交易也
以知已成知則旁通往來六爻之義易以貢義利也易交易也
以知已成知則旁通往來六爻之義易以貢義利也易交易也

易章句

繫辭上傳

十二

乾開闢於五二一闢一闢謂之變乾坤合德為易之門專即坤
乾開闢於五二一闢一闢謂之變乾坤合德為易之門專即坤
乾開闢於五二一闢一闢謂之變乾坤合德為易之門專即坤
乾開闢於五二一闢一闢謂之變乾坤合德為易之門專即坤
乾開闢於五二一闢一闢謂之變乾坤合德為易之門專即坤
乾開闢於五二一闢一闢謂之變乾坤合德為易之門專即坤
乾開闢於五二一闢一闢謂之變乾坤合德為易之門專即坤
乾開闢於五二一闢一闢謂之變乾坤合德為易之門專即坤
乾開闢於五二一闢一闢謂之變乾坤合德為易之門專即坤
乾開闢於五二一闢一闢謂之變乾坤合德為易之門專即坤

退蓋取諸噓噓離上木日中離成豐則坎成井井含豐而通噓
噓噓五成无妄泰相錯為豐故交易而退也井既居其所而通
噓亦不致窮大而失居故各得其所以井含豐五之民而通噓
致天下之民聚天下之貨皆得所也神農氏沒黃帝堯舜氏
作黃帝有通其變使民不倦久則民玩神而化之使民宜之無
能名之謂神用柔用剛不能變易則民有以剛之而因我之刑
賞喜怒以行其智相害而無攸利矣故以無能名者天下通之使
之各正性命易窮則變變則通則久變通則久變通則久變通則
保合太和自天祐之吉无不利大有成革則窮變通於蒙成益則窮又
比例故三引黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤上乾下
其上衣下裳垂謂四之初也大有不能自天祐之而為比之匪
人則比成既濟大有成泰泰二之五成兩既濟窮矣惟泰通否
泰二之五有否初四應之則治而不亂故垂衣裳而天下治也
義農以前民苦於不知故通德類情以屬其知黃帝堯舜時民
知謙已開故變通神化使民日遷善而不知為之者不知為之
故民無能名所謂無為而治為恭而天下平此垂衣裳之治也

易章句

繫辭下傳

三

不言取諸噓噓離上木日中離成豐則坎成井井含豐而通噓
噓噓五成无妄泰相錯為豐故交易而退也井既居其所而通
噓亦不致窮大而失居故各得其所以井含豐五之民而通噓
致天下之民聚天下之貨皆得所也神農氏沒黃帝堯舜氏
作黃帝有通其變使民不倦久則民玩神而化之使民宜之無
能名之謂神用柔用剛不能變易則民有以剛之而因我之刑
賞喜怒以行其智相害而無攸利矣故以無能名者天下通之使
之各正性命易窮則變變則通則久變通則久變通則久變通則
保合太和自天祐之吉无不利大有成革則窮變通於蒙成益則窮又
比例故三引黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤上乾下
其上衣下裳垂謂四之初也大有不能自天祐之而為比之匪
人則比成既濟大有成泰泰二之五成兩既濟窮矣惟泰通否
泰二之五有否初四應之則治而不亂故垂衣裳而天下治也
義農以前民苦於不知故通德類情以屬其知黃帝堯舜時民
知謙已開故變通神化使民日遷善而不知為之者不知為之
故民無能名所謂無為而治為恭而天下平此垂衣裳之治也

謂泰二之五也刻木謂否孤矢之利以威天下蓋取諸睽睽成
上之三威成與豐成革同孤矢之利以威天下蓋取諸睽睽成
二之五則寇至矣故以睽上占穴居而野處後世聖人易之以
宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯棟樑也謂大壯二之五
為人所止下宇也蓋革初四宜待故待風雨謂革旁通古之葬
於蒙蒙二之五上巽為風革四之蒙初應之上坎為雨古之葬
者厚衣之以薪葬之中野不封不樹衣被也薪草之屬謂不
補喪期無數隨哀至則哭無後世聖人易之以棺槨蓋取諸大
過困於株木則棟樑於澤下二巽木中上古結繩而治古無
其有棺槨之象也木雖燒亦因而利用之上下古結繩而治古無
契言載於睽謂之書刻兩札而合之一持左札一持右札百官
以治萬民以察蓋取諸夬結繩謂夬二交於剝五成觀上巽為
書契謂益變通於恆恆上震為竹二之五成咸成上兌為言言
載於竹書也恆益相孚恆二之五成咸成上兌為言言

易章句

繫辭下傳

四

通制又通恆故是故易者象也上言制器尚象此申象也者像
百官治萬民察是故易者象也上言制器尚象此申象也者像
也像似也謂似續不窮改易似更端矣象者材也象即通材即
彼類於父也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也父
才也父也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也父
之動效天下之動觀陽卦多陰陰卦多陽陽卦之中多陰則陰
於父則知吉凶悔吝陽卦多陰陰卦多陽陽卦之中多陰則陰
合於多益寡之義也如革陽卦也而有四陰是陰多於陽則以
大畜乎之大有陰卦也而有五陽是陽多於陰則以比乎之設
復陽卦多陰則陰卦必多陰以旁通之如姤與其故何也故事
故之故多陽卦奇陰卦偶奇偶指五奇在五則為陽卦宜通
德行何也即神德行陽句一君而二民君子之道也陰句二君
而一民小人之道也此申明一陰一陽之道也陽謂陰變為陽
一君二民失道而害矣民盛於君宜變通合君子道長小人道
消二君一民當位而危矣君盛於民宜變通合小人道長君子
道消如既濟一君也末濟一民也末濟成否亦一君也則宜變
通於泰為小人之道益一君也恆一民也恆成泰亦一民也則

宜變通於否為君子 易曰憧憧往來朋從爾思 咸九四 子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮 言何以有思有慮 歸一致而所以起之者則殊途百慮所以功業之成雖同必同化而為一中故同歸而中必反為柔中故殊途一陰一陽故一莊抱一之指謂殊途而同歸百慮而一致與經文反戾矣 天下何思何慮 又設問以 日往則月來月往則日來日月相推而明生焉 運行日月寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉 一治小人無小人真養君子此一君二民所以宜益之以陽二君一民所以宜往者屈也來者信也屈信相感而利生焉 陰氣盛益之以陰也往者屈也來者信也屈信相感而利生焉 陰氣盛陰以信陽陽氣盛則宜屈陽以信 尺蠖之屈以求信也 尺蠖狀小行則促其要使首 龍蛇之蟄以存身也 蟄伏也存生也陽伏尾相就乃能進步 龍蛇之蟄以存身也 蟄伏也存生也陽伏若已定於五則往 精義八神以致用也 精義也義謂變通以盡而不來又宜屈矣 精義八神以致用也 利也靜而後動人而後

易章句

繫辭下傳

五

出故以精而義以入而神但利用安身以崇德也 利用反而復陽而不陰非所以致用也 利用安身以崇德也 利用反而復安身終則有始也如咸通損損二之五為利用咸四之初成既濟為安身成為君子舍己而從德之小人損二之五為德咸以貴下賤以修德五過此以往未之或知也 此今也物既殊途理之德故為崇德也 過此以往未之或知也 此今也物既殊途理變萬化何窮神知化德之盛也 民無能名故窮於神曲能化亦由屈而知信也 窮神知化德之盛也 民無能名故窮於神曲能化亦由屈而知信也 不動而敬不言而信不實而勤不怒而威故為德之盛傳舉此交專發明小人之道有日必有月有寒必有暑舊說以君子之道當黃帝堯舜時小人之道當三代之末謂小人之道不可長君子之道不可消是日不可往月不可來寒不可往暑不可來 易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 困也學者察之 易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 困三父子曰非所困而困焉名必辱 非所困謂失道也 非所據而據焉身必危 困成大過責既辱且危死期將至 取楫楫妻其可得見耶 此君子雖手於小人而 易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利 解上六 子曰隼者禽也 禽謂解二之五得禽已矢也 解成恆則田无禽

者器也 謂家人射之者人也 解五無人得 君子藏器於身待時而動何不利之有 家人上往則成既濟藏之不即發也家人成益下震則為時行謂不可解成屯也成動而不括是以出而有獲動則解成屯家人上不可獲矣括至也屯通鼎則二至五而後屯三可獲於鼎上若不括則獲而兩既濟矣出謂解二之五解也而語成器而動者也 語猶言也成器而動即動而成人化為君子君子又宜通於小人 子曰小人不恥不仁恥而不畏不義後義而不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也 易曰履校滅趾无咎此之謂也 噬嗑初九爻辭也 小人謂六五離上之坎三離成豐坎成井失道不能无咎惟知過而改舍豐變通於噬嗑豐五為失道之小人噬嗑五為改過之小人故化禍而為福若不懲而豐四又之井初則善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為

易章句

繫辭下傳

六

无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解 坎聖成井離也 未成明夷故无傷弗去不去而變通於噬嗑也始而小惡為井豐不變通而以豐四之井初成明夷需則惡又加之以惡故為惡積明夷誅也誅猶滅也故惡積成明夷則滅身滅身而名之以明夷則名辱矣檢伏也既成需明夷而需二之明夷五故不可檢成兩既濟終止故不可解井已滅趾滅鼻改而履易曰校滅耳 凶噬嗑上子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也 未濟成泰危亡所在也泰不變則亂矣故與否通否君子也二五定位即宜舍而守於泰之小人泰二不先之五而否成既濟則安忘危存忘亡治忘亂矣泰二之五而否初應之成益益三互坤 易曰其亡其亡繫于苞桑否上九子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣交辭 子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣薄小皆謂柔尊大重皆謂居五也四未之初則柔在五為小人之道四先之初而五猶未進是小人據尊位而初四失道也

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也柔中故不勝不
及子曰知幾其神乎變通君子上交不諂下交不瀆其知幾乎
交謂小畜二之豫五上交則成既濟咸下交則成家人屯詔猶陷也清即再三瀆之謂幾者動之微吉之
先見者也謂變通而君子見幾而作不俟終日終始也先作後
終日謂易曰介于石不終日貞吉豫六二介如石焉寧用終日
咸既濟咸下成艮石而四不之初則不為離日君子知微知
斷可識矣咸謂小畜上之豫三識微知柔即不忘危不忘亡也然又
彰知柔知剛萬夫之望反其道則知微知柔復其道則知彰知
必使危者安亡者存知微又必知彰知柔又必知剛柔中子曰
稱民剛中稱夫不忘萬民而皆得所利故為萬民之望也
顏氏之子其殆庶幾乎言近於有不善未嘗不知知之未嘗復
行也不善謂乾二不之坤五而四先之坤初知其易曰不遠復
過而改之謂復旁通於姤是為君子之道也易曰不遠復
無祇悔元吉復初九天地絪縕萬物化醇絪縕有消長日行有盈

易章句

繫辭下傳

七

縮故不齊也醇與淳同不偏化一物也素剛曰男女構精萬物
化淳而守誠史記言淳化鳥獸蟲蟲亦此義
化生構合也穀梁傳曰獨陰不生易曰三人行則損一人一人行
則得其友損六三言致一也一謂一陰一陽也致至也由不一
不一矣變通而仍合於一陰一陽之道也損一子曰君子安其
民也成泰則二民故損一損一者失其一也
身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全
也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不
與也莫之與則傷之者至矣君子乎於小人為易小人進於君
初四三上應之是為易而後語交而後求也益五剛中恆五柔
中為易其心恆二之五則定其交語猶言也益五剛中恆五柔
五成咸上兌為言既成咸而益上求三可也恆二不之五則危
恆不成咸故勿與也恆二不之五成咸而四之初成泰為懼既
濟泰相錯為明夷易曰莫益之或擊之立心勿恆凶益上九交
故傷之者至也
十一舉父辭所以申明君子小人子曰乾坤其易之門邪二戶
相交易而為道也或謂文言非矣

乾陽物也坤陰物也陰陽合德乾二之坤而剛柔有體體
禮也有體則以體天地之撰撰數以通神明之德德民之其稱名
也雜而不越名卦名也雜謂物相雜即陰陽合德也雜而當則
也於稽其類其羣世之意邪則變為教窮則變通則易為過之
也夫易彰往而察來而微顯幽幽微顯其顯也謂反其道則
而當名辨物正言斷辭則備矣當名辨物正言斷辭皆本於開
剛中諸善其稱名也小失道其取類也大能旁通則其旨遠其
辭文其言曲而中其事肆而隱背指易辭也遠中肆辭之所以
非言鶴之鳴楊之枯也故遠本明變通之義而假借以文之可
謂曲矣不知按而求之道貫於一故中吉凶悔吝直以文之可
謂肆矣辭則晦為他說令觀者尋玩乃得故隱文王周公所
繫之辭數語最明是以不事王侯侯以稱高逸隱躬之故若表貞
臣帝乙歸妹寄託於成湯之嫁女箕子明夷假述於父師之陳

易章句

繫辭下傳

八

晦甚至見豕負塗載鬼一車且為德渺不可知之因貳以濟民
言若望文生意則文士之摘華匪經生之遺業矣因貳以濟民
行貳疑也民愚不可正以易道告因其疑制為小畜高允筮論
云昔明元未起白臺其高二十餘丈樂平王嘗登其上下四
望無所見王以問曰者童道秀策之曰大吉王默然而有喜色
後事發王遂憂死而道秀棄市道秀若推六爻以對王曰易稱
亢龍有悔高曰亢高而無民不為善也夫如是則上掌於王
下保於已福祿方至豈有禍哉如允之說所謂困窮以濟民行
人也成國本於善不善告以趨吉避凶正使之為善去不善也氏
人裁成輔相所以為神而卜筮之用所以為大易道不明佛氏
乃以禍福轉移愚民之行而卜筮者舍善不善而專言吉凶遂
成術數小道至大珠林並舍易辭別為占法其術益廣聖人所
以濟民行者以明失得之報疑於吉凶則明之則以失得所以濟
民行者易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎時也古包犧
如此不能正人之性命聖人憂天地之憂易所以作也伏義以前無
三綱五常之命聖人憂天地之憂易所以作也伏義以前無
變是為上帝之命聖人憂天地之憂易所以作也伏義以前無
父子尊卑上下而天地之化育以貴人使男女有別以定君臣
其性命不正未有憂患之人至此以憂患而立教以開王道
性命正而人乃尊於物亦田漁興而人之力乃勝於物成伏羲

為百王先首莊子之徒重上古混茫而後是故履德之基也德元
以伏義氏為順而不一未能知者也本謂恆德之固
始也謂二五謙德之柄也謂三上復德之本也初四恆德之固
也久則堅固謂損德之修也則有所失益德之裕也則有所困
之辨也乃能明辨田井德之地也井德之法也巽德之制也
有義履和而至至即堅冰至之至履則承巽德之制也拘執而
復小而不辨於物小復為初四則小由恆德而不厭剛柔相濟
損先難而後易失道故難益長裕而不設長則恆德也為長久之
也困窮而通不辨不己故井居其所而遷居其所謂五已定也
為德之地巽稱而隱先故隱而不見其美之民無能化在物
而治無為履以和行人行先禮而不和故聖謙以制禮為度復以
自知道不可使小大由之以復於恆以一德聖人自其由之故天

易章句

繫辭下傳

九

下篇損以遠害不毀則害益以興利也利其利固以寡怨
而寡之則窮而通井以辨義困何以辨小德大成至於折刑惟
惟刑土歸而通井以辨義困何以辨小德大成至於折刑惟
後而刑土歸而通井以辨義困何以辨小德大成至於折刑惟
而民猶有為非者則侯明法以懲之以期其改悔巽以行
權異則能變通益者濟之以處輕者平之以厚帝王治世聖人
也故孔子言以與立未可與權孟子言子莫執中執中無權猶
執也故孔子言以與立未可與權孟子言子莫執中執中無權猶
偏於左偏於右之自其故民其能窺乃可以一德遠害利而寡
通時久之於義行權聖人既示人以人道之常又詳於變則
患無時久之於義行權聖人既示人以人道之常又詳於變則
特舉此九卦再三明之也變動不居居謂陽居五五本陽之所也
履遷道一陰一陽也反變動不居居謂陽居五五本陽之所也
居居則終止矣不周流六虛爻未定者也終則有始故周流

常使有上下无常上則不宜下則不宜剛柔相易謂六
六虛也上下无常上則不宜下則不宜剛柔相易謂六
之二不可為典要唯變所適與變而適之謂已定者也其出
人以度變則無常而制度則有常也外內使知懼之本卦為內所道
也外內使知懼之本卦為內所道也外內使知懼之本卦為內所道
解三上乃從解之二五成既濟為外從二五為家人為內外使知懼
清有所節既又明於憂思與故謂事於失道知憂思而變通之
无有師保如臨父母如讀書而無師保所以初至其辭而察其
方初則初筮之方初則初筮之方初則初筮之方初則初筮之方
為利既有典常其方當位而變通也既變通也如是則變通有典
苟非其人道不虛行道使實也若非其人道不虛行道使實也
非徒何易之為書也原始要終謂三之上再筮而三之上以終
則初筮初以爲質也本義如此六爻相離唯其時物也時者
四應之也

易章句

繫辭下傳

十

通物者俟品等相類其初難知其上易知本末也初辭
以時物則出人以度其初難知其上易知本末也初辭
擬之卒成之終神復初四三上辭則以初爻為始至上爻為終
在初未離二五未得其得失故擬若夫雜物撰德辨是與非則
其辭上則已離二五得其得失故擬若夫雜物撰德辨是與非則
非其中爻不備雜物六爻相離也撰選也於果爻辭之中而
以易知也舊說謂四爻未是所隱亦要存亡吉凶則居可知矣
又知亡則吉反是則凶四爻未是所隱亦要存亡吉凶則居可知矣
象辭則思過半矣象辭則思過半矣象辭則思過半矣象辭則思過半矣
而異位二為中爻其善不同二多譽四多懼初應志故多譽然
四從二則三上近也舉懼不同而皆善者柔之為道不利遠
可又從二則三上近也舉懼不同而皆善者柔之為道不利遠
者遠近猶言緩急四從二則近四不從二而先行二緩其要无
咎其用柔中也要約也謂上之三也謂變通如屯通鼎也初

所以得无咎者以變通故也 三與五同功而異位 五為中爻而
用柔中謂五剛易為五柔 三多凶五多功貴賤之等也 五貴三賤五則有凶其柔危其剛
勝邪危而能改則无咎三五二四互相明也易之為書也廣大
悉備大則賡進為陽有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而
兩之故六六者非它也三才之道也 總言道有變動故曰爻陰
一陽故爻有等故曰物 等即品也物相雜故曰文乾坤本不能
有四之坤初上之文不當故吉凶生焉 依其等也四不俟二而先
行三不俟五而先易之與也其當殷之末世周之盛德邪當文王
與紂之事邪 伏義之教歷神農黃帝堯舜述而宗之殷末邪謂
與紂之事邪 暴行有作易道不明文王繫辭以明伏義之教故
是時是故其辭危 危即厲也失道而害者以厲示 危者使平危
而使之變通害者先之以大中 易者使傾即平也傾其道甚
盛者悔之而上下皆應故平 易者使傾即平也傾其道甚

易章句

繫辭下傳

十一

大其勝也易百物不廢 謂時懼以終始因懼而變易其要无
咎柔中其用此之謂易之道也 明之義作易文王發 夫乾天下之
至健也德行恒易以知險 易於險五成故知險 夫坤天下之至
順也德行恒簡以知阻 阻有所止而不行也初則下應則上阻
順而上進通之上應而下又應即上順而下進通下應則上
不應以待變通上應則下不應以待變通斯上下通是為知阻
而簡則易從之義於是明矣簡以待變通斯上下通是為知阻
為德行易而為柔則小人之道也易而為剛則君子之道也
能說諸心能研諸侯之慮 通謂是也初則下應則上阻
研諸侯之慮者明二爻是也心慮皆指五應定天下之吉凶成天
而稱侯之慮者明二爻是也心慮皆指五應定天下之吉凶成天
下之憂憂者此所謂云下筮占也探賈索隱微致遠即此
慮知險阻此危者所以使平易者所以使傾而懼以終始其
要无咎也然則易之道如此下筮之占亦如此春秋時余九筮
之法迷昧是故變化云為 君子不待卜筮而言尚德動尚變易

民之言動必假 吉事有祥 動尚變以吉行則得吉也象事知器
制器尚象前 占事知來 謂占 筮 天地設位聖人成能人謀鬼
三益取是也 占事知來 謂占 筮 天地設位聖人成能人謀鬼
謀百姓與能 天地設位聖人成能人謀鬼 天地設位聖人成能人謀鬼
器言之此申言成天下之能即所以成天地之能也成能制八
卦以象告 伏義設卦以象 爻象以情言 以明旁通之情剛柔雜
居而吉凶可見矣 象言已可見變動以利言吉凶以情遷繫
者本卦之剛柔變動以利言之乃知卦之吉 是故愛惡相攻而
吉凶生 易為變動也謂相變易爻象為變動也謂相變易爻象為變動也
生於近猶緩速也取納求也速 情偽相感而利害生 情實也偽
也感即旁通也旁通而情則利旁通而情則利旁通而情則利
吉凶悔吝利害鼓舞之危懼之使民憂懼而假以卜筮所謂鬼
謀也卜筮之吉凶悔吝利害必因其貳以濟之仍存乎其人故

易章句

繫辭下傳

十二

人謀 凡易之句情句近申言百姓之愛惡遠近情偽易中皆示
情而不偽亦即近而不遠情則近而不相得 句則凶不相得則
矣近則吉矣此爻而二五不先交如屯通鼎而覆餗形旅通旅而
故凶謂旁通而二五不先交如屯通鼎而覆餗形旅通旅而
瑣瑣取災是也惡而不愛則傷而不情傷則害矣害則凶矣非
徒遠害或害之疑或生於偽傷句且吝 凶化為吉但遠而不近
不免於吝而己亦歸於吝也人惟生知之聖無悔吝客以下
人教人改過其先已不免於過由不善改而為善即是悔客聖
人教人改過其先已不免於過由不善改而為善即是悔客聖
辭以元亨利貞必明為善客者勉強而行困而知之者也人王繫
辭以元亨利貞必明為善客者勉強而行困而知之者也人王繫
則吉不能元亨利貞則凶不能元亨利貞則凶不能元亨利貞則凶
客未悔未吝而吝其凶則厲其厲而悔而元亨利貞則利貞則利
而終利利貞之義爻言傳明 將叛者其辭慙中心疑者其辭枝
之此則詳其吉凶悔吝也 將叛者其辭慙中心疑者其辭枝
枝岐 吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游游不定也失其
守者其辭屈 此申明以言者尚其辭之義疑誣失皆動之不
也 吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游游不定也失其
守者其辭屈 此申明以言者尚其辭之義疑誣失皆動之不

校必改其疑欲免其多必改其躁欲免其游必改其誣欲免其
屈必改其失改其動之失則爲吉人吉則辭寡而不慙不校不
多不游不屈矣聖人作易教人改過也改過者改言動之過也
知者仁者觀於易之辭而言動之過可改百姓之愚以卜筮濟
之亦寡言動之過焉聖人之易爲君子小人言動而作也故終許焉

皇清經解卷一千八十四終

南海譚
番禺趙齊嬰新

易章句

繫辭下傳

十三

二乾二本乎坤也則各從其類也同人通師二之五為類
親下即同人類也初三上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而
大有二之五為類比初三上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而
從之申上萬物觀之義上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而
無位貴者有德不位不才故無咎高而無民其道使乎於小人
為民家人不通解而上之賢人在下位而無輔賢人在下位謂
也三成人兩既濟故無咎上之賢人在下位而無輔賢人在下位謂
宜輔解五而解為利利者義之未見於五而家人上仍之也三故解
鼎鼎二先之五則養賢家人不通解則是以動而有悔也變通則
賢人在下位不能尊賢家人不通解則是以動而有悔也變通則
解潛龍勿用下也乾四之坤初為下明所云見龍在田時舍也
可舍則舍謂成屯舍而通謂傳利終日乾乾行時行則
見大人也井初六九二傳與此同終日乾乾行時行則
之謂或躍在淵自試也而後求上之是有自而試也飛龍在天
上治也亦贊利見大人上謂家人上亢龍有悔窮之災也不悔
人上之屯三成兩既乾元用九天下治也不亂潛龍勿用陽氣
濟是窮而至於災乾元用九天下治也不亂潛龍勿用陽氣

易章句

文言傳

三

潛藏以藏潛明見龍在田天下文明相離故文不傷則明謂
夷終日乾乾與時偕行焉時行或躍在淵乾道乃革自試言革
革成飛龍在天乃位乎天德謂乾成家人位亢龍有悔與
時偕極極中也悔則通於解為乾元用九乃見天則治以有法
制乾元者始而亨者也四有元而後有亨亦有亨而乃得為元初
三上不可為始二五不可為始則初利貞者性情也性情之善
四三上不可為亨故有始而後亨也利貞者性情也性情之善
盡其性以盡人物之乾始能以美利利天下不始乾元也元之
策稱善為元元而不言所利大矣哉其利至大故大哉乾乎
又元謂利天下也剛健中正剛謂乾五健謂二行於坤五既成家人純粹精也申
剛健中正剛謂乾五健謂二行於坤五既成家人純粹精也申
文而中言也純即屯也粹即萃也乾成家人通解成萃坤成屯
通鼎成咸亦萃也粹即厚也乾成家人通解成萃坤成屯
靜也靜猶定也家人通解則精六爻發揮旁通情也此之發
之五則粹家人後成既濟則精六爻發揮旁通情也此之發

也揮動也全易之義惟在旁通聖人於此時表出之六爻發揮
易卦之旁通也已欲立而立人己欲達而達人人情之至通也
惟旁通乃知來物所謂格時乘六龍以御天也人謂乾成家人
物所謂格時乘六龍以御天也人謂乾成家人
而施天下平也謂坤成屯通於君子以成德為行德謂元亨利
失道之凶矣日可見之行也二先對成離日潛之為言也隱而
未見謂成謙行而未成坤先成屯通離而後三從鼎五而行乃
是以君子弗用也申初九君子學以聚之聚謂家人通解成
萃問以辨之謂問益勿問之問則與人酬接寬以居之寬也
居即仁以行之乾二行於坤五又通於解鼎則仁覆於易日見
龍在田利見大人君德也申九二九三重剛而不中謂家人上
不在天謂下不在田初故乾乾即其時而惕雖危无咎矣申九
義九四重剛而不中謂初四上不在天下不在田坤初中不在人

易章句

文言傳

四

謂三侯果日易有天道有地道有人道兼三才而兩之謂兩爻
為一才也初兼二地也三兼四人也五兼六天也四兼是兼才非
正故言不故或之或之者疑之也故无咎之義申九四夫大人者與
在人也
天地合其德經稱大人謂鼎解蒙二先之五也傳舉以贊之
地之德也今變通於鼎解與日月合其明乾下成離坤上成坎
鼎解蒙二不成泰明夷即與四時合其序初四應成家人屯則三
鼎解蒙二不成泰明夷即與四時合其序初四應成家人屯則三
應成泰則初四與鬼神合其吉凶乾成革通於蒙成觀又
坤成蹇通於解成屯與鬼神合其吉凶乾成革通於蒙成觀又
又成泰則載鬼一車而凶先天而天弗違先天而天弗違又謂乾
而上下應之不後天而奉天時於解坤成屯又通於鼎五先行
憂故不違也後天而奉天時於解坤成屯又通於鼎五先行
其序不失天且弗違而況於人乎況於鬼神乎解蒙豈可有
違乾坤違則成復小畜謙夫以至於需明夷鼎解蒙豈可有
大畜臨大壯升以至於既濟泰天弗違而弗違乾成家人屯蹇革也
奉天時鼎解蒙奉天之弗違而弗違乾成家人屯蹇革也
萃无妄觀為利見大人也天指乾人指鼎解蒙家人奉天時則

神人達而不奉天時則鬼則為人神則為大人人奉天乃大舊說以天乃在後天且不遠大人失之以上申九五之義亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪坤成家人屯知進知存知得也知喪也其唯聖人乎知進退存亡於解則不知退不知亡不知喪也其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎由進知退由存知亡由得喪知得則不失其正以文言曰釋文云本或有文言曰者本即指此三字坤至柔而動也剛成屯動至靜而德方寂然不動惟芳是也通以後得主而有常屯三得五為主含萬物而化光蓋則變為德坤道其順乎承天而時行初應乾成屯則三時行於三時明申坤象積善之家必有余慶既善於坤五成屯又積不善之家必有余殃而謙成明夷故有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故論越則尊卑上下素而致寇至矣其所由來者漸矣

易章句

文言傳

五

由辨之不早辨也可當復成謙時即改悔而變通上下尊卑尚貞矣易曰履霜堅冰至蓋言順也乾行成屯塞則盈坤即通鼎因矣易曰履霜堅冰至蓋言順也乾行成屯塞則盈坤即通鼎坤即通履順之如冬甚寒則承之以溫春夏甚熱則承之以涼秋是為時行此之謂順若夏而益之以溫冬而益之以涼則承之以不和非順之道也故諸遂良陸贄直其正也坤五則直由屯而濟故正其義也利坤成屯而旁通於開君子敬以直內也謂乾坤成家人義以方外於解鼎際蒙敬義立而德不孤敬立而義立而上下又應故不孤直方大不習无不利則不疑其所行也家人與屯疑通於解鼎則不疑是與革陰雖有美乾二先之疑通於際蒙則不疑疑則危危則孤矣坤五為美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也人道也地道无成而代有終也代猶嗣續也坤成屯三不天地變化乾成小復復變通於姤復草木蕃化而有子也復通於姤則无咎矣上坤姤上仍乾草木蕃化而有子也復通於姤則无咎矣

天地閉而四先之坤五賢人隱坤成復五隱不無譽蓋言謹也補救小畜復之失惟能變通於姤姤四不之初以互君子黃中通理乾以中釋黃明乾二之坤五正位居體黃中則猶禮也五居其美在其中而暢於四支二五為中初四發於事先則品敘不越其美在其中而暢於四支二五為中初四發於事業成屯而後成美之至也既美於坤五又美於陰疑於陽必戰乾二不之坤五故疑乾上為其嫌於无陽也嫌當依荀虞陸董之坤三故戰謂坤成謙也乾故稱龍焉震為龍坤五先有陽字謂乾上之坤三成謙卦也乾故稱龍焉震為龍坤五先有陽陽三互震其謙於无猶未離其類也乾二之坤五乾下故稱血焉血猶恤也三夫元黃者天地之雜也天元而地黃此雜於五則黃中而不中故以黃雜元元黃之色蒼故為震象

易章句

文言傳

六

皇清經解卷一百八十五終

南海譚學舊校番禺趙齊嬰新校

—
—
—

四

— 2577 —

乾為男故其於稼也為反生 稼猶家也 巽必旁通於震震為巽
生也即明家 其究為健 健指乾上反生而巽反為解人壯乃
人之反身 其究為健 通解解上震因而解成是為先也健
即利建為蕃鮮 晉錫馬蕃庶貴備 如巽為木省指巽 為風為
侯之建為蕃鮮 大壯獨著皆蕃也 巽為木省指巽 為風為
長女為繩直 月稱微繩皆此 為工 家工上巽改吉 為白 經
白馬為長 益上之三者為高 經言高宗高墉 為進退 觀巽
為不果 艮為果 未之二之割五果 變為臭 臭所以實鼻長為鼻
其於人也為寡髮 乾四之坤初成小畜上巽寡髮 為鼻 鼻中
廣而旁通成益巽在為多白眼 謂成家人下離為眼上巽為鼻
近利市三倍 益與利則上之三者為鼻 巽也市者交易之地 其
究為躁卦 震其究為健互明也 解成成三剛相聚為三也也 其
辨也蒙 坎在土則見在下則伏 為矯軀 直者使屈曲者
再三清為隱伏 同人伏戎謂師二也 為矯軀 直者使屈曲者

易章句

說卦傳

五

其道為弓輪 弓即弧也 睽睽張弧說弧輪 其於人也為加憂
謂乾成 為心病 乾二之坤五坎在坤上則心亨坤成明夷乾為
需也 為心病 乾二之坤五坎在坤上則心亨坤成明夷乾為
耳痛 耳為心竅 為血卦 坎不先在五而先互於三則血病也
也 為赤 赤為血 其於馬也為美脊 馬謂乾也 美謂善也 脊即背也
貫故為亟心 亟極也 乾二為下首 謂需坎為薄蹄 薄蹄也 蹄足
三互坎為血 互震為元黃坎震合一故有蹄 為曳 蹇見與曳未
而薄也 為美脊 則至心矣 為下首 則薄蹄矣 為曳 蹇見與曳未
輪 其於輿也為多眚 成即濟上坎則其匡正有眚 為通 泰手否
五則為月 經稱月 為盜 孚晉而二之明夷五皆致寇至 其於
木也為堅多心 木謂巽也 巽二之震五而致之成蹇 離為火
為日 經稱日 中終 為電 與象傳 為中女 為甲冑 成革下離夜用
三日則盡成 為戈兵 皆戎器也 凡經 其於人也為大腹 腹可安
既濟下離 為戈兵 皆戎器也 凡經 其於人也為大腹 腹可安

五爻乾二離五受坎二皆象腹坤之受象釜象與後口者也 離
象腹象坤有頸而腹故大為象腹坤之受象釜象與後口者也 離
此為乾卦 乾行健二之坤五上成乾 為龍 龍猶龍也 井為蟹 為贏
為蚌 蟹蚌皆以丰丰亦豐也 蚌以借借明之 蚌以借借明之 蚌以借借明之
木也為科上 為科上 為科上 為科上 為科上 為科上 為科上 為科上
岐山西山及 為徑路 卷取此為小石 經稱介 為門闕 經稱同人
印陟皆足 為徑路 卷取此為小石 經稱介 為門闕 經稱同人
門庭皆足 為徑路 卷取此為小石 經稱介 為門闕 經稱同人
塞下良為豐而不薦 為果 經稱邱園 國所包瓜瓞也 又為閭
寺經稱厲重 心重即開也 寺奄人猶豕之豕 為指 為指 為指 為指
德也 為狗 狗當作狗 為鼠 經稱 為黔喙之屬 變其於木也
為堅多節 經稱 為堅多節 為堅多節 為堅多節 為堅多節 為堅多節
者既明經之稱妹稱 又為巫 經稱史 為口舌 經稱成其 為毀
與二女同居相發助也 為巫 經稱史 為口舌 經稱成其 為毀
折經稱 為附決 兌在震為決 躍互明謂大壯二之五以震化 其於
折足 為附決 兌在震為決 躍互明謂大壯二之五以震化 其於

易章句

說卦傳

六

地也為剛 剛則苦也 離四之坎初成節下兌節通厥則甘係責
剛為妾 經稱畜妾得 為羊 九家作常當即恆也 恆二之五乃為
經者釋經文所繫也 如附決決蹇蹇多節多心顯然可
見或以此為孔子所廣虞仲翔因更廣之非其義也

皇清經解卷一千八十六終

南海譚 聖舊校
番禺趙齊 聖新校

易章句

江都焦孝廉著

序卦傳

有天地然後萬物生焉謂所以盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也唯物盈於天地之閒故宜通於萬物而不可自也屯者物之始生也天地所生非一物則乾坤所生不能物也屯者物之始生也自屯而止故又旁通於艮而始生焉生必蒙故受之以蒙屯通艮而生蒙蒙者蒙也物之穉也始生不已乃盈幼穉必蒙蒙者蒙也物之穉也始生不已乃盈幼穉必蒙故受之以需蒙二先之五乃為養正若不俟二五而初上先行則失所養矣需者飲食之道也需二之五二之五飲食必有訟故受之以訟訟乃食舊德也一行引孟喜

易章句

序卦傳

日陰陽養萬物必訟而成之訟必有眾起故受之以師明夷需君臣養萬民亦訟以成之訟必有眾起故受之以師明夷需夷通訟師者眾也師同人相親則眾必有所比故受之以比比者比也比者比也比卦之義比必有所畜故受之以小畜需二之明夷五則無物畜然後有禮小畜者畜也物畜然後有禮不能畜則泰故受之以履履者履也履而泰然後安故受之以泰泰者通也泰者通也履而泰然後安故受之以否否者塞也否者塞也泰而通故受之以觀觀者觀也觀者觀也否而通故受之以噬嗑噬嗑者噬也噬嗑者噬也否而通故受之以賁賁者賁也賁者賁也否而通故受之以師明夷需

易章句

序卦傳

者必有事故受之以蠱蠱者事也通變之謂事在二五而後人若以初四三上有事而後可大故受之以臨臨者大也臨者大也初四三上隨之是為以喜隨故受之以觀觀者觀也觀者觀也臨而通故受之以噬嗑噬嗑者噬也噬嗑者噬也臨而通故受之以賁賁者賁也賁者賁也臨而通故受之以師明夷需

咸損則可配矣故咸與恒相次而咸必旁通於損恒必旁通於
益恒咸男女也非其匹也損益亦男女也非其匹也必旁通而
後乎此男女必待嫁娶而後合也故孔夫婦之道不可以不久
也故受之以恒恒者久也恒通則長久物不可以久居其所
宜變動不居惟不久而道之用故受之以遯遯者退也鼎成
乃久遯不盈而物之生乃盈故受之以遯遯者退也鼎成
所宜遯物不可以終遯故受之以大壯壯則陽孚於陰物不可
以終壯則止故受之以晉晉者進也終壯則一進不更進矣進
必有所傷故受之以明夷夷者傷也壯而又進以至於傷於
外者必反其家故受之以家人家人通解為反身自解通家
中之反家人內也凡剛中為內皆可稱家明夷家道窮必乖故
柔中而失道故傷於外旁通於訟則反其家
受之以睽睽者乖也睽失節成恆成泰猶乖必有難故受之以
蹇蹇者難也睽孤則蹇物不可以終難故受之以解解難泰通

易章句

序卦傳

三

否則解者緩也緩必有所失故受之以損而能通則解矣解
通否而泰二不先之五亦損而不已必益故受之以益益往則
睽通蹇而睽四先之蹇初損而不已必益故受之以益益往則
往則益而不已必決故受之以夬夬者決也益而不已謂不終
也決必有所遇故受之以姤姤者遇也與五遇物相遇而後聚
故受之以萃萃者聚也姤二先遇於後五而後聚而萃三
上者謂之升故受之以升升聚於上則五已出而升五而不
已必困故受之以困困窮窮也失道困困乎上者必反下故
受之以井井法也立法之道隨時革井道不可不革故受之以
革井法也立法之道隨時革井道不可不革故受之以鼎鼎
則新主器者莫若長子故受之以震解謂解脫其難而下又
動亦其類也成器則終主則有始矣震者動也物不可以終動

止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者
進也止則靜出動而靜也進必有所歸故受之以歸妹退則復
得其所歸者必大故受之以豐豐者大也與臨受窮大者必失
其居故受之以旅旅大而窮旅兩既濟則貞而不居如旅而無所
容旅成賁又成明故受之以巽巽者入也入則有入而後說之
故受之以兌兌者說也入而又變說而後散之故受之以渙渙
聚聚而渙者離也物不可以終離故受之以節離有麗義亦有
附於五而三即判於五萃四之蹇初成節而信之故受之以中
兩既濟則終離散矣故止之以變通也
乎止非徒止所以有其信者必行之故受之以小過大過與
而行於五小過中孚有過物者必濟過亦濟也故故受之
以既濟物不可窮也既盡也故受之以未濟終焉通於未濟則

易章句

序卦傳

四

有始受之以未濟而後終則終而不終矣名之相次所以寓消
息明變通也伏義畫八卦重為六十四卦各命以名而次序之
傳以費之韓氏謂非易之編妄矣

皇清經解卷一千八十七終

南海譚 瑩舊校
番禺趙齊 嬰新校

皇清經解卷一千八十八

學海堂

易章句

江都焦孝廉循著

雜卦傳

乾剛坤柔 舉乾坤以例諸卦之剛柔也 諸比樂 乾二之坤五也
卦剛中即爲剛柔中即爲柔
 樂師憂 謂二未臨觀之義或與或求 咸二氣感應以相與臨之
之五
 準此章蒙求我則成觀故觀爲屯見而不失其居 鼎象也屯通
 求求猶應也凡經稱求者準此五見而不失其居 鼎象也屯通
 鼎則利居貞 蒙雜而著 著謂著於五先五震起也 明姤九艮止
 也與革已損益盛衰之始也 損五虛由虛而進於盈故爲盛之
日互明
 之大畜時也 謂萃之用禴與酉无妄災也 謂成兩既濟萃聚解
之五則
 分者聚而升不來也 升二之五成蹇爲來舉來反謙輕 輕猶薄
 上之而豫怠也 乾二不急之坤五而四之坤噬嗑食也 井不泥
坤三
 初成小畜而旁通豫故怠緩

易章句

雜卦傳

賁无色也也无色素也五空兌見謂成革通蒙猶成屯通鼎革上兌見猶顯代也而巽伏
 也坎伏於師上同人上隨无故也已定不復有事蠱則飭也飾
 師二之五爲備與剝爛也通履猶師成升通无妄升二之五成
 同二之賁五義同復反也復於姤爲反姤晉晝也明夷夷
 升爲其臭如蘭復反也復五乃復晉晝也明夷夷
 誅也誅即滅也與井通謂井養而困相遇也師成升通无妄即
 經云大帥克相遇賁上之困三成明夷大過即升革之相錯謂
 不能以二之賁五致成大過而後通頤爲師成升而後通无妄
 之比劍此咸速也四不之初恆久也恆則永久渙離也而通於
 所以困也咸速也四不之初恆久也恆則永久渙離也而通於
 渙仍與節止也艮初不能止而兌成解緩也緩猶慢也蹇難也
 離麗同節止也艮初不能止而兌成解緩也緩猶慢也蹇難也
 謂睽上之三猶觀上之睽外也柔中爲外睽家人內也家人通
 三與大壯之艱互明睽外也柔中爲外睽家人內也家人通
 通睽家人否泰反其類也否反爲泰泰二大壯則止謂成革已
 內則解外否泰反其類也否反爲泰泰二大壯則止謂成革已
 者止也大者遯則退也謂退而字於臨自柔變大有衆也與師
 壯謂二之五遯則退也謂退而字於臨自柔變大有衆也與師

易章句

雜卦傳

同人親也乾二之坤五爲比觀上坤五之乾二觀下爲同人革去故也革塞已盈宜去而從蒙

鼎取新也屯之盈同於革革去故即屯之革幾所舍革通蒙部

如小過過也小畜上之豫三晉上之二皆三先中孚信也南卦

此小過過也於五尊卑越上下失斯爲過矣

剛柔兩兩相孚故爲信凡卦之失道而有過者一經轉移則旁

通相孚孚則過改矣過則疑改則信補救其過即信其所疑

豐多故也革五已定則去故革五未定爲豐豐爲失道之卦親

寡旅也得道者多助失道者寡助寡謂寡助也謂離上而坎下

也離上謂本坎二以親離五以下謂小畜寡也乾四之坤初與

本離五以親坎二坎居乾離屬坤離四之坎初同

故寡助也小畜通履不處也君子之道或出或處二之五爲出

出諫字於履則二需不進也不可進訟不親也以二未通於

五爲出也謂顯婦遇也柔遇剛也復五遇漸女歸待

男行也成蹇宜待蹇頤養正也大過明夷相錯爲革革通蒙猶

五之二而行大過通頤故頤養正亦蒙以養

易章句

雜卦傳

正與明夷蒙六爻皆定歸妹女之終也漸上巽爲女

大離五明既濟定也不復動歸妹女之終也漸上巽爲女

亦女漸上又之歸妹三歸既濟上坎爲男既下離

妹成泰則漸成既濟而終濟窮故易爲未濟夫

決也剛決柔也柔謂君子道長小人道憂也憂富依李氏集解

孚陰爲小人夫二之剝五以陰化陽爲君子君子小人迭爲消

長惟旁通有然師比以下雖仍序卦之反對而已不依屯蒙需

訟之旁通序卦以名不拘卦之先後也大過以下不依反對明

序雖用反對必散別以旁通他卦爲反復消長故末直以君子

道長小人道消明之

非僅言夫而已也

1. [Download the PDF](#)

2. [View the PDF](#)

皇清經解卷一千八十八終

南海譚瑩舊校
番禺趙齊嬰新校

太極圖說

(宋)周敦頤撰

叢書集成初編本周濂溪集

太極圖說提要

《太極圖說》，一卷，北宋周敦頤撰，朱熹注。周敦頤（一〇一七——一〇七三），道州營道（今湖南道縣）人，原名敦實，避宋英宗（趙曙，曾名宗實）舊諱改，字茂叔，南宋嘉定十三年賜謚元公，淳祐元年封汝南伯。曾官彬州彬縣令、大理寺丞，任洪州分寧縣主簿，歷任通判、廣南東路轉運判官、提點刑獄等職。為政務求秉公不阿，有政績，程顥、程頤嘗師事之。黃庭堅稱其「人品甚高，胸懷灑落，如光風霽月。廉於取名，而銳於求志；薄於徼福，而厚於得民；非於奉身，而燕及鶯鶯；陋於希世，而尚友千古。」其學源于陳搏，世稱「濂學」，與邵雍、二程、張載并稱「北宋五子」。晚年居于廬山蓮花峰下，峰前有小溪，因名其居室為濂溪書堂，世人稱濂溪先生。著有《太極圖》、《太極圖說》、《通書》等，為宋代新儒學的奠基之作。其學說根柢於《周易》，主張以「太極」為理，以「陰陽五行」為氣，并據以解釋大自然和人類社會的發展規律，對宋明理學影響甚大。周敦頤據道士陳搏《無極圖》而繪《太極圖》，并為之加說，即《太極圖說》。該書分為「圖」與「說」兩部分，「說」是對圖的解釋，字不足三百，為南宋朱熹所校定。到了明代，被編入《周濂溪集》中，清代又刻入《周子全書》之中，流傳頗為廣泛。從全文所論述的旨趣來看，可以分為前後兩大部分，前一部分從起句至「萬物生生，而變化無窮焉」，論述了宇宙萬物的生成模式，認為太極生陰陽，陰陽二氣交感化生萬物，萬物生生而變化無窮。「太極本無極」，「無極」為一切根本之範疇。後一部分從「惟人也，得其秀而最靈」至文終，論述了人生當本太極精微之理而加以運用。南宋朱熹不僅對《太極圖說》的內容進行了訂正和整理，而且還對《太極圖說》作了詳細的闡述。其中對無極與太極的關係以及太極與陰陽的關係都根據程頤《易》學原理和理學思想給予了新的闡釋和發揮，將周氏《圖說》中的宇宙發生論納入到他的本體說的體系之中，并引出了其著名的理氣之辨，從而成為了程朱理學重要的基礎理論之一，推進了理學派本體論的發展，對整個宋明哲學產生了很大的影響。《宋史》本傳云：「至宋中葉，周敦頤出於舂陵，乃得聖賢不傳之學，作《太極圖說》、《通書》，推明陰陽五行之理」，「然後道之大原出於天者，灼然而無疑焉」，後人尊為「理學開山」。《太極圖說》收入《周濂溪集》、《周子全書》中，另有多種單行本。此據《叢書集成初編》本影印。

雙峯饒氏曰天地以陰陽五行闢闢不窮爲此理爲闢闢之主如戶之有樞紐男女萬物生生不息而此理爲生生之本如木之有根柢至其在人則萬善之所以生萬事之所以定者亦莫非此理爲之根柢爲之樞紐焉學者苟知此義而於日用之間端莊靜一以養之於未發之時而驗之於已發之際則是理之妙或者可以默識矣

太極之有動靜是天命之流行也所謂一陰一陽之謂道誠者聖人之本物之終始而命之道也以明太極之實理故朱子引之陰陽無也其理即所謂道誠即實理之明其動也誠之通也實理
之復也內成之者性萬物各正其性命也動極而靜靜極復動一動一靜互爲其根命之所以流行而不已也陰極而靜四句乃指陽而生陰分陰分陽兩儀立焉分之所以一定而不移也動
生陰四位者而指蓋太極者本然之妙也自然之理動靜者所乘之機也氣運於上太極形而上之道也理可見
陰陽形而下之器也陰是分段理氣是以自其著者而觀之氣就陰上看則動靜不同時此句言流不同位此句言定而太極無不在焉可見道之顯而無間也氣就太極上看則沖建無脫此句言自其微者而觀之無要可而動

靜陰陽之理已悉具於其中矣已上二段是合說理氣雖然推之於前而不見其始之合始無端故不見其引之於後而不見其終之離也已上二段是說循環不已之道故程子曰動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之引此以明道之無窮也

朱子曰：天地之間，只有動靜兩端。循環不已，更無餘事。此之謂易。而其動其靜，則必有所以動靜之理。是則所謂太極者也。太極生陰陽，理生氣也。陰陽既生，則太極在其中。理復在氣之內也。太極分開，只是兩箇陰陽，括盡了天下事物。動靜陰陽，皆是形而下者。然動亦太極之動，靜亦太極之靜。但動靜非太極耳。太極動而生陽，不是動後生陽。蓋機動便屬陽，機靜便屬陰。動而生陽，其初本是靜靜之上，又須動矣。所謂動靜無端。今且自動而生陽處看去，其實此之所以動，又生於靜。上面之靜，又生於動。此理只是循環生去。陰靜之中，自有陽之根。陽動之中，自有陰之根。動之所以必靜者，根乎陰故也。靜之所以必動者，根乎陽故也。陰陽只是一氣。陰氣流行，即爲陽。陽氣凝聚，即爲陰。非具有二物相對也。問：一陰一陽之謂道，是太極否？曰：陰陽只是陰陽，道是太極。蓋所以一陰一陽者也。問：誠者，物之終始，而命之道也。曰：誠是實理。徹上徹下，只是這箇生物，都從那上徹來。萬物流行，天地之間，都是那底做。以理言之，則天地之間至實，而無一息之妄。故自古及今，無一物之不實，而一物之中，自始至終，皆實理之所爲也。以心言之，而盡人之心，亦至實而無一息之妄。故從生至死，無一事之不實，而一事之中，自始至終，皆實心之所爲也。此所謂誠者，物之終

周濂溪集卷

分明者只是上下之間分別得一箇界止分明器亦道道亦器有分別而不相離也。理則一而已矣。其形者則謂之器。然而道非器不形。器非道不立。蓋陰陽亦器也。而所以陰陽者道也。是以陰陽往來不息。而聖人指的是以明道之全體也。形而上者指理而言。形而下者指事物而言。事物物皆有其理。事物可見。而其理難知。卽事卽物。方可見此理。所以大學之道。不曰窮理。而曰格物。只是要人就實處究竟。天地形而下者。乾坤形而上者。天地乾坤之形。乾乾坤天地之性情。事物雖大。是形而下者。理雖小。是形而上者。動靜無端。陰陽無始。說道有有無底在前。說道無有有底在前。是循環物事。動之前有靜。靜之前又有動。推而上之。其始無端。推而下之。以至未來之際。其卒無終。動靜無端。陰陽無始。看來只是一箇實理。動靜無端。陰陽無始。天道也。始於陽。成於陰。本於靜。流於動。人道也。然陽復本於陰。靜復根於動。其動靜亦無端。其陰陽亦無始。則人豈未始離乎天。天亦未始離乎人也。

北溪陳氏曰：道非是外事物，有箇空虛底。其實道不離乎物。若離物，則無所謂道。且如君臣有義，義是道；君臣是器。若要看義底道理，須就君臣上看，不成脫了君臣之外，別有所謂義。父子有親，親是道；父子是器。若要看親底道理，須就父子上看，不成脫了父子之外，別有所謂親。以至夫婦有別，長幼有序，朋友有信，皆是如此。聖門之學，無一不實。老氏清虛厭事，佛氏屏棄人事，都是把道理做事。物頂頭玄妙底物，看把人事做下面廬底，便都要擺脫去了。

有太極則一點一靜而兩儀分承上文有陰陽則一變一合而五行具然五行者質具於地得陰靜而氣行於天者也得陽動以質而語其生之序生謂始生非則曰水火木金土而水天木三陽也火地二陰也此以天地奇偶以氣而語其行之序行謂運行即五行相生之謂也則曰木火土金水此五氣順布之序也而木春火夏土長夏金秋水冬旺旺陽也此以四時生旺又統而言之則氣陽而實陰也此以氣實清濁又錯而言之則動陽而靜陰也此以動靜蓋五行之變至於不可窮定焉然無適而非陰陽之道不外其所以為陰陽者則又無適而非太極之本然也不應夫豈有所虧欠閑隔哉陰陽五行並包攝於一大極之中不為虧欠五行各具一極非有閑隔也

朱子曰陰陽氣也生此五行之質天地生物五行獨先天地之間何事而非五行陰陽五行七者袞合便是生物底材料。問陽何言變陰何言合曰陽動而陰隨之。天地生物先其輕清以及濁重。天一生水地二生火二物在五行之中最輕清金木又重於水土又重於金木。水質陰而性本陽火質陽而性本陰水外暗而內明以其根於陽也火外明而內暗以其根於陰也太極圖陽動之中有黑底陰靜之中有白底是也。太極只是一箇理遙邇分做兩箇氣裏面動底是陽靜底是陰又分做五氣又散爲萬物。問以質而語其生之序此豈就圖而指其序耶而水木何以謂之陽火金何以謂之陰曰天一生水地二生火天三生木地四生金一三陽也二四陰也問以氣而語其行

五

之序。則木火土金水。此豈卽其運用處而言之耶。而木火何以謂之陽。金水何以謂之陰。曰。此以四時而言。春夏爲陽。秋冬爲陰。

平巖葉氏曰：水、火、木、金、土者，陰陽五行之序也。木、火、土、金、水者，五行自相生之序也。問五行之生，與五行之相生，其序不同，何也？曰：五行之生也，蓋二氣之交，變合而各成。天一生水，地二生火，天三生木，地四生金，天五生土。所謂陽變陰合，而生水、火、木、金、土是也。五行之相生也，蓋一氣之推，循環相因。木生火，火生土，土生金，金生水，水復生木。所謂五氣順布，四時行焉是也。曰：其所以有二端，何也？曰：二氣變合而生者，原於對待之體也。一氣循環而生者，本於流行之用也。

五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性

五行具則造化發育之具無不備矣。可謂故又卽此而推本之以明其渾然一體莫非無極之妙。上三句而無極之妙亦未嘗不各具於一物之中也。下二句蓋五行異質。生始四時異氣。行而皆不能外乎陰陽陰陽異位。定變動靜異時。行而皆不能離乎太極。至於所以爲太極者。又初無聲臭之可言。猶是性之本體然也。天下豈有性外之物哉。性即太極自其爲天地萬物公共之理而實謂之太極。自其在本人物象然五行之生。隨其氣質而所異不同。所謂各一其性也。此性字帶氣質上說各一其性。則渾然太極之全體無不各具於一物之中。在氣質上而性之無所不在。又可見矣。指通而實也

朱子曰纔生五行便被氣質拘定各爲一物亦各有一性而太極無不在也 問五行之生各一其

性理同否曰同而氣質異曰既說氣質異則理不相通曰固然仁作義不得義作仁不得 氣質之性只是此理墮在氣質之中故隨氣質而自爲一性也周子所謂各一其性者向使元無本然之性則氣質之性從何處得來 天下無性外之物有此物即有此性無此物則無此性 問各一其性固是指五行之氣質然水之潤下火之炎上木之曲直金之從革土之稼穡此但可見其氣質之性所異不同卻如何見得太極之全體無不各具於一物之中而性之無不在也曰氣質是陰陽五行所爲性即太極之全體但論氣質之性則此全體墮在氣質之中非別爲一性也 南軒張氏曰性之本一而已矣而其流行發見則人物所稟有萬不同焉蓋何莫而不由於太極亦何莫而不具於太極是其本之一也然有太極則有二氣五行細緼交感其變不齊故其發見於人物者未嘗不各具於稟稟之內故原其性之本一而察其流行之各異而本之一者初未嘗不密也而後可與陰性矣故程子曰論性不論氣不備論氣不論性不明蓋論性而不及氣則昧夫人物之分而太極之用不行矣論氣而不及性則迷夫大本之一而太極之體不立矣

北溪陳氏曰天下豈有性外之物而不統於吾心是理之中也哉理之所在太極於無際而無不通細入於無倫而無不貫前後乎萬古而無不徹

無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉夫天下無性外之物而性無不在

通乎上文而貫此無極二五所以混融而無間者也所謂妙合者也異以理

大

官無妄之謂也。精以氣言不二之名也。凝者聚也。氣聚而成形也。蓋性爲之主。而陰陽五行爲之經緯。錯綜。又各以類凝聚而成形焉。天以陰陽五行化生萬物。無以成形而遷乎此寓焉。則母之道也。是人物之始。以氣化而生者也。人物始生。未有種類。不得不受天地之賦氣。而自然化聚成形。既已氣化。而生者也。男女始曰性。性雖無不得不要天地之賦氣。而自然化聚成形。而成形矣。則形交氣感。遂以形化。而人物生生。變化無窮矣。人物既有種類。人物自以形化而生。遂凝矣。自男女而觀之。則男女各一其性。而男女一太極也。命之中氣。自萬物而觀之。則萬物各一其性。而萬物一太極也。形化。命之中氣。蓋合而言之。萬物統體一太極也。共一天。命之性。分而言之。一物各具一太極也。人物各具一天。所謂天下無性外之物。統體而性無不在者。太極於此尤可以見其全矣。前言五行之生。各無不在。蓋此成男成女。化生萬物。尤可以見性之全也。子思子曰。君子居大天下。莫能載焉。蓋也。天地之外。以證各人物之全。此之謂也。

問周子言無極之真卻不言太極何也朱子曰無極之真已該得太極在其中真字便是太極無極之真二五之精妙合而凝此數句甚妙是氣與理合而成性也天道流行發育萬物其所以爲造化者陰陽五行而已而所謂陰陽五行者又必有是理而後有是氣及其生物則又因是氣之聚而後有是形故人物之生必得是理然後可以爲健順仁義禮智之性必得是氣然後有以爲魂五臟百體之身周子所謂二五之精妙合而凝正謂是也氣化是當初一箇人無極後自生出來底形化卻是有此一箇人後乃生生不窮底天地之初如何討箇極自是氣蒸結成兩個人後

方生許多物事。所以先說乾道成男。坤道成女。後方說化生萬物。若當初無那兩箇人。如今如何有許多人。那兩箇人便似而今人身上。自然變化出來。

北溪陳氏曰。總而言之。只是渾淪一箇理。是一箇太極。分而言之。則天地萬物。各具此理。是各有各一太極。又都渾淪無欠缺。自其分而言之。既成許多。此道理似散了。然就萬物上總論。則萬物統體渾淪。又只是一箇太極。人得此理。聚於吾心。則心爲太極。所以邵子曰。道爲太極。又曰。心爲太極。謂道爲太極者。皆道即太極。無二理也。謂心爲太極者。只是萬理總會於吾心。此心渾淪是一箇理。兩只這道理流行出。而應事接物。千條萬緒。各得其理之當然。則是又各一太極。就萬物總言。其實依舊只是一理。是渾淪一太極也。譬如一大塊水。銀鑄地圓。散而爲萬萬小塊。箇箇皆圓。合萬萬小塊復爲一大塊。依舊又總地圓。陳幾叟月落萬川。處處皆圓之譬。亦正如此。此太極所以立乎天地萬物之表。而行乎天地萬物之中。在萬古無極之前。而貫乎萬古無極之後。自萬古而上。極萬古而下。看來只是渾淪一箇理。總爲一太極耳。此理流行。處處皆圓。無一處欠缺。纔有一處欠缺。便偏了。不得謂之太極。太極本體。本自圓也。

惟人也。得其秀而最靈。形既生矣。五性感動。而善惡分。萬事出矣。

此言衆人具動靜之理。而常失之於動也。蓋人物之生。莫不有太極之道焉。然陰陽五行。氣質交運。而人之所稟。獨得其秀。故其心爲最靈。所謂天命之性也。而有以不失其性之全。所謂天地之心。而人之極也。

周濂溪集卷一

所謂率性之謂道也。然形生於陰陽。神發於陽。陰陽五常之性。感物而動。五行而陽善陰惡。又以類分。成男成女。而五性之殊。散爲萬事。萬事皆二氣五行。化生萬物。其在人者。又如此。此理本自非聖人全體。太極有以定之。則欲動情勝。利害相攻。此皆自氣稟。而人極不立。而違禽獸不遠矣。此理人若不識。則與禽獸無異矣。

朱子曰。二氣五行。交感萬變。故人物之生。有精粗之不同。自一氣而言。則人物皆受是氣而生。自精粗而言。則人得其氣之正且通者。物得其氣之偏且塞者。惟人得其正。故是理通而無所塞。物得其偏。故是理塞而無所知。且如人頭圓象天。足方象地。平直端正。以其受天地之正氣。所以識道理。有知識。物受天地之偏氣。所以禽獸蠢生。草木頭生向下。尾反在上。物之閒有知者。不過只通得一路。如鳥之知孝。獼之知祭。犬但能守禦。牛但能耕而已。人則無不知。無不能。人所以與物異者。所爭者此耳。問人物皆稟天地之理。以爲性。皆受天地之氣。以爲形。若人稟之不同。固是氣有昏明厚薄之異。若在物言之。不知是所稟之理。便有不全耶。亦是緣氣稟之昏蔽。故如此耶。曰。惟其所受之氣。只有許多。故其理亦只有許多。如犬馬形氣如此。故只會得如此事。又問。物物各一太極。則是理無不全也。曰。以理言之。則無不全。以氣言之。則不能無偏。只是一箇陰陽五行之氣。衰在天地中。精英者爲人。渣滓者爲物。精英之中。又精英者。爲聖賢。精英之中。渣滓者。爲愚不肖。有有血氣。知覺者。人獸是也。有無血氣。知覺而但有生氣者。草木是也。有生氣已絕。而但有形質臭味者。枯槁是也。

也是雖其分之殊。而其理則未嘗不同。但以其分之殊。則其理之在是者。不能不異。故人爲最靈。而備有五常之性。禽獸則昏而不能備草木枯槁。則又并與其知覺而無焉。但其所以爲最靈之理。則未嘗不具耳。問。五性感動而善惡分。曰。天地之性。是理也。纔到陰陽五行處。便有氣質之性。於此便有昏明厚薄之殊。以氣質有蔽之心。接事物無窮之變。則其目之欲色。耳之欲聲。口之欲味。鼻之欲臭。四肢之欲安佚。所以害乎其德者。又豈可勝言也哉。二者相因。反覆深固。是以此德之明日益昏昧。而此心之靈。其所知者。不過情欲利害之私而已。是則雖有人之形。而實何以遠於禽獸。孟子云。人之所以異於禽獸者。幾希。人物之所以異。只是爭些子。若更不能存得。則與禽獸無異矣。問。陰陽都將做好說也。得曰。陽善陰惡。周易如此說。處極多。以陰陽善惡論之。則陰陽之正皆善也。其涉皆惡也。以象類言之。則陽善而陰惡。陰陽有以動靜言者。有以善惡言者。此箇道理。隨在人如何看。

北溪陳氏曰。太極只是理。理本圓。故太極之理。本渾淪。理無形狀。無界限。開闢。故萬物無不各具得太極。而太極之本體。各各無不渾淪。惟人氣正且通。爲萬物之靈。能通得渾淪之體。物氣偏且塞。不如人之靈。雖有渾淪之體。不能通耳。然人類中。亦惟聖人大賢。然後真能通得渾淪之體。一種下愚底人。其昏頑卻與物無異。則又正中之偏。通中之塞者。一種靈禽仁獸。其性與人甚相近。則又偏中之正。塞中之通者。細推之。有不能以言盡。若就人品類論。則上天所付皆一般。而人隨所值。又各有清濁厚薄之不同。如聖人真氣至清。所以合下便能生知。賦質至粹。所以合下便能安行。如堯舜既得其至清至粹。爲聰明神聖。又得氣之清高而寬厚者。所以貴爲天子。富有四海。至於草蟲。皆百餘歲。是又得氣之最長者。如夫子亦得至清至粹。合下便生知安行。然天地大氣。到那時已衰微。所以夫子稟得不高不厚。只稱樞爲旅人。而所得之氣。又不甚長。僅得中壽七十餘歲。不知堯舜之高。目聖人而下。各有分數。顏子亦清明純粹。亞於聖人。只緣稟氣得不長。所以夭死。大抵得氣之清者。不隔蔽那義理。便呈露昭著。如銀鑄中滿貯清水。自然透見。義理花甚分明。若未嘗有水。賢人得清氣多。濁氣少。清中微有些渣滓。在。未便能皆蔽得他。所以聰明亦易開發。自大賢而下。或清濁相半。或清底少濁底多。皆蔽得厚了。如義底銀花。子看不見。欲見得。須十分加澄治之功。若能力學者。解變化氣質。轉昏爲明。有一般人。稟氣清明。於義理上儘看得出。而行爲不篤。不能秉得道理。多難能。是又賦質不粹。此如井泉甚清。貯在銀鑄裏面。亦透底清徹。但泉眼從淤土惡木根中穿過來。味不純甘。以之煮白米。則成赤飯。煎白水。則成赤湯。煎茶則酸澀。是有惡味夾雜了。又有一般人。生下來。於世味一切簡淡。所爲甚純正。但與說道理處。全發不來。是又賦質純粹。而稟氣不清。此如井泉味純甘絕佳。而有泥土渾濁了。終不澄淨。如溫公恭儉力行。篤信好古。是甚大第正大賢實。只緣少那至清之氣。識見不高明。二程屢將義理發他。一向偏執固滯。更發不上。甚爲二程所不滿。又有一般人。甚好說道理。只是執拗自立。一家意見。是稟氣清中。被一條戾

周濂溪集卷一

有清濁厚薄之不同。如聖人真氣至清。所以合下便能生知。賦質至粹。所以合下便能安行。如堯舜既得其至清至粹。爲聰明神聖。又得氣之清高而寬厚者。所以貴爲天子。富有四海。至於草蟲。皆百餘歲。是又得氣之最長者。如夫子亦得至清至粹。合下便生知安行。然天地大氣。到那時已衰微。所以夫子稟得不高不厚。只稱樞爲旅人。而所得之氣。又不甚長。僅得中壽七十餘歲。不知堯舜之高。目聖人而下。各有分數。顏子亦清明純粹。亞於聖人。只緣稟氣得不長。所以夭死。大抵得氣之清者。不隔蔽那義理。便呈露昭著。如銀鑄中滿貯清水。自然透見。義理花甚分明。若未嘗有水。賢人得清氣多。濁氣少。清中微有些渣滓。在。未便能皆蔽得他。所以聰明亦易開發。自大賢而下。或清濁相半。或清底少濁底多。皆蔽得厚了。如義底銀花。子看不見。欲見得。須十分加澄治之功。若能力學者。解變化氣質。轉昏爲明。有一般人。稟氣清明。於義理上儘看得出。而行爲不篤。不能秉得道理。多難能。是又賦質不粹。此如井泉甚清。貯在銀鑄裏面。亦透底清徹。但泉眼從淤土惡木根中穿過來。味不純甘。以之煮白米。則成赤飯。煎白水。則成赤湯。煎茶則酸澀。是有惡味夾雜了。又有一般人。生下來。於世味一切簡淡。所爲甚純正。但與說道理處。全發不來。是又賦質純粹。而稟氣不清。此如井泉味純甘絕佳。而有泥土渾濁了。終不澄淨。如溫公恭儉力行。篤信好古。是甚大第正大賢實。只緣少那至清之氣。識見不高明。二程屢將義理發他。一向偏執固滯。更發不上。甚爲二程所不滿。又有一般人。甚好說道理。只是執拗自立。一家意見。是稟氣清中。被一條戾

氣來衝物來。如泉脈出來甚清。卻被一條別水衝破了。及或遺機巖石頭。橫截衝激。不帖順了。反成險惡之流。看來人生氣稟。是有多少般樣。或相倍從。或相什佰。或相千萬。不可以一律齊。畢竟清明純粹。恰好底極。爲難得。所以聖賢少而愚不肖者多。

聖人定之以中正仁義。而主靜。立人極焉。故聖人與天地合其德。日月合其明。四時合其序。鬼神合其吉凶。

此言聖人全動靜之德。而常本之於靜也。蓋人稟陰陽五行之秀氣以生。而聖人之生。又得其秀之秀者。是以其行之也。中。其處之也。正。其發之也。仁。其動之也。義。其靜之也。一動一靜。莫不有以全夫太極之道。而無所虧焉。大用。則向之所謂欲動情勝利害相攻者。於此乎定矣。然靜者誠之復。而性之真也。苟非此心寂然無欲而靜。則又何以酬酢事物之變。而一天下之動哉。主靜二字。以理而自靜。不是教人專意去主靜。故聖人中正仁義。動靜周流。一而其動也。必主乎靜。先此其所以成位乎中。而天地日月四時鬼神有所不能違也。天地日月四時鬼神。一蓋必體立而後用。有以行。動靜而若程子論乾坤動靜。而曰不專一。則不能直達。不翕聚。則不能發散。亦此意爾。以再申主靜之說。

朱子曰。聖人之生。其稟受渾然。氣質清明純粹。全是此理。更不待修爲而與天爲一。聖人表裏精蘊。無不昭徹。其形體雖是人。只是一箇天理。聖人立人極。不說仁義禮智。卻說仁義中正。中正即

周濂溪集 卷一

九

禮智中正。尤親切中是禮之得宜處。正是智之正當處。中者禮之極。正者智之體。問仁義禮智體用之別。曰。自陰陽上。看下來。仁禮屬陽。義智屬陰。仁禮是用。義智是體。春夏是陽。秋冬是陰。只將仁義說。則春作夏長。仁也。秋收冬藏。義也。若將仁義禮智說。則春仁也。夏禮也。秋義也。冬智也。仁禮是敷施出來底。義是肅殺果斷底。智便是收藏底。人性雖同。稟氣不能無偏重。有得木氣重者。則惻隱之心常多。若惡辭讓是非之心。爲其所奪而不發。有得金氣重者。則羞惡之心常多。而惻隱辭讓是非之心。爲其所奪而不發。水火亦然。惟陰陽合德。五性全備。然後中正而爲聖人也。中正仁義。分屬動靜。而聖人則主於靜。蓋正所以能中。義所以能仁。克己復禮。義也。義故能仁。易言利貞者。性情也。元亨是發用處。必至於利貞。乃見乾之實體。萬物到秋。多收斂成實。方見得本質。故曰。性情此亦主靜之說也。問中正仁義而主靜。中仁是動。正義是靜。如先生解曰。非此心無欲而靜。則何以酬酢事物之變。而一天下之動哉。今於此心寂然無欲而靜。欲見所謂正義者。何以見。曰。見理之定體便是。中正仁義。這四箇事物。常在這裏流轉。然常流轉。若靜底做本。若無夜則做晝。不分晝無秋。冬則做得春夏。不長茂。且如人終日應接。歸來歇時。卻出去。則便分外精神。如春夏生長。若一向恁地去。卻有甚了期。元氣也須解竭。所謂復其見天地之心乎。主靜二字。乃言聖人之事。蓋承上文。定之以中正仁義而言。以明四者之中。又自有賓主耳。觀此則學者用功。固自有次序。須先有箇立腳處。方可省察。就此進步。非謂靜處全不用力。但須如此。方可用得得力耳。中正仁義。首生之

序。以配水火木金也。又曰。仁義中正而已矣。以聖人之心言之。猶孟子言仁義禮智也。問。無欲故靜。曰。欲動情勝。則不能靜。或問。智者動。仁者靜。如太極圖說。則智爲靜。仁爲動。如何。曰。且自體當到不相礙處。方是良久。曰。還事物直看一樣。橫看一樣。子貢說。學不厭爲智。教不倦爲仁。子思卻言成己爲仁。成物爲智。仁固有安靜底意思。然施行卻有運用之意。又曰。智是潛伏淵深底道理。至發出則有運用。然至於運用。各當其理。而不可易處。又不專於動。

南軒張氏曰。天地之德。日月之所以明。四時之所以序。鬼神之所以吉凶。皆是理也。聖人得太極之道。而備諸躬。則其合也。豈在外乎。蓋其理不越乎此而已。學聖者。盡亦勉夫精進之教乎。情之要。其惟敬乎。太極之妙。不可以應度而力致也。惟當一本於敬。以涵養之。既發之際。則因其端而致夫察之之功。未發之時。則即其體而不失其存之之妙。則其所以省察者。乃所以著存養之理。而其所

以存養者。厚。則省察者益明矣。此致之功也。所謂主靜也。問。聖人定之以中正仁義。而主靜。解云。正義是靜。正義如何。謂之靜。勉齋黃氏曰。是向這裏裁。一裁便住。又問。此是聖人主靜工夫。學者要主靜時。莫是向事物上各得當然之則。便是主靜否。曰。主靜下小註云。無欲故靜。今人終日紛擾。心不定。如何得靜。且看孟子言夜氣一章。所存底甚廣。從此用功。便能到得聖人主靜田地。凡於日用閒。固不可不存。若於早晨清明未接物時。纔存養得。日間也自別。

周濂溪集 卷一

十

十月純坤陽氣既盡。不知者謂生氣已絕。詎知斂藏者。乃所以爲發生之根。自此霜雪凝固。草木凋落。蟲蛇伏藏。微陽雖生於下。隱而未露。一年造化。實基於此。惟冬閒收斂凝固。然後春來發生有力。所以冬疑無霜雪。則來歲五穀不登。正以春陽發洩之故也。人之一心。亦是如此。須是平居湛然虛靜。如秋冬之斂藏。皆不發露。渾然一理。無所偏倚。然後應事方不差錯。如春夏之發生。物物得所。若靜時先已紛擾。則動時豈能中節。故周子以主靜爲本。程子以主敬爲本。皆此理也。

君子修之吉。小人悖之凶。

聖人太極之全體。一動一靜。無適而非中正仁義之極。蓋不假修爲而自然也。不然而得中。而中未至此。而情之惑。惑於慾。則君子之所以吉也。合乎。不知此而悖之。是悖於理。小人之所以凶也。天理乎。情之悖之。亦在乎敬肆之閒而已矣。一念之動。天理由之以存。一念之動。人欲由之以勝。上滅了一分天理。上便起去一分人欲。事之及事。以至於無則靜虛動處。無妄曲故。而聖可學矣。世人不惟捨敬欲肆耳。

朱子曰。太極首言性命之原。用力處卻在修吉悖凶。其本則主於靜。小而言之。饑渴飲食。出作入息。大而言之。君臣父子夫婦朋友。無非是天地之事。只是這一箇道理。所以君子修之便吉。小人悖之便凶。這事物機關。一下撥轉。便攔他不住。如水車相似。才踏發這機。便住不得。所以聖賢一日二日萬幾。兢兢業業。如臨深淵。如履薄冰。只是大化悠遠流行。隨得是便好。隨得不是。便過他不住。

西山真氏曰：周子謂聖人定之以中正仁義而主靜。要人靜定其心，自作主宰。程子又恐人只管靜去，與事物不相交涉，卻說箇敬。有問周先生說靜，與程先生說敬，義同而意義否？曰：程子是怕人不得他靜字意，便似入禪坐定。周子之說，只是無欲故靜，其意大抵以靜爲主。朱子發明二先生意如此。至其爲論，有云：「明道教人靜坐，李先生亦教人靜坐，須是靜坐，始能收斂。」又云：「始學工夫，須是靜坐，則本原定。」又云：「心於未過事時，須是靜。隨事方用，便有氣力。如當靜時不靜，思慮散亂，及至臨事，已先倦了。」伊川解靜專處云：「不專一，則不直遂，閒時須是收斂，做事便有精神。」又云：「心要精，一方靜時，便湛然在此，不得因頓，如鏡樣。」遇事時方好。又云：「爲學工夫，須要靜，靜多不妨才靜，事都見得，然總是一箇敬。」又云：「主靜所以養其動。」又云：「靜者養動之根。」又云：「主靜，夜氣一寧可。」

周濂溪集卷一

見。以上數條蓋祖周子主靜之說也。至其門人以靜坐工夫與役役應接不同爲問則答之云不必如此反成坐斃但收斂勿令放逸到窮理精後自然思量不至妄動凡所云爲莫非至理亦何必兀然靜坐然後爲持敬又云明道說靜坐可以爲學上策亦言多著靜不妨此說終是少偏才偏便做病道理自有動時自有靜時學者只是敬以直內義以方外見得世間無處不是道理不必專於靜處求所以伊川謂只用敬不用靜便說得平又云不可特地將靜坐做一件工夫但著一箇敬字通貫動靜則於二者之間自無閒斷處又云存養之功不專在靜坐時須於日用動靜之間無處不下工夫乃無閒斷爾又云無事靜坐有事則應隨時隨處無非自己身心運用但常自提撕勿與俱往便是工夫事物之來豈以漠然不應爲是耶其答南軒書云來教謂言靜則溺於虛無然此二字如佛老之論則誠有此患若以天理觀之則動之不能無靜猶靜之不能無動也靜之不可不養猶動之不可不察也但見一動一靜互爲其根敬義夾持不容閒斷之意則雖下靜字原非死物至靜之中自有動之端焉是乃所以見天地之心者而先王之所以至日閑關蓋當此之時則安靜以養乎此爾固非違事絕物閉目兀坐而偏於靜之謂但未接物時便有敬以主乎其中則事至物來善端昭著所以察之者益精明爾來教又謂某言以靜爲本不若遂言以敬爲本此固然也然敬字工夫通貫動靜而必以靜爲本今若遂易爲敬雖若完全然卻不見敬之所施有先有後則亦未得爲的當也至於來教所謂要須靜以涵動之所本察夫動以見靜之所存動靜相須體

故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說
陰陽成象陰陽以氣言 天道之所以立也在天曰陰陽 剛柔成質剛柔以形言 地道之所以立也在地曰 仁
義成德仁義以理言 人道之所以立也在人曰仁義 天地無陰陽剛柔則無以成
道一而已隨事著見
故有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一太極也正是一理也 陽也剛也仁也物之始也
也太極之用所以行也 陰也柔也義也物之終也太極之體所以立也 能原其始而知所以生無極則 則反其終而知所以
死矣無極 此天地之間綱紀造化流行古今不言之妙聖人作易其大意蓋不出此故引之以證其
說。

朱子曰陰陽以氣言剛柔則有形質可見矣至仁與義則又合氣與形而理具焉然亦一而已矣蓋陰陽者陽中之陰陽柔剛者陰中之陰陽也仁義者陰陽合氣剛柔成質而是理始爲人道之極也然仁爲陽剛義爲陰柔仁主發生義主收斂故其分屬如此或問楊子雲云君子於仁也柔於義也剛剛蓋取其相濟而相爲用之意曰仁體剛而用柔義體柔而用剛問立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義則仁當屬柔陰義當屬陽剛曰仁之定體自是屬陽義之定體自是屬陰仁剛陽是一樣意思義柔陰是一樣意思蓋仁本是柔底物事發出卻剛但看萬物發生

周濂溪集卷一

時便惡地畜迅出來有剛底意思義本是剛底物事發出來卻柔但有萬物漸熟時便惡地收斂德性有柔底意思又問揚子於仁也剛於義也柔如何曰仁體柔而用剛義體剛而用柔曰此豈所謂陽根陰陰根陽耶曰然仁義禮智四者之中仁義是箇對立關鍵蓋仁仁也而禮則仁之著義義也而智則義之藏猶春夏秋冬幾爲四時然春夏皆陽之屬也秋冬皆陰之屬也天地之道不剛則不能以立故雖有四而立之者則兩耳問仁爲用義爲體若以統體統用之仁卻是體義卻是用曰是仁爲體義爲用大抵仁義中又各有體用仁存諸心性之所以爲體也義制乎事性之所以爲用也然又有說焉以其性而言之則皆體也以其情而言之則皆用也以陰陽言之則義體而仁用也以存心制事言之則仁體而義用也絳線交羅惟其所當而莫不各有條理存焉問原始反終故知死生之說曰人未死如何得知死之說只是原其始之理將後面攢轉來看便見得以此之有知彼之無問原始反終之反曰反如攢轉來謂方推原其始卻攢轉來看其終原字反字皆就人說反如同頭之意問天地之化應則生生不窮然而有聚必有散有生必有死能原始而知其聚而生則必知其後必散而死能知其生也得於氣化之自然初無精神寄寓於太虛之中則知其死也無氣而俱散無復更有形象寄留於冥漠之內曰死便是都散無了勉齋黃氏曰天道不外乎陰陽寒暑往來之類是也地之道不外乎柔剛山川流峙之類是也人道不外乎仁義事親從兄之類是也陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言雖若有所不同然仁

者陽剛之理也。義者陰柔之理也。其實則一而已。天地亦大矣。人以藐然之身。乃與天地立爲三。至其爲道。又與天地混然而無間。其所以自立哉。無陰陽剛柔。雖天地不能以自立於一日。不仁不義則亦不可謂之人矣。不謂之人。則與禽獸異矣。由仁義則與天地並立而無間。由不仁不義則無以自別於禽獸。學者其亦知所擇矣。原始反終。故知死生之說。此申無極而太極。太極本無極之理。使人知死生本非二事。而老氏謂長生久視。佛氏謂輪迴不息。能脫是則無生滅者。皆歸也。橫渠曰。物之初生。氣日至而滋息。物之既盛。氣日反而游散。至之謂神。以其伸也。反之謂鬼。以其歸也。此之謂夫。

大哉易也。斯其至矣。易之爲書。廣大悉備。然語其至極。則此圖盡之。其旨豈不深哉。抑嘗聞之。程子昂弟之學於周子也。周子手是圖以授之。程子之習性與天道。多出於此。然卒未嘗明以此圖示人。是則必有微意焉。學者亦不可以不知也。

朱子曰。太極圖。明易中大概綱領意思而已。大哉易也。只是言陰陽剛柔仁義。及言原始反終。故知死生之說而已。人之生死。亦只陰陽之氣屈伸往來耳。問伊川因何而見道。曰。他能求之六經而得。但亦是於濶處見得箇大道。這地位了。太極圖說。陰陽五行之變。不齊。二程因此始推出氣質之性。問先生謂程子不以太極圖授門人。蓋以未有能受之者。然而孔門亦未嘗以此語

周濂溪集卷一

五

顏曾是如何。曰。焉知其不會說。曰。顏曾做工夫處。只是切己做將去。曰。此亦何嘗不切己。皆非在外。乃我所固有也。曰。此恐徒長人虛度私想之見。曰。理會不得者固如此。若理會得者。莫非在我。便可受用。何虛度之有。太極圖未嘗隱於人。然人之識太極者。只是於圖中認得箇昭昭靈靈。能作用底。便謂此是太極。而不知所謂太極。乃天地萬物自然之理。互古互今。擲擲不破者也。無極二字。乃周子灼見道體。迥出常情。勇往直前。說出人不敢說底道理。令後之學者。雖然見得太極之妙。不屬有無。不落方所。真得千聖以來不傳之秘。太極圖經許多人。不與他思量。出自某逐一與他思索。方得如此精微。太極圖某不分別出許多節次出來。如何看得。但未知後人果能如此子細去看否。

附辨

愚既爲此說。讀書病其分裂已甚。辨詰紛然。苦於圖題之不給也。故總而論之。大抵難者。或謂不當以繼善成性分陰陽。或謂不當以太極陰陽分道器。或謂不當以仁義中正分體用。或謂不當言一物各具一太極。又有謂體用一源。不可背體立而後用行者。又有謂仁爲統體。義爲條目。不可偏指爲陽動者。又有謂仁義中正之分。不當反其類者。是數者之說。亦皆有理。然惜其於聖賢之意。皆得其一而遺其二也。夫道體之全。渾然一致。而精蘊本末。內外賓主之分。雖然於其中。有不可以毫釐差者。此聖賢之言。所以或離或合。或異或同。而乃所爲道體之全也。今徒知所謂渾然者之爲大而樂言之。而不知夫所

謂樂然者之未始相離也。是以信同疑異。喜合惡離。其論每陷於一偏。卒爲無星之稱。無寸之尺而已。豈不誤哉。夫善之與性。不可謂有二物矣。然繼之者善。自其陰陽變化而言也。成之者性。自夫人物稟受而言也。陰陽變化。流行而未始有窮。陽之動也。人物稟受。一定而不可易。陰之靜也。以此辨之。則亦安得無二者之分哉。然性善形而上者也。陰陽形而下者也。周子之意。亦豈直指善爲陽而性爲陰哉。但語其分。則以爲當屬之此耳。陰陽太極。不可謂有二理必矣。然太極無象。而陰陽有氣。則亦安得無上下之殊哉。此其所爲道器之別也。故程子曰。形而上爲道。形而下爲器。須著如此說。然器亦道也。道亦器也。得此意而推之。則庶乎其不偏矣。仁義中正。同乎一理者也。而析爲體用。誠若有未安者。然仁者善之長也。中者嘉之會也。義者利之宜也。正者貞之體也。而元亨者。誠之通也。利貞者。誠之復也。是則安得謂無體用之分哉。萬物之生。同一太極者也。而謂其各具。則亦有可疑者。然一物之中。天理完具。不相假借。不相關繫。此統之所以有宗。會之所以有元也。是安得不曰各具一太極哉。若夫所謂體用一原者。程子之言。蓋已密矣。其曰體用一源者。以至微之理言之。則沖漠無朕。而萬象昭然已具也。其曰顯微無間者。以至著之象言之。則即事即物。而此理無乎不在也。實理則先體而後用。蓋舉體而用之理已具。是所以爲一源也。實事則先顯而後微。蓋即事而理之體可見。是所以爲無間也。然則所謂一源者。是豈漫無精粗先後之可言哉。況既曰體立而後用行。則亦不嫌於先有此而後有彼矣。所謂仁爲統體。義爲條目。則程子所謂專言之而包四者是也。然其實。蓋曰四德之元。猶五

周濂溪集卷一

五

常之仁。偏言則一事。專言則包四者。則是仁之所以包夫四者。固未嘗離夫偏言之一事。亦未有不離夫偏言之一事。而可以離語夫專言之統體。此理者也。況此圖以仁配義。而復以中正參焉。又與陰陽剛柔爲類。則亦不得爲專言之矣。安得遽以夫統體者言之。而昧夫陰陽動靜之別哉。至於中之爲用。則以無過不及者言之。而非指所謂未發之中也。仁不爲體。則亦以偏言一事者言之。而非指所謂專言之仁也。對此而言。則正者。所以爲中之體。而義者。所以爲仁之實。又可知矣。其爲體用。亦豈爲無說哉。大抵周子之爲是書。用意峻潔而渾成。條理精密而疏暢。讀者能虛心一意。反覆潛玩。而毋以先入之說亂焉。則庶幾其有得乎周子之心。而無疑紛紛之說矣。

西山真氏曰。大率此理。自文公盡發其秘。已洞然無疑矣。所慮學者欲自立一尋新奇之論。而於文公之實反致疑焉。不知此老先生。是用幾十年之功。沈潛反覆。參貫融液。然後發出以示人。今讀其書。未始究其底蘊。已先疑其說之未盡。所以愈惑亂而無所明也。

愚既爲此說。讀書病其分裂已甚。辨詰紛然。苦於圖題之不給也。故總而論之。大抵難者。或謂不當以繼善成性分陰陽。或謂不當以太極陰陽分道器。或謂不當以仁義中正分體用。或謂不當言一物各具一太極。又有謂體用一源。不可背體立而後用行者。又有謂仁爲統體。義爲條目。不可偏指爲陽動者。又有謂仁義中正之分。不當反其類者。是數者之說。亦皆有理。然惜其於聖賢之意。皆得其一而遺其二也。夫道體之全。渾然一致。而精蘊本末。內外賓主之分。雖然於其中。有不可以毫釐差者。此聖賢之言。所以或離或合。或異或同。而乃所爲道體之全也。今徒知所謂渾然者之爲大而樂言之。而不知夫所

之說使人向別處走。不若且只道敬。則其意亦可見矣。若西銘則推人以之天。卽近以明遠。於學者日用最爲親切。非若此書詳於性命之原。而略於進爲之目。有不可以驟而語者也。孔子雅言詩書執禮。而於易則鮮及焉。其意亦猶此耳。韓子曰。堯舜之利民也大。禹之慮民也深。熹於周子程子亦云。旣以復於敬夫。因記其說於此。乾道癸巳四月旣望。熹謹書。

黃氏端節曰。朱子於書無不精正。而周子二書解。在乾道九年已脫藁。至淳熙十五年始出以授學者。慶元五年三月將終之前五日。猶爲諸生講太極圖至夜分。則其於是書蓋終身焉。然與陸氏兄弟往復爭辯以此。與林侍郎果論不合。得勅以此。最後臺臣排擊僞學。有張貴謨者。指論太極圖說之非。遂決去以終其身。亦以此。嗚呼。先生講授一意分更分滿。開示學者。惟恐一毫之不明且盡也。而人之好異亦可畏哉。後之讀是書者。其知先生之心云。

通書

(宋)周敦頤撰
叢書集成初編本周濂溪集

通書提要

《通書》二卷，又名《易通》，宋周敦頤撰，朱熹注，共四十章。周敦頤（一〇一七——一〇七三），道州營道（今湖南道縣）人，原名敦實，避宋英宗（趙曙，曾名宗實）舊諱改，字茂叔，南宋嘉定十三年賜謚元公，淳祐元年封汝南伯。曾官彬州彬縣令、大理寺丞，任洪州分寧縣主簿，歷任通判、廣南東路轉運判官、提點刑獄等職。為政務求秉公不阿，有政績，程顥、程頤嘗師事之。黃庭堅稱其「人品甚高，胸懷灑落，如光風霽月。廉於取名，而銳於求志；薄於徼福，而厚於得民；非於奉身，而燕及鶯鶯；陋於希世，而尚友千古。」其學源于陳搏，世稱「濂學」，與邵雍、二程、張載并稱「北宋五子」。晚年居于廬山蓮花峰下，峰前有小溪，因名其居室為濂溪書堂，世人稱濂溪先生。著有《太極圖》、《太極圖說》、《通書》等《易》學著作，成為宋代新儒學的奠基之作。其學說根柢於《周易》，主張以「太極」為理，以「陰陽五行」為氣，并據以解釋大自然和人類社會的發展規律，對宋明理學影響甚大。《通書》為通論《易》學原理的著作，進一步推闡、發揮、充實《太極圖說》的思想，但在內容上仍有所不同。在《通書》裏，周氏全從儒家的立場出發，將《周易》視為講政治教化與道德修養的經典著作，他認為「乾元」是「誠」的本源，「誠」又是「五常之本，百行之源」，并通過對「誠」及「窮理盡性以至于命」等觀念的發揮，將《中庸》、《論語》等儒家經典中的哲學與理學問題納入到《易》學的體系之中，為宋明理學哲學體系的形成提供了思想基礎。朱熹認為《通書》發明《太極圖說》之義，并為該書作了比較詳細的注解。朱氏之注，皆從太極、陰陽、五行等方面對《通書》義理進行闡釋，頗有見地，對後世產生了很大的影響。胡宏序稱該「書約而道大，文質而義精，言淡而味長」。今所見《通書》經過了朱熹整理，編入《周子全書》、《周濂溪集》之中。其版本有《道藏》本、《四部備要》本、《叢書集成初編》本等。另有多種單行本。此據《叢書集成初編》本影印。

周濂溪先生全集卷之五

通書一

通書者濂溪夫子之所作也。夫子姓周氏名惇頤字茂叔。自少即以學行有聞於世。而莫或知其師傳之所自。獨以河南兩程夫子皆受學焉。而得孔孟不傳之正統。則其淵源因可概見。然所以指夫仲尼顏子之樂。而發其吟風弄月之趣者。亦不可得而悉聞矣。所著之書。又多散失。獨此一篇。本歐陽通與太極圖說並出。程氏以傳於世。而其爲說。實相表裏。大抵推一理二氣五行之分合。以紀綱道體之精微。決道義文辭利祿之取舍。以振起俗學之卑陋。至論所以入德之方。經世之具。又皆親切簡要。不爲空言。顧其宏綱大用。既非秦漢以來諸儒所及。而其條理之密。意味之深。又非今世學者所能驟而窺也。是以程氏既沒。而傳者鮮焉。其知之者。不過以爲用意高遠而已。蓋自孟軻即卒。得其遺編。而伏讀之初。蓋茫然不知其所謂。而蓋或不能以句。壯歲遊延平先生之門。然後始得聞其說之一二。比年以來。潛玩既久。乃若蠶有得焉。雖其宏綱大用。所不敢知。然於其章句文字之間。則有以實見其條理之愈密。意味之愈深。而不我欺也。顧自始讀。以至於今。歲月幾何。條理三紀。慨前哲之益遠。懼妙旨之無傳。竊不自量。輒爲註釋。雖知凡近不足以發夫子之精蘊。然粗通大義。以俟後之君子。則萬一其庶幾焉。淳熙丁未九月甲辰。後學朱熹謹記。

周濂溪集 卷五

考其年譜先生序云。其沙本最晚。乃其所編。定稿他本最詳。然有未盡云。乃於乾道己丑。復校舊本。遂定本。通書原已其凡十一。年譜加更定爲兩。本又八年丁未。未盡爲註釋。而始定。今本一以此爲正。而序特列於前。序於大見於後。

誠上第一。此篇論太極爲實。本於天。誠上第一。而誠於人。乃性命之大原也。

誠者。聖人之本。

誠者。至實而無妄之謂。天所賦。物所受之正理也。人皆有之。聖人之所以聖者。無他焉。以其獨能全此而已。此書與太極圖相表裏。誠即所謂太極也。

大哉乾元。萬物資始。誠之源也。

此上二句引易以明之。乾者純陽之卦。其義爲健。乃天德之別名也。元。始也。資。取也。言乾道之元。萬物所取以爲始者。乃實理流出。以賦於人之本。如水之有源。即圖之陽動也。

乾道變化。各正性命。誠斯立焉。

此上二句亦易文。天所賦爲命。物所受爲性。言乾道變化。而萬物各得受其所賦之正。則實理於是而各爲一物之主矣。即圖之陰靜也。

純粹至善者也。

純。不雜也。粹。無疵也。此言天之所賦。物之所受。皆實理之本然。無不善之雜也。

故曰一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。

此亦易文。陰陽。氣也。形而下者也。所以一陰一陽者。理也。形而上者也。道。即理之謂也。繼之者。氣之方出。而尚未有所成之謂也。善。則理之方行。而尚未有所立之名也。陽之屬也。誠之源也。成則物之已成。性則理之已立者也。陰之屬也。誠之立也。

元亨。誠之通。利貞。誠之復。

元。始。亨。通。利。達。貞。正。乾之四德也。通者。方出而賦於物。善之繼也。復者。各得而藏於己。性之成也。此於圖已爲五行之性矣。

大哉易也。性命之源乎。

見者交錯代換之名。卦爻之立。由是而已。天地之間。陰陽交錯。而實理流行。一賦一受於其中。亦猶是也。

朱子書答諸類附見

周子留下太極圖。若無通書。卻教人如何曉得。故太極圖得通書而始明。

通書一部。皆是解太極圖。這道理自一而二。二而五。如誠無爲。幾善惡。德以下。便配著太極陰陽五行。須是子細看。

廣卿云。通書便可上接語孟。曰。比語孟較分曉精深。結構得密。語孟說得較闊。力

問誠者。聖人之本。曰。此言本領之本。聖人所以聖者。誠而已。

周濂溪集 卷五

或人問呂氏謂誠者。理之實然。曰。誠之爲言實也。呂氏此說。即周子所謂誠者。聖人之本。蓋指實理而言也。如周子所謂誠。誠而已矣。即中庸所謂天下至誠者。指人之實有此理者而言也。溫公所謂誠。即大學所謂誠其意者。指人之實其心而不自欺者言也。

大哉乾元。萬物資始。誠之源也。此統言一箇流行本原。乾道變化。各正性命。誠之流行出來。各自有箇安頓處。如爲人也是這箇誠。爲物也是這箇誠。故曰誠斯立焉。譬如水。其出只一源。及其流出來。千派萬別。也只是這箇水。

問。至善二字。與大學中至善同否。曰。通書至善。猶曰純粹而至善云耳。至善與大學理無不同。聖

學問。舉一陰一陽之謂道以下三句。是證上文否。曰。固是一陰一陽之謂道一句。通體誠之源。大哉

乾元。至誠斯立焉。二節。繼之者善。又證誠之源。一節。成之者性。證誠斯立焉。一節。繼

問。一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。曰。一陰一陽。此是天地之理。如大哉乾元。萬物資始。乃繼之者善也。乾道變化。各正性命。此成之者性也。這一段是說天地生成萬物之意。

墨問。誠上篇。舉一陰一陽之謂道三句。曰。繼成二字。皆節節那氣底意思。說性善二字。皆只說理。但

繼之者善。方是天地流行處。成之者性。便是已成形有分段了。

一陰一陽之謂道。太極也。繼之者善。生生不已之意。屬陽。成之者性。各正性命之意。屬陰。如純粹至

善。卻是統言道理。

善。卻是統言道理。

善。卻是統言道理。

善。卻是統言道理。

問一陰一陽之謂道。是太極否。曰陰陽只是陰陽。道是太極。程子說所以一陰一陽者。道也。問純粹至善者。也與繼之者善同否。曰是。是上三句。卻與繼之者善不同。繼之者善屬陽。成之者性屬陰。問陽實陰虛繼之者善。是天命流行成之者性。是在人物。人物是實。曰陽實陰虛。又不可執。只是陽便實。陰便虛。各隨地步上說。如揚子說於仁也。於義也。則今周子卻以仁爲陽。義爲陰。要知二者說得都是。且如造化周流。未著形質。便是形而上者。屬陽。才屬於形質爲人物。爲金木水火土。便轉動不得。便是形而下者。屬陰。若是陽時。自有多多少少流行變動在。及至成物。一成而不返。謂如人之初生。屬陽。只管有長乃至長成。便只有衰。此氣逐旋衰滅。至於衰盡則死矣。周子所謂原始反終。只於衰盡處可見反終之理。又曰。嘗見張氏云。未押字時。屬陽。已押字時。屬陰。此語疑有得於希夷。未可知。

問陽動是元亨。陰靜是利貞。但五行在陰陽之下。人物又在五行之下。如何說繼善成性。曰陰陽流於五行之中。而出五行無非陰陽。可。屬陰陽。氣也。何以謂形而下者。曰既曰氣。便是有箇物事。此謂形而下者。又問繼之者善。成之者性。何以分繼善成性爲四載。曰繼成屬氣。善性屬理。性已覺理氣。善則專指理。又曰理受於太極。氣受於二氣五行。

元亨利貞是一箇道理之大綱目。須時復將來。子細研究。如通書只是反覆說這一箇道理。畫那裏

周濂溪集 卷五

雖千變萬化。千條萬緒。只是這一箇道理。去。

元者用之端。而亨利貞之理具焉。至於爲亨。爲利。爲貞。則亦元之爲耳。此元之所以包四德也。若分而言之。則元亨誠之通。利貞誠之復。其體用固有在矣。恐亦不得如龜山之說也。以用言。則元爲主。以體言。則貞爲主。實方伯

問元亨誠之通。利貞誠之復。元亨是春夏。利貞是秋冬。秋冬生氣既散。何以謂之收斂。曰其氣已散。收斂者乃其理耳。曰冬閒地下氣煖。便是氣收斂在內。曰上面氣自散了。下面煖底。乃自是生來。卻不是已散之氣復爲生氣也。

先生出示答張元德書。問通復二字。先生謂誠之通。是造化流行。未有成立之初。所謂繼之者善。誠之復。是萬物已得此理。而皆有所歸藏之時。所謂成之者性。在人則感而遂通者。誠之通寂然不動。誠之復。時舉因明。明道謂今人說性。只是說繼之者善。是如何。曰明道此言。卻只是就人上說耳。

直釋問利貞誠之復。如先生注下言復如伏藏。先生曰。復只是回來。這箇是周先生添此一句。孔子只說乾道變化。各正性命。又曰。這箇物事。流行到這裏來。這裏住着。卻又復從這裏做起。又曰。如母子相似。未生之時。母無氣。不能生其子。既生之後。子自是子。母自是母。又曰。如樹上開一花。結一子。未利貞處。尚是運下面氣去蔭他。及他到利貞處。自不用養。又問自一念之萌。以至於事之得其

所是一事之元亨利貞。先生應之曰。他又自這裏做起。所謂先生之謂易也是。想地。又記曰氣行到這裏住着。便立在這裏。既立在這裏。則又從這裏做起。

問元亨誠之通。便是陽動。利貞誠之復。便是陰靜。注卻云。此已是五行之性。如何。曰五行便是陰陽。但此處已分作四。可。

誠者聖人之本。言太極大哉乾元。萬物資始。誠之源。言陰陽五行。乾道變化。各正性命。誠斯立焉。言氣化。純粹至善者。通繼上文。故曰一陰一陽之謂道。解誠者聖人之本。繼之者善也。解大哉乾元以下成之者性也。解乾道變化以下元亨利貞之通。言流行處。利貞誠之復。言學者用力處。大哉易也。性命之源。又通繼上文。爲入。

誠下第二。此篇論聖人全此實理。而爲五常百行之本也。

聖人之所以聖。不過全此實理而已。即所謂太極者也。

五常之本。百行之源也。

五常仁義禮智信。五行之性也。百行孝悌忠順之屬。萬物之象也。實理全。則五常不虧。而百行修矣。靜無而動有。至正而明達也。

方靜而陰。誠固未嘗無也。以其未形而謂之無耳。及動而陽。誠非至此而後有也。以其可見而謂之有

周濂溪集 卷五

耳。靜無。則至正而已。動有。然後明與達者可見也。

五常百行。非誠非也。邪暗塞也。

非誠則五常百行皆無其實。所謂不誠無物者也。靜而不正。故邪動而不明不達。故暗且塞。故誠則無事矣。

誠則衆理自然無一不備。不待思勉而從容中道也。至易而行難。

實理自然故易。人偽奪之故難。果而確。無難焉。

果者陽之決。確者陰之守。決之勇。守之固。則人低不能奪之矣。故曰。一日克己復禮。天下歸仁焉。

克去己私。復由天理。天下之至難也。然其機可一日而決。其效至於天下歸仁。果確之無難如此。

語類附見

問誠是五常之本。曰誠是通體地盤。子誠下一章。言太極之在人者。微人

問誠五常之本。同此實理。於其中又分此五者之用。曰然。可

問果而確者陽決確者陰守。此只是一事而首尾相應。果而不確即無所守。確而不果則無所決。二者不可偏廢。陰陽不可相無也。

誠幾德第三 此篇以誠幾德明入道之序

誠無爲

實理自然。何爲之有。即太極也。

幾善惡

幾者動之微。善惡之所由分也。蓋動於人心之微。則天理固當發見。而人欲亦已萌乎其間矣。此陰陽之象也。

德愛曰仁。宜曰義。理曰禮。通曰智。守曰信。

道之得於心者。謂之德。其別有是五者之用。而因以名其體焉。即五行之性也。

性爲安焉之謂性

性者。獨得於天安者。本全於己。聖者大而化之之稱。此不待學問強勉。而誠無不立。幾無不明。德無不備者也。

復焉執焉之謂實

復者。反而致之。執者。保而持之。賢者。才德過人之稱。此思誠研幾以成其德而有以守者也。

周濂溪集 卷五

發微不可見充周不可窮之謂神

發之微妙而不可見。充之周備而不可窮。則聖人之妙用而不可知者也。

諸類附見

通書誠無爲章。說聖賢神三種人。誠有德

誠無爲。誠實理也。無爲猶寂然不動也。實理該實動靜。而其本體則無爲也。幾善惡。幾者動之微。動則有爲而善惡形矣。誠無爲。則善而已。動而有爲。則有善有惡。

會問誠無爲幾善惡曰。誠是實理無所作為。便是天命之謂性。喜怒哀樂未發之謂中。幾者動之微。微動之初。是非善惡。於此可見。一念之生。不是善便是惡。孟子曰。道二。仁與不仁而已矣。是也。德者有此五者而已。仁義禮智信者。德之體。曰愛曰宜曰理曰通曰守者。德之用。

濂溪言誠無爲幾善惡。才誠便行其所無事。而幾有善惡之分。於此之時。宜當窮察。識得是非。其初有毫忽之微。至於窮察之久。漸見充越之大。天然有箇道理。開裂在那裏。此幾微之決。善惡之分也。若於此分明。則物格而知至。知至而意誠。意誠而心正。身修而家齊國治天下平。如激湍水。自己不得。如田車火牛。自止不住。

道夫言誠者自然之實理。無俟營爲。及幾之所動。則善惡著矣。善之所誠。則爲五常之德。聖人不假修爲安而全之。賢者則有克復之功。聖之聖賢雖有等降。然及其成功。則一而已。故曰發微不可見。

充周不可窮之謂神。曰固是如此。但幾是動之微。是欲動未動之間。便有善惡。便須就這處理會。若至於發著之甚。則亦不濟事矣。更怎生理會。所以聖賢說戒慎乎其所不覩。恐懼乎其所不聞。蓋幾微之際。大是要切。

問誠無爲幾善惡一段。看此與太極圖相表裏。曰然。周子一書。都是說這道理。又舉喜怒哀樂未發。謂之中一章。及心一也一章。程子承周子一派。都是太極中發明。曰然。周此都是說這道理。是如此。工夫當養於未發。曰未發有工夫。既發亦用工夫。既發若不照管。也不得。也會錯了。但未發已發。其工夫有箇先後。有箇輕重。

誠無爲。只是常存得這箇實理在這裏。方始見得幾。方始識得善惡。若此心放而不存。一向反覆顛錯了。如何別認得善惡。

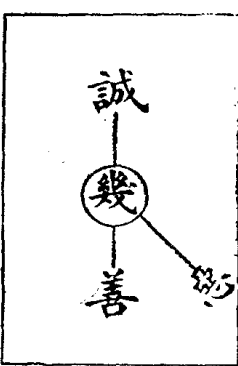
或舉季通語。通書誠無爲。幾善惡。與太極。惟人也得其秀而最靈。形既生矣。神發知矣。五性感動而善惡分。二說似乎相背。既曰無爲矣。如何又卻有善惡之幾。恐是周子失照管處。如何。曰。當寂然不動時。便是誠無爲。有感而動。即有善惡。幾是動處。大凡人性不能不動。但要顧放得是。於其所動處。顧放得是時。便是德愛曰仁。宜曰義。顧放得不是時。便一切反是。人性豈有不動。但須於中分得天理人欲。方是。

趙致道問。周子曰。誠無爲。幾善惡。此明人心未發之體。而指其已發之端。蓋欲學者致察於萌動之際。知所決擇而去取之。以不失乎本然之體而已。或疑有類於胡子同體異用之云者。遂妄以意揣量。爲圖如右。

周濂溪集 卷五

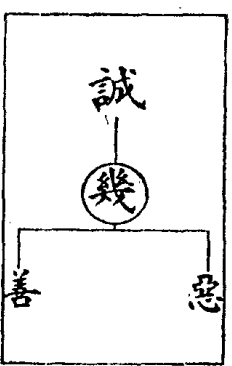
六

圖

此明周子之意。

二

此證胡氏之失。

善惡雖相對當分賓主。天理人欲雖分派必省宗。自誠之動而之善則如木之自本而幹自幹而末上下相連者。道心之發見。天理之流行。此心之本主。而誠之正宗也。其旁榮側秀若寄生龍贅者。此雖亦誠之動。則人心之發見。而私欲之流行。所謂惡也。非心之固有。蓋客寓也。非誠之正宗。蓋虛孽也。苟辨之不早。擇之不精。則客或乘主。孽或代宗。學者能於萌動幾微之間。而察其所發之向背。凡其直出者。為天理。旁出者。為人欲。直出者。為善。旁出者。為惡。直出者。固有。旁出者。橫生。直出者。有本。旁出者。無源。直出者。順。旁出者。逆。直出者。正。旁出者。邪。而吾於直出者。利導之。旁出者。遏絕之。功力既至。則此心之發。自然出於一途。而保天命矣。於此可以見未發之前。有善無惡。而程子所謂不是性中。元有此兩物相對而生。又曰。凡言善惡。皆先善而後惡。蓋謂此也。若以善惡為東西相對。彼此角立。則是天理人欲。同出一源。未發之前。已具此兩端。所謂天命之謂性。亦非此意。此則氏同體異用之意也。先生曰。此說得之。

天理人欲之分。只爭些子。故周先生只管說幾字。然辨之又不可不早。故橫渠每說豫字。大。人傑問季通說。誠無為。幾善惡。幾愛曰仁。一段。周子亦有照管不到處。既曰誠無為。則其下未可便著善惡字。如何。曰。正淳如何。看人傑曰。若既誠而無為。則恐未有惡。若學者之心。其幾安得無惡。曰。當其未成。五性具備。豈有不善。及其應事。才有照顧不到處。這便是惡。古之聖賢。戰戰兢兢。過了一生。正謂此也。顏子有不善。未嘗不知。亦是如此。

周濂溪集 卷五

七

或以善惡為男女之分。或以為陰陽之事。凡此兩件相對說者。無非陰陽之理。分陰陽而言之。或說善惡。或說男女。看他如何使。故善惡可以言陰陽。亦可以言男女。或德愛曰仁。五守曰信。德者人之得於心者也。愛宜理通守者。德之用。仁義禮智信者。德之體。理固有條理。通謂通達。守謂確實。此三句。就人身而言。誠性也。幾情也。德兼性情而言也。性為安焉之謂。聖是就聖人。性分上說。發微不可見。充周不可窮之謂。神是他人見其不可測耳。問性者。獨得於天。如何言獨得。曰。此言聖人合下清明完具。無所虧失。此是聖人所獨得者。此對了復字說。復者已失而反其初。便與聖人獨得處不同。安字對了執字說。執是執持。安是自然。大率周子之言。稱得輕重極是合宜。因問周子之學。是自得於心。還有所傳授否。曰。也須有所傳授。樂是陸洗培。溫公涑水記開。載陸說。是箇實長厚底人。發微不可見。充周不可窮之謂。神。言其發也。微妙而不可見。其充也。周備而不可窮。發字。充字。就人看。如性為安焉。執焉。復焉。皆是。人如此。微不可見。周不可窮。卻是如此。神只是聖之事。非聖外又有一箇神。則是箇地位也。

發微不可見。充周不可窮之謂。神。神即聖人之德。妙而不可測者。非聖人之上。復有所謂神也。發也。微也。言其不疾而速。一念方萌。而至理已具。所以微而不可見也。充也。廣也。言其不行而至。蓋隨其所寓。而理無不到。所以周而不可窮也。此三句。就人所到地位而言。即盡夫上三句之謂。

而所到有淺深也。問。通書言神者五。三。四。九。其義同否。曰。當隨所在看。曰。神只是以妙言之否。曰。是。且說成而

遠道者神也。橫渠謂一故神兩在故不測。因指造化而言。曰。忽然在這裏。又忽然在那裏。便是神。曰。在人言之則如何。曰。知覺便是神。觸其手則手知痛。觸其足則足知痛。便是神。神應故妙。神通書中所謂誠無為者。太極也。幾善惡者。陰陽也。德曰仁義禮智信者。五行也。皆就圖上說出。其餘如靜虛動直。禮先樂後。淡且和。果而確之類。亦是圖中陰陽動靜之意也。善書註云云。

寂然不動者。誠也。感而遂通者。神也。動而未形有無之閒者。幾也。

字然而未發者。實理之體。善應而不測者。實理之用。動靜體用之閒。介然有頃之際。則實理發見之端。而衆事吉凶之兆也。

誠神故明。神應故妙。幾微故幽。

清明在躬。志氣如神。精而明也。不疾而速。不行而至。應而妙也。理雖已萌。事則未著。微而幽也。

誠神幾曰聖人。

性善安焉。則精明應妙。而有以洞其幽微矣。

語類附見

周濂溪集 卷五

八

寂然不動者。誠也。又曰。大哉乾元。萬物資始。誠之源也。須知此大哉乾元。萬物資始以上。更有寂然不動者。誠也。

幾善惡。言衆人者也。動而未形。有無之閒也。言聖人毫釐發動處。此理無不見。寂然不動者。誠也。至其微動處。即是幾。幾在誠神之閒。

林間入德莫若以幾。此最要否。曰。然。問通書說幾。如何是動靜體用之閒。曰。似有而未有之時。在人誠之閒。

幾雖已感。卻是方感之初。通則直到末梢。皆是通也。如推其極。到協和萬邦。黎民於變時雍。亦只是通也。幾卻只在起頭一些子。

通書名說幾。太極圖上卻無此意。曰。五性成動。動而未分者便是。有精義與孟子子夜氣。平日之氣。並同方子。

問。誠精故明。先生引清明在躬。志氣如神。神之。卻是自明而誠。曰。便是看得文字。周子說精字最好。誠精者。直是無些夾雜。如一塊銀。更無銅鉛。便是通透好銀。故只當以清明神之。志氣如神。即是至誠之道。可以前知之意也。人傑因曰。凡看文字。緣理會未透。所以有差。若長得一格。便又看得分明。曰。便是說倒了。

安樂問。誠神幾。學者當從何入。曰。隨處做工夫。誠者。存主處。發用處是神。幾是決擇處。

二神云在
者之固然聚處在幾

慎動第五是則專則齊此所貴於動也

動而正曰道

動之所以正以其合乎衆所共由之道也

用而和曰德

用之所以和以其得道於身而無所待於外也

匪仁匪義匪智匪信悉邪也

所謂道者五常而已非此則其動也邪矣

邪動辱也甚焉害也

無得於道則其用不和矣

故君子慎動

動必以正則和在其中矣

語類附見

通書云動而正曰道用而和曰德先生曰正是理謹動而得其正理便是道若動而不正則不是道和亦只是順理用而和順便是得此理於身若用而不和順則此理不得於身故下云匪仁匪義匪

周濂溪集 卷五

九

禮匪智匪信悉邪也只是此理故又云君子慎動直卿云太極圖中只說動而生陽靜而生陰通書

又說簡幾此是動靜之閒又有一項

道第六簡行簡則道全而德備矣

聖人之道仁義中正而已矣

中即禮正即智闡解備矣

守之貴

天德在我何貴如之

行之利

順理而行何往不利

廓之配天地

充其本然並立之全體而已矣

豈不易簡豈爲難知

道體本然故易簡人所固有故易知

不守不行不廓耳

首爲之則是而歎學者自失其幾也

師第七是則齊則失其中

或問曰易爲天下善曰師曰何謂也曰性者剛柔善惡中而已矣

此所謂性以氣稟而言也

不達曰剛善爲義爲直爲斷爲嚴毅爲幹固惡爲猛爲隘爲強梁柔善爲慈爲順爲巽惡爲懦弱爲無斷爲邪佞

剛柔固陰陽之大分而其中又各有陰陽以爲善惡之分焉惡者固爲非正而善者亦未必皆得乎中

也

權中也者中和也天下之達道也聖人之事也

此以得性之正而言也然其以和爲中與中庸不合蓋就已發無過不及者言之如書所謂允執厥中者也

故聖人立教俾人自易其惡自至其中而止矣

易其惡則剛柔皆善有嚴毅慈順之德而無強梁懦弱之病矣至其中則其或爲嚴毅或爲慈順也又皆中節而無太過不及之偏矣

故先覺覺後覺聞者求於明而師道立矣

師者所以攻人之惡正人之不中而已矣

師道立則善人多善人多則朝廷正而天下治矣

此所以爲天下善也此章所言剛柔即易之兩儀各加善惡即易之四象易又加倍以爲八卦而此

書及圖則止於四象以爲水火金木而即其中以爲土蓋道體則一而人之所見詳略不同但於本體

不差則並行而不悖矣

語類附見

問通書中四象剛柔善惡皆是陰陽曰然

問性者剛柔善惡中而已曰此性便是首氣稟之性四者之中去卻兩件剛惡柔惡卻又剛柔二善

中擇中而主焉

正淳問通書注中字處引允執厥中曰此只是無過不及之中書傳中所言皆如此只有喜怒哀樂

未發之中一處是以體言到中庸字亦非專言體便有無過不及之意

纔說性時便已不是性也蓋纔說性時便是覺氣稟而言矣性須是有箇氣質方說得箇性字若人

生而靜以上只說得天道下性字不得子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞也便是如此所謂

天命之謂性者是就人心上指出這箇是天命之性不雜氣稟而言耳若纔說性時則是來氣

稟而言所以說便已不是性也濂溪說性者剛柔善惡中而已矣濂溪說性只是此五者他又自有

說仁義禮智底性時若論氣稟之性則不出此五者然氣稟底性便只是那四端底性非別有一種

周濂溪集 卷五

+

性也。所謂剛柔善惡中者。天下之性。固不出此五者。然細推之。極多般樣。千般百種。不可窮究。但不離此五者爾。沈

中庸之中。是兼以其發而中節無過不及者得名。故周子曰。惟中者和也。中節也。天下之達道也。若不識得此理。則周子之言更解不得。所以程子謂中者。天下之正道。中庸章句以中庸之中。實兼中和之義。論語集註以中者不偏不倚無過不及之名。皆此義也。錢

周子云中也者和也。天下之達道也。別人也不敢說地說。君子而時中。便是穩地看。林

潘若者。豈非清逸家子弟耶。清逸之子亦參禪。雖成及證。濂溪然其學則異矣。此書謂中爲有物。而必求其所在於未生之前。則是禪家本來面目之緒餘耳。殊不知中者。特無偏倚過不及之名。以狀性之體段。而所謂性者。三才五行萬物之理而已矣。非有一物先立乎未生之前。而獨存乎既沒之後也。其曰執曰用曰建。亦體此理以脩己治人而已矣。非有一物可以握持運用而建立之也。通

云云者。和也。中節也。又云。中節止矣。中
周子之意。尤爲明白。答何叔京書。中
幸第八。此篇言衆人多失於動。實。中
人之生。不幸不聞過。大不幸無恥。中

不聞過。人不告也。無恥。我不仁也。中
必有恥。則可教。聞過。則可賢。中

有恥。則能發憤而受教。聞過。則知所改而爲賢。然不可教。則雖聞過而未必能改矣。以此見無恥之不幸爲尤大也。中

周濂溪集 卷五

士

語類附見
人之生。不幸不聞過。大不幸無恥。此兩句只是一項事。知恥是由內心以生。聞過是得之於外人。須知恥方能過而改。故恥爲重。中

思第九。此篇言未始知聖人無思。中
洪範曰。思曰睿。睿作聖。無思本也。思通用也。幾動於彼。誠動於此。無思而無不通。爲聖人。睿通也。無思誠也。思通神也。所謂誠神幾。曰聖人也。中

不思。則不能通微。不睿。則不能無不通。是則無不通。生於通微。通微。生於思。中
通微。睿也。無不通聖也。中

故思者。聖功之本。而吉凶之機也。中
思之至。可以作聖。而無不通。其次亦可以見幾通微。而不陷於凶咎。中

易曰。君子見幾而作。不俟終日。中
睿也。中

又曰。知幾其神乎。中

聖也。

語類附見

問。無思本也。思通用也。無思而無不通。爲聖人。不知聖人是有思耶。無思耶。曰。無思而無不通。是聖人。必思而後無不通。是睿。時舉云。聖人寂然不動。是無思。才感便通。特應之耳。曰。聖人也不是塊然。由人接後方動。如莊子云。推而行。曳而止之類。只是才思便通。不待大故地思索耳。朱

幾。是事之端緒。有端緒。方有討頭處。這方是用得思。朱

舉通書言。通微無不通。舉李先生曰。齊宣王說好色。孟子便如此說。說好貨。便如此說。說好勇。便如此說。皆有箇道理。便說將去。此是盡心道理。當時不曉。今乃知是無不通底道理。方

志學第十。此篇言爲學常立志。中
志學第十。志大則百物皆通。中

聖希天。賢希聖。士希賢。中
希。望也。字本作瞻。中

伊尹。顏淵。大賢也。伊尹恥其君不爲堯舜。一夫不得其所。若撻於市。顏淵不遷怒。不貳過。三月不違仁。說見書及論語。皆賢人之事也。中

志伊尹之所志。學顏子之所學。中
此言士希賢也。中

周濂溪集 卷五

士

過。則聖。及。則賢。不及。則亦不失於令名。中

三者隨其用力之淺深。以爲所至之近遠。不失令名。以其有爲善之實也。胡氏曰。周子患人以發策決科。榮身肥家。希世取寵爲事也。故曰志伊尹之所志。患人以廣聞見。工文詞。矜智能。慕寂空爲事也。故曰學顏子之所學。人能志此志而學此學。則知此書之包括至大。而其用無窮矣。中

語類附見

實問志伊尹之志。學顏子之學。所謂志者。便是志於行道否。曰。志伊尹之所志。不是志於私。大抵古人之學。本是欲行伊尹耕於有莘之野。而樂堯舜之道。凡所以治國平天下者。無一不備。但方處畎畝之時。不敢言必於用耳。及三聘幡然。便向如此做去。此是堯舜事業。看二典之書。堯舜所以爲舒作用。直如此熟。因說耿守向會說。用之則行。舍之則藏。惟我與爾有是夫。此非專爲用舍行藏。凡所謂治國平天下之具。惟夫子顏子有之。用之則抱持而往。不用則卷而懷之。曰。某不敢如此說。若如此說。即是孔顏胸次。全無些酒渣底氣象。只是學得許多骨董。將去治天下。又如龜山說。伊尹樂堯舜之道。只是出作入息。飢食渴飲而已。即是伊尹在莘郊時。全無些能解。及至伐夏救民。深旋喚起來。皆說一邊事。今世又有一般人。只道飽食煖衣。無外慕。便如此涵養去。亦不是。須是一一實去。龜

實又問志伊尹之志。乃是志於行。曰。只是不志於私。今人仕宦。只爲祿。伊尹卻祿之天下。非祿。祿也。龜

千廟弗視也。又云：雖志於行道，若自家所學，元未本領，如何便能舉而措之天下？又須有那地位，若身處貧賤，又如何行？然亦必自脩身始。脩身齊家，然後達諸天下也。又曰：此箇道理，緣爲家分得一分，不是一人所獨得而專者。經世濟物，古人有這箇心，若只是我自會得，自卷而懷之，卻是私明。

志伊尹之所志，學顏子之所學，志固是要立得大，然其中又自有先後緩急之序。致廣大而盡精微，若曰未到伊尹田地，做未得，不成塊然喫飯都不思量天下之事。若是見州郡所行事有不可人意，或百姓遭磨，自家事不惻然動心，若是朝夕憂慮，以天下國家爲念，又那裏教你悠地來，或曰：聖賢憂世之志，樂天之誠，蓋有並行而不相悖者。如此方得曰：然便是怕人倒向一邊去。今人若不塊然不以天下爲志，便又切切然理會不干己事，如世間一樣學問，專理會典故世務，便是如此。古之欲明明德於天下者，合下學便是學此事。既曰欲明明德於天下，不成只恁地空說，裏面有幾多工夫。

問：過則聖，及則賢，若過於顏子，則工夫又更絕細。此固易見，不知過伊尹時如何說？曰：只是更加些從容而已。過之便似孔子伊尹終是有擔當底意思多。

順化第十一 此篇言天以陰陽生成萬物，而人以仁義正萬民，與天一也。

天以陽生萬物，以陰成萬物，生仁也，成義也。

周濂溪集 卷五

志

陰陽以氣言，仁義以道言，詳已見圖解矣。

故聖人在上，以仁育萬物，以義正萬民。

所謂定之以仁義。

天道行而萬物順，德施而萬民化，大順大化，不見其迹，莫知其然之謂神。

天地聖人，其道一也。

故天下之衆，本在一人道，豈遠乎哉？術豈多乎哉？

天下之本在君，君之道在心，心之術在仁義。

語類附見

仁義如陰陽，只是一氣。陽是正長底氣，陰是方消底氣。仁便是方消底義，義便是收回底仁。問：春作夏長，仁也；秋斂冬藏，義也。此亦所謂天道人道之立歟？曰：此即此書二氣五行之說。舒而爲陽，慘而爲陰，執非天地生物之心哉？仁義之於人，亦猶是已。若仁義而有窮，則是天道之陰陽亦有窮也，而可乎？

治第十二 此篇言聖人治之本，以誠心爲要用，實爲急也。

十室之邑，人人提耳而教，且不及。況天下之廣，兆民之衆，曰：純其心而已矣。純者不雜之謂，心謂人君之心。

仁義禮智四者，動靜言貌視聽無遠之謂純。仁義禮智，五行之德也。動靜陰陽之用，而言貌視聽，五行之事也。德不盲信，事不盲思，欲其不遠，則固以思爲主，而必求其四者之實矣。

心純則實才補。

君取人以身，臣道合而從也。

實才補則天下治。

衆賢各任其職，則不待人人提耳而教矣。

純心要矣，用實急焉。

心不純，則不能用實，不用實，則無以宣化。

禮樂第十三 此篇言禮樂相須之意也。

禮也，樂和也。

禮陰也，樂陽也。

陰陽理而後和，君臣、父子、兄弟、夫婦，萬物各得其理，然後和。故禮先而樂後。

此定之以中正仁義而主靜之意。程子論敬，則自然和樂，亦此理也。學者不知持敬而務爲和樂，鮮不流於慢者。

周濂溪集 卷五

志

禮樂必相須，然所謂樂者，亦不過胸中無事而自和樂耳。非是著意放開一路，欲其和樂也。然欲胸中無事，非敬不能。故程子曰：敬則自然和樂。而周子亦以爲禮先而樂後，此可見也。

問：周子禮樂說如何？曰：也須先是嚴敬方有和。若直是盡得敬，不會不和。如臣子入朝，自然極其恭敬也。自和，這不待勉強如此，只是他情願如此，便自和。君君、臣臣、父父子子，兄弟夫婦朋友，各得其位，這自然和。若君失其所以爲君，臣失其所以爲臣，這如何會和？如諸君在此坐，都恁地收斂，這便是和。若退去自放肆，或爭，便是不和。此章說得最好。

問：禮之用，和爲貴，解者多以和爲樂。某思以和爲樂，恐未穩。須於禮中自求所謂和乃可。因問之長上，或說喻曰：所謂禮者，猶天尊地卑而乾坤定，卑高以陳而貴賤位，微然甚嚴也。及其用，則天道下濟而光明，地道卑而上行。此豈非和乎？亦恐只是影說。畢竟禮中之和不可見，如曲禮條目甚詳，不知何者爲和？曰：和固不可便指爲樂。然乃樂之所由生，所說喻亦甚當。如曲禮之目，皆禮也。然皆禮義之所宜，人情之所安，行之而上下親疏各得其所，豈非和乎？又曰：無禮之節，則無樂之和，惟有節而後有和也。

務實第十四 此篇言學當務實，即前篇所說誠心也。不誠無物，誠爲第一。

實勝，善也。名勝，恥也。故君子進德修業，學業不息，務實勝也。德業有未著，則恐恐然畏人知，遠恥也。小人

則偶而已。故君子曰休。小人曰憂。
實修而無名勝之恥。故休。名勝而無實修之善。故憂。

附見

程子曰。學者須是務實。不要近名。有最近名。則爲偽也。大本已失。更學何事。爲名與爲利。清濁雖不同。然其利心則一也。又曰。有實則有名。名實一物也。若夫好名者。則徇名爲虛矣。如君子疾沒世而名不稱。則無善可稱耳。非徇名也。

愛敬第十五 此篇以善惡兩端明修己之要。即所謂所聞也。

有善不及。

設問人或有善。而我不能及。則如之何。

曰。不及則學焉。

答言當學其善而已。

問曰。有不善。

問人有不善。則何以處之。

曰。不善。則告之。不善。且勸曰。庶幾有改乎。斯爲君子。

答言人有不善。則告之以不善。而勸其改。告之者。恐其不知此事之爲不善也。勸之者。恐其不知不善。

周濂溪集 卷五

五

之可改而爲善也。

有善一。不善二。則學其一而勸其二。

亦答詞也。言人有善惡之雜。則學其善而勸其惡。

有語曰。斯人有是之不善。非大惡也。則曰孰無過焉。知其不能改。改則爲君子矣。不改爲惡。惡者天壤之。

彼豈無畏耶。烏知其不能改。

此亦答言聞人有過。雖不得見而告勸之。亦當答之以此。冀其或聞而自改也。有心悖理謂之惡。無心。

失理謂之過。

故君子悉有衆善。無弗愛且敬焉。

善無不學。故悉有衆善。惡無不勸。故不棄一人於惡。不棄一人於惡。則無所不用其愛敬矣。

動靜第十六 此篇發明動靜至理。通乎造化。其道無窮。如斯。

動而無靜。靜而無動。物也。

有形則滯於一偏。

動而無動。靜而無靜。神也。

神則不離於形。而不圓於形矣。

動而無動。靜而無靜。非不動不靜也。

動中有靜。靜中有動。物。則不通。神妙萬物。

結上文。起下意。

水陰根陽。火陽根陰。

水陰也。而生於一。則本乎陽也。火陽也。而生於二。則本乎陰也。所謂神妙萬物者如此。

五行陰陽。陰陽太極。

此即所謂五行一陰陽。陰陽一太極者。以神妙萬物之體而言也。

四時運行。萬物終始。

此即所謂五氣順布。四時行焉。無極二五妙合而凝者。以神妙萬物之用而言也。

混今則令其無窮。

體本則一。故曰混。用散而殊。故曰一。一動一靜。其運如循環之無窮。此象舉其體用而言也。此章發明圖意。更宜參考。

語類附見

問。動而無靜。靜而無動。物也。靜而無動。動而無靜。神也。所謂物者。人在其中否。朱子曰。人在其中。問。

所謂神者。是天地之造化否。曰。神者即此理也。問。物則拘於有形。人則動而有靜。靜而有動。如何卻。

周濂溪集 卷五

五

同萬物而言。曰。人固是靜中動。動中靜。亦謂之物。凡言物者。指形氣有定體而言。然自有一箇變通。

底在其中。須是知器即道。道即器。真離道而言器可也。凡物皆有此理。且如此竹倚。固是一器。到其。

適用處。自有箇道在其中。此章動而無靜。靜而無動。物也。此言形而下之器也。形而下者。則不能。

通。故方其動時。則無了那靜。方其靜時。則無了那動。如水只是水。火只是火。就人言之。語則不默。默。

則不語。以物言之。飛則不植。植則不飛。是也。動而無動。靜而無靜。非不動不靜。此言形而上之理也。

理則神而莫測。方其動時。未嘗不靜。故曰無動。方其靜時。未嘗不動。故曰無靜。靜中有動。動中有靜。

靜而能動。動而能靜。陽中有陰。陰中有陽。錯綜無窮。是也。下曰。水陰根陽。火陽根陰。水陰火陽。物也。

形而下者也。所以根陰根陽。理也。形而上者也。黃幹云。兼兩意言之。方備首理之動靜。則靜中有動。

動中有靜。其體也。靜而能動。動而能靜。其用也。言物之動靜。則動者無靜。靜者無動。其體也。動者則。

不能靜。靜者則不能動。其用也。

問。動而無靜。靜而無動。此理如何。曰。此說動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極復動。此自有箇。

神在其間。不屬陰。不屬陽。故曰陰陽不測之謂神。且如晝動夜靜。晝固是陽動。然在晝間。神不與之。

俱動。夜固是屬靜。然在夜間。神不與之俱靜。神又自是神。神卻管得晝夜。晝夜卻管不得神。蓋神。

妙萬物。自是超然形器之表。實動靜而言。其體常如是而已矣。如說水陰根陽。火陽根陰。已是有形。

象底。是說龜底了。

所謂神者，初不離乎物，如天地物也。天之收斂，豈專乎動地之發生，豈專乎靜此即神也。

四時行焉，萬物終始，若道有箇物時，又無形骸，若道無箇物時，又怎生會得他。

混元太極，開闢爲陰陽五行以後，故宋句曰：其無窮兮，言既開之後，爲陰陽五行，以後爲萬物，無窮盡也。

樂上第十七 此篇論古今樂之異同，用而治亂由之。

書者，聖王制禮法，修教化，三綱正九疇，敍百姓大和，萬物咸若。

網，綱上大綱也。三綱者，夫爲妻綱，父爲子綱，君爲臣綱也。疇，類也。九疇見洪範，若順也。此所謂理而後和也。

乃作樂以宣八風之氣，以平天下之情。

八音以宣八方之風，見國語。宣，所以達其理之分平，所以節其和之流。

故樂聲淡而不傷，和而不淫，入其耳，感其心，莫不淡且和焉。淡則欲心平，和則躁心釋。

淡者，理之發，和者，淡之爲，先淡後和，亦主靜之意也。然古聖賢之論樂，曰和而已。此所謂淡，蓋以今樂形之，而後見其本於莊正齊肅之意耳。朱子曰：欲於齊肅之意下，添故希簡而寂寥六字。

樂聲平中，德之盛也。天下化中，治之至也。是謂道配天地，古之極也。

歌心平，故平中，躁心釋，故優柔。言聖人作樂，功化之盛如此。或云：化中，當作化成。

周濂溪集 卷五

七

後世禮法不修，政刑苛暴，縱欲敗度，下民困苦，謂古樂不足聽也。代變新聲，妖淫惑亂，導欲增惑，不能自止。故有賊君棄父，輕生敗倫，不可殫者矣。

廢禮敗度，故其聲不淡而妖淫。政苛民困，故其聲不和而惑亂。妖淫，故導欲而至於輕生敗倫。惑亂，故增惑而至於賊君棄父。

嗚呼！樂者古以平心，今以助欲。古以宣化，今以長怨。

古今之異，淡與不淡，和與不和而已。

不復古禮，不變今樂，而欲至治者遠矣。

復古禮然後可以變今樂。

樂中第十八 此篇論聲音之道與政通，所謂聞其樂而知其德也。

樂者，本乎政也。政善民安，則天下之心和，故聖人作樂以宣暢其和心，達於天地，天地之氣感而大和焉。天地和，則萬物順，故神祇格，爲歌頌。

聖人之樂，既非無因而強作，而其制作之妙，又豈真得其聲氣之元，故其志氣，天人交相感動，而其效至此。

附類附見

問通書注云：而其制作之妙，真有以得乎聲氣之元，不知而今尚可尋究否？曰：今所爭祇是黃鐘一

宮耳。道高則都高，道低則都低，豈難得其中耳。問胡安定樂何如？曰：亦是一家。

問聲氣之元，朱子曰：律歷最重運元聲，此一定，向下都定，元聲纔差，向下都差，古人制度，今皆無復存者。只這些道理，人尚說得去，法度卻杜撰不得。且如樂，今皆不可復考，今人只會說得，凡言之生，由人心也。人心之動，物使之然也，到得制度，便說不去。

樂上第十九 此篇論樂之聲與政通，所謂聞其樂而知其德也。

樂聲淡則心平，樂聲和則政善，故風移而俗易矣。妖聲亂政之化也，亦然。

聖學第二十 此篇論學之要，所謂聞其樂而知其德也。

聖可學乎？曰：可。曰：有要乎？曰：有。請問焉？曰：一爲要。一者，無欲也。無欲，則靜虛動直。靜虛，則明；明，則通。動直，則公。公，則溥。明通公溥，庶幾乎。

此章之指，最爲要切。然其辭義明白，不煩訓解。學者能深玩而力行之，則有以知無極之真，兩儀四象之本，皆不外乎此心，而日用間自無別用力處矣。

附類附見

一即所謂太極，靜虛即陰靜，動直即陽動，明通公溥，即是五行。大抵周子之書，纔說起，便都貫串太極許多道理。

周子只說一者無欲也，這語頭高，卒急難湊泊。常人如何便得無欲？故伊川只說箇敬字，教人只就

周濂溪集 卷五

六

敬上推去，庶幾執得定，有箇下手處。

問：周子云：一爲要。一者無欲也。如何？曰：一者無欲，一便是無欲。人試看無欲之時，心豈不一？又問：比程子主一之謂敬，如何？曰：無欲與敬字一般。此敬字分外分明，要之持敬，頗似費力，不如無欲敬。

人只爲有欲，此心便千頭萬緒。此章之言，甚爲切要。

問：聖可學乎？一爲要。曰：這是分明底。一不是偏突底。一問如何是偏突底？曰：須是理會得敬落著處，若只塊然守一箇敬字，便不成箇敬。這箇亦只是說箇大概，明通在己也。公溥接物也，須是就靜虛中涵養，始得明通。方能公溥，若便要公溥，定不解得。靜虛明通，精義入神也。動直公溥，利用安身也。

問：一是純一，靜虛是此心如明鑑止水，無一毫私欲填於其中，故其動也，無非從天理流出，無一毫私欲撓之。靜虛是體，動直是用，曰：也是如此。靜虛易動，動直難靜。靜虛只是伊川云：中有主則虛，虛則邪不能入。是也。若物來奪之則實，實則暗，暗則動，動直只是其動也，更無所礙。若少有私欲，便礙便曲，要他地做，又不不要他地做，便自有窒礙，便不是直。曲則私，私則欲。

問：明通公溥，於四象何所配？曰：只是春夏秋冬模樣。曰：明是配否？曰：似是就動處說，曰：便似是元否？曰：是。然道處亦是偶然相合，不是正地說。

周濂溪先生全集卷之六

通書二

公明章第二十一 此篇言實去私以明

公於己者公於人，未有不公於己而能公於人也。

此篇不勝已私而欲任法以裁物者發。

明不至則疑生，明無疑也，謂能疑為明何啻千里。

此篇不能先覺而欲以逆詐僥不信為明者發，然明與疑正相南北，何啻千里之不相及乎。

語類附見

人之詐不信，吾之明足以知之，是之謂先覺，彼未必詐，未必不信，而逆以詐不信待之，此則不可。周子云：明則不疑，凡事之多疑，皆生於不明，如以察為明，皆主暗也。唐德宗之流是也。如放齊稱膺子朱啓明，而竟知其闇，然變之明有以知之，是先覺也。

理性命第二十二 此篇言理為心之太極，性則萬受不齊，命則萬殊一本，亦人反本之學也。

厥彰厥微，匪豐匪殺。

此篇理也，陽明陰降，非人心太極之至靈，孰能明之。

周濂溪集 卷六

剛善剛惡亦如之中焉止矣。

此言性也，說見第七篇，即五行之理也。

二氣五行，化生萬物，五殊二實，二本則一，是萬為一，一實萬分，萬一各正，小大有定。

此言命也，二氣五行，天之所以賦受萬物而生之者也，自其末以緣本，則五行之異，本二氣之實，二氣之實，又本一理之極，是合萬物而言之，為一太極而已也，自其本而之末，則一理之實，而萬物分之以為體，故萬物之中，各有一太極，而小大之物，莫不各有一定之分也。

此章十六章意同。

語類附見

如繫辭文者，若是孔子做，如何又卻有子曰：某嘗疑此等處，如五事則通書相似，去了本來所有篇名，卻於每篇之上加周子曰字，通書去了篇名，有篇內無本篇字，如理性命章者，然不可理會，蓋厥彰厥微，匪豐匪殺，是說理，剛善剛惡，柔亦如之中焉止矣，是說性，自此以下，卻說命章內全無此三字，及所加周子曰三字，又卻是本所無者，次節易繫文，亦是門人弟子所勸入耳，問：五事於通書何故輒以己意加損，曰：他病痛多矣。

周子此章，其首二句言理，次三句言性，次八句言命，故其章內無此三字，而特以三字名其章，以表之，則章內之言，固已各有所屬矣，蓋其所謂理，所謂一者，乃為太極，而所謂中者，乃氣稟之得中，與

剛善剛惡，柔善柔惡者，為五行而屬乎五行，初未嘗以是為太極也。

彰首道之顯，微首道之隱，匪豐匪殺，言彰與微，顯與隱，乃能了然，照見無滯礙也，此三句是言理，別一本，蓋作虛義短，則善剛惡柔亦如之中焉止矣，此三句言性，二氣五行以下，並言命，實是實理，人厥彰厥微，只是說理有大小精粗，如人事中自有難曉底道理，如君仁臣忠，父慈子孝，此理甚顯然，若陰陽性命，鬼神往來，則不亦微乎。

鄭問：理性命章，何以以下分字，曰：不是割成片去，只如月映萬川相似。

萬一各正，小大有定，言萬箇是一箇，一箇是萬箇，蓋統體是一太極，然又一物各具一太極，所謂萬一各正，猶言各正性命也。

中庸如天之無不覆，地之無不持載，止是一箇大底包在中間，又有四時錯行，日月代明，自有細小去處，道並行而不相悖，萬物並育而不相害，並行並育，便是那天地覆載不相悖，不相害，便是那錯行代明底，小德川流，是說小細底，大德敦化，是那大底，大底包小的，小的分大底，千五百年間，不知人如何，這箇都似不理會得，這道理又云：一實萬分，萬一各正，便是理一分殊處，植自下推而上，去五行只是二氣，二氣又只是一理，自上推而下，只是這一箇理，萬物分之以為體，萬物之中，又各具一理，所以乾道變化，各正性命，然總又是一箇理，此理處處皆渾渾，如一粒粟生為苗，苗便生花，花便結實，又成氣，還復本形，一種有百粒，每粒箇箇完全，又將這百粒去種，每粒又

周濂溪集 卷六

各成百粒，生生只管不已，初間只是這一粒分去，物物各有理，總只是一理。

問：理性命章注云：自其本而之末，則一理之實，而萬物分之以為體，故萬物各有一太極，如此則是太極有分，裂乎曰：本只是一太極，而萬物各有稟受，又自各全具一太極耳，如月在天，只而已，及

散在江湖，則隨處而見，不可謂月已分也。

顏子第二十三 此篇言顏子見道之大，有以

顏子一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，而不改其樂。

說見論語

夫富貴人所愛也，顏子不愛不求，而樂乎貧者，獨何心哉，設問以發其端，天地間有至貴至愛可求，而異乎彼者，見其大而忘其小焉爾。

至愛之閒，當有富可二字，所謂至貴至愛，可求可求者，即周子之教程子，每令尋仲尼顏子樂處，所樂何事者也，然學者當深思而實體之，不可但以言語解會而已。

見其大，則心泰，心泰則無不足，無不足則富貴賤處之一也，處之一，則能化而齊，故顏子亞聖，齊字意復恐或有礙，或曰：化大而化也，齊齊於數也，亞則將齊而未至之名也。

語類附見

問：顏子不改其樂，是私欲既去，一心之中，便是天理流行，無有止息，此乃至富至貴之理，舉天下之

物無以尚之。豈不大有可樂。朱子曰。周子所謂至貴至富。乃是對貧賤而言。今引此說恐淺。只是私欲未去。如口之於味。耳之於聲。皆是欲得其欲。即是私欲反爲所累。何足樂。若不得其欲。只管求之。其心亦不樂。惟是私欲既去。天理流行。動靜語默。日用之間。無非天理。何中廓然豈不可樂。此與貧賤自不相干。故不以此而害其樂。

顏子曾中自有樂地。雖貧賤不以累其心。不是將那不以貧累心。心底做樂。顏子不改其樂。是他工夫到後。自有樂處。與富貴賤了不相關。自是改他不得。

顏子之樂。其實卻只是平日許多工夫到此成就。見處通達無隔礙。行處純熟無顛倒。便自然快活。不是別有一項工夫。理會此事也。

問顏子樂處。曰。未到地位。如何便能得知他樂處。且要得就他實下工夫處做去。稍亦須會到他樂時節。

問孔顏所樂何事。曰。不要去孔顏身上問。只去自家身上討。

問學者看文字。如何對曰。方思量顏子樂處。曰。不用思量。他只是博我以文。約我以禮。然後見得天理分明。日用間禮義純熟。不被人欲來苦楚。自恣地快活。如今且去博文約禮。便自見得。若只索之。害其之際。何益。只要著實用功。

問尋孔顏樂處。曰。先賢到樂處。已自成就向上。了。非幼學所能求。況今師非濂溪。友非二程。所以說

周濂溪集 卷六

此事卻似弄書。不如且就實著實用功處求之。如克己復禮。致謹於言動視聽之間。久之當自純熟充達向上處。

問程子云。使顏子以道爲樂。則非顏子矣。然而此章又卻言以道爲樂。曰。顏子之樂。非是自家有箇道。至富至貴。只管把來弄去。樂見得這道理。自然樂。故曰。見其大則心泰。心泰則無不足。無不足則富貴賤處之一也。

問顏子之說。程子答鮮于侁之間。其意何也。曰。程子蓋曰。顏子之心。無少私欲。天理渾然。是以日用動靜之間。從容自得。而無適不樂。不待以道爲可樂。然後樂也。

程子之言。但謂聖賢之心。與道爲一。故無適而不樂。若以道爲一物。而樂之。則心與道二。非所以爲顏子爾。

顏子之貧如此。而處之泰然。不以害其樂。故夫子深歎美之。程子云。顏子之樂。非樂筆墨陋巷也。不以貧累其心。而改其所樂也。故夫子稱其賢。又云。簞食陋巷。非可樂。蓋自有其樂爾。其字當玩味。

自有深意。又云。昔受學於周茂叔。每令尋仲尼顏子樂處。所樂何事。按程子之言。引而不發。蓋欲學者深思而自得之。今不敢妄爲之說。學者但當從事於博文約禮之辭。以至於欲罷不能而竭其才。則庶乎有以得之矣。問顏子之樂。與浩然之氣。如何。曰。也是此意。然浩然之氣。說得較顯。又問說樂道便不是。如何。曰。才說樂道。只是留聲說。不會說得親切。又問伊川所謂其字當玩味。是如何。曰。是

元有此樂。

問顏子樂處。真是樂天知命。而不以貧累其心。否。曰。不干事。這四字拈不上。初說

問這樂正。正如不知樂之者之樂。曰。那說從樂天知命上去的。固不是了。這說從不知樂之者上來底。也不知道。那樂是樂箇什麼物事。樂字只一般。但是要人識得。這須是去做工夫。涵養得久。自然見得。因言通書數句。論樂處也。好。實義

問顏子能化而齊。曰。此與大而化之之化異。但言消化。卻貧賤富貴之念。方能齊。齊亦一之意。大而化之。只是謂理與己一。其未化者。如人操尺度量物。用之尚未免有差。若至於化者。則已便是尺度。尺度便是己。顏子正在此。若化則便是仲尼也。

師友上第二十四此篇言道雖至貴必難

天地間至尊者道。至貴者德而已矣。至難得者人。而至難得者。道德有於身而已矣。此略承上章之意。其理雖明。然人心蔽於物欲。鮮克知之。故每言之詳焉。

求人至難得者。有於身。非師友則不可得也。已。是以君子必隆師而親友。

師友下第二十五此篇言道雖由師友有之。人無師

周濂溪集 卷六

人生而蒙長無師友。則愚是道義。由師友有之。此處恐更有由師友字。屬下句。

而得貴且尊。其義不亦重乎。其聚不亦樂乎。此重此樂。人亦少知之者。

過第二十六此篇言仲由喜聞過。勇於自修

仲由喜聞過。令名無窮焉。今人有過。不喜人規。如護疾而忌醫。寧滅其身。而無悟也。噫。

天下勢而已矣。勢輕重也。

一輕一重。則勢必趨於重。而輕愈輕。重愈重矣。極重不可反。極其重而亟反之可也。

重末極而識之。則猶可反也。

反之力也。識不早。力不易也。

反之在於人力。而力之難易。又在識之早晚。力而不說。天也不識。不力。人也。

不識則不知用力不力則雖識無補
天乎人也何尤

問勢之不可反者果天之所爲乎若非天而出於人之所爲則亦無所歸罪矣

語類附見

問極重不可反識其重而亟反之何也朱子曰是說天下之勢如秦至始皇強大六國便不可敵東漢之末宦官權重便不可除紹興初只斬陳少陽便成江左之勢極重則反之也雖識其重之機而反之則易

文辭第二十八此言文以載道人乃有文而不用道是謂虛車而不濟於用者

文所以載道也輪轅飾而人弗庸徒飾也況虛車乎

文所以載道猶車所以載物故爲車者必飾其輪轅爲文者必善其詞說皆欲人之愛而用之然我飾之而人不用則猶爲虛飾而無益於實況不載物之車不載道之文雖美其飾亦何爲乎

文辭也道德實也爲其實而飾者審之矣則愛愛則傳傳者得以學而至之是爲教故曰言之無文行之不遠

此猶車載物而輪轅飾也

然不實者雖父兄臨之師保勉之不學也強之不從也

周濂溪集 卷六

此猶車已飾而人不用也

不知務道德而飾以文辭爲能者藝焉而已噫弊也久矣

此猶車不載物而徒美其飾也或疑有德者必有言則不待飾而後其文可傳矣周子此章似猶別以文辭爲一事而用力焉何也曰人之才德備有長短其或掌中丁了而言不足以發之則亦不能傳於遠矣故孔子曰辭遠而已矣程子亦言西銘吾得其意但無子厚筆力不能作耳正謂此也然言或可少而德不可無有德而有言者常多有德而不能言者常少學者先務亦勉於德而已矣

聖人第二十九此篇言聖人之道大其德不易如修德之理而時始能得之若其於求則淺之者也

不慎不啓不悌不發舉一隅不以三隅反則不復也

說見論語言聖人之教必當其可而不輕發也

子曰予欲無言天何言哉四時行焉百物生焉

說亦見論語言聖人之道有不待言而顯者故其實如此

然則聖人之蘊微顯于殆不可見發聖人之蘊教萬世無窮者顯于也聖同天不亦深乎

蘊中所畜之名也仲尼無迹顯于微有迹故孔子之教既不輕發又未嘗自言其道之蘊而學者惟顯子爲得其全故因其進修之迹而後孔子之蘊可見猶天不言而四時行百物生也

常人有一聞知恐人不速知其有也急人知而名也薄亦甚矣

聖凡異品高下懸絕有不待校而明者其言此者正以深厚之極譬夫淺薄之尤耳然於聖人言深常人言薄者深則厚淺則薄上言首下言尾互文以明之也

語類附見

憤者心求通而未得之意憤者口欲言而未能之貌啓開其意發顯其辭物之有四隅者舉一可知其三反者遠以相證之義欲學者勉於用力以爲受教之地也程子云憤悱誠意之見於色辭者也待其誠至而後告之既告之又必待其自得乃復告爾又云不待憤悱而發則知之不能堅固待其憤悱而發則沛然矣

學者多以語言爲人而不察其天理流行之實有不待言而著者是以待得其言而不得其所以言故夫子發此以警之又曰四時行百物生莫非天理發見流行之實不待言而可見聖人一動一靜莫非妙道精義之發亦天而已豈待言而顯哉程子云孔子之道譬如日星之明猶患門人未能盡曉故曰子欲無言若顯子則便默識其他則未免疑問故曰小子何述又曰天何言哉四時行焉百物生焉則可謂至明白矣

夫子之道如天惟顯子得之夫子許多大意盡在顯子身上發見譬如天地生一瑞物即此物上盡可以見天地純粹之氣謂之發者乃足以發之發不必待顯子言而後謂之發也顯子所以發聖人之蘊恐不可以一事實蓋聖人全體大用無不一於顯子身上發見也

周濂溪集 卷六

精蘊第三十此篇言聖人之精蘊聖人之精蘊文字之精蘊理之精蘊天地鬼神之神聖者於此

聖人之精蘊卦以示聖人之蘊因卦以發卦不實聖人之精不可得而見微卦聖人之蘊殆不可悉得而聞

精者精微之意畫前之易至約之理也伏羲畫卦專以明此而已蘊謂凡卦中之所有如吉凶消長之理進退存亡之道至廣之業也有卦則因以形矣

易何止五經之源其天地鬼神之奧乎

陰陽有自然之變卦畫有自然之體此易之爲書所以爲文字之祖義理之宗也然不止此蓋凡管於陰陽者雖天地之大鬼神之神其理莫不具於卦畫之中焉此聖人之精蘊所以必於此而寄之也

語類附見

聖人之精蘊卦以示聖人之蘊因卦以發濂溪看易卻看得活

易本有許多道理因有此卦遂將許多道理搭在上面所謂因卦以發者也

精與蘊字不同精是精微之意蘊是包許多道理問伏羲始畫而其蘊亦已發見於此否曰謂之已具於此則可謂之已發見於此則不可方其初畫也未有乾四德意思到文王始推出來然文王孔子雖能推出意思而其蘊亦不出伏羲始畫之中故謂之蘊蘊如衣敝袍之縷是包得在裏面問序卦以爲非聖人之蘊信乎曰先儒亦以爲非聖人之蘊某以爲非聖人之精則可謂之非聖人

之類則不可。周子分精與靈字甚分明。序卦卻正是易之靈。事來夾雜。都在裏面。問何謂易之精。曰如易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。便是易之精。問如序卦中亦見消長進退之義。喚作不是精。不得曰。此正是事來夾雜。有在裏面。正是靈。須是自一箇生出來。以至於無窮。便是精。精是靈人本意。靈是偏傍帶來道理。如春秋靈人本意。只是說那事要見世變。禮樂征伐。自諸侯出。臣弑其君。子弑其父。如此而已。就那事上見得是非。與惡曲折。便是因卦以發底。如易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。皆是因陰陽之定。自然如此。畫出全無安排。此是靈人本意。如素辭文官辭辭等。孔子之言。皆是因卦而發底。不可一例作靈看。

乾損益動第三十一

君子乾乾不息於誠。然必憂念靈。遇善改過而後至。乾之用。其善是損益之大。莫是過。聖人之旨深哉。此以乾卦爻詞損益大象發明思誠之方。蓋乾乾不息者。體也。去惡進善者。用也。無體則用無以行。無用則體無所措。故以三卦合而言之。或曰其字亦是莫字。吉凶悔吝生乎動。吉一而已。動可不慎乎。

四者一善而三惡。故人之所值。常少而禍常多。不可不慎。此章論易所謂聖人之靈。

周濂溪集 卷六

七

此章第一句言乾乾不息。而第二句言損益。第三句言靈者。蓋以解第一句。若要不息。須著去忿慾而有所遷改。中間乾之用其善是。其一字疑是莫字。蓋與下兩句相對。若只是其字。則無義理。說不通。遷善改過是修德中緊要事。蓋只修德而不遷善改過。亦不能得長進。君子乾乾不息於誠。便是修德底事。下面便是接說遷善改過底事。與論語德之不修。章意正相類。又曰。遷善改過。又是兩項。遷善便是有六七分是了。遷而就教十分是了。改過則是十分不是。全然要改。此遷善改過之別。

損益之義大矣。聖人獨有取於德。忿慾遷善改過何哉。蓋正心修身者。學問之大端。而齊家治國平天下之本也。古之學者。無一念不在身心之中。後之學者。無一念不在身心之外。此賢愚之所由分。而聖賢之所為深戒也。

忿慾如攔山。靈慾如填壑。

遷善當如風之速。改過當如電之決。

問。此章前面忿慾靈慾。遷善改過。皆是自修底事。後面忽說動者。何故。朱子曰。所謂忿慾靈慾。遷善改過。皆是動上有遷般過失。須於方動之前。審之方無凶悔吝。所以再說箇動。

家人股復無妄第三十二

治天下有本。身之謂也。治天下有則。家之謂也。

則。謂物之可觀。以為法者。猶俗言則例則樣也。本必端。端本。誠心而已矣。則必善。善則和。和而己矣。心不誠。則身不可正。親不和。則家不可齊。

家難而天下易。家親而天下疏也。

親者難處。疏者易裁。然不先其難。亦未有能其易者。

家人離必起於婦人。故股次家人。以二女同居而志不同行也。

股次家人。易卦之序。二女以下。股次家人。二女謂股。股下離上。兌少女。離中女也。陰柔之性。外和悅而內猜嫌。故同居而異志。

變所以離。二女於離。離可謂乎。吾茲試矣。

靈。理也。降下也。揭水名。內水北。離所居也。變理治下。離二女於離。將以試離而授之天下也。

是治天下觀於家。治家觀身而已矣。身端心誠之謂也。誠心復其不善之動而已矣。

不善之動息於外。則善心之生於內者。無不實矣。

不善之動。妄也。妄復則無妄矣。无妄則誠矣。

程子曰。无妄之謂誠。

故无妄次復。而曰先王以茂對時育萬物。深哉。

周濂溪集 卷六

八

无妄次復。亦卦之序。先王以下。引无妄卦大象。以明對時育物。惟至誠者能之。而贊其旨之深也。此章發明四卦。亦皆所謂聖人之靈。

語類附見

誠心復其不善之動而已。只是不善之動消於外。則善心實於內。操則存。舍則亡。只是操得此心便存。

富貴第三十三

此章言君子之道。內重則外自輕。

君子以道充為貴。身安為富。故常泰無不足。而銖視軒冕。塵視金玉。其重無加焉爾。

此理易明而履言之。欲人有以真知道義之重。而不為外物所移也。

語類附見

周先生言道至貴者。不一而足。蓋是見世間恩報。為外物所搖動。如墮在火坑中。不忍見他。故如是說。不一世人心不在於道。裏面如發狂相似。只是自不覺也。

附第三十四

此章言聖人者。當求之。

聖人之道。入乎耳。存乎心。蘊之為德。行之為事業。彼以文辭而已者。陋矣。

意同上章。欲人真知道德之重。而不溺於文辭之陋也。

語類附見

程子曰：聖賢之言，不得已也。蓋有是言，則是理明，無是言，則天下之理有闕焉。如彼宋相陶治之器，一不制，則生人之道有不足矣。聖賢之言，雖欲已，得乎？然其包涵盡天下之理，亦甚約也。後之人始執，則以文章爲先，而其所爲動多於聖人，然有之無所補，無之無所闕，乃無用之贅言也。不止賢而已，既不得其要，則離其失正，反害於道心矣。

古之聖賢，其文可謂盛矣。然初豈有意學爲如是之文哉？有是實於中，則必有是文於外。如天有是氣，則必有日月星辰之光耀；地有是形，則必有山川草木之行列。聖賢之心，既有是精明純粹之實，以磅礴充塞乎其內，則其著見於外者，亦必自然條理分明，光輝發越而不可掩，蓋不必託於言語，著於簡冊，而後謂之文也。但自一身接於萬事，凡其語默人所可得而見者，無適而非文也。姑舉其最而論之，則易之卦畫，書之記言，詩之詠歌，春秋之述事，與夫禮之威儀，樂之節奏，皆已列爲六經，而垂萬世。其文之盛，後世固莫能及，然其所以盛而不可及者，豈無所自來，而世亦莫之識已。

又嘗答學者曰：諸詩固佳，但此等亦是枉費工夫，不切自己底事。莫論爲學，治己治人，有多少事在。如天文地理，禮樂制度，軍旅刑法，皆是著實有用事業，無非自己本分內事。古人六藝之教，所以游其心者，正在於此。其與空言以較工拙於篇牘之間者，其損益相萬矣。

擬議第三十五 此篇言實理自然之道，未至於誠，則動則變，變則化，故曰擬之而後言，議之而後動，擬議以成其變化。

至誠則動，動則變，變則化，故曰擬之而後言，議之而後動，擬議以成其變化。

周濂溪集 卷六

九

中庸易大傳所指不同，今合而言之，未詳其義。或曰：至誠者，實理之自然，擬議者，所以誠之事也。

語類附見

動是方感動他，變則已改其舊俗，然尚有痕瑕在，化則都消化了，無復痕跡矣。

問擬之而後言，議之而後動，是一言一行，皆即易而擬之否？曰：然。

這變化是就人動作處說。

刑第三十六 此篇言爲治之道，在乎中正，明達果斷三者缺一不可也。

天以春生萬物，止之以秋物之生也，既成矣，不止則過焉，故得秋以成。聖人之法天，以政養萬民，藉之以刑，民之盛也，欲動情勝利害，相攻不止，則賊滅無倫焉，故得刑以治。

意與十一章略同。

情僞微暖，其變千狀，苟非中正明達果斷者，不能治也。訟卦曰：利見大人，以剛得中也。噬嗑曰：利用獄，以動而明也。

中正本也，明斷用也。然非明則斷無以施，非斷則明無所用。二者又自有先後也。訟之中兼乎正，噬嗑之明兼乎達，訟之剛噬嗑之動，即果斷之謂也。

嗚呼！天下之廣，主刑者民之司命也，任用可不慎乎？

語類附見

聖人之心，涵養發生，真與天地同德，品物咸自達於理，以干天誅，則夫輕重取舍之間，亦自有決然不易之理。如天地四時之運，寒涼肅殺，常居其半，而涵育發生之心，未始不流行乎其間。

公第三十七

聖人之道，至公而已矣。或曰：何謂也？曰：天地至公而已矣。

孔子上第三十八

春秋，正王道，明大法也。孔子爲後世王者而脩也。亂臣賊子，誅死者於前，所以懼生者於後也。宜乎萬世無窮，王祀夫子，報德報功之無盡焉。

孔子下第三十九

運籌高厚，教化無窮，實與天地參而四時同，其惟孔子乎？
道高如天者陽也，德厚如地者陰也，教化無窮如四時者，五行也。孔子其太極乎？

蒙民第四十 此篇引三卦以明主靜之意，是亦聖人之蘊也。

蒙求我，我正果行如筮焉，筮叩神也，再三則瀆矣，瀆則不告也。

此通下三節，雜引蒙卦象象而釋其義。蓋，靜也。蒙，暗也。我謂師也。筮，擇善以決吉凶也。言蒙求之人來求於我，以發其蒙，而我以正道果決彼之所行，如筮者叩神以決疑，而神告之吉凶，以果決其所行也。叩神求師，專一則明，如初筮則告，二三則瀆，故神不告以吉凶，師亦不當決其所行也。

周濂溪集 卷六

十

山下出泉，靜而清也。汨則亂，亂不決也。

山下出泉，大衆文山，靜泉清，有以全其未發之善，故其行可果。汨，再三也。亂，瀆也。不決，不告也。蓋汨則不靜，亂則不清，既不能保其未發之善，則告之不足以果其所行，而反滋其惑，不如不告之爲愈也。

慎哉！其惟時中乎。

時中者，兼傳文、教當其可之謂也。初則告，瀆則不告，靜而清則決之，汨而亂則不決，皆時中也。其其背，背非見也，靜則止，止非爲也，爲不止矣，其道也深乎。

此一節引艮卦之象而釋之，艮止也，背非有見之地也。艮其背者，止於不見之地也。止於不見之地，則靜則止而無爲，一有爲之心，則非止之道矣。此章發明二卦，皆所謂聖人之蘊而主靜之意矣。右

周子太極圖并說一篇，通書四十章，世傳舊本遺文九篇，遺事十五條，事狀一篇，兼所集次，皆已校定，可繕寫。兼按先生之書，近歲以來，其傳既益廣矣，然皆不能無繆誤。惟長沙建安板本爲最善焉，而猶

頗有所未盡也。蓋先生之學之興，其可以象告者，莫備於太極之一圖。若通書之言，蓋皆所以發明其蘊，而融動靜、理性命等章爲尤著。程氏之書，亦皆祖述其意，而李仲通、程邵公誌、顏子好學論等篇，乃或并其語而道之，故清逸潘公誌先生之墓而敘其所著之書，特以作太極圖爲首稱，而後乃以易

說、易通繫之。其知此矣。按漢上宋費子遺書，附錄以太極圖傳，神宗放後，修修先生，而山訓安仁乃先生指畫以附二圖，而宋曾子思傳此圖，蓋先生所學之一傳，而非其真者。武都鄭寬庵之說，以謂圖仁之與始，卒不外乎此圖也。先生易說久矣，不傳於世，而見於本皆非其真。其說乃陳忠肅公所著，其

十一

事知所論希夷種稷之傳亦有未盡其曲折者按湯忠定公嘗從洛苑學而其論公事之有陰陽頗異意愈含疑是說之傳固有纒結至於先生而後得

易

圖

說

(宋) 吳仁傑 撰
通志堂經解本

易圖說提要

《易圖說》三卷，又名《周易圖書》，南宋吳仁傑撰。吳仁傑字斗南，一字南英，號蠹隱，又號蠹豪。其先祖居洛陽（今河南洛陽），後寓居於蘇州崑山（今江蘇崑山）。淳熙進士。歷羅田縣令、國子學錄等職。博洽經史，講學於朱熹之門。著有《古周易》十二卷、《易圖說》三卷、《集古易》一卷，今《古周易》世罕傳本，僅《永樂大典》尚有全文。《易圖說》一書爲宋易圖說的重要著作，其解說《易》圖，時出新意。此書爲輔助配合其《古周易》之說而作圖說，即對《古周易》卦爻變化、占法的圖說。認爲伏羲作六十四正卦，有卦象而無卦辭，故首列《八純卦各變八卦圖》。又認爲文王作象，并著卦外六爻及六十四覆卦之畫，但只有彖、爻而未有爻辭，故次列《一卦變六十四卦圖》、《六爻皆變則占對卦圖》、《皆不變則占覆卦圖》。而周公旦於爻畫覆卦之下繫辭，始成《周易》。又認爲《序卦》爲伏羲所作，《雜卦》爲文王所作，今之爻辭當爲《繫辭傳》，《繫辭傳》應是《說卦傳》，孔子爲卦象所作的傳當爲《彖傳》，傳大象者當爲《象傳》，《文言傳》則爲弟子所記孔子的言論。其說特爲新異，後世毀譽參半。《四庫全書總目提要》稱此書『於諸家《古易》之中，其說特爲新異，迥與先儒不合』，其『所言亦時有依據，錄而存之，因備一說云耳』。該書有同治十二年粵東書局刻本、《通志堂經解》本、《四庫全書》本，今據《通志堂經解》本影印。

吳氏易圖說序

古易一冊附以易圖說三卷宋河南吳仁傑斗南父著易上下二篇蓋伏羲所畫之卦文王所演之彖周公所繫之爻辭而已孔子十翼本自爲書後人欲便學者習讀始分附彖象傳于各卦爻之下而古初之經遂亂而不可識宋之呂微仲晁以道呂伯恭及睢陽王氏九江周氏咸有所更定亦人各不同仁傑則以爲易上下經而外孔子之傳卦象者當曰彖傳傳大象者當曰象傳傳爻辭者當曰繫辭傳而今之繫辭二篇當總名說卦即漢河內女子所獻三篇也故析爲彖傳象傳各一篇繫辭傳上下二篇說卦上中

易圖說

序

下三篇文言序卦雜卦各一篇凡十篇而古易復完又以卦必有變極其變則每卦可爲六十四爻之動者則占對卦爻之不動者則占覆卦對卦亦謂之變卦變者用九六不變者用七八又言伏羲所畫之三三即乾字三三即坤字他卦皆然不必更著卦名與所論乾坤用九用六之義最精詳具于所訂古易之後而易圖說者則演之爲圖以明其旨者也二書固相輔而行者與仁傑古易本十二卷今本止舉其略而集諸家所訂于後攷張景吳中人物志仁傑有集古易蓋此書也仁傑本崑山人其稱河南者舉其郡望登潛熙進士累官國子學錄嘗講學朱子之門

他所著如樂舞新書鹽石新論兩漢刊誤補遺離騷草木蟲魚疏世多有存者
康熙丙辰二月納蘭成德容若序

易圖說

序

二

易圖說卷第一

河南吳仁傑

變八卦

泰

大壯

小畜

需

大有

大畜

夬

乾

變八卦

否

豫

觀

比

晉

剝

萃

坤

變八卦

无妄

復

益

屯

噬嗑

頤

隨

震

易圖說

卷一

變八卦

姤

升

恒

井

鼎

蠱

大過

巽

變八卦

訟

師

解

渙

未濟

蒙

困

坎

變八卦

同人

明夷

豐

家人

既濟

賁

革

離

變八卦

遯

謙

小過

漸

變八卦

蹇

旅

咸

艮

履

臨

歸妹

中孚

文王一卦變六十四卦圖

乾卦一爻變者六卦

姤

同人

履

小畜

大有

夬

兩爻變者十五卦

遯

无妄

中孚

大畜

大壯

需

睽

家人

易圖說

卷一

訟

巽

鼎

大過

離

革

兌

三爻變者二十卦

否

益

損

泰

節

噬嗑

漸

隨

旅

賁

渙

豐

咸

歸妹

蠱

恒

困

未濟

井

既濟

四爻變者十五卦

觀

頤

臨

晉

小過

坎

萃

震

明夷 ䷣ 蹇 ䷦ 解 ䷧ 升 ䷭

艮 ䷳ 屯 ䷂ 蒙 ䷃

五爻變者六卦

剝 ䷖ 復 ䷗ 比 ䷇ 謙 ䷎

豫 ䷏ 師 ䷆

六爻皆變而以對卦占者一卦

坤 ䷁

六爻皆不變而以覆卦占者一卦

乾 ䷀

六十四卦六爻皆變占對卦圖

乾六爻皆動變而之坤

易圖說

卷一

三

坤六爻皆動變而之乾

此後諸卦如姤卦六爻皆動則變而之復復卦六爻皆動則變而之姤他皆倣此為占

姤 ䷫ 同人 ䷌ 履 ䷉ 小畜 ䷈

復 ䷗ 師 ䷆ 謙 ䷎ 豫 ䷏

大有 ䷍ 夬 ䷪

比 ䷇ 剝 ䷖

以上十二卦五陽五陰對

遯 ䷠ 訟 ䷅ 鼎 ䷱ 巽 ䷸

臨 ䷒ 明夷 ䷣ 屯 ䷂ 震 ䷲

大過 ䷛ 无妄 ䷘ 家人 ䷤ 離 ䷄

頤 ䷚ 升 ䷭ 解 ䷧ 坎 ䷜

萃 ䷬ 中孚 ䷼ 蒙 ䷃ 大壯 ䷡

大畜 ䷙ 小過 ䷽ 革 ䷰ 觀 ䷓

睽 ䷥ 需 ䷄ 兌 ䷹

蹇 ䷦ 晉 ䷢ 艮 ䷳

以上三十卦四陽二陰四陰二陽對

否 ䷋ 歸妹 ䷵ 困 ䷮ 損 ䷨

泰 ䷊ 漸 ䷴ 賁 ䷖ 咸 ䷞

豐 ䷶ 既濟 ䷾ 旅 ䷷ 恒 ䷟

渙 ䷺ 未濟 ䷿ 節 ䷻ 益 ䷩

井 ䷯ 蠱 ䷑

易圖說

卷一

四

噬嗑 ䷔ 隨 ䷐

以上二十卦三陰三陽對

六十四卦六爻皆不變占覆卦圖

覆卦而復為本卦者八卦

乾 ䷀ 乾下 坤 ䷁ 坤上 坤 ䷁

九用 ䷀ 乾六爻不動則 ䷀ 坤六爻不動則 ䷀

頤 ䷚ 頤 ䷚ 大過 ䷛ 大過 ䷛

小過 ䷽ 小過 ䷽ 中孚 ䷼ 中孚 ䷼

坎 ䷜ 坎 ䷜ 離 ䷄ 離 ䷄

頤以下六爻不動則覆卦而以本卦卦辭為占

五

舊以內卦歸本體是為歸魂

 乾宮
 一世姤
 二世遯
 三世否

四世觀 五世利
 游魂晉 歸魂大有

圖說卷第一

六

易圖說卷第一

後學 成德 校訂

巴陵鍾謙鈞重刊

易圖說卷第二

河南吳仁傑

伏羲文王正卦覆卦圖

三乾上乾三乾下乾

此天行乾伏羲正卦之象所謂觀變於陰陽而立者也

一九上一五九一四九一三九一二九一初

此文王卦外六爻所謂發揮於剛柔而生者也

三三三

此乾元用九文王之覆卦也

易始乎伏羲成乎文王六十四正卦伏羲之所作

易圖說

卷二

一

也卦外六爻及六十四覆卦文王之所作也伏羲有正卦有象卦自乾至未濟象如天行乾之類是也夫子未贊易以前史墨對趙簡子曰在易卦雷乘乾曰大壯漢上朱氏曰觀此則雷在天上大壯之類有卦則有此象矣如曰君子非禮弗履則孔子所繫也仁傑案象傳六十三卦始於地勢坤終於火在水上未濟皆有卦名獨乾曰天行健者字書乾一作健豈本作健而傳寫之誤遂以為健耶乾坤其名也健順其訓也乾健坤順當一體言之此云天行健則坤當云地勢順矣六十四卦豈容乾獨異於諸卦也哉文王有爻有覆卦爻如乾初

易圖說

卷二

二

九至上九覆卦如用九之類是已說卦曰八卦成列象在其中矣言八卦方作已具重卦之象也又曰因而重之爻在其中矣言六十四卦方重已具卦外七爻之理也剛柔相推變在其中九江周燔曰雜卦言乾剛坤柔以九六為剛柔也諸儒皆以九六為陰陽故以陽居陽陰居陰為得位陰居陽陽居陰為不當傳曰觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻此卦言陰陽爻言剛柔之別也乾坤泰否言陰陽者仁傑案陽卦奇陰卦偶四卦舉六陽六陰三陽三陰成卦言之又內外卦非乾則坤與他卦不同至雜卦論覆卦之義乾坤九六則曰乾剛坤柔姤覆之為夬姤以一六承五九則曰柔遇剛也夬以五九乘一六則曰剛決柔也九六為剛柔固然所謂變在其中者謂筮得陰變而之陽陽變而之陰其占或以正卦通之卦或以覆卦通對卦也鄭夫以序卦為文王六十四卦雜卦為伏羲六十四卦其說非是正應云序卦為伏羲雜卦為文王爾伏羲六十四卦正卦也文王六十四卦覆卦也今序卦所言皆正卦相因之義雜卦所言皆覆卦相反之義不可易也

太玄攸易圖

二二 一 方 一 洲 中

䷃ 本卦屯 初爻及第五爻過七餘四爻過八皆不變當占覆卦蒙
䷃ 覆卦蒙 筮得屯六爻不變以屯本卦通此卦為占

蒙屯兩卦

䷃ 本卦蒙 第二爻及上爻過七餘四爻過八皆不變當占覆卦屯
䷃ 覆卦屯 筮得蒙六爻不變以蒙本卦通此卦為占

需訟以下至既濟未濟倣此

連山歸藏以不變者占其占不出於本卦周易以
變者占其占必通於兩卦春秋傳之文可考見也
故占而九六則以本卦及之卦言之遇觀之否曰
坤土也巽風也乾天也遇歸妹之睽曰震之離亦
離之震為雷為火是也占而諸爻過七八不變則

易圖說

卷二

五

以本卦及對卦言之遇艮曰是謂艮之隨蓋艮五
爻皆變惟六二爻不變其對卦為隨遇屯曰貞屯
悔豫皆八蓋屯第二三爻及上爻皆不變其對
卦為豫是也若全體過七八不變無對卦可通則
以本卦及覆卦卦下之辭為占故先儒曰七八卦
數九六爻數傳載遇復遇蠱皆全體無變而占本
卦者其繇與今易文全異此為夏商之易不疑惟
孔成子之筮遇屯傳明言用周易然亦止以本卦
為言何哉案傳此時史朝方與成子謀立衛元故
專取本卦利建侯論之而不及覆卦正如筮泰之
八而董圖獨舉本卦卦下小往大來之辭以告晉

易圖說

卷二

六

文筮艮之八而史獨舉對卦卦下元亨利貞之辭
以告穆姜也變卦亦然論泰之需而但舉本卦六
五爻論坤之否亦但舉本卦六五爻是雖通兩卦
為占其一時稱引或本卦或之卦對卦覆卦又顧
筮史所取何如耳或謂屯豫似再筮者是不然司
空季子以震車坎水坤土為說與觀否乾天坤土
巽風一理也且命筮無改辭為得為再筮哉蘇黃
門以洪範貞悔之文而知重卦以內卦為貞外卦
為悔此所謂不出於本卦者也沙隨程氏以外傳
貞屯悔豫之文而知變卦以本卦為貞之卦為悔
此所謂必通於兩卦者也劉炫乃曰觀之否謂觀

卦之否爻也坤之比謂坤卦之比爻也是獨用本
卦而不及後卦之義其亦考之弗審之過歟
乾坤以下六爻皆過七八通占覆卦對卦圖

䷀ 乾覆卦用九 乾剛

䷁ 坤覆卦用六 坤柔

䷄ 頤覆卦 頤養正也

䷛ 大過覆卦 大過顛也

䷺ 小過覆卦 小過過也

䷉ 中孚覆卦 中孚信也

䷝ 離覆卦 離上而

䷏ 坎覆卦 坎下也

沙隨程氏曰易象莫著於反對而經無明文反對也者二卦相為消長也案六十四卦皆有對有覆五十六卦覆之則成兩卦唯乾坤坎離頤大過中孚小過八卦覆之則仍本卦而已仁傑前說以為但占本卦乃與諸卦所謂通兩卦為占者不類其言非是當從正義變以對之之說雜卦曰離上而坎下也與兌見巽伏義同又八卦皆與對卦兩卦相比而列正如五十六卦覆卦之相比也聖人之意以為八卦覆之仍為本卦必通對卦占焉然後可與諸卦等故此八卦六爻不動則覆卦而以本

易圖說

卷二

七

卦及對卦卦下之辭為占大略如觀否乾天坤土巽風歸妹睽離震相之之類推言之也筮而皆七得乾則以用九通坤用六占之筮得坤傳者失之今從蘇氏傳

六十四卦三百八十六爻策數圖

乾坤之策

䷀

乾覆卦六爻皆遇七即少陽而為老陽之體

其數九以四因之為三十六策爻凡三十六

積六爻而為二百一十六策

䷁

坤覆卦六爻皆遇八即少陰而為老陰之體

其數六而四因之為二十四策爻凡二十四

積六爻而為一百四十四策

此乾坤用九用六兩爻之策合之為三百六十所謂當期之日者也

䷀

乾正卦六爻皆遇六老陰變少陽而為老陽其策亦二百一十有六

䷁

坤正卦六爻皆遇九老陽變少陰而為老陰其策亦一百四十有四

䷃

屯陽爻二陰爻四凡一百六十八策

蒙臨觀頤坎晉明夷蹇解萃升震艮小過十

四卦爻策如屯

䷄

需陽爻四陰爻二凡一百九十二策

易圖說

卷二

八

訟无妄大畜大過離遯大壯家人睽革鼎巽允中孚十四卦爻策如需

䷆

師陽爻一陰爻五凡一百五十六策

比謙豫剝復五卦爻策如師

䷇

小畜陽爻五陰爻一凡二百四策

履同人大有夬姤五卦爻策如小畜

䷉

泰陽爻陰爻各三八凡一百八十策

否隨蠱噬嗑賁咸恒損益困井漸歸妹豐旅

渙節既濟未濟十九卦爻策如泰

此上下篇六十四卦三百八十四爻之策合之

為萬有一千五百二十所謂當萬物之數者也

易爻三百八十六諸儒但知三百八十四爻耳獨荀爽論八純卦之爻通用九用六而爲五十他未有以爲言者仁傑案說卦所論二篇之策此三百八十四爻之策也乾坤之策則用九用六兩爻之策也注疏既通乾坤之策爲兩篇之策朱氏又破荀爽之說謂用九用六皆在八卦爻數之內若爾則乾坤之策未免於重出而用九用六兩爻亦幾於贅而可削矣夫有是爻則必有是策今三百八十六爻具在而獨置兩爻不論聖人之意豈若是哉覆卦之策在正卦之先者覆卦總一卦之爻正卦從各爻之變其序固然或謂覆卦自少陽爲老

易圖說

卷二

九

陽則當用四七爲策數不得云二百一十有六也是不然筮法老陰變爲少陽老陽變爲少陰唯少陰少陽不變則知少陽當體即是老陽非老陽變少陰之比也若曰老陽自少陽來當用少陽之策案正卦亦自老陰變少陽然後爲乾如其說則亦當從老陰之策否亦當從少陰之策矣兼山郭氏曰九六乾坤之策也七八出於九六者也六子之策也七八由九六之變而成以畫言之六子皆乾坤之畫無六子之畫如震之初乾畫也乾策也震之二三坤畫也坤策也在震初無是畫無是策也故九六有象而七八無象仁傑亦謂二篇之策少

陰少陽之數萬有一千五百二十與老陰老陽之數正等而聖人略彼舉此非以爻畫九六而七八隱於其中故策數從之耶

易圖說

卷二

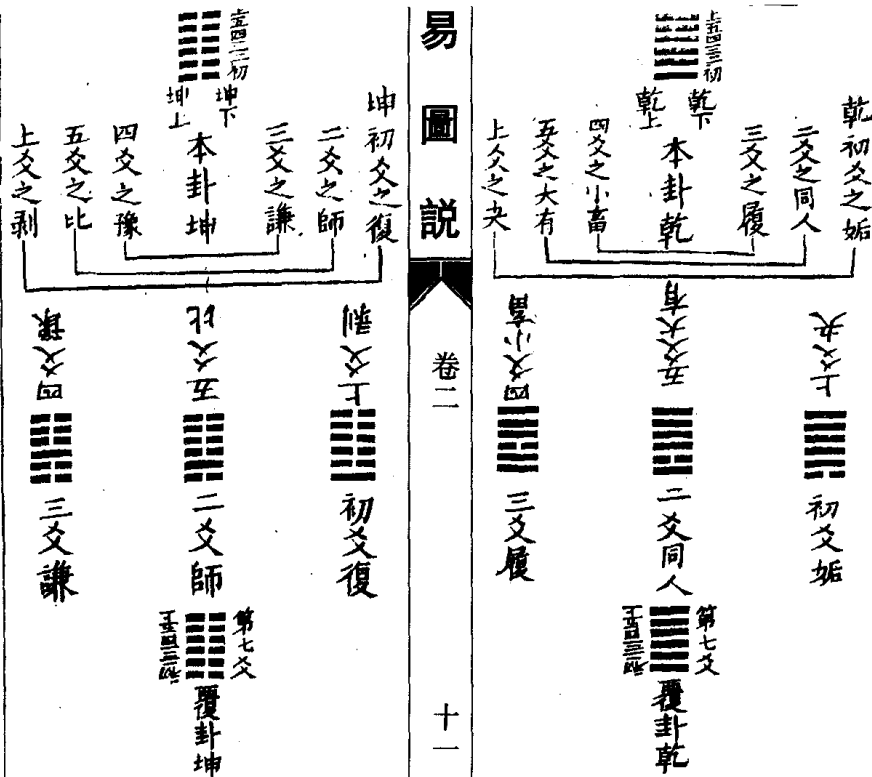
十

八卦變爻之正自為覆卦 乾坤頤大過坎離中孚
小過

易圖說

卷二

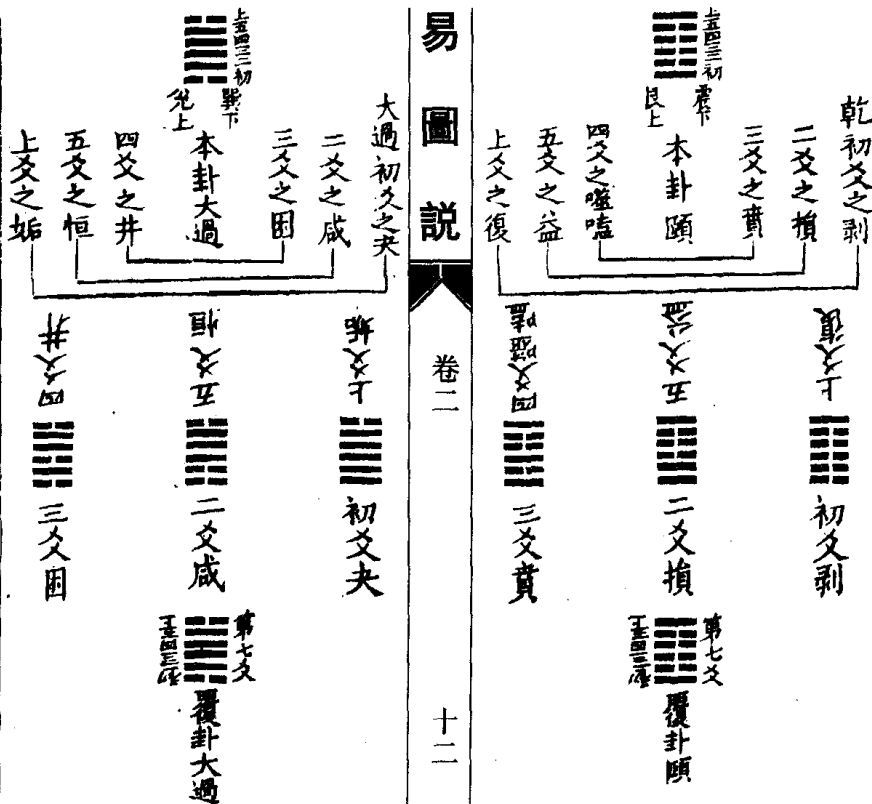
十一

易圖說

卷二

十二

易圖說

卷二

十三

坎初爻節

二爻之比

三爻之井

本卦坎

四爻之困

五爻之師

上爻之謙

初爻節

二爻比

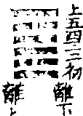
覆卦坎

三爻井

離初爻之旅

二爻之大有

三爻之噬嗑

本卦離

四爻之賁

五爻之同人

上爻之豐

初爻旅

二爻大有

覆卦離

三爻噬嗑

此皆以本卦六爻自為覆卦而第七爻亦本卦自為覆卦者也

易圖說

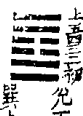
卷二

十四

中孚初爻渙

二爻之益

三爻之小畜

本卦中孚

四爻之履

五爻之損

上爻之節

初爻渙

二爻益

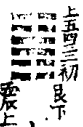
覆卦中孚

三爻小畜

小過初爻豐

二爻之恒

三爻之豫

本卦小過

四爻之謙

五爻之咸

上爻之旅

初爻豐

二爻恒

覆卦小過

三爻豫

屯初爻之比

二爻之節

三爻之既濟

上五三初
蒙下
坎上

本卦屯

四爻之隨

五爻之復

上爻之益

易圖說

卷二

十五

屯初爻比

屯二爻節

第七爻
屯覆卦蒙

屯三爻既濟

屯四爻隨

屯五爻復

第七爻
蒙覆卦屯

屯上爻益

上五三初
坎下
艮上

本卦蒙

四爻之未濟

五爻之渙

上爻之師

易圖說

卷二

十六

此皆通兩卦十二爻相與為覆卦而第七爻亦通兩卦為覆卦者也餘五十四卦同易筮六爻皆動當占對卦乾坤頤大過以下八卦在六十四卦中既通兩卦而占之矣今覆卦又以八對卦通占蓋理有並行而不相悖者況彼以正卦對此以覆卦對時與象固不同耶乾正卦曰首出庶物覆卦曰見羣龍无首象之不同所遇之時異也夫一陽至六陽之月乾正卦也六爻皆動則對坤正卦而占一陰至六陰之月乾覆卦也六爻皆不動則對坤覆卦而占坤正卦覆卦反是餘六卦雖不設覆卦之辭時與象可以類推此殆聖人舉隅之訓是故

離之正火繼明覆則晦其光也坎之正水洊至覆則反其望也山下有雷頤山氣之藏雷聲之收其正卦乎反是為覆卦矣澤減木大過澤之潤木之悅其正卦乎反是為覆卦矣中孚之澤上有風當以風屬於上澤枯於下為正而覆卦則反之小過之山上有雷當以雷之奮震山之發育為正而覆卦則反之此正卦覆卦之辨也詳觀易畫覆卦相為消長之理似非苟然既通之為正爻之七又於兩卦成本卦之爻著之故屯蒙二卦相為覆卦矣屯之初為比蒙之上為師又為覆卦屯之二為節蒙之五為渙又為覆卦以至屯之既濟覆之為蒙

之未濟屯之隨覆之爲蒙之蠱屯之復則蒙之剝屯之益則蒙之損皆以兩卦十二爻通爲覆卦焉餘五十四卦類此至乾坤頤大過坎離中孚小過則不然如乾自爲覆卦矣其爻之姤與夬也同人與大有也履與小畜也皆但以本卦六爻自爲覆卦焉餘七卦類此乃知聖人作易自初爻至七爻皆用覆卦厥有深旨非可穿鑿傳會而爲之說也又屯之初與蒙之上爲覆屯之二與蒙之五爲覆蒙之二亦與屯之五爲覆屯之三與蒙之四爲然蒙之三與屯之四亦莫不然大率初與上二與五三與四相爲覆卦而乾坤以下八卦則亦不出本

易圖說

卷二

十七

卦以初上若二五若三四相爲覆卦易家之說以二五相應與此脗合他四爻相應則不同當更考之前輩因蔡墨之說爲用九用六爲六爻俱變之辭若爾則屯自變而爲鼎蒙自變而爲革與屯蒙兩卦十二爻相爲覆卦者不類且七爻之中六爻相爲覆卦而第七爻獨不然學者未能無惑於此

易圖說卷第二

後學 成德 校訂

巴陵鍾謙鈞重刊

易圖說卷第三

河南 吳仁傑

兩爻相應者二十四卦

比 師 履 小畜 泰 同人
謙 隨 賁 井 困
復 利 旅 豐 節 渙
漸 旅 豐 節 渙

四爻相應者二十四卦

蒙 屯 需 觀 臨
大壯 大壯 遯 明夷 晉
无妄 无妄 大壯 遯 明夷 晉

易圖說

卷三

一

家人 蹇 升 萃
革 頤 小過 大過
中孚 中孚 小過 大過

六爻皆應者八卦

泰 咸 損

未濟

六爻無應者八卦

內四卦覆之但為本卦其兩卦覆之則為四卦

乾 坤 坎
離 震 巽

以上皆舊說初與四應二與五應三與上應者如

此

兩爻相應者二十四卦

此二十四卦覆之皆為兩卦

比 師 履 小畜 泰 同人
謙 隨 賁 井 困
復 利 旅 豐 節 渙
漸 旅 豐 節 渙

四爻相應者二十四卦

蒙 屯 需 觀 臨
大壯 大壯 遯 明夷 晉
无妄 无妄 大壯 遯 明夷 晉

易圖說

卷三

二

家人 蹇 升 萃
革 頤 小過 大過
中孚 中孚 小過 大過

六爻皆應者八卦

泰 咸 損

既濟

六爻無應者八卦

此八卦皆覆之但為本卦

乾 坤 坎
離 震 巽

中孚 中孚 小過 大過

以上皆今說初與上應三與四應者如此二五相應則同舊說

孔穎達曰重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應仁傑以覆卦之爻參之二五相應與此同餘四爻則初與上應三與四應其說異矣說卦有初上與中爻之分孔氏以乾坤二五為釋案京房易傳引孔子曰陽三陰四位之正也故房以二三四五為互體翟景亦以是為中爻夫謂初上為本末謂二三四五為中爻是各以其類應也故邵氏曰初與上同然上之亢不及初之進二與五同然二之陰中不及五之陽中三

易圖說

卷三

三

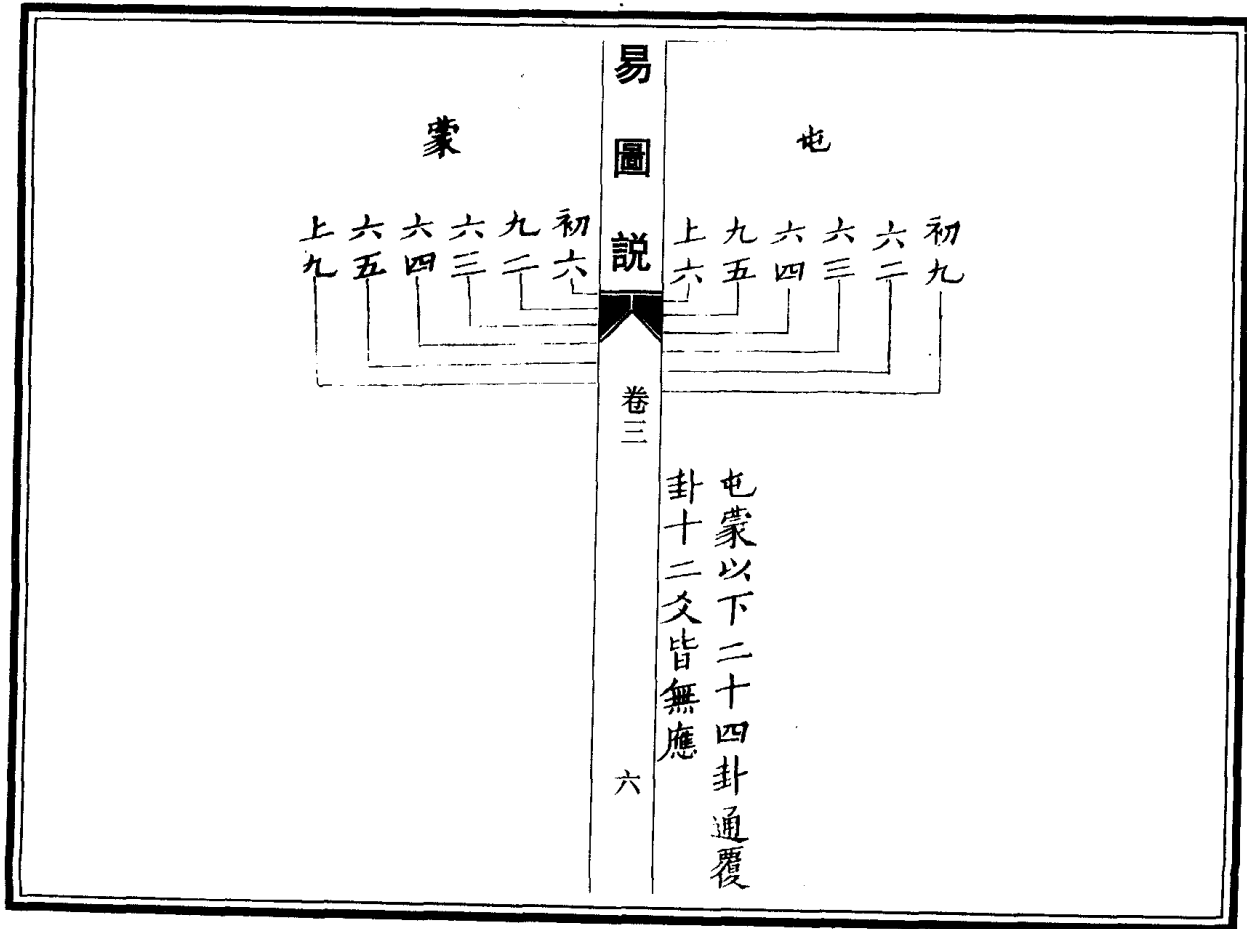
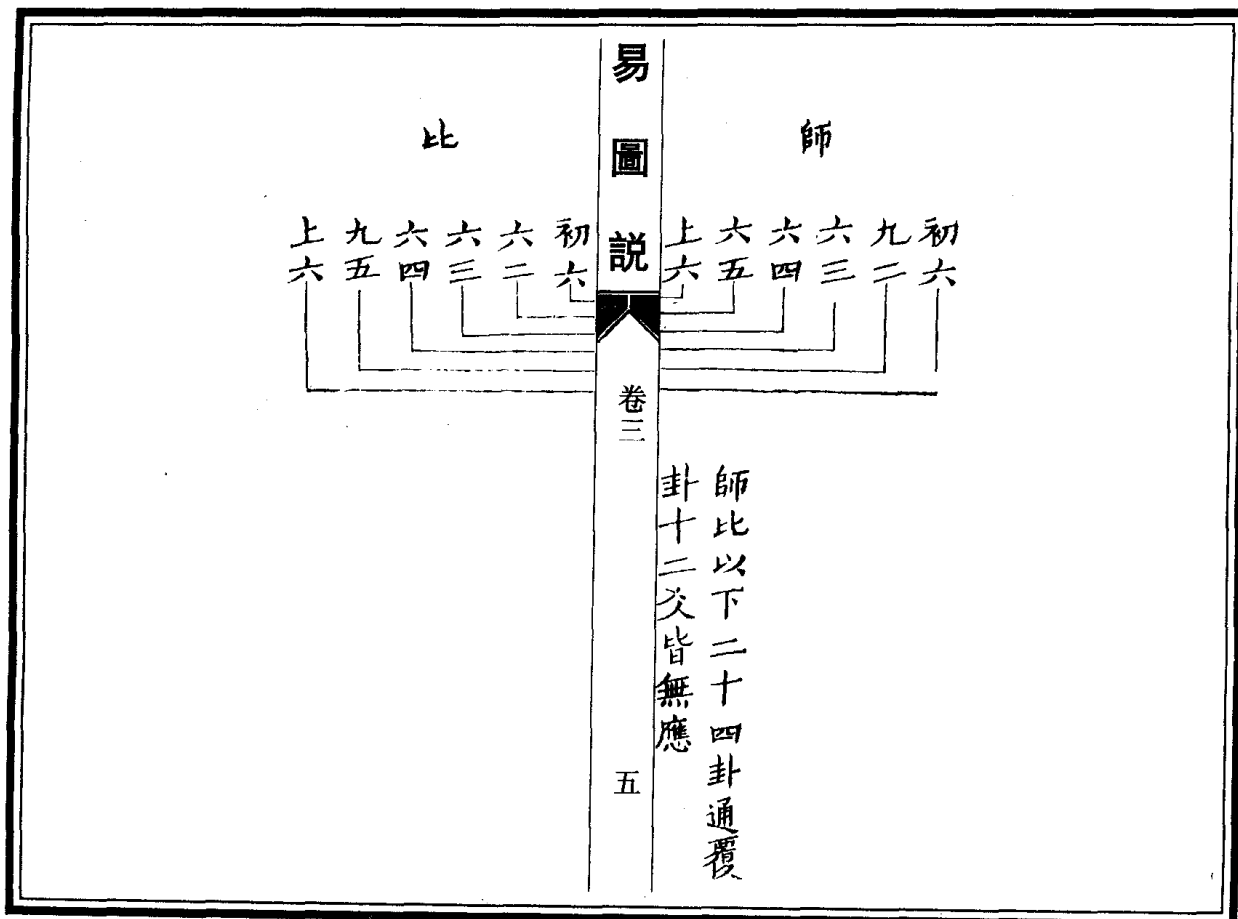
與四同然三處下卦之上不及四之近君先儒以初二為地三四為人五上為天二地也五天也二與五兩爻以天地相應其誰曰不然謂初應四則以地而應人謂三應上則以人而應天殆與二五相應者不類今之為說初上天地之應與二五同而三四以人應人亦固有理也舊說兩爻四爻應者各二十四卦六爻皆應若無應者各八卦今說亦然但所取之卦不同耳陽之所求者陰也陰之所求者陽也易爻以一陰一陽為有應俱陰俱陽為無應萃以六二應九五升以九二應六五故皆曰剛中而應末濟六爻皆應故曰雖不當位剛柔

易圖說

卷三

四

應也至小畜九三曰與說輻夫妻反目孔氏謂以九三之夫不能應上九之室陸氏謂九三六四異體相比夫妻之象以一陰一陽而論則陸氏之說為長此三與四應之驗也又舊說震六爻無應然上九有婚媾之辭先儒或謂六爻雖無應九四兼有二陰得稱婚媾或謂上六六五陰也九四陽也六九相配有婚媾之義自今觀之初九為上六之應其為婚媾固宜此初與上應之驗也若夫乾坤頤大過坎離中孚小過此八卦即覆卦所謂覆之仍為本卦者故六爻皆不應是又所以異於諸卦者歟

易圖說

坤

乾

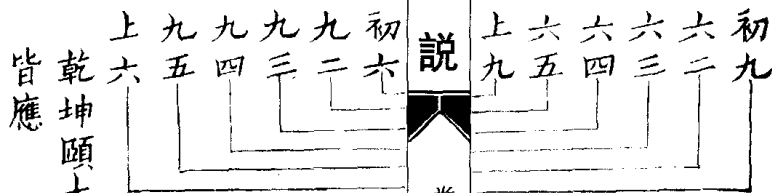
卷三

七

易圖說

大過

頤

卷三

八

乾坤頤大過以下八卦通對卦十二爻皆應

易有七爻先儒無是說也紹興中羅源陳善子兼著捫蝨新話云林元齡嘗識一筮人龍門叟者善言易因問之曰易本六爻而又有用九用六是七爻也叟曰然易數也數唯奇則不窮周天三百六十五度四度之一此奇數也數而無奇則易窮矣仁傑案叟言奇數則是所以言奇數則非蓋當以奇偶論不當以奇餘論也凡數奇則可變偶則不可變故一變而為七七變而為九皆奇數也陳氏謂卦爻自一變二變三變四變五變六變至七變謂之歸魂而本宮之氣革矣歸魂之說本之京房於六爻不動尚不知以覆卦為占他人尚何說

易圖說

卷三

九

哉故房易傳曰占卦而六爻皆靜無爻發之即以月卦陰陽為占如十一月占則決之以復五月占則決之以姤故近時費氏執革列六十四卦卦為繇辭七章最後章為六爻不動設是皆知一卦為占者七而不知七爻之為固然沈氏謂吉凶悔吝生乎動而今人以易筮者雖不動亦引爻辭斷之是又未知易窮則變者也京氏知之故以月卦為占然與其外求月卦豈若近取覆卦之為愈乎六爻之為七猶六律五音之為七也故黃鍾大呂南呂姑洗應鍾蕤賓謂之七始史稱伏羲制琴瑟為五音武王益以變宮變徵為七音是也易以數為

變非止於音聲之變也襲六為七烏乎不可哉且師比屯蒙以下四十八卦通十二爻言之則皆無應乾坤頤大過以下八卦通十二爻言之則皆有應理之所在不差如此

易圖說

卷三

十

洛書河圖大衍五行全數圖

一

五

火二

此洛書初疇五行之生數也

二

七

此河圖四象五行之成數也四象不言土數土成數五隱於七八九六者也

易圖說

卷三

十一

三

五

火七

此禮記月令管子幼官淮南時則五行成數與河圖相發明者也

一

五

七

此太玄之書五行生成全數所以為大衍之數者也

大衍之數五十京房云五十者十日十二辰二十

八宿也其一不用者天之生氣也馬融云北辰兩儀日月四時五行十二月二十四氣北辰居位不動也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二

用乾初九勿用也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一也姚信董遇云天地之數五十有五其六以象六畫之數故減之而用四十九也王弼韓康伯云演天地之數所賴者五十其一不用易之太極也孔穎達云弼意為萬物之策萬有一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也東坡云五行蓋交相成也水火木金得土而成故一得五而成六二得

易圖說

卷三

十二

五而成七三得五而成八四得五而成九土得水之一火之二木之三金之四而成十穎濱云天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此十者天地五行之數也文王取之以為著數曰大衍之數取其五十云爾用於揲著則可而非天地五行之全數也故繼之曰天數五地數五今謂五行之數止於五十是天五為虛語天數不得二十有五地數不得三十也使土無生成數四十而已尚何五十之有仁傑曰諸儒論大衍之數無慮十餘家曰辰卦爻之類既數其指為天地之數與五行之數者二數殊科又未可牽合而一也孔穎達

云天地之數相合爲五十五此乃天地陰陽奇偶之數非是上文演天地之策其說甚明至五行生成之數諸家謂土生數五成數十是不離天地五十五之數亦非也獨沈氏以素問推之謂土生數五成數亦五水火木金皆待土而成土更無所待故止一五而已合五行之數爲五十也案五行之數不特素問爲然其生數見於洪範其成數見於禮經管氏淮南之書合生成之數則太玄具焉此固五行之全數也若曰五行減五六畫減六五十去一而用四十有九於萬有一千五百二十之數天地五十五之數之中而取五十焉是未免私

易圖說

卷三

十三

意爲之加損也說卦曰河出圖洛出書聖人則之蓋洛書有一二三四五之文河圖有七八九六之文而五隱於其間聖人亦不過因其全數之自然而則之何敢毫髮加損於其間哉謂土無成數而洛書之數四十有五土成數十而河圖之數五十有五者皆出鄭董之說云

大衍筮法圖

著五十莖以手合之爲一而命之

所謂大衍之數五十易有太極也

既命則分著於兩握

所謂分而爲二以象兩也

既分則以右手取左握一著別置之而不用

所謂其用四十有九掛一以象三也

既掛則取著四十九莖以四數之

所謂揲之以四以象四時也

既揲則先取左握奇餘之數歸之於右再取右握之餘歸之如前

易圖說

卷三

十四

所謂歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

右分二掛一揲四再扚凡四管謂之一變至再變分掛揲扚如初三變則爲一爻

揲著之法說卦備言之先儒於其用四十有九誤認經意乃謂但用四十九著虛其一以象太極也

又謂去一之餘有四十九合而未分以象太一也其說皆大不然夫五行之數一六爲水二七爲火

三八爲木四九爲金五五爲土合之而成五十大衍之數實本於此蓋取五行之全數也著之生也

滿百歲者一本而百莖合於五行之全數者二筮

必用百歲之蓍亦取其數之自然也五十而去其一則非數之全非自然者矣故掛一則可去一則不可其用四十有九謂用之於揲也既去其一又掛一焉是不用者二而用之纔四十有八也既掛矣蓍顧不足於用乃復并所掛數之以求其奇是雖掛而實未嘗掛也掛之爲言別也別而置之則不當用之於揲復取而并之得乎索太玄揲蓍亦以虛三別一爲法此誤由來久矣一說謂第一揲不掛一則所餘皆得五而無變惟掛一則所餘非五則九至第二第三揲雖不揲亦有四八之變焉則是前一變掛而後二變不掛也分而不掛於四

易圖說

卷三

十五

管之義亦不合矣唯九江周燭之說曰筮法先以兩手圖蓍五十象太極演成之體次以兩手分蓍爲二象天地開闢之形然後掛一不用用四十有九揲之先左後右各四數之先歸奇於扚以象一閏再扚以象再閏此一變也後揲而圖之而分之而又掛之故曰再扚而後掛言後揲復掛一也索如舊法則可以掛可以無掛如周氏之說則每變必掛雖欲不掛不可得也天下之理唯至於不可加損於其間然後知其爲自然而然者此類是也掛一以象三三才之具也而其一掛而不用所以示倚數於天地而不以人參焉之義也王弼乃曰

其一不用易之太極也四十有九數之極也又曰无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗虛無之論此其椎輪歟夫虛無之論始於揲蓍之法而卒以貽晉室之患儒者之於經其於是非疑似之際辨之不早其爲患蓋有不可勝言者豈特虛無之患也哉

易圖說卷第三

古易六十四卦象而不名卦皆有辭又大書其父而繫辭焉惟乾坤覆卦之象餘則否彖象繫辭各有傳合文言說卦序卦雜卦爲十篇古易大略蓋

易圖說

卷三

十六

如此後世儒者便文求義乃取象彖繫傳文言之文雜入爲經凡繫辭之文與夫象之覆者皆略之三聖遺書始失其本真矣天佑斯文全書仍在學者猶獲見於千載之下如是爲經如是爲傳益以識古聖人作述之本旨吁何幸歟端平丙申四月既望吳人何元壽因刊于湖廣餉所散書其後

後學 成德 校訂
巴陵鍾謙鈞重刊

水村易鏡

(宋)林光世撰
通志堂經解本

水村易鏡提要

《水村易鏡》一卷，宋林光世撰。林光世，南宋莆田（今福建莆田）人，字逢聖，號水村，淳祐十一年以通《易》召爲秘書省檢校文字，後歷迪功郎知潮州、朝請大夫直秘閣等職。景定二年中進士。光世淵源家學，遍覽藏書，著《水村易鏡》一卷。該書認爲諸儒說《易》，獨遺《繫辭》仰察之義，故居海上測驗天文，自謂悟徹天、澤、火、雷、風、水、山、地，八官之星，皆自然有六十四卦，取《繫辭》所列自離至夬十三卦，推闡其旨，著爲圖說，以明聖人仰觀之義，故名曰『易鏡』。於是以星配卦，繪制星圖，從另一角度用圖來說《周易》，可備一說。今有《通志堂經解》本、《四庫全書存目叢書》本。此據《通志堂經解》本影印。

水村易鏡敘

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情此數語者實先聖夫子教人入易之序也古之君子天地日月星辰陰陽造化鳥獸草木無所不知不必讀彖辭爻辭眼前皆自然之易也世衰道微易象幾廢孔聖懼焉於是作大象小象又作繫辭明明以人聞耳目所易接者立十二象今天下後世皆知此象自仰觀俯察而得也曰鳥獸曰身曰物則次之大象小象者釋易也繫辭者又釋大象小象也十二象者又釋繫

水村易鏡

叙

辭也後世諸儒釋易凡天地變化陰陽消長君子小人進退之道言之詳矣不可復加矣獨仰觀俯察之學則置而不言臣拘拘塵世磨礪醞難何能透徹家有藏書萬卷少年父師律舉子業不許讀晚始窺先大父刪定臣霆手校靈憲圖時秦師垣為同年屢詆和戎之非掛冠歸莆愴然語鄭夾漈曰吾向在汴送季父主客郎中臣冲之使虜也至孟津夜見天牀星動未幾國事忍言今約子夜觀星要問何年當太平臣讀靈憲圖雖知天然未知星與易合歲在丙午朝賢喧陽九之戒天子恐懼修省星之逆者皆軌道臣時居海上自幸此身不死可以觀星可以讀易從事

心目不顧寒暑忽一夕觀天有所感縱觀天運以風木山地八官之星皆自然六十四卦也遂悟聖人畫卦初意臣何修得此於天隱而不言佛天也敢先以繫辭自離至夫十三卦凡十二象筆之書願與通天地人之君子演而伸之亦以補諸儒之所未言焉

淳祐辛亥仲秋逸民莆田水村蛭蟲臣林光世書

水村易鏡

叙

二

十三卦取法圖象目錄

離 罔罟之象 離宮佃漁飲食圖 允宮佃漁罔罟圖

紫宮天府養民圖

益 耒耨等象 紫震宮星應農具圖 西方秋成諸星應

倉廩圖 損益貨財之象

噬嗑 用獄等象 度量權衡象 震宮星應獄市圖

離宮星應獄市圖

乾坤 借令之象 紫微垣合乾坤圖 大微垣合乾坤圖

仰觀俯察遠取近取之象

渙 舟楫等象 天船積水垂象圖 坎宮天津渡河漢圖

巽宮翼軫濟不通圖

水村易鏡

目錄

隨 引重等象 震宮諸星之圖 允宮諸星之圖

豫 重門等象 紫宮閭闔兵衛圖 太微端門兵衛圖

震宮天門兵衛圖 坤宮天關兵衛圖

小過 杵臼等象 天津輦道兵衛圖 離宮室宿下兵衛圖

震艮二宮箕杵圖 坎宮杵臼之圖

睽 弧矢之象 離宮弧矢之圖 允宮弓矢之圖

大壯 官室等象 乾宮室壁宮室圖 震宮房心宮室圖

大過 棺槨之象 允宮大陵諸星圖 巽宮長沙諸星圖

夫 簡冊之象 坎宮虛危哭泣圖 乾宮奎壁圖書圖 允宮卷舌王口舌圖

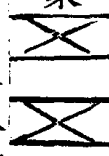
水村易鏡

莆田逸民臣林光世述

離

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離

罔罟之象

離為日為火為目在天為照在人為視其中虛明見物天也象其虛明結為罔罟使物麗其中人也罔罟非止一目古字罔為网全是一箇離字 人視必正面魚鳥則以一目視故不見罔罟而麗其中惟人亦然鄰有人焉善觀眸子 聖人曰離麗也天下之物

水村易鏡

凡可以使之麗者皆離也非止為罔罟設魚鳥能避人而不能避罔罟君子能避身而不能避爵祿爵字生於雀祿字生於鹿貪著者必麗著也 獵者利於日漁者利於夜生於山者陽生於水者陰方以類聚物以羣分惟人亦然為人上者明則麗於我者必君子不明則麗於我者必小人 大象曰明兩作離固曰兩箇離為一卦然許慎字說兩字古文兩亦分明如罔罟形此時去古未遠明兩二字互有罔罟象周禮天官鼈人掌取互物鄭司農注云有甲之屬又地官掌蜃掌斂互物注云蚌蛤之屬繫辭曰離為鼈為蟹為贏為蚌為龜今觀互之一字互全是一箇離

卦上下皆一一畫外中一一畫內柔象為甲冑
為戈兵亦取此

離宮卦八星漢志為水事星經在河側晉志主水衡
水衡漢官至養禽獸漢法天象設此官井宿之中有
弧矢九星積薪一星積水一星天鐔三星野雞一星
狗七星狼一星耀四星曰弧矢曰狼曰狗曰獵也曰
井曰水曰薪曰耀庖厨也火食之始 柳八星漢志
柳為鳥喙詩註作噉爾雅作味左傳襄九年味為鶉
火晉志柳天之厨宰主尚食和滋味宿內有天記一
星主知禽獸齒歲外厨六星主烹庖酒旗三星晉志
主享宴星七星漢志頸為負官宋均曰朱鳥頸也負

水村易鏡

二

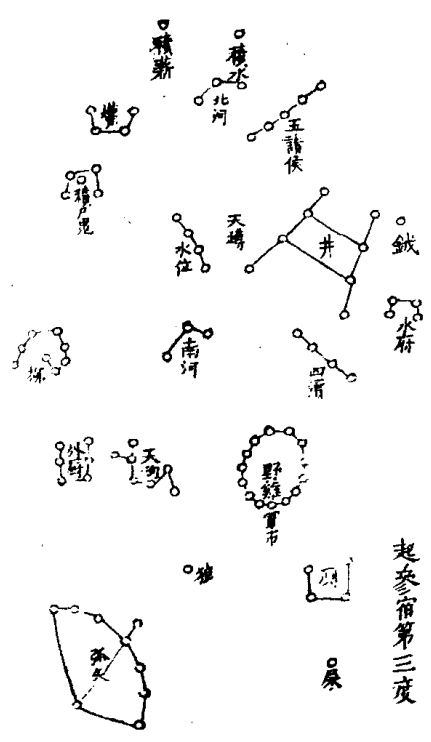
官喉龍也頸受食主厨官張六星漢志張喙為厨主
觴客天官書喙作素郭璞云鳥受食處也惟其受食
故為厨主觴客 離卦上下皆離二至四為巽三至
五為兌 巽宮東南內厨二星在紫宮中屬軫主宴
飲司民食 兌宮西方奎為封豨婁為聚眾胃天之
厨藏內有天陰五星從天子弋獵臣也鼎七星曰旄
頭獵則前驅 畢八星為罕車主弋獵詩有捄天畢
毛注有柄之罔此制器者尚其象之始 畢之上咸
池三星在五車中魚鳥所託魚圉也主陂池澤沼魚
鼈鳧雁之事畢之下天苑十三星主禽獸旁六星曰
主牛馬畢下一星附耳上窺池之魚鳥下睨

天苑之禽獸以佃以漁之義始此 天厨六星晉志
在紫宮中屬南斗斗旁二星曰雞二星曰狗一星曰
魚十四星曰鼈天厨屬斗則坎宮也聖人胡為取之
坎者離之衝也漢志曰衝乃應厨星有三其二在紫
宮民以食為天也天厨外厨皆主民獨內厨主君百
姓足君孰與不足伏義氏得於天之自然者也故號
曰包犧氏不知有庖厨之後方有此星邪有此星而
後有庖厨邪包犧不可問問之天可也

水村易鏡

三

離 官 佃 漁 飲 食

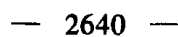
水村易鏡

水村易鏡

紫宮天厨養民之象

水村易鏡

六

耕犁象

木	曲	肩	牛
身			牛
足	牛	足	牛
足	牛	足	牛
去	兩	分	土
土	入	犁	

水村易鏡

七

耒耜象

木	曲	肩	牛
身		牛	
足		足	
足		足	
繩		繩	
報			

耒耨象

木曲肩牛	曲
	曲
	曲
	曲
攝	曲

上巽東南角二星在震巽之間諸志左角爲天田主
畿內籍田亦名農祥文選農祥辰正此星也角之北
二星黑亦名天田又其北一星曰大角兩旁各有三

水村易鏡

八

星在兌主五稼候豐耗入畢正對震之房心

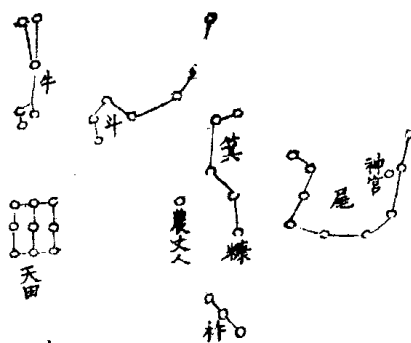
震下巽上卦益

起軒宿第十七度

諸星應農具圖

報生於尾

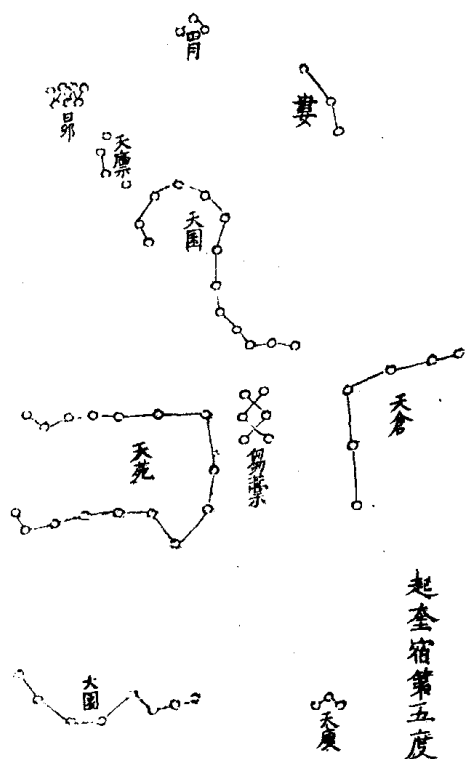

止牛宿第三度

水村易鏡

九

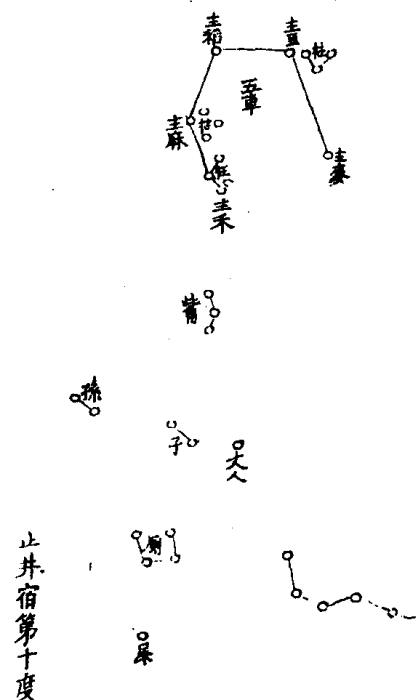
西 方 秋 成 諸

水村易鏡

+

臣光世辯證曰立春斗建寅律中太簇天子以元日祈穀于上帝乃擇元辰親載耒耜躬耕帝籍蓋帥民東作之始也當是時以太初歷求之則日在危以秦歷求之則日在室以堯歷求之其間相去二十四十八年二十八度則日在奎繫辭曰包犧氏沒神農氏作教民耒耜又在堯歷之前則其法當在奎婁之間奎婁有天倉天庾二星爲積穀之府養民之本在焉神農因天之時與地之利全視日之所行而得之也太玄以益爲正月卦氣固是太初之日止在危十六度與堯歷全不合施於漢則可施於堯之前與後世則不可

水村易鏡

+

民以食爲天也天以東作之象皆應于東方之星天子正月擇元辰冕而朱紘躬秉耒耜率公卿大夫耕籍田天子三推后妃獻種稂之種司農撰播殖之器敬之至也先數千百載有聖人曰神農觀此星而作耒耜後數千百載雖聖智復生無以易此大槩曰君子以見善則遷有過則改何謂也五穀能益人農家地有肥磽就肥種有歇減歲久輒易此遷善改過之義能遷能改則益不遷不改則損上古未有百穀茹毛飲血故離在益前

益貨財在

下及民象

人之上	納不開限
財財財	貨貨貨
人之下	

損貨財在

上不及民

人	之	上
財		貨
財		貨
財		貨
上	歸	而
人	之	下

富藏于民爲益初爻廣土庶民象二三四爻貨財衆多象貨財不在上而在下此益道也如損卦則掇貨財三爻而近上不復在民一損一益止爭一晝去來

噬嗑

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

噬嗑決斷

獄市之象

此卦本頤只因四爻是奇如一物梗吾頤中合者頤也以衆齒齧而合之正類乎治獄市象

訟卦兩造

在庭之象

兩造在庭下陽剛大人居於上執曲直兩端以聽之

水村易鏡

十二

噬嗑卦利

用獄之象

噬嗑明在上囚多在内正致治得情之時故曰明罰敕法

賁卦無敢

折獄之象

賁明在下囚多在外未入於内未有致治象故曰無敢折獄

豐卦折獄

致刑之象

豐内明而外動囚已出在外是已折獄已致刑象

旅明慎用

刑不留獄

旅明在上内無垣牆囚入則出故曰不留獄

中孚議獄

緩死之象

衆囚在重垣内未有出期兩兌口相向為議獄象故曰緩死

解卦赦過

宥罪之象

内外有垣為獄無垣為赦解卦囚皆在垣外故曰宥罪赦過

水村易鏡

十三

噬嗑上爻初爻皆一類獄垣囚在其中以明在動上

囚心思動我以明赦之故曰明罰敕法賁垣牆亦全

以明在下故曰無敢折獄視豐旅中孚皆然解則上

下無垣牆囚皆在外故曰赦過宥罪今并畫訟卦以

及諸卦便見訟獄象然此乃遠取諸物之象聖人初

意則始于天文

離而在上有八卦獨此卦以市取象何也傳習舛訛

歷象浸失無能知者今遷固晉志視之曉然下卦震

官天市垣晉志外環侯國二十二為一市遷國書作十二非是致天下之民聚天下之貨各得其所帝一星近北門星經曰神農之所居神農作市沒居其中列肆二星主

貿易帛度二星主度量屠肆二星主屠宰斗五星斛四星主度量分銖之數車肆二星主百貨貿易之府市樓六星主交易建六星中二星主市天弁九星爲市官之長已上十星並在市垣市垣呀而合如口形正類噬嗑之象 上卦離宮井宿軍市星狀如天錢天軍貿易之市參亦曰天市晉志主權衡近離宮漢志南宮朱鳥權衡孟康曰太微爲衡軒轅黃龍爲權聖人則之畫而爲卦請與諸君子觀象上爻奇衡也五爻左權右物也四爻量也三爻二爻斛也正類斗星斛星初爻度也

曰權曰衡皆屬離所以離在上曰度曰量曰斗斛皆

水村易鏡

十四

屬震所以震在下

權衡斗斛
度量之象

衡	權
物	量
斗	斛
度	量

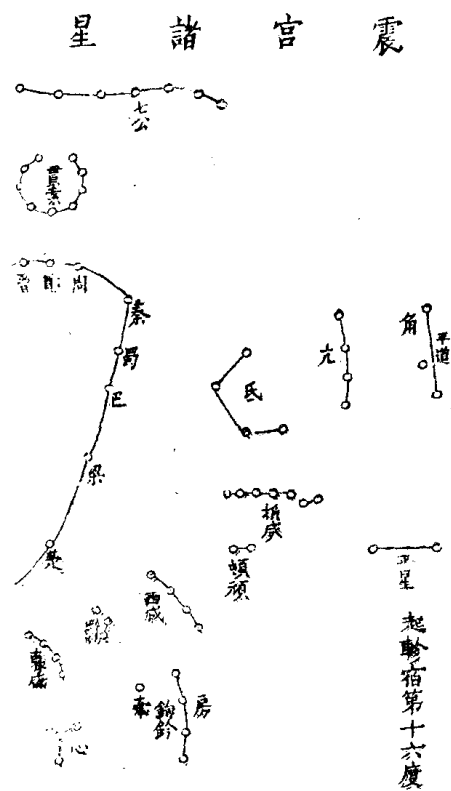
權衡度量斗斛皆天象自然之文聖人則之而已
致民聚貨賴有此五物自此法既立天下之民至今不爭天下之動至今未已老氏不足知此

大象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法何謂也下卦震官折威七星主斷軍獄頓頑二星爲治獄官在亢貫索九星漢志賤人之牢牢中星實則囚多星開則囚出七公九星執刑法別善惡在氏罰三星主罰金在房紫微垣大理二星刑獄之官在心皆居東屬震

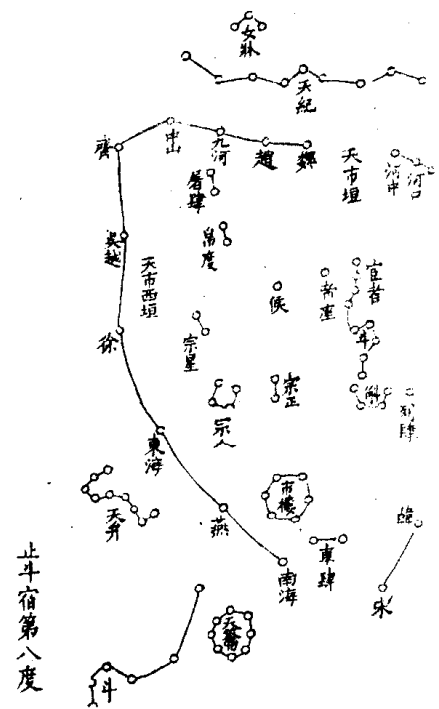
上卦離宮參伐十星爲天獄又主權衡所以平理東井八星法令所取平也外五諸侯爲帝決疑斷獄在井鬼四星主察奸謀天牢六星繩愆禁暴內平四星主執法平罪在張內五諸侯主刺姦天理四星漢志在北斗內曰貴人之牢執法官端門左右二星在翼平星二星主執法平刑典獄事在軫已上皆在南屬離

水村易鏡

十五

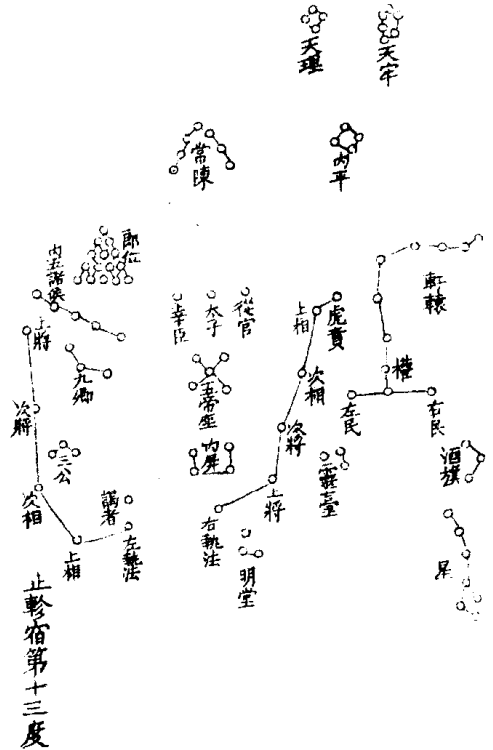
十六

參
伐
王井
單井
鉞
水府
野雞
單市
四瀆
閼
南河
水位
井
五請侯
北河
積水
積薪
星旗
軒轅四星
積鬼
權

起單宿第十四度

十七

— 2646 —

漁為鮮食益耒耜為艱食便繼以噬嗑交易為市上古以此三事立定次序不可一日無也中經洪水三事俱數非聖人能修之天使聖人修之也天不言以星語聖人而已矣在下者或數天象未嘗數是以聖人有所依據東南發生溫厚之氣所萃食貨之星皆在焉萬物衆多海內殷富非星能使之入君治象實應于星耳

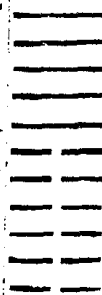
水村易鏡

十八

乾坤

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾坤借合之象

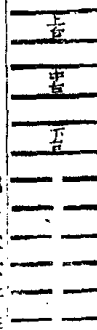
十一卦皆止就一卦取象獨乾坤必合二卦言者蓋假借乾坤十二爻以定上下之分非是一乾一坤為兩卦也聖人但說垂衣裳可見天下之至治夷狄甲兵門禁堂陛都不須說皆暗藏象中今以君門九重

水村易鏡

十九

喻之則乾上三爻君象乾下三爻宮禁秘密閉而不可遽開象下坤六爻可開可闔象愈近君則愈嚴也以冠冕喻之上乾乾爻冠冕平直象下坤六爻褖象以衣裳喻之上乾六爻黼黻大幅象下坤六爻裳分左右象以殿陛喻之上乾六爻殿宇象下坤六爻左右龍墀象以勢位喻之則大君端正于上百辟左右拱立于下象

黃龍相將上法

將相上法

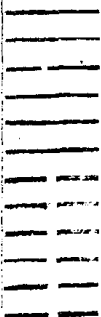
太微垣天子之庭五帝之座康衛十二星藩臣其
內五星五帝座黃帝含樞紐蒼帝靈威仰赤帝赤
熒怒西帝白招矩黑帝叶光紀據晉志康衛十星
遷固作十二星取其明大者言之下十二星假借
應坤十二畫上三台六星假借應乾六畫故鄭康
成亦有六天之說

水村易鏡

二十二

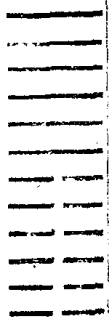
上乾六畫天包地外有上下四方八極故其形圓

仰觀俯察之圖

下坤十二畫應十有三州乃地東在天中故其形方

上乾象六卿治于上又乾為龍時乘六龍象六畫

下坤象十二牧治于下又坤為馬周人天子十二閑

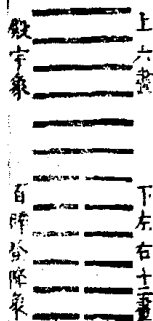
遠取諸物

五在九中
故曰路門

之

象

上六畫
下左右十畫
殺字象
百辟除降象

六坤六重皆闢乾下三重皆闢者示此處非人可
到不可得而開也乾宮有管室又乾為天門晉志
為天子宮周禮闢人掌王官中門之禁注云王有
五門外阜門二雉門三庫門四應門五路門
師氏居虎門司王朝虎門路寢門也是門至於五
則禁衛已嚴況至於六乎曰中門者以九門而取
中乎則路門也 坤戶本闢因乾而闢喜納陽也
乾戶本闢因坤而闢懼納陰也闢入有禁辨色方

水村易鏡

二十三

入虎豹九關貔貅萬旅嚴矣哉

近取諸身

上六畫平直冕也
下十二畫數疏也

象之身

上六畫黼黻大服
下十二畫裳分左右

古制衣六幅 古制裳十二幅

荀爽九家集解為天章後有四一為衣坤後有八
一為裳意中古及漢儒亦有合乾坤作一象而觀
者後世諸儒折之

水村易鏡

二十四

舟楫之象

帆	樁
樁	樁
艮	艮
去雨	分水

操舟於危之象

風	艮
艮	艮
坎	水

水村易鏡

二十五

渙卦王假

有廟王乃

在中之象

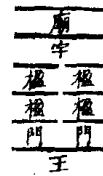
廟
宇
櫺
櫺
王
門
門

渙卦王假有廟彖曰王假有廟王乃在中也象曰風行水上渙先王以享于帝立廟渙散之時王須入至廟中人神方悅服然王者能躬致太平入至廟中以致孝享此豈易事可不慎諸

益六二王

用享于帝

自外來象

益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也至益之時廟宇既立王雖至門未入于內人心已服非若渙散之時王入於中神人方欣服也

水村易鏡

二十六

萃卦王假

有廟王乃

在中之象

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉彖曰王假有廟致孝享也萃之時人心已悅服廟宇嚴設王雖未至人神已格

星經晉志天船九星浮于天漢之上主舟楫之事船中有積水一星即戒人以覆舟之象聖人立渙卦象此反渙卦亦象此何也夫船屬兌宮今上卦本巽巽倒置則為兌故有反覆象下坎坎官天津漢志八星絕漢曰天橫天江星動以人涉水天官書橫作潢

橫渡曰絕晉志天津一名天江今以九星為正星經天津不具關梁不通旁有漸臺下有司危漢人曰乘船危又其下有天淵上巽巽官天官書張為羽翼主遠容軫主風宋均云軫與巽同位為風亢宿北六星曰亢池主舟楫津渡亢近巽官天文書翼主夷狄遠客負海之賓軫有青丘主南方蠻夷之國蠻夷航海而至非風不行故坎下巽上以濟不通之象

水村易鏡

二十七

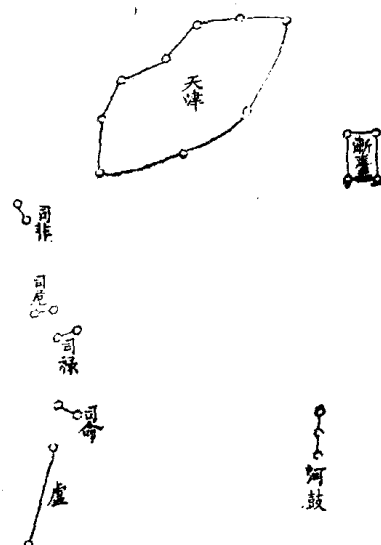
天船積水垂象之圖

起金宿第十七度

止畢宿第二度

坎宮天津渡河漢圖

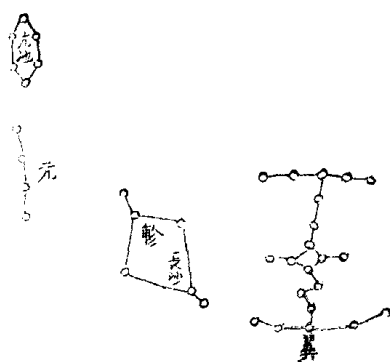
起斗宿第十度

止虛宿第二度

水村易鏡

二十八

巽宮翼軫不濟通圖

起張省第十二度

止亢宿第五度

臣光世辯證曰漢歷與本朝歷皆以渙配小暑大暑之間漢用太初歷小暑日在柳五度二十二十七杪故用渙初六爲小暑氣應不如堯歷日正在翼也聖人立渙卦之時測知日之在翼翼主風主夷狄遠客負海之屬地浮水上惟東南爲天池最廣非舟不濟非風不行聖人視日之所行正在東南故以渙名卦

天包地外地浮水上地亦浮漚耳人又浮漚之中無據者也乃以一葉之舟戲弄其中不知何所據而然舟出於天船舵出於鳥尾帆出於浮萍櫂出於魚戟無一件而非天也于是可南可北可東可西浮於江

水村易鏡

二十九

漢浮於洛入于河以至王所無非天也人主智不虧
聽不失則得其性山川鬼神安寧風不鳴條水不揚
波舟行萬里遠人來格如是斯合風水爲渙之象

隨

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

牛馬引

重之象

用過其

力之象

物	物	物	物
牛	牛	牛	牛
足	足	足	足
七	七	七	七

初爻大陸也二爻三爻牛馬四足也四爻牛馬身也
 五爻馱物橫木也上爻負物分左右也聖人既示人
 以致遠之象又戒人以過重必覆之意汝若過於重
 則初爻畜身二爻三爻四足皆上向倒斃象四爻本
 橫木今五爻添一木以窮其力用人與自用皆然

水村易鏡

三十

大象曰君子以嚮晦入宴息何謂也震宮有氏宿王
 者休假之宮后妃之府閭闔門內天牀六星解息宴
 休之寢舍其星入氏房為天子宮晉志尾傍一星曰
 神宮為解衣之內室上允為說皆宴息象 隨借牛
 馬喻君子任重致遠之象朝以聽政夜以安身此君
 子之四時也古人夜居於外則弔之為其不當動而
 動震東也寅賓出日萬物與我隨之以出寅餞納日
 萬物與我隨之以入日出而作日入而息此義也衡
 石程書衛士傳餐孔明日食二升殆矣 卯為春門
 屬震故震在下萬物以出酉為秋門屬兌故兌在上
 萬物以入蒼頡書卯字卯開門象酉字卯閉門象是

開遇卯而開遇酉而閉也

君子嚮晦

入宴息象

星	星	星	星
君	君	君	君
極	極	極	極
柱	柱	柱	柱

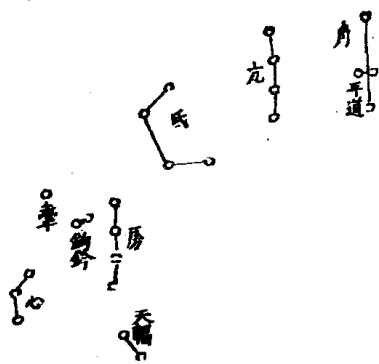
下卦震宮房宿天官書房為天府曰天駟史記正義
 房主良馬王者常祠之國語月在天駟晉志房南星
 曰左驂次左服次右服次右驂葉馬在車中為服在
 車外為驂詩兩服上襄兩驂雁行是也天文書房天
 馬主車駕房側有天輻二星主乘輿房旁二小星漢
 志曰鈴晉志曰鈞鈴北一星曰牽史記正義牽一名
 鍵閉角宿之中有平道二星主除道路平道之官致
 遠之象皆在震故震在下 上卦兌宮婁左更主牧

水村易鏡

三十一

養天苑十六星養牛馬之所旁六星曰芻蕘史記正
 義芻蕘在天苑星西主積芻草以供牛馬之用天廩
 四星主養犧牲畢宿下九星曰九州殊口主遠方通
 俗傳驛之官致遠之象皆在兌故兌在上

震宮諸星之圖

起軫宿第十七度

止心宿第二度

水村易鏡

三十一

圖之星諸官兌

趙奎宿第十度

止旱容第六度

臣光世辯證曰太初驚蟄前三日至春分後八日隨卦用事蓋取其日行在奎一度聖人服牛乘馬取諸隨若日行在奎則全無牛馬之象大失聖人初意今以堯歷測之冬至日在虛一度則驚蟄日在婁胃婁主牧養爲牧師之官胃得馬牧之氣與冀之北土同占其地牛馬蕃息聖人因日行婁胃以其牛馬善於隨人故名曰隨

水村易鏡

三十三

豫

重門擊柝以待暴客

重門待

暴客象

門重
門明
師重

人皆知雷出地曰豫然與重門擊柝何關上二爻重門四爻橫木鍵閉也下三爻坤師象也藏兵于內待暴客也四爻一木橫亦柝象

水村易鏡

三十四

樂象
堂下
堂上

上堂在皆考祖詠以瑟琴拊搏球鳴擊夏

編磬瑟
簫琴
石絃
金絃
堂

下堂在皆間以鐘笙歌祝止合鼓發管下

簫
管
笙
瑟
鼓
祝
鐘
管
笙
瑟
鼓
祝
鐘

大象曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考人

皆知因雷聲作樂然與卦象何關請與諸君觀象上爻金鐘左玉磬右也五爻琴瑟也四爻堂祀也三爻以下笙簫壎缶革木也消祐戊申明裡觀閱樂于貢院因悟虞書古意尚存及質之卦象全是畫出堂上堂下之樂去古既遠象數廢絕諸君恐疑為誕請更以四爻斷之諸爻皆偶落落如髮未有所束今四也以一如簪象從中括之朋類雖多一簪可盡故曰朋盍簪者象庶邦庶政之不一也聖人發學者以雷以重門以柝以樂又以簪大意只要悟人以象

水村易鏡

三十五

朋盍
簪象
一髮
一髮
一髮
一髮

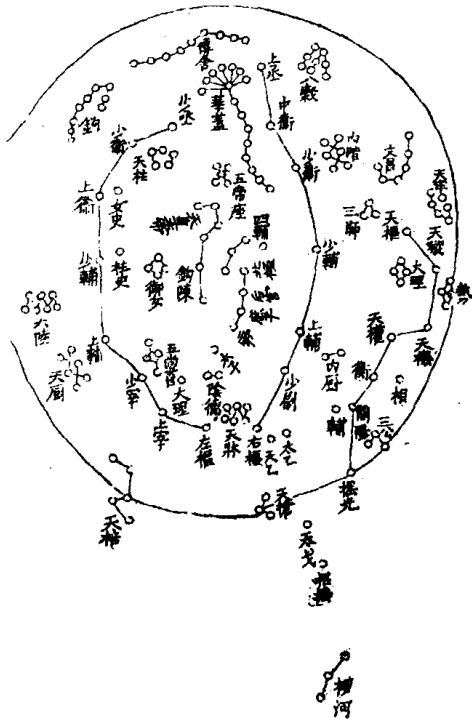
上卦震也震官大角一星為天下帝座則有天子一星漢志曰招誓曲禮曰招搖在上隋志曰招搖天盾三星漢志曰天璽晉隋曰梗河南門天門陽門皆二星在角宿下其下則有庫樓十星騎官陣車車騎騎陣將軍房為明堂布政之官四星為四表中間黃道之所從為天關正如官署之三門其側則有二星曰鈞鈴又一小星曰鍵閉主管衛心為天王下則有積卒皆在震下卦坤也坤官五車五星為五帝座則有座旗鉞參伐參旗九存關上二星天之兩觀下則

有弧矢天矢 閭闔帝居漢志紫官外天槍三星天
 梂五星天官作四非 所以衛帝居而備非常 太微帝座有
 虎賁郎將郎位 室宿離宮有羽林軍北落師門斧
 鉞天壘城 天津輦道之下則有河鼓大將軍左旗
 右旗天桴

水村易鏡

三十六

紫微閭門兵衛圖

太微端門兵衛圖

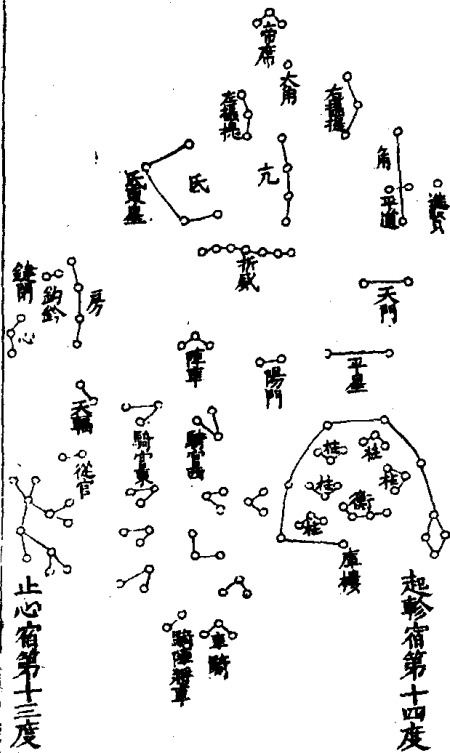
起翼宿第一度

止轸宿第三度

水村易鏡

三十七

震官天門兵衛圖

起轸宿第十四度

止心宿第十三度

之門也設象也使寇賊姦究至門方禦之天亦非天
聖人亦非聖人也蓋重門者要服之外又有荒服如
今次邊之外又有極邊也噫嘻不有荒服而有極邊
每覽豫卦爲之悵然

水村易鏡

四十

小過

斷木爲杵掘地爲臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小
過

杵白 左左
手手 之象 右右
手手

震動於上艮靜於下杵白之象天下萬物動於上靜
於下者何獨一杵白也曰卦以震艮言象以形器言
下二爻白也中二爻杵也上二爻兩人對手春也杵
何爲橫用時少也 大壯之柱橫以坤之字立以火
水二字亦立水坎字火離字

水村易鏡

四十一

行過乎

象象又德象
人人首手足

恭之象

哭又手又足又

喪過乎

哭又手又足又

哀之象

哭又手又足又

用過乎

哭又手又足又

儉之象

哭又手又足又

大象曰君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉何謂
也小過類謙俛首在衆人下爲謙三爲衆人三爲鞠
躬一爲首二爲手足今艮在下誠謙也四爻又俛首
是謙而又謙故曰行過乎恭易曰謙亨君子有終
又六爻皆衆人身上爻兩眼哭五爻人哭四爻手擗

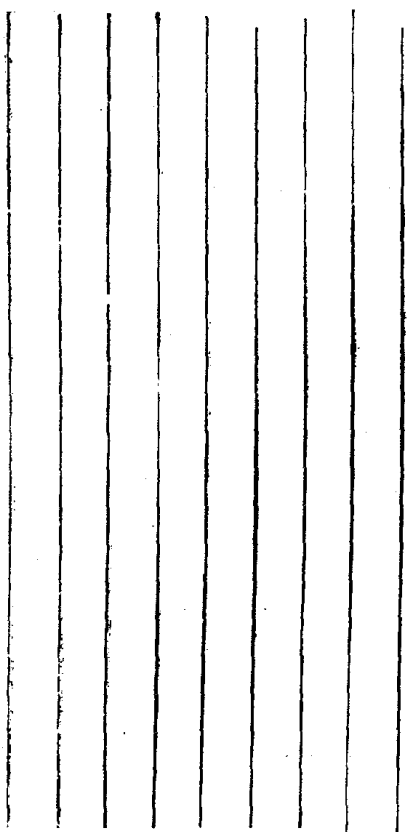
三爻又辨二爻足踴初爻又踴故曰喪過乎哀 又
 小過貨財象中二爻限閉象下二爻財在內也上二
 爻財在外也其中二爻限閉之也今則貨財藏于內
 者此數施於外者亦此數故曰用過乎儉周禮九式
 節財用漢人量入爲出者此也

此卦上震下艮艮宮箕宿下有杵三星糠一星天籥
 八星農丈人一星震艮之間天市中有斗五星斛四
 星曰箕曰杵曰糠曰斗曰斛曰籥皆治穀粟之器杵
 星亦倒倚箕近南斗斗亦器也其旁遂有雞星狗星
 小過之象即大坎卦坎官亦有杵三星在白四星
 上其白星正類下二爻下又有敗曰四星聖人測天

水村易鏡

四十二

實前民用不苟如此

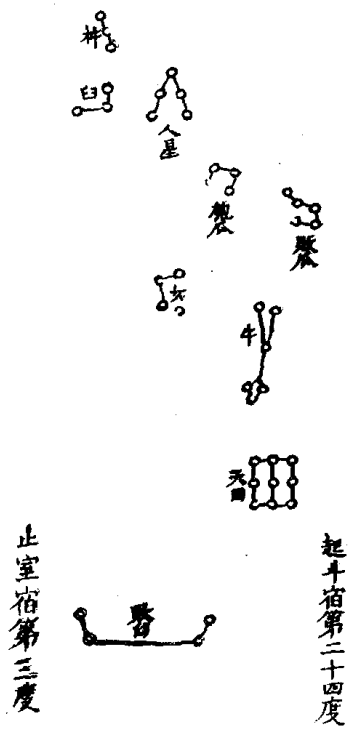
震艮二宮箕杵星象

水村易鏡

四十三

坎宮杵白之象

水村易鏡

四十四

睽

弧矢

之象

外 在 矢
弛 已 弓
發 已 弦
張 弓
發 未 張 弦
內 在 矢

水村易鏡

四十五

雌雄決羣疑亡也

下卦兌也兌宮九星曰九旂一曰天旗天弓也天文書司弓弩張變之候以戒不虞漢志旂音流九旂之上九星赤如弓狀漢志曰九星句曲三處羅列曰天旗今星曰參旗史記正義天旗指麾遠近以從命者皆屬兌 上卦離也離宮東井下有弧矢九星漢志狼下四星曰弧注弧矢常欲直狼不欲引滿不直狼則多盜引滿則天下盡兵晉志弧矢九星爲是西南

參下有天矢一星彗孛于守天下弓矢用皆屬離

水村易鏡

四十六

離宮矢象

天矢

起畢宿第十二度

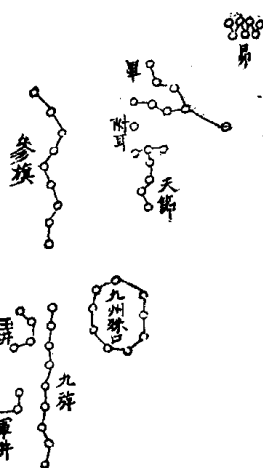

根

止井宿第二十五度

允宮天弓之象

起胃宿第十四度

止畢宿第十六度

水村易鏡

四十七

臣光世辨證曰太初小寒前三日至立春前三日睽用事其時行在虛與聖人畫為弧矢之象全無相關漢歷日在虛則堯歷日行當在營室營室有羽林軍四十五星宋均以爲營室陰陽終始之處際會之間常多姦邪故設羽林軍爲衛羽者取其疾也物之至疾者莫如弧矢故聖人因日在室遂設封爲睽漢歷皆非

物之常合者未爲樂暫離而復合者至樂也周公東山之歸蕭何追亡之返管仲巾車之釋莊公出隧之後其樂又何如詩曰其新孔嘉其舊如之何喻睽以弓矢其義最深上九一爻天象曉然

大壯

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

宮室

屋折
柱柱柱柱

之象

下四爻一四柱象五爻一析楠象上爻一屋脊分

兩下象

非禮勿

人人
階階階階

履之象

足足
級級級級

履卦辨

此上合
君君君君
不不不不
至至至至
極極極極
殿殿殿殿
陛陛陛陛

水村易鏡

四十八

天不可

不不
升升
崇崇崇崇

階升象

大象曰君子以非禮弗履何謂也下四爻三皆殿陛一級又一級象上二爻二人足一步又一步象人臣所履止此其上不可去矣愈高則愈危以禮自持何危之有陶侃折臂霍光駱乘危矣哉
履卦曰君子以辨上下定民志何謂也下二爻二堂陛也三爻一足步也象人臣步履只至此上三爻三
天也君也不可得而至也上下既辨民自無邪心蕭何劍履上殿臣位極矣如趙高佩二世璽綬欲登殿殿欲壞者三豈不可畏乎哉

人主最處三崇高之極所踐所履亦如上二爻三止

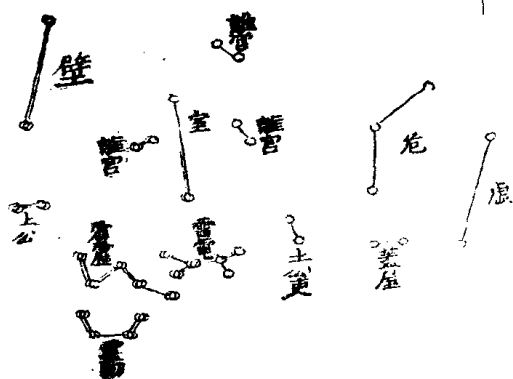
此矣殿庭崇高之外其上不可階而升矣秦皇漢武過求神仙豈有天上更有天可升也觀象便知
下卦乾也乾官有危營室東壁危遷固為蓋屋宋均注一星高旁兩星垂下似乎蓋屋又史記正義謂蓋屋二星在危南恐文誤案蓋屋雖別有星然危自主蓋屋營室為清廟爾雅謂之定郭璞曰定正也天下作宮室皆以室中星為正詩定之方中作于楚宮下有土公吏雷電霹靂雲雨故曰以待風雨東壁二星主土功下二星曰土公主營造上卦震也震官有角氏房心角主官室房心曰天子明堂氏亦主官室

水村易鏡

四十九

阿房宮賦曰鉤心鬬角用此

乾宮室壁宮室之圖

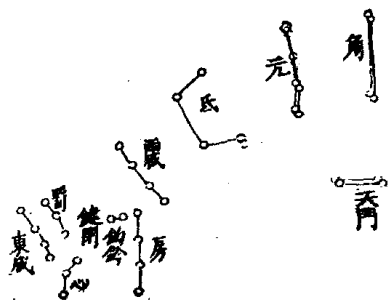
起女宿第九度

止奎宿第三度

水村易鏡

五十

震宮房心室之圖

起軫宿第九度

止尾宿第三度

水村易鏡

五十一

臣光世辨證曰聖人因乾宮有營室震宮有房心皆
宮室象立爲大壯固也然星皆從日非日無以準星
太初驚蟄大壯用事凡三十日是時日行自奎三度
至胃五度方交清明若揆以大壯與宮室全不相合
蓋堯時二月日已行昴畢昴畢西也房心東也房心
爲宮室正對昴畢以此推之方合聖人設卦初意

大過

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

棺槨

槨棺槨棺槨

之象

君子獨立

不懼遯世

元閼之象

陰陽陽陽陰

中四畫皆奇三象棺初爻上爻二畫皆偶二象槨棺小多完木槨大于棺並木初爻上爻皆斷而復並之象既親乎土終期於盡澤滅木也兌為金以兌金施之巽木棺也兌為口以兌口臨之巽木哭也兌為巫

水村易鏡

五十二

以兌巫施之巽木被也 大象曰君子以獨立不懼遯世無悶何謂也二陰居外四陽在中四陽皆乾二至四亦乾三至五亦乾君子博厚充實如此何畏乎二陰何懼乎外邪

上卦兌也兌宮胃宿中有大陵主陵墓死喪其中一星曰積尸亦名積京此星有變天下多喪昂宿主喪下有天譴主醫巫 下卦巽也巽宮軫宿中有長沙一星主任載死喪之事巽四月卦也是時日行在酉經大陵積尸陽氣漸消陰氣漸長人多疾病棺槨用事 又大過本是一箇大坎卦坎宮虛二星漢志虛為哭泣之事史記索隱虛舊依字讀而鄒誕生音墟

虛有司命司危皆冥官主人壽筭死喪危為蓋屋墳墓四星哭二星泣二星虛梁四星主陵廟宋均謂蓋星中無人但空屋似乎殯官坎卦之中添乾三奇畫為四奇畫是一大坎卦坎北方為萬物歸根復命之地冤氣至是歸息

水村易鏡

五十三

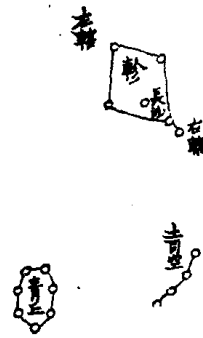
星 諸 陵 大 宮 兌

起墓宿第十度

止單宿第三度

星 諸 沙 長 宮 巽

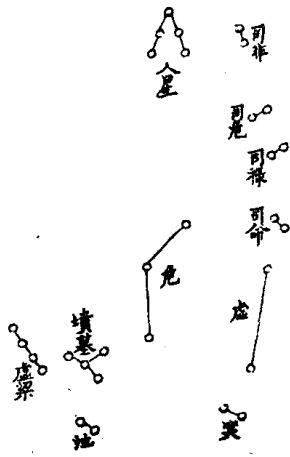
起翼宿第十四度

止軫宿第十三度

水村易鏡

五十四

星 諸 泣 哭 危 虛 宮 坎

起女宿第七度

止危宿第十三度

臣光世辨證曰月令孟冬中氣日在尾太初小雪日在箕三度以堯歷推之日當在斗牛斗牛北方坎也大過本是一箇大坎卦其詳見上揚子雲太玄曰萬物出冥入冥新故更代此皆言與易準又失刺二首溫公云準大過其卦氣列孟冬坎卦故二首之詞皆悲如曰物陷不測如曰陰窮太泣曰日月之逝改于尸曰出野見虛皆棺槨象也

水村易鏡

五十五

夫

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夫

簡冊開

展之象

易圖外傳卷之四

上古用簡冊下五爻皆奇簡冊重複象開而視之必從上始上一爻一即開展象上兌卦兌為口天下高處無如王庭今將簡冊開展以兌之口傳宣於乾九天之上頃刻則播之天下非夫乎在上曰命令在下曰書契其象皆先著于天而後成人文資卦盡之矣大象曰君子以施祿及下居德則忌何謂也天子

水村易鏡

五十六

出今於九重之上大臣左右或以此居為已德不特人將忌汝天亦忌汝天朝制誥曰褒詞顯冊惟日有之削奪之文歲不多見故止曰施祿不言先王與后而獨曰君子謂大臣也有嘉謨嘉猷入告爾后於內爾乃順之于外曰惟我后之德則誰其汝忌黃帝素問西方主燥燥生金金主辛辛生肺故肺為喉舌洪範曰二言於五常屬肺肺屬金皆兌也許慎字說號字以口在方上乃天象也高象也詩緜衣不吳不敖泮水不吳不揚其字皆以口在天上謂鳴于高處也觀吳宛然一箇夫卦家人嗃嗃亦是語聲之高故有嚴厲之象

下卦乾也觀天之象當先觀紫微垣此聖人觀象之始天柱五星天之象魏在紫微垣中入危六甲六星主圖書入奎隋志天柱建政令懸圖法之所東壁二星晉志主文章天下圖書之秘府曰危曰壁曰奎皆屬乾故下卦乾也上卦兌也兌有卷舌六星主語樞機之事晉志隋志主口語故上卦兌也兌之為口其來古矣

水村易鏡

五十七

觀象圖奎壁奎

起室宿第十四度

起室宿第八度

象舌口主舌卷官兌

止畢宿第四度

起妻宿第十二度

水村易鏡

五十八

臣光世辨證曰諸歷皆以夫為五陽之月然聖人觀天之象則又不然漢歷清明日在胃六度本朝日在奎皆與堯歷不合又全無書契象蓋古人設卦之初日在畢正西兌也兌為天口旁有卷舌六星畢有九州殊口九星皆口象發為號令著為言語百官以治萬民以察實取諸此非有聖人立極于數千年之前天象幾不可明矣聖人不肯著于歷而獨見于易者歷有時而窮易不可得而窮也東壁為圖書之府天亦有文書乎非也天之精氣發為河圖洛書以示人數聖人從而敷揚大教文字浸廣其精氣又從事類列位布散昭明于天無一不與

水村易鏡

後學 成德 校訂
巴陵鍾謙鈞重刊

人物事理相應者如天社天稷靈臺明堂軒轅傳說等類皆非畫易之前所可名者況東壁乎噫六經未作之先橫圖為萬代文字之祧讀易君子幸留觀察

水村易鏡

五十九

易象圖說

(元)張理撰
通志堂經解本

易象圖說提要

《易象圖說》六卷，其中《內篇》三卷、《外篇》三卷，元張理撰。張理，清江（今江西清江）人，字仲純，舉茂才異等。歷任泰寧教諭、勉齋書院山長。延祐中，仕至福建儒學副提舉。曾於武夷山學《易》於杜本，盡得其底蘊，傳圖書之學。著有《易象圖說》、《大易象數鉤深圖》、《周易圖》等。《易象圖說》是一部關於《周易》的象數學著作。該書以朱熹《本義》所附九圖為基礎，推衍為十二圖，以明陰陽剛柔奇偶之象。並認為《易經》變化而行鬼神者，皆不出於圖書之象與數而已。全書分為《內篇》和《外篇》，每篇各三卷。《內篇》為《本圖書》、《原卦畫》、《明蓍策》；《外篇》為《象數》、《卦爻》、《度數》。該書對元會世運的升降、日月行度的盈縮、治亂寒暑的進退、人類社會的治亂興衰、人的理欲消長等許多方面的問題進行詳細闡說和發揮，並以圖書作為根本。其中多引《周易參同契》之說來闡發自己的觀點，這從一個側面反映了圖書學與道教《易》學的淵源關係。該書有《道藏》本、《通志堂經解》本、《四庫全書》本。此據《通志堂經解》本影印。

易象圖說序

易之象與天地準故於天地之理無所不該是以陰陽錯綜奇偶離合無不有以相通焉周官三易經卦皆八其別皆六十有四以八為經以六十四為緯畫卦之次序先天之圖位瞭然矣則伏羲作易時已有其圖傳之三代故夫子極儀象卦因而重之之說與京君明魏伯陽納甲卦氣之法皆圓圖之序則先天圖其來已久特後之說易者不復追究作易原本故其圖雖在而學者不傳至邵子而後得耳先儒謂邵子傳之李穆李穆自希夷意其必不妄也或又謂邵子蒙先天圖出自蔡氏而朱子因之不知朱漢上已有

易象圖說

序

此圖則其出於邵氏為無疑雖聖人復起不易其言矣然易道廣大無窮學者能隨其所見亦皆有得惟其出於自然而無所穿鑿則雖古人之所兼發亦足以成一家之言也清江張君仲純資敏而學篤於諸經無不通而尤邃於易嘗以其玩索之力著為易象圖說一編其極儀象卦圖以奇上偶下各生陰陽剛柔内外交變而卦畫之原四時之義性命之說圖書之數著策變占靡不周備六十四卦圓圖以乾兌離震坤艮坎巽循環旋布而天地之動靜一歲周天之氣節一月太陰之行度皆可見方圖以乾兌離震巽坎艮坤縱自上而下橫自左而右而參同契邵子太

易吟十二月之卦氣二十八舍之象皆可推變通圖

由乾坤反覆相推陽以次而左外陰以次而右降而六陰六陽辟卦之序粲然可考致用圖以後天八宮各變七卦而四正四隅反對之象秩然有紀皆巧妙整齊不煩智力無毫髮可以增損無纖隙有所擬議所謂出於自然而無所穿鑿者當續邵子朱子之圖而自為一家亦可以見易象無所不通惟學者能隨所見而實有得焉然後可以傳世而不惑也仲純學力高明與予知最久圖說既成首辱見示予特愛其象類渾成而條理精密故僭書于首簡而歸之至正丁酉秋七月昭武紫雲山人黃鎮成謹序

易象圖說

序

二

易曰河出圖洛出書聖人則之圖書者天地陰陽之象也易者聖人以寫天地陰陽之神也故一動一靜形而爲一一一奇偶生生動靜互變四象上下左右相交而易卦畫矣三以畫天三以畫地三以畫水三以畫火三以畫澤三以畫山風因於澤雷因於山卦以表象象以命名名以顯義義以正辭辭達而易書作矣將以順性命之理究禮樂之原成變化而行鬼神者要皆不出乎圖書之象與數而已圖之天○者一也圖之地●者一也圖之中器者四象×古五行也陽數一立×參天也三謂陰數二四兩地也二謂參天數九陽之用也兩地數六陰之用也書之衡三卦之

易象圖說

序

三

體也書之井九卦之位也書之縱衡十×卦之合也乾九坤六合十×坎七離八合十×震七巽八合十×艮七兌八合十×河圖洛書相爲經緯×十者圖書之樞紐也以×重十○則左右前後者河圖四正之體也以×交十米則四正四隅者洛書九宮之文也順而左還者天之圖渾儀歷象之所由制逆而右布者地之方封建井牧之所由啓也以圓函方○以方局圓○則範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺矣唯人者天地之德陰陽之交鬼神之會×行之秀氣也身半以上同平天身半以下同平地頭圓足方腹陰背陽離目外明坎耳內聰口鼻有肖乎山澤聲氣有象乎雷風故天下之理得而成位乎其中是

知易即我心我心即易故推而圖之章之爲六位而三極備敘之爲六節而四時行合之爲六體而身形具經之爲六脉而神氣完表之爲六經而治教立協之爲六律而音聲均官之爲六典而政令修統之爲六師而邦國平是故因位以明道因節以敘德因體以原性因脉以凝命因經以考禮因律以正樂因典以平政因師以慎刑而大易八卦之體用備矣以上八篇外卦相錯相摩相盪因而重之變而通之推而行之而六十四卦圓方變用之圖出矣圖者以效天方者以法地變者以從道用者以和義然後著策以綜其數變占以明其筮分掛揲歸交重支變悉皆爲圖以

易象圖說

序

四

顯其象爲說以敷其趣雖其言不本於先儒傳註之旨或者庶幾乎聖人作易之大意改而正之論而訂之是蓋深有望於同志時至正二十有四年青龍甲辰三月上巳日清江後學張理書於三山之艮所

易象圖說內篇卷上

清江後學張理仲純述

希夷陳先生龍圖序曰且夫龍馬始負圖出於羲皇之代在太古之先也今存已合之位尚疑之況更陳其未合之數邪然則何以知之答曰於夫子三陳九卦之義探其有所以知之也況夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆累然如係之於縷也且若龍圖便合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五

易象圖說

內篇上

數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之位後形一六無位又顯二十四之為用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也十分而為六形地之象焉六分而成四象地六不配在上則一不配形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上為道之宗地六居下為器之本三幹地二地四為之用也本注參一三又天數合九乾元用九也兩二四地數合六坤元用六也三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽本注成八卦者三位也上則一三五為則六八十為三位七九無中正不能成卦為寡陽三位二四無中正不能成卦為孤陰下成卦為寡陽三位不處若避之也大矣哉龍圖之變岐分萬途今略述其梗槩焉

仲尼默示三陳九卦

履德之基序卦次十明用十示人以辨上下也

謙德之柄次十五明用十五示人以裒多益寡

復德之本次二十四卦示氣盡之始

恒德之固下經次二卦示形化之始

損德之修益德之裕此二卦示人以盛衰之端

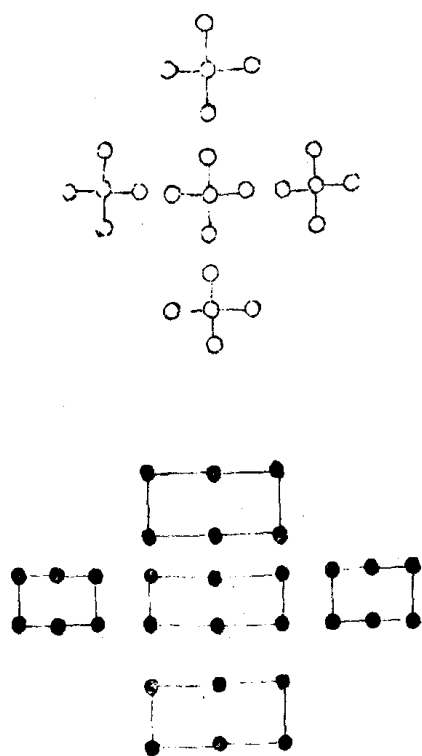
困德之辨井德之地此二卦示人以遷通之義

巽德之制巽以行權權者聖人之大用也四事制宜隨時變易之義備矣

易象圖說

內篇上

本圖書一

右龍圖天地未合之數

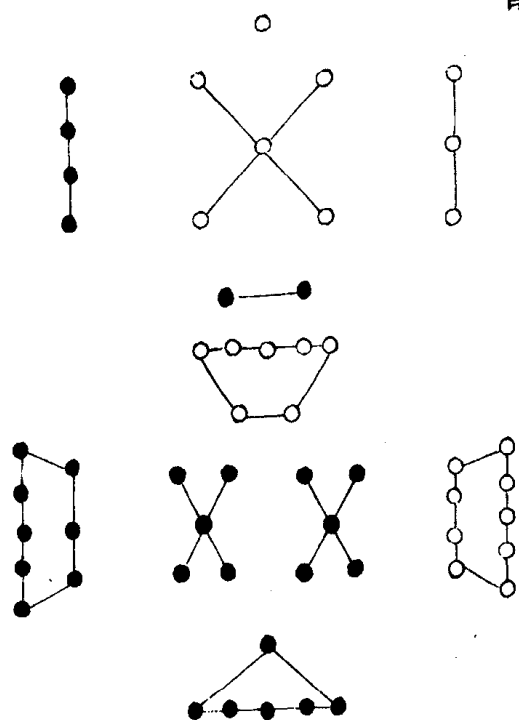
上位天數也天數中於五分爲五位五五二十有五積一三五七九亦得二十五焉五位縱橫見三縱橫見五三位縱橫見九縱橫見十五序言中貫三五九外包之十五者此也下位地數也地數中於六亦分爲五位五六凡三十積二四六八十亦得三十焉序言十分而爲六形地之象者此也

易象圖說

圖書二

內篇上

三

右龍圖天地已合之位

上位象也合一三五爲參天偶二四爲兩地積之八十五五行之生數也即前象上五位上五去四得一下五去三得二右五去二得三左五去一得四惟中×不動序言天一居上爲道之宗者此也案律歷志云合二始以定剛柔一者陽之始二者陰之始今則此圖其上天○者一之象也其下地●者一之象也其中天○○者四象五行也左上一○太陽爲火之象右上一○少陰爲金之象左下一○少陽爲木之象右下一○太陰爲水之象土者沖氣居中以運四方暢始施生亦陰亦陽右旁三

易象圖說

內篇上

四

○○三才之象卦之所以畫三左旁四●●四時之象著之所以撰四是故上象一二三四者著數卦爻之體也下位形也九八七六金木火水之盛數中見地十土之成數也即前象下五位以中央六分開置一在上六而成七置二在左六而成八置三在右六而成九惟下六不配而自爲六序言六分而成四象地六不配者此也案七者著之圖七七而四十有九八者卦之方八八而六十有四九者陽之用陽爻百九十二六者陰之用陰爻亦百九十二十者大衍之數以五乘十以十乘五而亦皆得五十焉是故下形六七八九者著數卦爻之用

也上體而下用上象而下形象動形靜體立用行而造化不可勝既矣

案一二三四天之象象變於上六七八九地之形成於下上下相重而為五行則左右前後生成之位是也上下相交而為八卦則四正四隅九宮之位是也今以前後圖參考當如太乙遁甲陰陽二局圖一二三四猶遁甲天盤在上隨時運轉六七八九猶遁甲地盤在下布定不易法明天動地靜之義而前此諸儒未有能發其旨是故一在南起法天象動而右轉初交一居東南二居西北三居西南四居東北四陽班布居上右四陰班布居

易象圖說

內篇上

五

下左分陰分陽而天地設位再交一居東北二居西南三居東南四居西北則牝牡相銜而六子卦生合是二變而成先天八卦自然之象也然後重為生成之位則一六二七三八四九陰陽各相配合即邵子朱子所述之圖也三交一居西北二居東南三居東北四居西南則剛柔相錯而為坎離震兌四交一居西南二居東北三居西北四居東南則若陽左陰而乾坤成列合是二變而成後天八卦載成之位也再轉則一復於南矣大傳所謂參伍以變錯綜其數劉歆云河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏此其義也

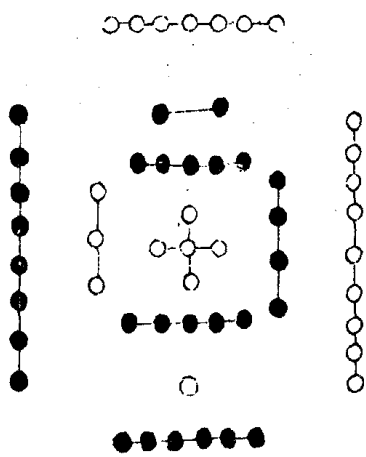
鶴田蔣師文曰謂河圖成數在下象地而不動生數象天運行而成卦以先天八卦為自然之象後天八卦為財成之位觀其初交而兩儀立再交而六子生三交震兌相望而坎離互宅四交乾坤成列而艮巽居隅聖人外離於南降坎於北而四方之位正置乾於西北退坤於西南而長女代母之義彰則先天見自然之象後天見財成之位者至明著矣雖其說不本先儒然象數既陳而義理昭著不害自為一家之言也子朱子嘗曰無事時好看河圖洛書數且得自家流轉得動今觀仲純此說而尤信

易象圖說

內篇上

六

圖書三

右龍圖天地生成之數

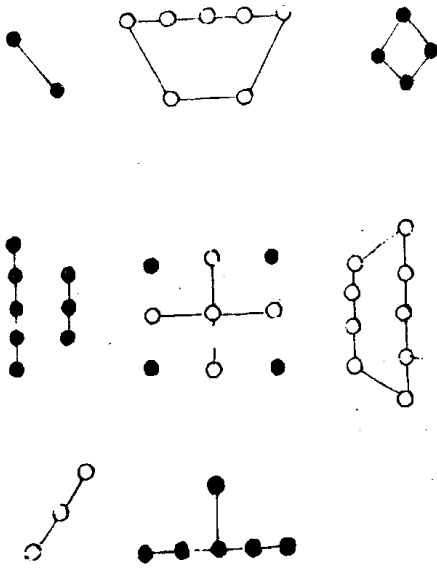
此即前圖一二三四天之象也動而右旋六七八九地之形也靜而正位是故一轉居北而與六合二轉居南而與七合三轉居東而與八合四轉居西而與九合五十居中而為天地運行之樞紐大傳言錯綜其數者蓋指此而言錯者交而互之一左一右三四往來是也綜者綜而挈之一低一昂一二上下是也分作二層看之則天動地靜上下之義昭然矣

易象圖說

內篇上

七

圖書四

右洛書天地交午之數

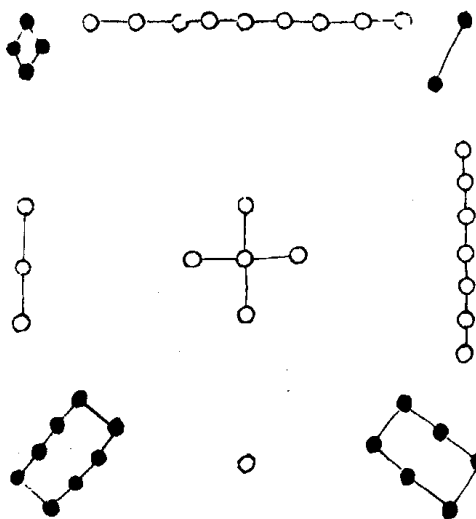
楊子雲白一與六共宗二與七為朋三與八為友四與九同道又與六相守正指此圖而言朱子謂析六七八九之合以為乾坤坎離而居四正之位依一二三四之次以為艮兌震巽而補四隅之空者與此數合稽之生成之象察其分合進退交重動靜灼然信其為交午之象而所謂大衍之數五十其用四十有九著策分掛揲歸四象七八九六皆倣於此矣

易象圖說

內篇上

八

圖書五

右洛書縱橫十五之象

洪範初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰又用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極漢儒以此六十五字爲洛書本文而希夷所傳則以此爲龍圖三變以生成圖爲洛書本文蓋疑傳寫之誤而啓圖九書十之辨今以二象兩易其名則龍圖龜書不煩擬議而自明矣

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則

易象圖說

內篇上

九

其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

邵子曰圖者星也歷紀之數其肇於此乎歷法合二始中以定律歷二終以經方者土也畫州井地之法其倣於此乎所謂盡州井地也蓋圖者河圖之數方者洛書之

文故義文因之而造易禹箕敘之而作範也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節蓋以發明圖書之數凡奇爲陽陽者天之數凡偶爲陰陰者地之數天數一三五七九積之爲二十五地數二四六八十積之爲三十合是二者爲五十有五而天地變化陰陽屈伸舉不出乎此數是數也兩之爲二儀參之爲三才伍之爲五行分之爲八卦究之爲九宮此其大要也朱子曰

易象圖說

內篇上

十

天地之間一氣而已分而爲二則爲陰陽而五行造化萬物終始無不管於是焉內經曰陰陽者數之可十推之可百數之可千推之可萬萬之大不可勝數範之以易則不過不遺而無不通矣

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此一節又以發明圖書之變參謂參於兩間如記云離坐離立母往參焉之參考之圖變如一二三四參居六七八九之間者是也伍謂伍於五位如什伍部伍之伍考之圖變如一二三四伍於六七八九之上者是也錯者交而互之一左一右之謂

考之圖變則三四左右互居是也綜者綜而挈之一低一昂之謂考之圖變則一二上下低昂是也既參以變又伍以變錯而互之綜而交之而天地之文成天下之象定然則河圖洛書其肇天下之至變者與

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

此章乃聖人作易之大旨而著數卦爻之本原也幽贊於神明言聖人齋戒洗心退藏於密而神明陰相默佑四十九著用以分掛揲歸而生陰陽剛

易象圖說

內篇上

十一

柔之策天數地數參兩相倚以明九八七六之象故觀變於天之陰陽而卦象立發揮於地之剛柔而爻義生和順於道德而條理各適其宜窮天地陰陽剛柔之理盡己之性以盡人物之性則可以贊天地之化育而與造化之流行者無間此則聖人至誠之極功也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

聖人作易將以順性命之理大抵爲斯人而作也

故觀於陰陽而立天之道天之道寒暑晝夜而已矣察於剛柔而立地之道地之道流峙生植而已矣本於仁義而立人之道人之道孝悌忠信而已矣蓋人稟陰陽之氣以有生賦剛柔之質以有形具仁義之理以成性氣形質具性成而三才之道備矣故以八卦言則初爲地中爲人上爲天而有奇偶之異兼三才而兩之以重卦言則初二爲地三四爲人五上爲天分而言之初三五爲位之陽二四上爲位之陰陽爲剛陰爲柔陰陽剛柔迭用於一卦六爻之間相錯而成文章也

易象圖說

內篇上

十二

焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道者天地人之道天之一陰一陽交而成入地之一柔一剛交而成十又十重而成爻變動之謂也爻也者效此者也爻也者效天下之動者也等差等也等字從竹算籌也從十從一數之終始也以不持而筭之指事義也舊說等從等於義無取今正之爻之動靜有初二三四五上之等七八九六之差故曰物物時物也七九爲奇而凡物之陽者質之剛者皆爲乾之物六八爲偶而凡物之陰者質之柔者爲坤之物分而言之九陽而六陰七剛而八柔陰陽象也剛柔形也故九六變而七八不變爻用九六主變而言也又曰著數七卦數八剛柔之體

所以立乾爻用九坤爻用六陰陽合德剛柔有體相錯雜而成文
 文章也文字從又陰陽相交之象文而當則吉居得其正動而適
 中則合乎物宜而吉生矣吉字從十陰變陽者也從口陽變陰者也一字諧聲居變動中變而克正
 故為吉會意書曰德惟一動罔不吉傳曰天下之動
 貞夫一者也金華王魯齋以吉字為老陽出土之象文不當則凶居
 失其中動而匪正則入于坎陷而凶生矣凶字從又變動者也動而
 陷于凶中則火其中正而凶之川陷坑也會故曰吉凶悔吝生乎
 動意金華王魯齋以凶字為老陰入地之象

易象圖說內篇卷上

後學 成德 校訂

巴陵鍾謙鈞重刊

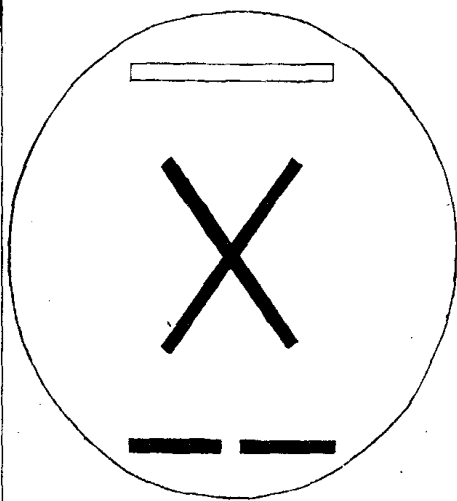
易象圖說

內篇上

十三

原卦畫一

天 地 設 位

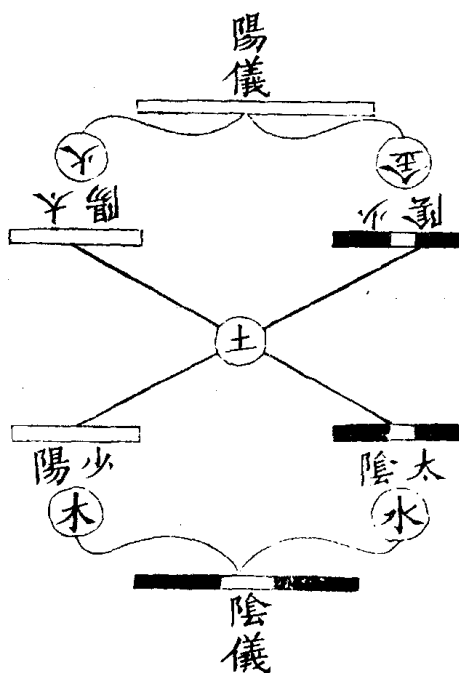
易象圖說

內篇中

右太極生兩儀之象易本元乾坤止有此一

太極判而氣之輕清者上浮為天氣之重濁者下凝為地聖人仰觀俯察受河圖則而畫卦則天○以畫一則地●以畫一名一曰奇為陽名二曰偶為陰此上奇下偶者天地之定位中×者天地氣交四象八卦萬物化生之本樂記所謂一動一靜者天地之間也周子曰太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉

乾 坤 成 列

易象圖說

內篇中

右兩儀生四象之象易本元八卦止有此乾坤

朱子曰陽儀生奇為太陽生偶為少陰陰儀生奇為少陽生偶為太陰舊圖四象乎布生生不息今圖陽儀下生一奇一偶為陰陽陰儀上生一奇一偶為剛柔四象圖轉循環不窮剛交於陰陰交於剛陽交於柔柔交於陽上下左右相交而萬物生焉周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行為傳曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛此之謂也

右兩儀生四象陰儀上生一奇為少陽少陽者陰中之陽東方陽氣生物於時為春春蠢也物蠢生

乃能運動故中規在天為風在地為木上為歲星
在德為元元者善之長也在體為筋在藏為肝通
於目在志為怒其聲呼其色蒼其味酸其音角其
畜雞其穀麥其數三木之生數

陽儀下生一奇為太陽太陽者陽中之陽南方陽
氣養物於時為夏夏假也物假大乃宣平故中衡
在天為熱在地為火上為熒惑星在德為亨亨者
嘉之會也在體為脉在藏為心通於舌在志為喜
其聲笑其色赤其味苦其音徵其畜羊其穀黍其
數七火之成數

陽儀下生一偶為少陰少陰者陽中之陰西方陰

易象圖說

內篇中

三

氣斂物於時為秋秋韞也物擊斂乃能成熟故中
矩在天為燥在地為金上為太白星在德為利利
者義之和也在體為皮毛在藏為肺通於鼻在志
為憂其聲哭其色白其味辛其音商其畜馬其穀
稻其數四金之生數

陰儀上生一偶為太陰太陰者陰中之陰北方陰
氣藏物於時為冬冬終也物終藏乃可稱故中權
在天為寒在地為水上為辰星在德為貞貞者事
之幹也在體為骨在藏為腎通於耳在志為恐其
聲呻其色黑其味鹹其音羽其畜彘其穀豆其數
六水之成數

中央者陰陽之中四方之內經緯交通乃能端直
故中繩於時為四季在天為濕在地為土上為鎮
星在德為誠周子曰元亨誠之復在體為肉在藏為脾通於
口在志為思其聲歌其色黃其味甘其音宮其畜
牛其穀稷其數五土之生數

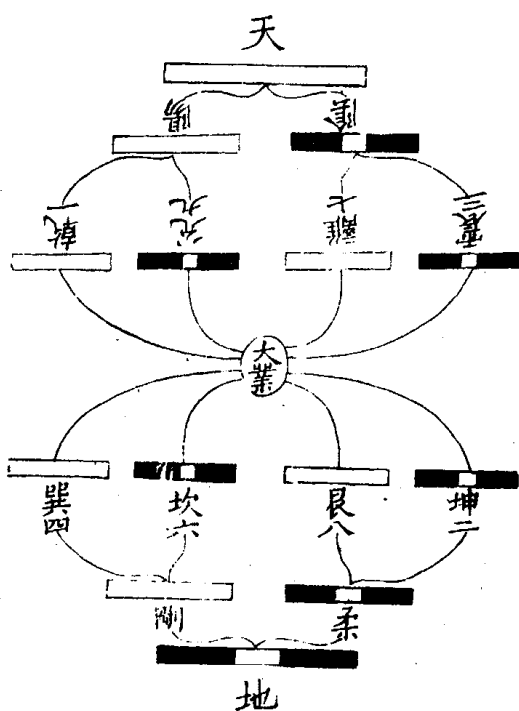
易象圖說

內篇中

四

卦畫三

八卦成列

右四象生八卦之象易本无六十四卦止有此八卦

古者伏羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情與地之間一本有天子

右言聖人作卦之由

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

右言聖人畫卦之旨

右四象陽下交於柔柔上交於陽而成乾天地定位坤山澤通氣剛上交於陰陰下交於剛而成震巽雷風相薄坎離水火不相射天秉陽垂日星離為日在天者仰而反觀故乾

易象圖說

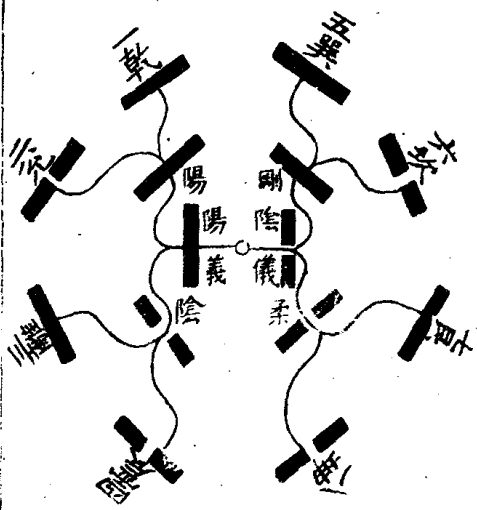
內篇中

五

兌離震天之四象自上而下生地秉陰震山川山坎為川在地者俯而順察故坤艮坎巽地之四象自下而上生八卦相錯上者交左下者交右則乾南坤北離東坎西而先天八卦圖之象著矣震艮互觀反震為艮反艮為震則乾坤艮巽居隅坎離震兌居中而後天八卦方圖之象著矣由是動靜相資先後互體圓方變用而天地造化之義不可勝既矣邵子曰乾坤為大父母見四象圖復姤為小父母見八卦圖夫易根於乾坤而生於姤復蓋剛交柔而為復柔交剛而為姤自茲而無窮矣又曰八卦之象不易者四乾坤坎離反易者二震巽為艮以六

變而成八也

先天八卦對待之圖

易象圖說

內篇中

六

右本前四象生八卦圖陽儀上者交於左陰儀下者交於右而成此圖康節先生云坤北乾南離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北者指此而言其中○者太極也○者二儀也前象奇偶定上下之位由天地四象八卦總之而會于中所謂欽之不盈一握萬殊而一本也此圖陰陽列左右之門由動靜四時八方推之而達于外所謂放之則彌六合一本而萬殊也湯誥曰惟皇上帝降衷于下民若有恒性劉子曰民受天地之中以生孔子曰天地之性人為貴子思子曰天命之謂性中也性也天之所以與我者稽之生成圖則見天地四象八卦萬物皆備於我

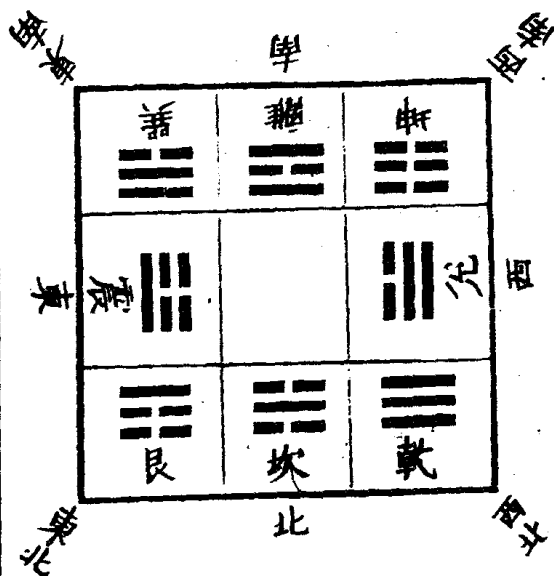
程子所謂天然自有之中孟子所謂萬物皆備於
 我曾子所謂忠夫子所謂一其理不外乎是矣先
 天圖由一而二由二而四由四而八推而至于百
 千萬億之無窮先儒所謂心爲太極具衆理而應
 萬事孟子所謂強恕而行曾子所謂恕夫子所謂
 貫其道亦不外乎是矣學者於此虛心以玩之反
 身而體之實見是理實得是道默而成之則道德
 性命之蘊禮樂刑政之原舉不越乎此矣

易象圖說

內篇中

七

後天 八卦 流行 之圖

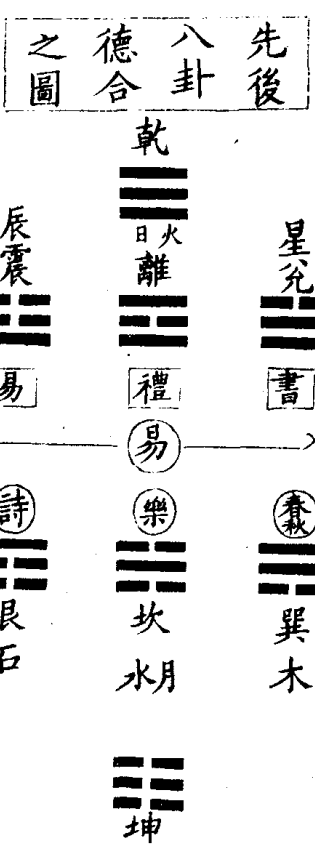
易象圖說

內篇中

八

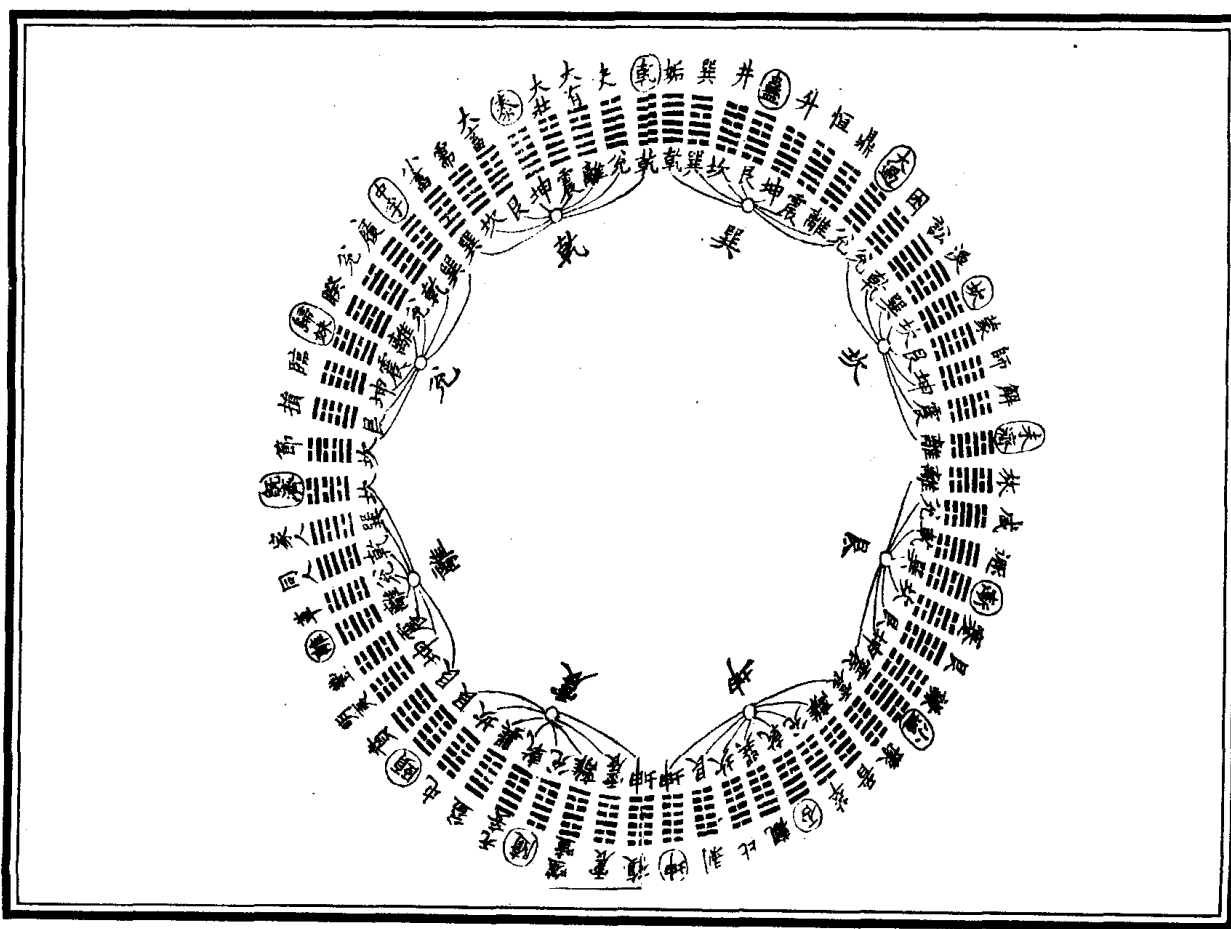
右本前四象生八卦圖中四卦反觀之則爲震兌
 坎離旁四卦正觀之則爲乾坤艮巽故此象坎離
 震兌居四方之正乾坤艮巽居四隅之偏稽之河
 圖一六居北爲水而坎當之坎者水也二七居南
 爲火而離當之離者火也三八居東爲木而震當
 之震爲雷動於春也四九居西爲金而兌當之兌
 爲澤養於秋也乾爲寒爲冰位於西北附兌而爲
 金巽爲揚爲風位於東南附震而爲木五十居中
 爲土而坤地艮山分隸之坤陰也故稽類而退居
 西南艮陽也亦稽類而眞居東北此後天八卦方
 位之所由定也是故協之天時驗之地利稽之人
 事而四氣運行之序可知矣說卦曰艮者萬物之
 所成終而所成始也物不可以無主故帝出乎震震
 東方也日之所出也主器者其若長子長子用事
 而長女配之故次之以巽有宗子世婦之象家齊
 而後國治由家以及國故次之以離離也者明也
 聖人南面而聽天下大明中天之象也日中則昃
 故次之以坤坤者順也致役乎坤休工之義也故
 次之以兌兌西方也日之所入也嚮晦入宴息故
 曰說言乎兌又次之以乾乾陽也西北陰方也陰
 陽相薄故曰戰乎乾次之以坎坎者水也正北方
 之卦夜半之時幽陰之象故曰勞乎坎勞然後有

成故曰成言乎艮而次之以艮終焉
卦畫六

易象圖說 內篇中 九

右本前四象生八卦圖而左右四卦易位乾離坎坤居中頭目心腹之象震艮巽兌居左右手足股肱之象希夷先生以為形類合蓋人者天地之合氣也惟皇降衷若有恒性故凡言道學者皆原於此雜卦云乾剛坤柔離上坎下兌見巽伏震起艮止稽此而言參同契云乾坤者易之門戶眾卦之父母坎離匡郭運轂正軸牝牡四卦以為橐籥亦為有得於此今故表而傳焉

右六十四卦循環之圖

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

右明先天六十四卦圓圖之象天地定位乾南坤北天尊乎上地卑乎下山澤通氣山鎮西北澤注東南雷風相薄雷出東北風盛西南水火不相射離降而東大明日升於東坎升而西小月月生於西此以內象言主乎靜而鎮位者也八卦相錯錯者交而互之一左一右之謂乾互巽而巽互乾坎互兌而兌互坎離互艮而艮互離坤互震而震互坤乾兌離震陽儀之卦本在上坤艮坎巽陰儀之卦本在下方今互居左方陽儀之上由是剛柔相摩八卦相盪而變化無窮焉申說詳見下文此外象

易象圖說

內篇中

十一

言主乎動而趨時者也圓轉推盪而成六十四卦環周於八方亦如二十八宿分布於十二辰是故右行而數之則乾兌離震坤艮坎巽八卦由內若外如環之無端也數往者順往謂已往過後之卦順者順其八卦之敘如自今日而追數前日自冬至而數回立冬秋分則自坤而艮而坎而巽乾皆順其敘而數之也知來者逆來謂方來在前之卦逆者逆其八卦之敘如自今日而逆計來日自冬至而數向立春春分則自坤而震而離而兌乾皆逆其敘而知之也然凡易之數皆由逆而推生爻自下而上數卦自右而左故曰易逆數也

按此圖以先天圖一仰一覆下體八卦靜而守位上體八卦動而右轉由是剛柔相摩八卦相盪一貞而八悔八八六十四卦左右相交震宮八卦震交於坤起於復次震次噬嗑次隨无妄益屯至頤而得貞悔反對之象震下艮上二象反對離宮八卦離交於艮起於賁次明夷次豐次離革同人家人至既濟而得陰陽交中之卦離下坎上三陽三陰晝夜平分兌宮八卦兌交於坎起於節次損次臨次歸妹睽兌履至中孚而得貞悔反對之象兌下巽上二象反對乾宮八卦乾交於巽起於小畜次需次大畜次泰次大有次至乾而得六陽純體之卦極焉此圖之左方也巽宮八卦巽交於乾

易象圖說

內篇中

十二

起於姤次巽次井次蠱升恒鼎至大過而得貞悔反對之象巽下兌上二象反對坎宮八卦坎交於兌起於困次訟次渙次坎蒙師解至未濟而得剛柔中分之卦離上三剛三柔晝夜平均艮宮八卦艮交於離起於旅次咸次遯次漸蹇艮謙至小過而得貞悔反對之象艮下震上二象反對坤宮八卦坤交於震起於豫次晉次萃次否觀比剝至坤而得六陰純體之卦周焉此圖之右方也環而觀之則乾坤泰否坎離既未隨蠱漸歸妹頤大過中孚小過凡一十六卦交易反對三位相間累累若貫珠若網在綱有條而不紊察其自然之妙非人力之所能為也是故以一歲之節論之震

始交坤一陽生冬至之卦變坤爲復是以乾起於復之初九而盡於午中巽始消乾一陰生夏至之卦變乾爲姤是以坤起於姤之初六盡於子中乾坤定上下之位冬至變坤陰多多寒晝極短而夜極長夏至變乾陽多多熱晝極長而夜極短冬夏二至陰陽合也乾坤交中而爲坎離坎離交而爲既未既未交南北兩間之中春分變既濟而爲節是以坎起於節之九二而盡於酉中秋分變未濟而爲旅是以離起於旅之六二而盡於卯中三陽三陰溫涼適宜晝夜平等春秋二分陰陽離也立春變頤而爲賁頤卦二陽外而四陰內立夏變中

易象圖說

內篇中

十三

孚而爲小畜中孚四陽外而二陰內此春夏陽在外而陰在內聖人春夏養陽之時立秋變大過而爲困大過二陰外而四陽內立冬變小過而爲豫小過四陰外而二陽內此秋冬陽在內而陰在外聖人秋冬養陰之時是則一歲周天之節備于圖而邵子所謂春夏秋冬晝夜長短由乎此者也又以一月之度推之則重坤之時乃晦朔之間以次而生明小過之震_{二震}三日昏時出庚之西也大過之兌_{二兌}八日上弦在丁之南也至十五則乾體就望而盛滿出於東方甲地以漸而生魄中孚之巽_{二巽}十八日平明見辛之西也頤卦之艮_{二艮}二十三

日下弦直丙之南也此一月太陰之行度備于圖而邵子所謂晦朔弦望行度盈縮由乎此者也至若艮東北之卦萬物之所成終所成始故冬至之卦盡於艮_{山雷}而立春之節起於艮_{山火}自然之數也故曰易與天地準

邵子曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

朱子曰先天圖今以一歲之運言之若大而古今十二萬九千六百年亦只是這圈子小而一日十二時亦只是這圈子都從復上推起去

傳曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜

易象圖說

內篇中

十四

有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

右繫首章蓋發明先天六十四卦圖之義天尊地卑乾坤定矣天清而居上地濁而居下上尊而下卑乾坤之位以之而定也卑高以陳貴賤位矣陽尊而陰卑君尊而臣卑各陳其位貴賤之等以之而分也動靜有常剛柔斷矣外動而內靜陽動而陰靜各守其常剛柔之義以之而判也上者親乎天下者親乎地乾兌離震之卦類聚於東南

坤艮坎巽之卦類聚於西北而八卦之物亦皆隨卦而羣分如馬牛羊豕各自為羣方以類聚物以羣分也合沙鄭氏曰動物屬陽植物屬陰動者不能植偏於陽也植者不能動偏於陰也陰陽之物以是而羣分唯人為能動而直植而動所以得陰陽之全固能靈於物也乾為陽之陽為飛走之羣艮坎震為陽之陰為蟲魚之羣坤為陰之陰為土石之羣巽離兌為陰之陽為草木之羣陰陽剛柔善惡聚分而吉凶生矣吉凶者失得之象也而陽煥寒風五者來備各以其時吉之象也一極備凶一極無凶之象也事物之有得失而休咎徵吉凶生亦猶是也在天成象日月星辰也在地成形水火木金也象見於天形成於地而變化之跡著矣剛柔相摩一七三九為剛二六四八為柔摩研摩也知摩之研轉相摩而成八卦也八卦

易象圖說

內篇中

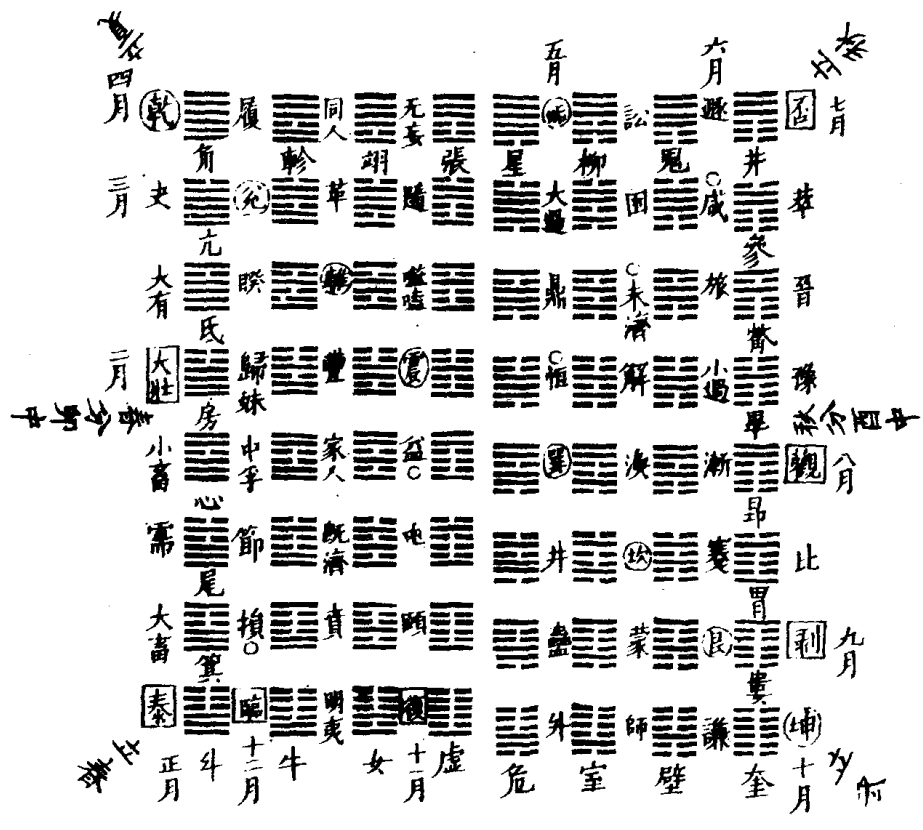
十五

相盪盪搖動也以水滌器盪轉而搖動之謂乾坤坎離震艮巽兌相盪而成六十四卦也鼓之以雷霆震艮之象也潤之以風雨巽兌之象也日月運行坎離之象也一寒一暑日行南去極遠而寒日行北去極近而暑此變化之成象者也乾道成男坤道成女此變化之成形者也按圖而觀思過半矣

卦畫八

易象圖說內篇中

十六

右六十四卦因重之圖

說卦曰雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

右明先天六十四卦方圖之象邵子曰圖皆從中起今按雷以動之風以散之正居此圖中央及四維之中雨以潤之日以烜之則坎次巽離次震艮以止之兌以說之則艮次坎兌次離乾以君之坤以藏之則乾次兌坤次艮皆由乎中而達乎外是故左右上下縱橫相因六十四卦方位所由定矣東南陽方而乾居之乾四月之卦也故位乎巳西北陰方而坤居之坤十月之卦也故位乎亥泰正

易象圖說

內篇中

十七

月之卦而位乎寅否七月之卦而位乎申此寅申巳亥四隅之位也冬至子中一陽生而復卦直之復十一月之卦也夏至午中一陰生而姤卦直之姤五月之卦也春分卯中而大壯應二月之卦也秋分酉中而觀卦應八月之卦也此子午卯酉四正之位也辰戌丑未之月卦偏居而附於四隅臨正之位也與泰伍故後天丑寅納艮而位乎東北夬三月與乾親故後天辰巳納巽而位乎東南遯六月與否近故後天未申納坤而位乎西南剝九月與坤隣故後天戌亥納乾而位乎西北以應地之方也又若以乾上坤下觀之則八卦為經而五十六卦左右為緯

緯傳所謂天地設位而易行乎其中者也若以否

上泰下觀之則八卦成列而五十六卦上下相交傳所謂乾坤成列而易立乎其中者也周維二十八卦上應天之二十八宿自乾至大畜凡七卦上應東方蒼龍七宿角起於乾則辰當亢金龍而卯當房日兔自泰至謙凡七卦應北方玄武七宿丑當牛金牛而子當虛日鼠自坤至萃凡七卦應西方白虎七宿戌當婁金狗而酉當昂日雞自否至履凡七卦應南方朱鳥七宿未當鬼金羊而午當星日馬故曰在天成象在地成形而賁之彖曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下者也

易象圖說

內篇中

十八

周易參同契曰朔旦為復陽氣始通出入無疾立表微剛黃鍾建子北乃滋彰播施柔暖藜蒸得常臨爐施條開路正光光耀浸進日以益長丑之大呂結正低昂仰以成泰剛柔並隆陰陽交接小往大來輻湊於寅運而趨時漸歷大壯使列卯門榆莢墮落還歸本根刑德相負晝夜始分夬陰以退陽外而前洗濯羽翮振索宿塵乾健盛明廣被四隣陽終於巳終而相干姤始紀緒履霜最先并底寒泉午為純賓賓服於陰陰為主人道去世位收斂其精懷德俟時棲遲昧冥否閉不通萌者不生陰

伸陽融沒陽姓名_䷋觀其耀景察仲秋情任蓄
微稚老枯復榮薺麥牙葉同冒以生_䷋剝爛支
體消滅其形化氣既竭亡失至神道窮則反歸乎
_䷁坤元恒順地理承天布宣玄幽遠眇隔閡相
連應度育種陰陽之原寥廓恍惚莫知其端先迷
失軌後為主君無平不陂道之自然變易更盛消
息相因終坤始復如循連環帝王承御千秋常存
邵子大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損
咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟
四象相交成十六事八卦相重為六十四朱子謂
此釋方圖兩交股底卦東南角乾便對西北角坤

易象圖說

內篇中

十九

舊作東南角坤
便對西北角乾天地定位也西南角否對東北角泰否
泰反類也不知怎生恁地巧新安程氏直方曰邵
子云先天學心法也圖皆從中起萬化萬事生於
心也曰皆者兼方圓圖而言也天地定位圓圖從
中起也雷動風散方圖從中起也圓者動以定位
為本方者靜以動散為用動而無動靜而無靜固
先天之心法與

傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣
剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣
吉凶悔吝生乎動者也
右下繫首節蓋發明先天六十四卦方圖之義八

卦成列者乾兌離震巽坎艮坤成行列也此自上
而數向下自左而數向右也若自中而數向外則
震離兌乾巽坎艮坤亦成列也以至橫斜曲直左
右前後莫不皆然而天地水火雷風山澤之象在
其中矣因而重之者八卦之上各加八卦分陰分
陽迭用柔剛而初二三四五上之六爻在其中矣
剛柔相推者剛生於復之初九自一而二三四五
以次推上而至於乾之六柔生於姤之初六自一
而二三四五以次推下而至於坤之六則卦爻之
數在其中矣聖人因卦爻之變繫之以吉凶悔吝
之辭則舉天下之動在其中矣

易象圖說

內篇中

二十

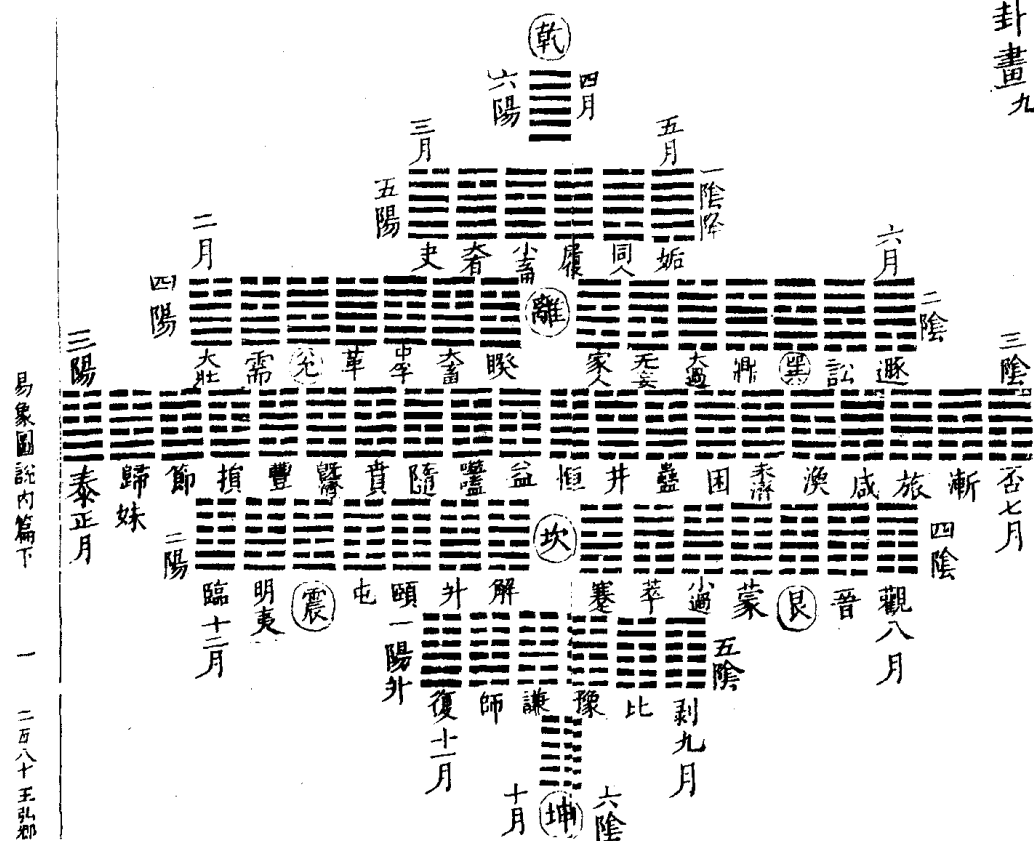
易象圖說內篇卷中

後學 成德 校訂
巴陵鍾謙鈞重刊

易象圖說內篇卷下

卦畫九

清江後學張理仲純述

易象圖說內篇下

一

二百八十五

右六十四卦變通之圖

傳曰剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

右傳蓋發明後天六十四卦變通之義剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用以圖推之乾剛坤柔位乎上下乃不易之定體故曰剛柔者立本者也坤初爻柔變而趨於剛為復為臨為泰為大壯為夬進之極而為乾自冬而夏也乾初爻剛化而趨於柔為姤為遯為否為觀為剝退之極而為坤自夏而冬也故曰變通者趨時者也故夫乾坤以

易象圖說

內篇下

二

初爻變而一陰一陽之卦各六皆自復姤而推之
二爻變而二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而推之
三爻變而三陰三陽之卦各二十皆自泰否而推之
四爻變而四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而推之
五爻變而五陰五陽之卦各六皆自夬剝而推之
縱橫上下反復相推無所不可在識其通變則無所拘泥而無不通傳所謂變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適然陽主進自復而左升陰主退自姤而右降泰否則陰陽中分自寅至申皆晝也而乾實冒之自酉至丑皆夜也而坤實承之故上繫言變化者

進退之象也剛柔者晝夜之象也或剛或柔有失有得而吉凶之理常相勝也乾上坤下定體不易天地之道貞觀者也離南坎北日麗乎晝月顯乎夜日月之道貞明者也天下之動其變無窮順理則吉逆理則凶則其所正而常者有恒以一之是亦一理而已矣

按朱子謂參同契以乾坤為鼎器坎離為藥物餘六十卦為火候今以此圖推之蓋以人身形合之天地陰陽者也乾為首而居上坤為腹而居下離為心坎為腎心火也腎水也故離上而坎下陽起於復自左而升由人之督脉也陽脉起自尻循脊背而

易象圖說

內篇下

三

上走於首陰起於姤自右而降由人之任脉也陰脉至自咽循膺胃而下起於腹也上二十卦法天者陽之輕清故皆四陽五陽之卦下二十卦法地者陰之重濁故皆四陰五陰之卦中二十卦象人者天地之德陰陽之交故皆三陰三陽之卦亦如人之經脉手足各有三陰三陽也又人上部法天中部法人下部法地亦其義也由是言之則參同之義不誣矣若夫恒卦居中則書所謂若有恒性傳所謂恒以一德孟子所謂恒心而恒之彖曰日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情

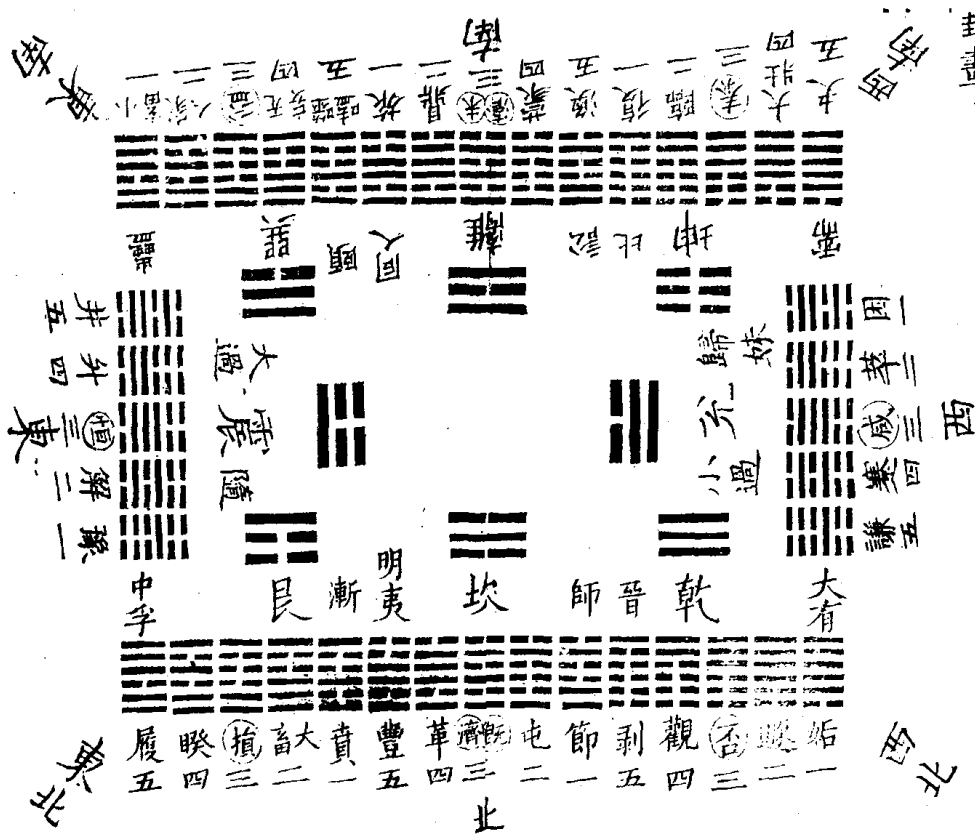
可見矣

卦畫十

易象圖說內篇下

四

二百五

右六十四卦致用之圖

說卦曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

右明後天六十四卦用圖之象其卦位所由定朱子蓋嘗致疑以爲然且當闕之不必強通而後儒以卦爻交易五行次序爲說者不過因其見在之位以意附會臆度非有所根據也今案河圖象數變合復推先天卦位及世俗所傳卜筮諸書更爲之圖而繹其說曰乾起於西北者天傾西北之義也原缺

西北則坤當位東南以地不滿東南故巽長女代

易象圖說

內篇下

五

居其位巽亦先天兌之反也是以坤退居西南三爻皆變而之乾乾三爻皆變而之坤互相反對而乾坤之位縱矣離火炎上而居南坎水潤下而居北坎三爻皆變而之離離三爻皆變而之坎亦互相反對而坎離之位縱矣艮反先天震而位乎東北巽反先天兌而位乎東南艮三爻皆變而之兌反而觀之則爲巽巽三爻皆變而之震反而觀之則爲艮亦互相反對而艮巽之位縱矣電激而雷故震居正東先天離位離火炎上故三爻皆變而之巽反而觀之則爲兌水瀦爲澤故兌居正西先天坎位坎水潤下故三爻皆變而之艮反而觀之則爲震故

震兌左右相反對而其位橫矣邵子曰震兌橫而

六卦縱易之用也至哉言乎惟其如此故今時所傳卜筮官卦亦乾坤相反坎離相反震兌相反艮巽相反乾宮之姤自坤而反觀之則爲史乾之遯反坤之大壯乾之否反坤之泰乾之觀反坤之臨乾之剝反坤之復也坎宮之節自離而反觀之則爲渙坎之屯反離之蒙坎之既濟反離之未濟坎之革反離之鼎坎之豐反離之旅也艮宮之賁自巽而反觀之則爲噬嗑艮之大畜反巽之无妄艮之損反巽之益艮之睽反巽之家人艮之履反巽之小畜也震宮之豫自兌而反觀之則爲謙震之

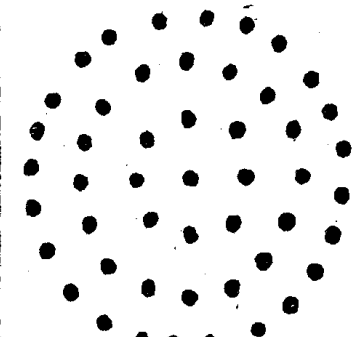
易象圖說

內篇下

六

解反兌之蹇震之恒反兌之咸震之升反兌之萃震之井反兌之困也其遊魂歸魂二卦謂其不在八宮正變之列以本宮第五爻變而得外體之卦內三爻皆變則爲遊魂曰遊者自內而之外也第五爻變而內三爻不變則爲歸魂曰歸者自外而反內也周旋左右升降上下王者之禮法盡於是矣

明著策

傳曰大衍之數五十其用四十有九朱子曰大衍之數蓋取河圖中宮天五乘地十而得之以五乘十以十乘五而亦皆得五十焉至用以筮則又止用四十有九皆出於理勢之自然非人之智力所能損益也

右著四十九策緝作一束法太極全體之象其數之所以然蓋總八卦生爻之實也陽儀之畫七儀一畫象二陰儀之畫七儀一畫象二因而七之七七而四十有

易象圖說

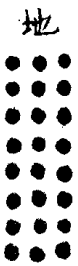
內篇下

七

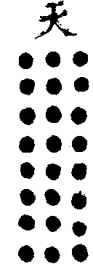
九傳曰著之德圓而神圓者其數奇以七圓聚而簇之則有自然之圓矣卦之德方以知方者其數偶以八方比而疊之則有自然之方矣神者妙用不測知者變通不拘著陽卦陰著動卦靜大易之體用至矣

右手分一

傳曰分而為二以象兩掛一以

中人掛一

象三兩者天地也三者人也掛者懸置也韻會曰置而不用是也舊說掛於小指次指間故訓再扐而後掛不通而以爲明第一變不可不掛一字之訓不明

左手分一 而有不勝其支離矣

右著四十有九策分而為二以象兩儀而掛置一策於中以象人左右策四十有八蓋總卦爻之實也八卦經畫二十有四重之則為四十有八又每卦各八變其爻亦四十有八也其揲法先以左手取左半之策握之而以右手取右半一策掛置于中而不復動以象人居天地之中其陰陽寒暑晝夜變化一聽于天而無與焉一雖無與而常與四十有八者並用參為三才者也次以右手四揲左手之策而歸其奇或一或二或三或四於小指次指之間謂之扐象三年一閏又以右手取右半之

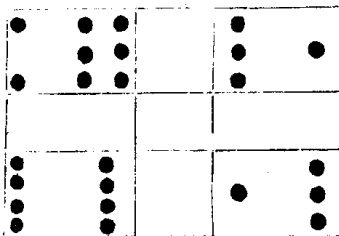
易象圖說

內篇下

八

策餘一取三餘三取一餘二取六餘四取四歸於次指中指之間謂之再扐象五年再閏而後掛者謂總所歸二奇置於掛一之所如掛一法韻會曰合而置之是也其歸奇之數不四則八無所謂不得四為奇一簡得八為偶四也於是復合過揲之策或四十四或四十分揲歸掛如前法為第二變又合所餘過揲之策或四十或三十六或三十二分揲歸掛亦如前法為第三變三變之後然後視其所掛之策得三奇為老陽三偶為老陰兩偶一奇以奇為主為少陽兩奇一偶以偶為主為少陰每三變而成一爻十有八變而成一卦一卦可變而為六十四卦

而四千九十六卦在其中矣

傳曰揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛此圖四揲之餘左餘一則右餘三左餘三則右餘一則兩儀歸奇之陽數也左餘二則右取餘六左餘四則右亦餘四兩儀歸奇之陰數也

朱子曰奇之象圓圓者徑一而圍三陽用其全老陽三奇三三為九過揲之數亦四九三十有六偶之象方方者徑一而圍四陰用其半老陰三偶三

易象圖說

內篇下

九

二為六過揲之數亦四六二十有四少陽一奇二偶一奇三二偶二積一三二二為七過揲之數亦四七二十有八少陰一偶二奇一偶二二奇三積一二二二為八過揲之數亦四八三十有二此著數卦畫自然之妙也

三變再變初變歸奇過揲爻

乾之策

三十三

九

老陽口重變一

巽之策

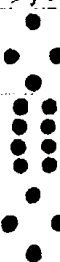

三十二

九

老陽口重變一

離之策

四十四

八

少陰折不變

兌之策

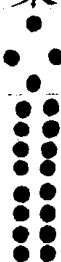

四十四

八

少陰折不變

艮之策

五十二

七

少陽單不變

坎之策

五十二

七

少陽單不變

震之策

六十四

六

老陰交變一

坤之策

六十四

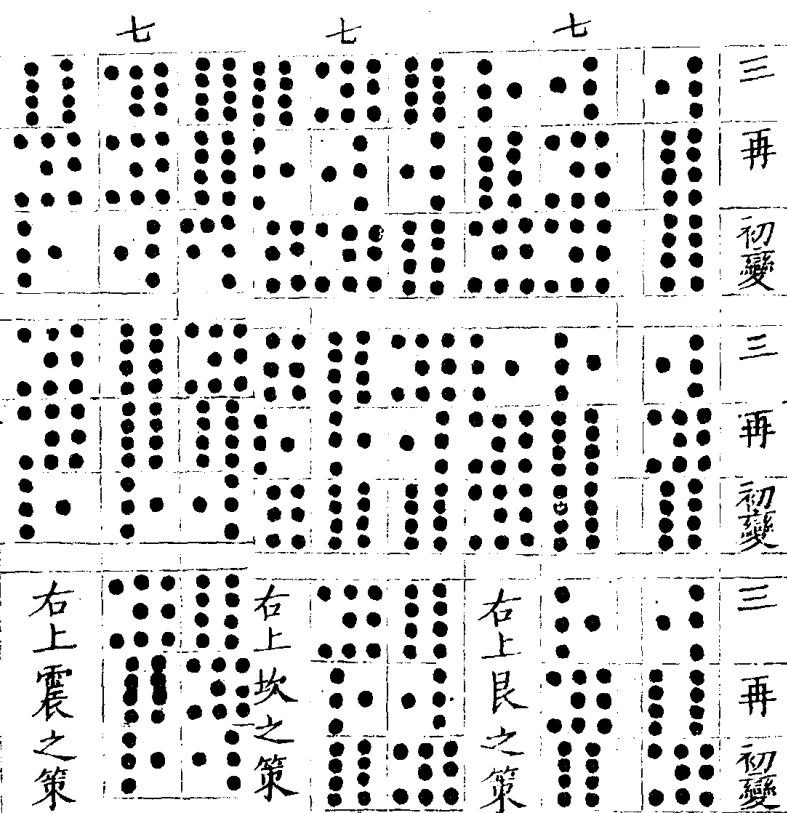
六

老陰交變一

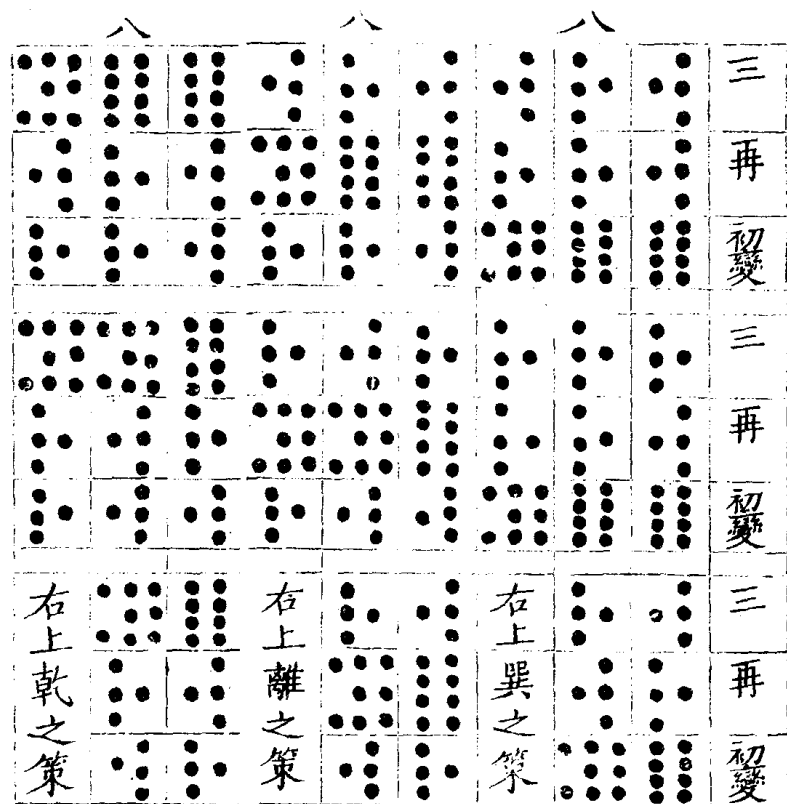
右每三變而成一爻三變皆得奇有類於乾其畫為識其以陽變陰也三變皆得偶有類於坤其畫為識其以陰變陽也三變得兩奇一偶以偶為主即其偶之在初在二在三有類於巽離兌其畫為一而不變三變得兩偶一奇以奇為主即其奇之在初在二在三有類於震坎艮其畫為一而不變凡有是八體亦八卦之象也

八體為八者八體共六十有四圖說如後

右兩偶一奇以奇為主為少陽艮坎震之策凡二十有四以三變方得奇為艮之策八再變得奇為坎之策八初變得奇為震之策八歸扐得二十策過揲得二十八策以四約之歸扐得五五過揲得七
四為陽之正而不變

右兩奇一偶以偶為主為少陰巽離兌之策凡二十有四以初變即得偶為巽之策八再變得偶為離之策八三變得偶為兌之策八歸扐得十六策過揲得三十二策以四約之歸扐得四四過揲得八
四為陰之正而不變

九				三
				再
				初變
				三
				再
				初變
右				三
上				再
乾				初變
之				三
策				再
				初變

易象圖說

內篇下

十三

右三變皆奇為老陽乾之策者八歸初得十二策
過揲得三十六策以四約之歸初得三三箇過揲得
九九箇九者陽之極變而為陰易以變為占凡陽爻
之變者通謂之九

六				三
				再
				初變
				三
				再
				初變
右				三
上				再
坤				初變
之				三
策				再
				初變

易象圖說

內篇下

十四

右三變皆偶為老陰坤之策者八歸初得二十四
策過揲亦得二十四策以四約之歸初得六六箇過
揲亦得六六箇六者陰之極變而為陽易以變為占
凡陰爻之變者通謂之六

右八卦之體各八合而為六十四卦之象焉其揲
法從程子張子云再變三變不掛而得之蓋初變
既掛一以象人置而不用後二變乃蒙上不復掛
者為是也揲左不揲右從唐張轅莊緯二家蓋天
動地靜陽變陰合地承天而行於義為當左餘一
而右承之以三餘三而承之以一者成其為奇之
陽也左餘二而右承之以六餘四而承之以四者

成其爲偶之陰也陰陽太少均齊平正若如近世三變皆掛左右並揲之法則爲老陽者十二少陰二十八少陽二十老陰四參差多寡不齊如前一變掛後二變不掛而亦左右並揲之法則爲太陽者二十七少陰二十七少陽九太陰一雖皆六十有四然太陰之體極少蓋有終歲揲著而不得遇純坤之變乾者矣明變之士幸研幾焉

考變占

乾

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五

易象圖說

內篇下

十五

百二十當萬物之數也是故四管而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

乾之策以老陽之數三十六乘以六爻之數則爲二百一十有六坤之策以老陰之數二十四乘以六爻之數則爲百四十有四合之凡三百有六十當期之日者周十二月爲一期以朔言之則三百五十有四日以氣言之則三百六十五日四分日之一舉氣盈朔虛之中數言之故曰三百有六十也然少陽之策二十有八積乾六爻之策則百六

易象圖說

內篇下

十六

之旨如是也

乾卦用九見羣龍无首吉 坤卦用六利永貞 右明六十四卦九六變占之通例朱子曰凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔 案左氏傳孔成子筮立衛公子元遇屯 利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱 也其懷山也此卦六爻不變占本卦彖辭卦象之例也

一爻變則以本卦變爻辭占晉畢萬遇屯 之比 二爻變則以本卦變爻辭占晉畢萬遇屯 三爻變則以本卦變爻辭占晉畢萬遇屯 三爻變則以本卦變爻辭占晉畢萬遇屯

三爻九也陳敬仲遇觀䷓坤下之否䷋坤下四爻

六也南蒯遇坤䷁坤下之比䷇坤下五爻六也晉

獻公遇歸妹䷵兌下之睽䷥離上上爻六也此一

爻變占本卦爻辭之例也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主傳

無例

二爻變則占本卦及之卦彖辭而以本卦為貞之

卦為悔公子重耳筮得國遇貞屯䷂震下悔豫

䷏震上皆八蓋初五爻得九四爻得六八坎上三爻變

二爻三爻上爻在兩卦皆八而司空季子占之曰

皆利建侯此三爻變例也又變在前十卦主貞後

易象圖說

內篇下

十七

十卦主悔見啓蒙六十四卦變圖

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主傳

無例

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮遇艮之

八艮上史曰是謂艮之隨震下蓋初四五三

爻得六三上爻得九八五爻皆變惟二爻得八不

變法宜用隨卦六二係小子失丈夫為占而史乃

妄引隨之彖辭以為對非也

六爻變惟乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰

乾之坤曰見羣龍无首吉此其例也於是一卦可

變六十四卦而四千九十六卦在其中矣引而伸

之觸類而長之天下之能事畢矣

易象圖說內篇卷下

後學 成德 校訂
巴陵鍾謙鈞重刊

易象圖說

內篇下

十八

易象圖說外篇卷上

清江後學張理仲統述

易者道也天地人三才之道若稽古聖神繼天立極肇修人紀

懼後世之弗覺弗悟而始示其道於人也是道也

迎之莫探其始陰陽無始循之莫測其終循環無窮其小無內貫通無微

其大無垠包括天地天得之揭日月而常運地得之戴河

嶽而不傾聖人仰觀其象之玄故畫一一而擬之

於天俯察其順之勢故畫一一而擬之於地易圖之上奇下

偶即所謂太極生兩儀周子謂太極動而生陽靜而生陰者也天有陰陽地有柔剛故奇偶

各生奇偶而四象備天象下重地象上輕易圖之陰陽剛柔即所謂兩儀生四象周子謂陽變陰合而生水火

木金土也天有四時春夏秋冬地有四隅東南西北故四象各生奇偶而

易象圖說

外篇上

八卦彰乾元離震生於上仰而反觀者天之象也坤艮坎巽生於下俯

五之精妙合而變乾道成男坤道成女者也陽而純者乾之健陰而順者坤之元

陽而外明者離為火陰而內昭者坎為川陽而隆

者艮之象陰而窪者兌之原鼓舞而震動者震雷

之屬噓吸而披拂者巽風之宣八象相交而易道

著惟人也乃特立乎其中而克肖焉記曰人者天地之德五行之秀氣也

上動於手巽股居下隨於足艮鼻而兌口坎耳而

離目渴而飲飢而食朝而作暮而息紛紛汨汨亦

何以異於物不物於物是以稱有聖人者出百姓日用而不知

知唯聖人則出乎其類拔乎其萃者也聖人者德合天地明並日月掌握宇

宙調御陰陽仁知周覆乎天下德澤垂裕乎後昆致

中和而天地位萬物育至誠感而神祇格鳥獸馴聖

人之道如是而後謂之為能踐形孟子曰鈞是人

從其大體為大人從其小體為小人萬物皆備於

我亦曰反身而誠仁義禮智我固有之仁知效天之陽我禮法

天行健吾則體之而自強不息地勢坤吾則順之

而厚德載物繼離而明照習坎而常德止乎艮而思不

出位動乎震而恐懼修省重巽以申命行事履兌

而朋友講習乾至震六卦反諸已當其泰則財成輔相象曰天地交泰后以財成天地之

道補相天地之宜以左右民當其否則儉德辭榮否之象曰

否君子以儉德辟難不可榮以祿於益而遷善改過益之象曰風雷益君子

易象圖說

外篇上

損而窒慾慾忿損之象曰山下有澤大而損讓放伐小而

動靜語默其道皆備於易明之為禮樂幽之為鬼

神三綱五常百世相因傳曰天地設位而易行乎

其中矣成性存存道義之門夫易聖人所以崇德

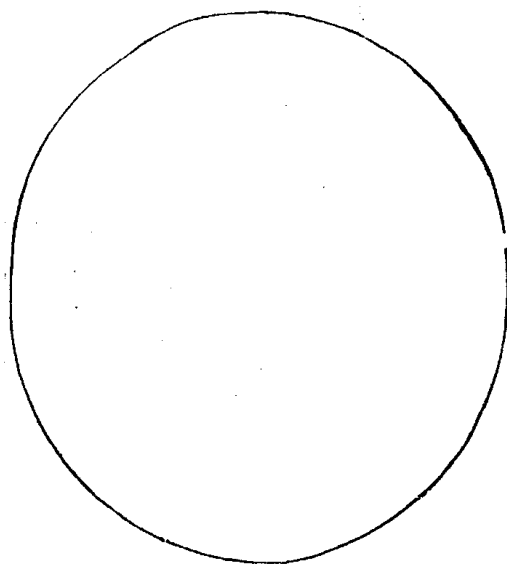
而廣業也懼後世之弗明是故作易而以其道覺

諸人愚末小子敢曰希賢希聖希天觀象迷圖而

次第之曰大易卦畫之原

象數一

太極之圖

易象圖說

外篇上

三

傳曰易有太極朱子曰易者陰陽之變太極者其理也謂之太極者至極之義兼有標準之名實造化之樞紐品彙之根柢也本無形體聲臭之可指至宋濂溪先生始畫一圖而今圖因之說文曰惟初太極道立于一造分天地化成萬物一者數之始也

象數二

三才之圖

易象圖說

外篇上

四

右象天地人三才各一太極邵康節曰天開於子地闢於丑人生於寅夏以建寅之月為正月謂仲夏月也謂之人統易曰連山以艮為首艮者人也謂初爻以坤為首坤者地也周以建子之月為正月謂之天統易曰周易以乾為首乾者天也注疏家以山能出內雲氣地能歸藏萬物天能周市六合其言乾坤之義然矣於艮之義則未盡艮者萬物之所以成終而成始也人為萬物之靈故主人而言是知夏尚忠人之義也商尚質地之理也周尚文天之象也三代迭興三統異尚而聖人答顏子為邦

之問則曰行夏之時乘殷之輅服周之冕法天道
行地利用人紀之義彰矣斯所謂百王不易之大
法也故曰仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下
襲水土此之謂也

韓子曰形於上者謂之天形於下者謂之地命於
其兩間者謂之人形於上日月星辰皆天也形於
下草木山川皆地也命於其兩間夷狄禽獸皆人
也

程子曰天地交而萬物生於中然後三才備人為
最靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人道也

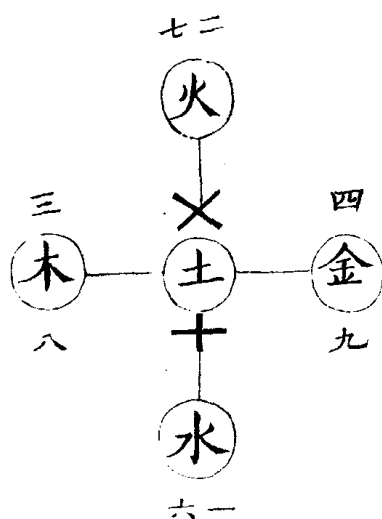
易象圖說

外篇上

五

象數三

氣之圖

易象圖說

外篇上

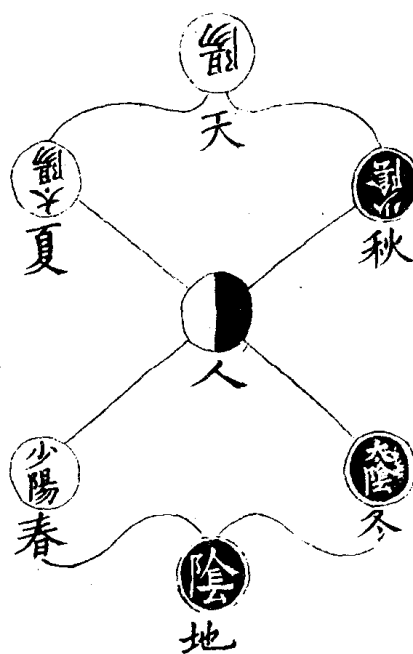
六

天地之數中平×圖書之象著乎×皇極之位建
 乎××者中也者也者四方之交會也東木西金
 南火北水其行之序則曰木火土金水木火為陽
 金水為陰土居中央亦陰亦陽其生之序則曰水
 火木金土水木為陽火金為陰天以一生水而地
 以六成之故河圖一六居北而為水地以二生火
 而天以七成之故河圖二七居南而為火天以三
 生木而地以八成之故河圖三八居東而為木地
 以四生金而天以九成之故河圖四九居西而為
 金天以×生土而地以十成之故河圖×十居中而
 為土交貫四氣而作其樞紐也是故五行之象見

乎天五行之質具乎地人肖天地以有生具五氣
 以成形稟五性以成德故語性道者無一不本於
 是得其氣之正且通者為聖為賢得其氣之偏且
 窒者為愚為不肖然五方之習俗又各隨其所見
 而局於一偏其嗜欲好尚亦有所不同者矣東方
 生地日之所出故習見其生而老氏有長生之說
 西方收地日之所入故習見其死而佛氏有寂滅
 之說南方明盛陽之伸而神靈著焉北方幽翳陰
 之屈而鬼怪見焉惟聖人中天下而立定四海之
 民嚮明而治無思也無為也寂然不動感而遂通
 天下之故天下之至神也周子曰聖人定之以中

正仁義而主靜立人極焉
象數四

七始之圖

易象圖說

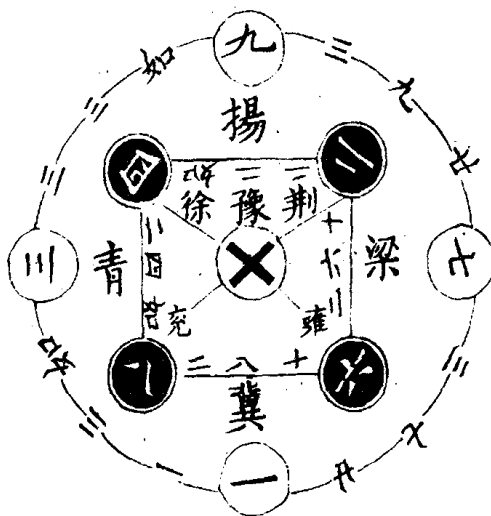
外篇上

七

周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉唯人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉君子修之吉小人悖之凶大哉易也斯其至矣

象數五

九宮之圖

易象圖說

外篇上

八

右以十中交九宮之敘即洛書之數也一三九七天數也天數奇奇之象圓參於三其數左旋始於一居於正北一三如三故三次於正東三三如九故九次於正南三九二十七故七次於正西三七二十一而復於一二四八六地數也地數偶偶之象方兩於二其數右轉起於西南二二如四故四次於東南二四如八故八次於東北二八十六故六次於西北二六十二而歸於二此陰陽左右運行自然之妙而二七四九易位與河圖不同者也內經曰天數始於一終於九焉一者天二者地三者人三而成天三而成地三而成人三而三之合

則為九九分為九野正北曰冀州今大都燕南河正東曰青州今益都沂密正南曰揚州今兩淮兩浙江東正西曰梁州今川蜀雲正中曰豫州今河南襄陽等處東北曰兗州今濟南東平東東南曰徐州今徐州西南曰荊州今荊潭湖西北曰雍州今陝西甘肅等處是故神禹別之而作貢箕子演之而敘疇他如運氣太乙陰陽醫家者流雖純駁不同要皆不出乎此九宮之數也

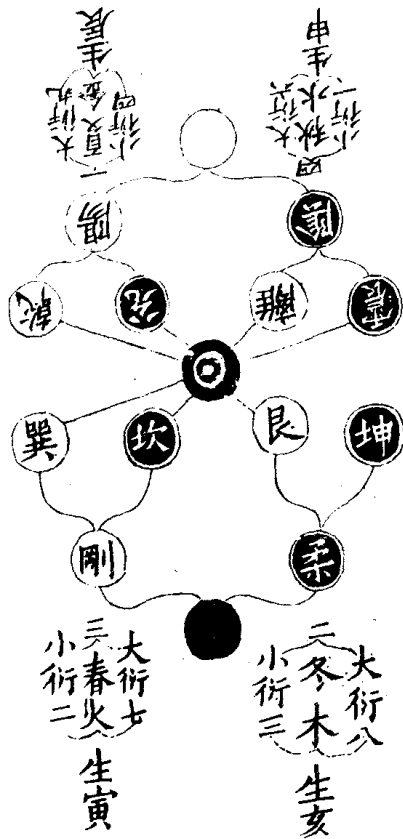
右圖一三五七九而兩儀四象八卦在其中矣陽倡而陰和陽實而陰虛儀雖兩而實三象雖四而實五卦雖八而實九千以見天地間非陽不生非陰不成造化自然之本原也

易象圖說

外篇上

九

象數六

右河洛十又生成之象

傳曰河出圖洛出書聖人則之則者法其象與數也數始於一小衍之而成十大衍之而成十又十者數之結括而圖書者倚數之大原卦畫之準則也此象縱橫十有又數正則河圖中宮天又乘地十之象其中○者易也即圖書中又之中動而陽上同乎天其象為○靜而陰下同乎地其象為●天○下生○為陰陽地●上生●為柔剛即圖書中又之上下左右其數則陽一陰四剛三柔二衍而一六二七三八四九即圖書四維之東西南北分為八卦合為五行五行之生也各一其性此圖

易象圖說

外篇上

十

之象原其生而河圖之位據其旺而洛書之位總其變大衍之周揭其實也河圖木東火南金西水北正也夫以洛書金火易位金南火西變也始生之序言之坎巽生於地之剛朱子所謂少陽少陽之位寅於時為春其數三小衍成又則有二大衍成十則有七二七為火故火生在寅旺於午稽之河圖則二七居南而乾兌得其位乾居七兌居二乾兌生於天之陽朱子所謂太陽太陽之位巳為六於時為夏其數一小衍成又則有四大衍成十則有九四九為金故金生在巳旺於酉稽之河圖則四九居西而巽坎得其位巽居四坎居九乾交坎而坎交乾巽易兌而兌易巽也離震生於天之陰朱子所謂少陰

少陰之位申於時為秋其數四小衍成八則有一
大衍成十則有一六一六為水故水生在申旺於子
稽之河圖則一六居北而坤艮得其位艮居一坤居六坤艮
生於地之柔朱子所謂太陰太陰之位亥為六陰之極於
時為冬其數二小衍成八則有三三大衍成十則有
八三八為木故木生在亥旺於卯稽之河圖則三
八居東而離震得其位震居三離居八坤交離而離交坤震
易艮而艮易震也是知先天之象本之圖乾七兌
二位乎剛離八震三位乎柔天之四象交乎地也
坤六艮一位乎陰坎九巽四位乎陽地之四象交
乎天也後天之象本之圖乾兌生於天之陽乾一

易象圖說

外篇上

十一

兌九而成十兌居九離居一離艮生於天之陰震居七艮居三
而成十離居七艮居三坤震生於地之柔震居八坤居六二震八而成
十震居八坤居六巽生於地之剛坎六巽四而成十坎居四巽居六
今圖後天巽二而坤四者邵子所謂長女代母者
也先後二天象數昭合則圖書卦厥有旨哉

易象圖說外篇卷上

後學 成德 校訂

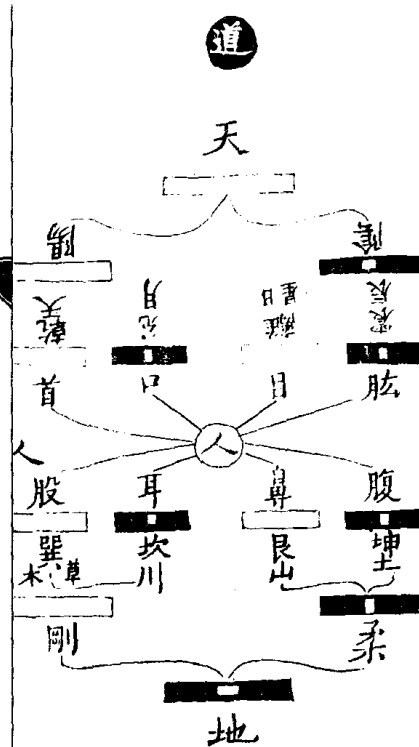
巴陵鍾謙鈞重刊

清江後學張理仲純述

易象圖說

外篇中

右四象八卦六位之圖

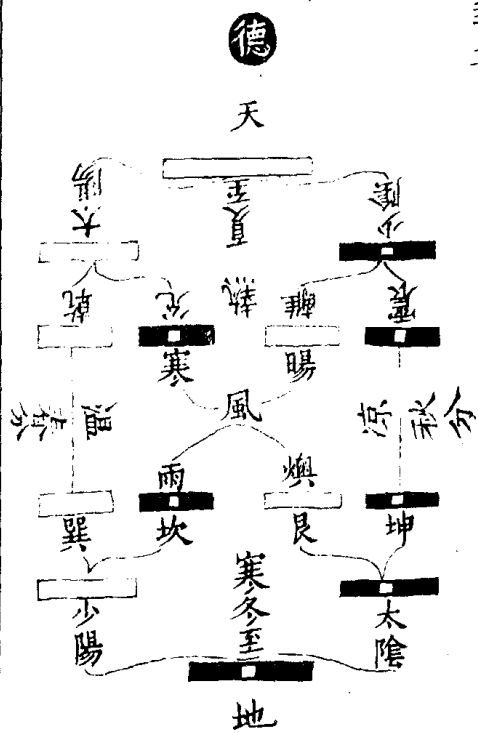
傳曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章右圖天之陰陽分而為乾兌離震地之柔剛分而為坤艮坎巽合兩儀四象八卦為六位上下左右相交乾下交坤巽上交震離下交坎艮上交兌而人當其氣交之中稟天地四象八卦之氣以成形而理亦賦焉頭圓居上得之乾腹虛有容得之坤股肱動作得之震巽離目主視坎耳善聽兌口能言艮鼻處黑

易象圖說

外篇中

卦文二

聖人之所以彌綸天地之道而參贊化育者也

目口陽也得天之氣故動所謂得是氣而為是形也知效可鼻陰也得地之氣故靜所謂得是氣而為是形也知效天之陽於卦為坎知水主仁效天之陰於卦為艮山主禮法地之柔於卦為離火主義法地之剛於卦為兌金主義所謂得是理而為是性也夫既有是形具是理亦不能無是欲目之於色耳之於聲口之於味鼻之於臭四肢之於安佚欲動情勝愛惡相攻而吉凶生於是聖人順性命之理作易教人以崇其德以廣其業仰觀日月星辰之象寒暑晝夜之變俯察山川草木之形水火土石之化雨露風霆游氣紛擾肖翹飛走庶物流形上下往來升降否泰由是協之以五紀正之以五事若易書詩春秋禮樂者

右四象八卦六節之圖

夫四時之氣由乾坤閭闔動靜陰陽外降消息使之然也冬至陰極生陽夏至陽極生陰乾坤陰陽之合也秋分陰之中坤之閭春分陽之中乾之闔冬夏二至陰陽合也春秋二分陰陽離也案圖而觀義斯可見是故揆之卦畫驗之天時以冬至前後各三十日為一節大雪至春分前後各三十日為一節春分至夏至前後各三十日為一節夏至至秋分前後各三十日為一節秋分至後六十日為一節大暑至後六十日為一節秋分至六六八三百有六十日外卦巽濕乾熱震涼坤寒天地四時之正氣也中央坎離艮

易象圖說

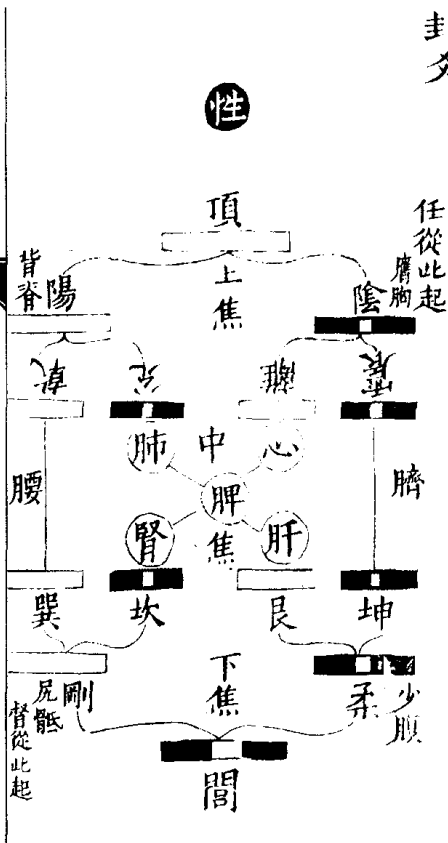
外篇中

三

兌四卦配為兩陽煥寒風天地四時之游氣也游氣紛擾參差不齊五者來備各以其時則百穀用成庶草蕃廡休微類應極備極無則百穀用不成谷微變見唯聖人在位致中和以成其位育之功則五事修而天人應感之幾微矣
內經曰應天之氣動而不息寒暑燥濕風火天之陰陽也人以三陰三陽上奉之應地之氣靜而守位人以五臟六腑下應之五運流行則有大過不及之差六氣外降則有逆從勝復之變所謂靜而守位者常為每歲之主氣一曰地氣又曰本氣凡一氣所管六十日八十七刻半大寒至春分厥陰

風木為初之氣風氣流行萬物發生春分至小滿少陰君火為二之氣云云

卦爻三

易象圖說

外篇中

四

右四象八卦六體之圖

易曰乾坤成列而易立乎其中斯理也成之在人故人受天地陰陽五行之氣以成形大抵一身同乎天地此圖背陽腹陰頭圓象竅陰象偶身半以上同乎天身半以下同乎地督脈陽脈也起於下極之俞並於脊裏上至風府入屬於腦衝脈陰脈也起於氣衝並少陰之經俠脊上行至胃中而散故右象自巽中爻至乾上爻象尻至頂督脈之行也自震中爻至坤下爻象胃至少腹衝脈之道也內經言背為陽陽中之陽心也離為心背為陽陽中之陰肺也兌為肺心居上其位高離兌之象也腹為

陰陰中之陰腎也以意腹為陰陰中之陽肝也以意腎肝居下其位卑坎艮之象也脾者中州陰中之至陰故其位居中此皆陰陽表裏內外相輸應故以應天之陰陽也三焦有名無形謂道諸氣靈樞經云上焦如霧溉灌諸經中焦如漚腐熟水穀下焦如瀆膀胱瀦水夫人能順五氣以攝生和五味以養身明五性以全德循五常以行道則能參贊而成位育之功夫然謂之踐形故曰人也者天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也子程子曰世之人務窮天地萬象之理不知反之一身五臟六腑毛髮筋骨之所存鮮或知之善學者取諸

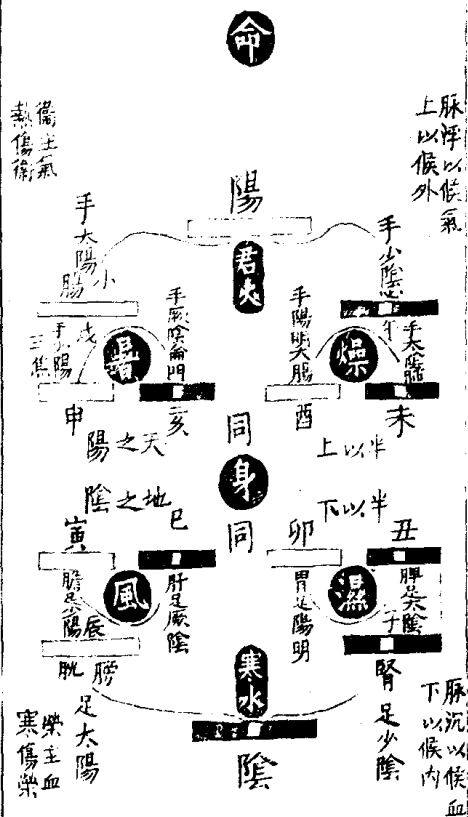
易象圖說

外篇中

五

身而已自一身以觀天地此其義也

卦文四

右四象八卦六脉之圖

右圖暑熱燥三氣通乎天從火也濕寒風三氣通乎地從水也暑者陽之盛乾也乾為火熱者火之化離也燥者陽之變震也震為火濕者陰之盛坤也寒者水之化坎也風者陰之變巽也心肺包絡在上屬手經自午至亥六陰生於上從上而走下肝脾腎在下屬足經自子至巳六陽生於下從下而走走上上以候外浮以候氣下以候內沈以候血而診法大要可知矣

夫寒暑燥濕風火天之六氣也辛甘鹹淡酸苦地之六味也手足三陰三陽人之六脉也人稟天地

易象圖說

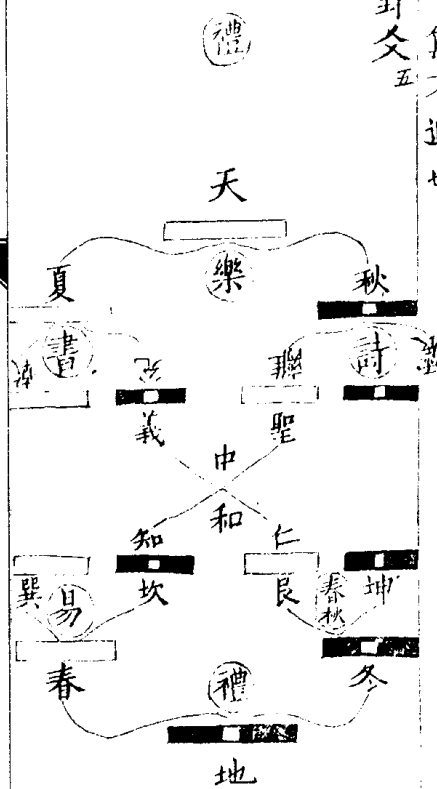
外篇中

六

沖和之氣受五行生化之形陰陽剛柔華於一身通上下而為三才生氣根于中命曰神機六氣和於外六味養於內起居有時飲食有節然後能致其和而宅神氣以為機發之主故身安而無病由夫利害牽乎外情欲耗其中然後六氣六味始得以撓之而病生焉寒濕陰也寒傷榮病於下足經先受之熱火陽也熱傷氣病於上手經先受之風為陰之陽善行而數變風勝肝肝主筋故拳攣而抽掣者風之為也燥為陽之陰善斂而收縮燥勝肺肺主皮毛故枯澀而皸裂者燥之為也氣皆以味勝治之之法上者涌之下者泄之中者和解之

虛者補之實者瀉之不實不虛以經取之此其大法也其詳則黃帝之書備矣今錄此者以見易之無不通也

卦爻五

易象圖說

外篇中

七

右四象八卦六經之圖

漢翼奉間之師曰天地設位懸日月布星辰分陰陽定四時列五行以視聖人名之曰道聖人見道然後知王治之象故書州土建君臣立律歷陳成敗以視賢者名之曰經賢者見經然後知人道知務則詩書易春秋禮樂是也是故聖人作樂以象天制禮以配地樂由陽來禮由陰作禮樂者天之陰陽也易書詩春秋四時也四時和於上四教行於國而禮樂興矣邵子易起三皇春也書起五帝夏也詩起三王秋也春秋五伯冬也予聞之清碧杜先生曰易著禮樂之原書記禮樂之盛詩通禮樂之變春秋救禮樂之壞六經之道明而天人

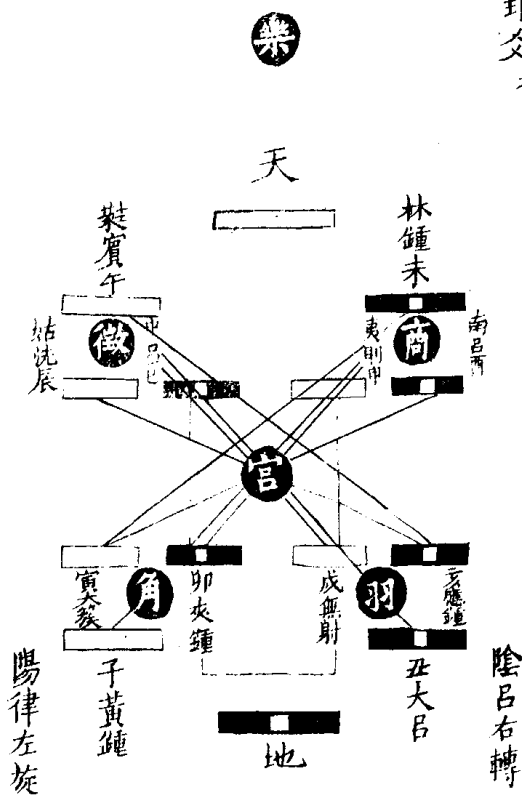
之道備矣是故易以道陰陽書以明政事詩以詠性情春秋以謹善惡律歷十筮考驗推測易之餘也詞賦頌贊歌謠諷刺詩之流也詔誥表章論議詠疏書之裔也傳述紀載表志書題春秋之末也雖五運迭興復有善作豈有能越是四者哉故夫崇禮尚樂居仁由義者先王之教也反常易道索隱行怪者異端之害也是故六經之教行則異端之害息三代盛世聖王之道明當是時豈有異端之害由夫經學晦而邪說詭行乃得駸駸乎其間嗚呼學者其可不務其本而肆為紛紛之辯學之弗明為可嘆也

易象圖說

外篇中

八

卦爻六

陰呂右轉

陽律左旋

豫之象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之
 上帝以配祖考王者功成治定三綱正九疇敘百
 姓和洽乃作樂以宣八風之氣立春民爲條風亦云融風春
 夏爲清風夏至爲景風亦云凱風立秋爲涼風
 秋分爲闐風立冬爲不周風冬至坎爲廣莫風以類萬物
 之情天地之氣感而太和氣至之應不乖時刻故
 造律之法先定中聲以立其本以次遞互損益相
 生終於十二而得三統之義焉天開於子子爲天
 統積陽爲天陽數始於一究於九九者陽之用故
 黃鐘之律管長九寸三分損一下生林鐘未末者
 丑之衝也地關於丑丑爲地統積陰爲地陰數始

九

於二中於六六者陰之用故林鐘之律管長六寸
三分益一上生太簇寅人生於寅寅爲人統人者
陰陽之交參於三合於八故太簇之律管長八寸
八者伏羲氏之所以畫八卦順天地通神明者也
三統相通三正迭用陽律娶妻陰律生子六律六
同歷辰十二還相爲宮而其義爲無窮矣周官大師掌六律六呂以合陰陽之聲黃鐘大簇如洗鞿實夷則無射陽聲也大呂應鐘南呂
鍾小呂夾鍾陰聲也蕤賓月會於十二次而右轉聖人制六同以象之
外柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之六律陽也左旋以合陰六
呂陰也右轉以合陽同位者象夫婦異位者象子母本乎軌交者爲六律
大乎坤交者爲六呂六律左旋而生同同爲同位所以象夫婦六同右轉
而生律律爲異位所以象子母間八而生生所以象八卦旋之爲宮所以象
三陽道常饒自子至巳陽之道也其管皆長陰道
常乏自午至亥陰之行也其管皆短由是節之以

+

五聲長者聲下短者聲高下者重濁而舒遲高者輕清而剽疾宮爲君君者主也居中以暢四方唱始施生爲四聲綱故聲中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽

和平沈厚龐大而下者宮聲也動激明達從上而下歸於中者商聲也圓長通徹中平而正者角聲也抑揚流聞宮音使人溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人劉隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮

宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物

言無爲之幾物君之象也商有爲之通物臣之象也角善

俞張協之象也宮爲君足以節臣商爲臣足以治民角爲民足以興事徵爲事足以成物羽爲物足以致用此其序也

本之以五行

金水火土

揆之以五則

規矩權衡繩

正之以五事

貌言視聽思

播之以八音

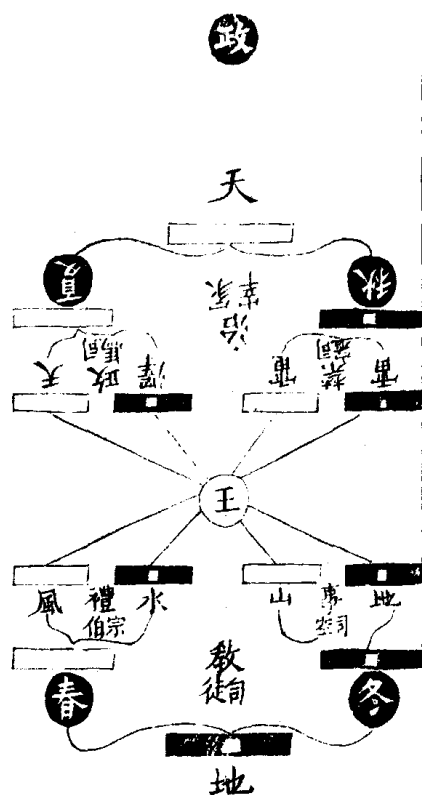
金石絲竹匏土革木

經之以八卦而天施地化人事之紀備矣故夫黃鐘之長十分爲寸十寸爲尺十尺爲

+

丈十丈爲引分寸尺丈引五度審而長短定以之
 審量則黃鐘之管九寸其中容秬黍千二百粒以
 爲龠十龠爲合十合爲外十外爲斗十斗爲斛龠
 合外外斛五量審而多少均以之平衡則黃鐘所
 容千二百黍其重十二銖兩龠則二十四銖八卦二
十四爻
 爲一兩十六兩爲一斤三百八十四銖六十
四卦三百八十四爻三十斤爲一
 鈞萬有一千五百二十銖二篇
之策萬有一千五百二十四鈞爲石銖兩斤鈞石五權
 謹而輕重平矣故律者順乎天地本乎陰陽應乎
 人倫原乎情性風之以德感之以樂故民莫不同
 一而天下化成矣樂書曰人受天地之中以生莫不鍾五行之秀
性五常之德其化之也不過以五聲之和達五
常之性而已故聞宮音斯達誠實之心而爲性間徵音斯達恭敬之心而
爲禮聞商音斯達羞惡之心而爲義聞羽音斯達是非之心而爲智聞角

音斯達惻隱之心而為仁夫如是則樂行而倫清外則耳目聰明內則血氣和平移風易俗天下皆寧矣
卦文七

易象圖說

外篇中

十一

右四象八卦六典之圖

右周禮六官象天地四時其屬三百六十當期之日以應周天三百六十度書曰唐虞稽古建官惟百內有百揆四嶽外有州牧侯伯蓋自顓頊以來命南正重司天北正黎司地號曰羲和唐堯受之命羲和欽若昊天敬授人時使復舊職而掌天地之事又分命羲仲羲叔和仲和叔使主四時為六卿之任舜攝百揆改地官為司徒秋官為士冬官為司空春官為秩宗而殷制天子之五官則又有司馬司寇之名至周成王參考殷制作周禮分天地四時之職天官冢宰掌邦治統百官均四海地

官司徒掌邦教敷五典擾兆民春官宗伯掌邦禮

治神人和上下夏官司馬掌邦政統六師平邦國

秋官司寇掌邦禁詰姦惡刑暴亂冬官司空掌邦

上居四民時地利六卿分職各率其屬阜成兆民

周於百事立太師太傅太保茲惟三公論道經邦

燮理陰陽少師少傅少保曰三孤貳公弘化寅亮

天地不以一職名官蓋以象天地之陰陽運行四

時周衰官失百度廢弛戰國兵爭各有變易逮至

彊秦不師古始罷侯置守立丞相御史大尉之名

自漢以來因仍不革官制紊亂政出多門事無統

紀夫天地之有四時百官之有六職天下萬事備

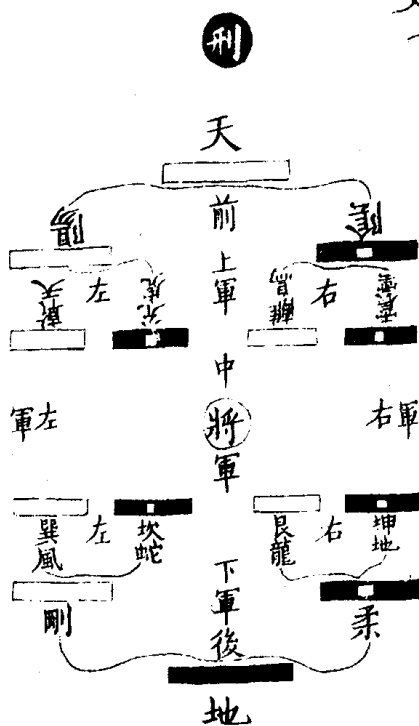
易象圖說

外篇中

十二

盡於此若網之在綱衆之挈領雖百世不可易矣後之人君稽古正名拾周官何以哉

卦文八

右四象八卦六師之圖

傳曰師衆也衆必有所比比而伍兩卒旅師軍之名立焉天子六師大國三軍其奇正變合率皆本乎易象至漢相諸葛武侯得之演而爲八陣天地風雲則後天四維之象也龍虎鳥蛇則後天四正之象也正以立經奇以合變奇正相生首尾相應圖若輻湊方若棋布藏於九地之下靜而翕也動於九天之上動而闢也周流無滯同乎水安重不撓類乎山彊毅剛果則兌金之義威斷嚴明則離火之情迅若雷奮發之神也森若風飛運之速也凡是八者將所宜開握奇文曰四爲正四爲奇餘

易象圖說

外篇中

十三

奇爲握機

陣數有九中心者大將握之四面八向皆取準焉陣間容陣隊間容隊以前爲後以後爲前進無退退無進是

四頭八尾觸處爲首敵衝其中兩頭皆救

五人爲伍五伍爲隊

數起於五終於八蓋五者伍法而八則陣

也

小成八隊中成六十四隊大成五百一十二隊

注也五伍爲兩而四兩爲卒則百人也於是五之而小成五百人爲旅又五之而中成二千五百人爲師又五之而大成一萬二千五百人爲軍蓋以

五而三因之也八陣則五人爲伍五伍爲隊八之而小成二百人又八之而中成一千六百人又八之而大成一萬二千八百人則以八而三因之

也孫子曰治衆如治寡分數所握之機各當其八之一也如戶是也分數明而多多益辦矣

之樞密運於中而不見其跡故八而實九大將中居八方環列九經

九緯以大包小止爲營行爲陣鳥南蛇北龍東虎

西天地風雲列于四維四方爲正四隅爲奇奇正

相生而變化不窮矣

易象圖說外篇卷中

後學 成德 校訂

巴陵鍾謙鈞重刊

易象圖說

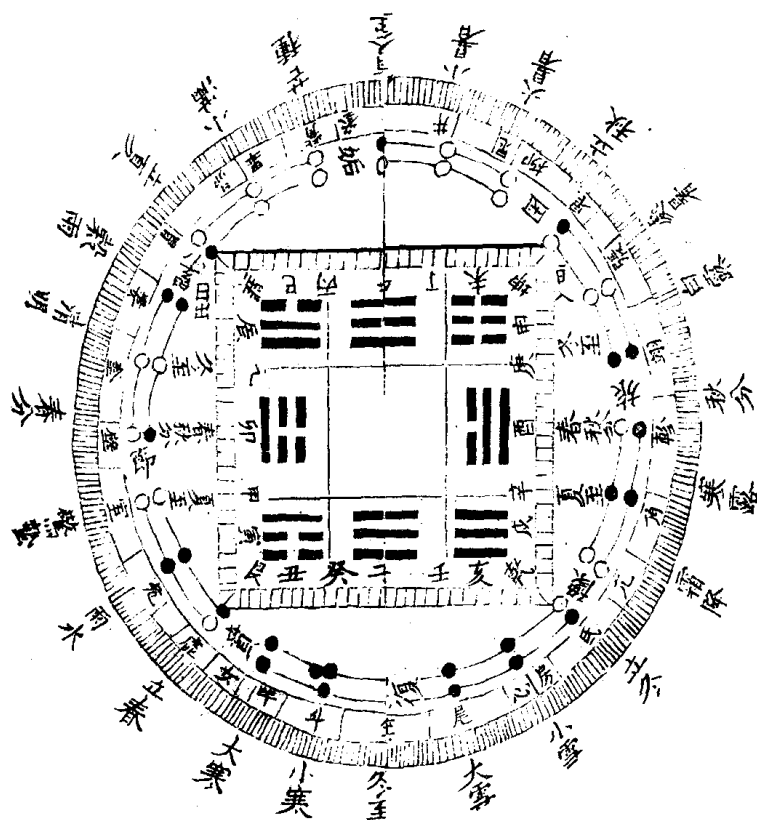
外篇中

十四

易象圖說外篇卷下

度數

清江後學張理仲純述

右周天歷象氣節之圖

革之象曰澤中有火革君子以治歷明時四時變
化革之大者治歷數者推日月星辰之遷易以明
四時之序而於澤中有火言之何也說卦離為火
為日兌為澤為水而邵子經世書以兌為月離為
星之餘也由是言之則離兌二卦有日月星三辰之
象焉故彖曰水火相息水為月火為日日月相推
而明生焉水為寒火為暑寒暑相推而歲成焉夫
懸象著明莫大乎日月天垂象而聖人象之觀周
歲日月之行所會為辰辰十有二據按時歷孟春之月日
月會于奎仲春會于卯季春會于降豐孟夏會于大梁仲夏會于實沈
季夏會于鶉首孟秋會于鶉火仲秋會于奎季秋會于胃孟冬會于
斗仲冬會于女季冬會于虚

易象圖說

外篇下

二

大火仲冬會于析木季冬會于星紀八十有二辰按月令孟春之月日在
營室斗建在寅故寅與亥合仲春之月日在降豐斗建在卯故卯與戌合
餘月大抵推之今日月行度既有差移建辰不復相合而欲依古候氣
造律或者有所不侔矣所次為舍舍二
十有八室壁西方白虎七宿奎婁胃昂畢觜參南方朱雀七宿井鬼柳
星張翼轸是為二十八宿所歷為度度三百六十有五度四分度
之一天本無度因日之行而有度其二十八宿宿度多寡之不同又因日
行有淺深東方七宿八十七度北方七宿八十八度西方七宿
八十八度南方七宿八十五度由是敘之為四時正之為八
節建之為十二月分之為二十四氣定之為七十
二候期之為三百六十五日四分日之一而一歲
周矣夫易者範圍天地之化而不過者也易有四
象以應四時少陽為春太陽為夏少陰為秋太陰為冬
春分為震立夏為巽夏至為坎立秋為坤秋分
為兌立冬為艮冬至為坤卦有十二辟以應十

二辰復十一月臨十二月泰正月大壯二月史三月乾四月姤八卦二

十四爻以應二十四氣辟卦七十二爻以應七十

二候反易之卦二十有八以應二十八舍六十四卦

三百八十四爻當期之日以應周天三百六十五

度是故履端於始表正於中歸餘於終合氣朔虛

盈而閏生焉

傳曰日月運行一寒一暑洪範曰日月之行則有

冬有夏冬至日行北陸而寒夏至日行南陸而暑

春行西陸秋行東陸而晝夜平溫涼均是故馮相

氏冬夏致日春秋致月以辨四時之敘致日之法

樹八尺之杙於地四維四中引八繩以正之夏至

景長一尺五寸而日極長冬至景長一丈三尺而

日極短極長極短之間相距一大一尺五寸冬至

後日漸長至春分則景減五尺七寸半而晝夜等

又減至夏至而景正一尺五寸夏至後日漸短至

秋分則景比夏至而長五尺七寸半而晝夜平又

長至冬至而仍得一丈三尺其晷為如度而歲美

人和晷不如度者歲惡人偽晷進則水晷退則旱

進尺二寸則月食退尺二寸則日食日行出黃道

外則晷長長則陰勝故水日行入黃道內則晷短

短則陽勝故旱進尺二寸則月食者月以十二為

數以勢言之宜為月食退尺二寸則為日食者日

易象圖說

外篇下

三

之數備於十晷進為盈退為縮故為日食致月之

法案天文志月有九行黑道二出黃道北赤道二

出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東赤

青出陽道白黑出陰道月失節度行出陽道則旱

風出陰道則雨雲九行者通黃道而數之也夏時

月在黃道南謂之赤道進入黃道北謂之黑道春

時月行黃道東謂之青道進入黃道西謂之白道

冬時月行黃道北謂之黑道進入黃道南謂之赤

道秋時月行黃道西謂之白道進入黃道東謂之

青道此皆不得其正故曰出陽道則旱出陰道則

雨若行黃道則是其正也鄭康成云春分日在婁

秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣

至不通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以八月八

日上不盡八日下候諸卦氣陰氣得正而平以此

而言則致月景亦用此日矣謂如春分日在婁則

月上弦於東井下弦於牽牛秋分日在角上弦於

牽牛下弦於東井蓋春分婁星昏在酉秋分角星

昏在酉以是推之而月令中星皆可知矣今春分

日在壁秋分日在軫則月弦於參井箕斗之間為

不同者歲差然也系按時歷冬至日在箕八度出辰初一刻入中

四大寒日在亥初度出卯正四八初初立春日在虛五度出卯正三八

正月初一雨水日在危十度出卯正二八初二驚蟄日在室十一度出卯

正一八初三春分日在壁八度出卯初四八初四清明日在奎十四

度出卯初三八初五穀雨日在震十度出卯初二八初五立夏日在

度出卯初三八初五夏至日在離十度出卯初二八初五立秋日在

易象圖說

外篇下

四

胃十二度出卯初一入酉正四小滿日在畢一度出寅正四入戌初初芒種日在畢十五度出寅正三八入戌初初夏至日在井三度出寅正三八入戌初初小暑日在井十八度出寅正四八入戌初初大暑日在井三度出寅正三八入戌初初立秋日在井一度出卯初一入酉正三處暑日在張九度出卯初二入酉正二白露日在翼七度出卯初三入酉正一秋分日在奎一度出卯初四入酉正二初寒日在軫十七度出卯正一入酉初三霜降日在六二度出卯正二入酉初二立冬日在氏七度出卯正三八入酉初一小雪日在心初度出卯初八入申正三大雪日在尾十度出辰初一入申正三此晝夜長短刻數也

天地之氣周流六合日往則月來寒往則暑來前圖圓

方二象中建八卦八卦左右相錯一順一逆陰陽相推

陽為晝為溫為熱陰為夜為涼為寒晝夜相感而

萬物生寒暑相代而四時成是故五日謂之候三

候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲一歲二十四

氣故八卦二十四爻爻直一氣下體八卦為貞上

體八卦為悔其爻初與四為應三與五為應三與

易象圖說

外篇下

五

上為應冬至始於復之初九

陰之下陰盛而陽微以前後十分約之一陽而九

陰以前後各二氣併看之始冬至則兼小雪大雪小寒大寒併本位八五氣共十分約之餘氣四故夜長晝短天

氣至是而極寒六二六三爻應皆陰小寒大寒陰

沍重極而春氣應立春始於賁之初九

前後十分約之三陽而七陰故氣漸溫六二九三

雨水驚蟄春分中於節之初九

以前後十分約之五陽而五陰天氣至是而和煦

晝夜平分九二六三清明穀雨積溫生熱而夏氣

應立夏起於小畜之初九

之七陽而三陰氣候向暑九二九三小滿芒種天

氣盛熱夏至至於姤之初六

陽之下陽多陰少以前後十分約之一陰而九陽

故晝長夜短天氣至是而大熱九二九三爻應皆

剛小暑大暑熱盛鬱變而秋氣應立秋起於困之

初六

漸涼九二六三處暑白露秋分中於旅之初六

氣至是而清涼晝夜平均六二九三寒露霜降清

極為寒而冬氣應立冬起於豫之初六

前後十分約之七陰而三陽天氣向寒六二六三

小雪大雪陰氣盛極而一陽復生於下如環無端

易象圖說

外篇下

六

周而復始由是八卦相盪一貞而八悔八八六十

四卦圓轉周流而天度畢矣六十四卦圖圖見內篇

案復姤節旅賁小畜困豫在八卦宮變皆為一世

之卦復姤當二至乾坤以初爻變也節旅當二分

坎離以初爻變也賁當立春艮以初爻變也小畜

當立夏巽以初爻變也困當立秋兌以初爻變也

豫當立冬震以初爻變也二至二分以乾坤坎離

變者四正不易之卦也四立以艮巽兌震變者四

隅反易之卦也又易中惟此八卦初四陰陽相應

而二五三六爻皆不應是以歲有二十四氣而節

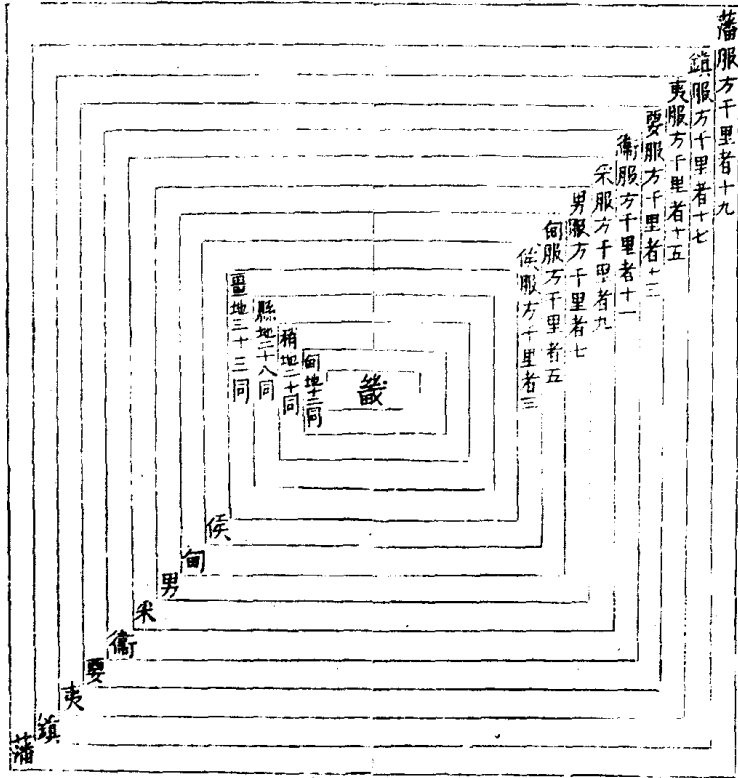
僅止於八也

度數二

易象圖說外篇下

七

三百五
周子正

右地方萬里封建之圖

比之象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯王者疆理天下封建邦國以藩衛王室親諸侯所以比天下也夏殷之制蓋不可考矣今因周禮辨方正位體國經野之文而圖次王畿千里鄉遂都鄙甸稍縣甸之制而諸侯分封大小侯甸男采衛要夷鎮藩九服遠近因以解見焉疏太平之世土廣萬里中國七千中平之世通夷狄七千中國五千衰末之世通夷狄五千中國三千故孟子謂海內之地方千里者九公侯地方百里伯七十里子男五十里分土三等蓋夏殷之制而周初因之至周公

易象圖說

外篇下

八

相成王斥大九州增封有功諸公之地方五百里諸侯之地方四百里諸伯之地方三百里諸子之地方二百里諸男之地方一百里不能百里而附於諸侯者爲附庸王制云州建二百一十國八州千六百八十國則大較言之耳

周禮大司徒以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉

右言度地中建王國之制土圭以王爲之長一尺

五寸測土深度日景長短之深也昔周公度土中於潁川陽城立八尺之表以夏至之日晝刻半表北得景長一尺五寸與土圭等求得地中以爲中表中表南千里又置一表爲南表夏至晝刻半表北景長一尺四寸不及一寸爲景短其地多暑中表北又置一表爲北表夏至晝刻半表北景長一尺六寸過一寸爲景長其地多寒中表東千里又置一表爲東表其地近日夏至晝漏半已得夕景故多風中表西千里又置一表其地遠日夏至晝漏半始得朝景故多陰如是則寒暑陰風偏而不和惟陽城土中陰陽風雨和會爲得中也日景於

易象圖說

外篇下

九

地千里而差一寸者案三北考靈耀云四游外降於三萬里之中日至之景尺有五寸爲地中則是半三萬里而萬五千里與土圭等是千里而差一寸也筭法亦然

匠人建國水地以縣置繫以縣眠以景識日出之景以日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕營國方九里旁三門國中九經九緯經涂九軌左祖右社面朝後市市朝一夫

右言建國正位之法水地以縣者於建國之處四角立柱而懸之以水準平其地之高下也置繫以縣眠其景者繫景也古字通立八尺之景於地中

於景之四角四中縣八引而垂之其引皆附於柱則柱正矣然後於日出日入之時眠柱之景而識其端則東西正矣又晝參日中之景夜考之極星則南北亦正而朝夕正矣此辨方之法也方里而井九井則九里之地南北之道爲經東西之道爲緯九經而九緯之則四旁各三門凡十二門以通十二子經緯之涂皆容九軌軌轍廣也乘車六尺六寸兩傍各加七寸八尺是爲徹廣九軌積七十二尺則此涂廣十二步也門有三涂男子由左女子由右車從中央左祖右社在中門之左右宗廟是陽故在左社稷是陰故在右三朝皆是君臣

易象圖說

外篇下

十

治政之處陽故在前三市皆是競利行刑之處陰故在後市朝一夫百畝之地此正位之法也

載師掌任土之法以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以宮田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任疆地

右言畿內鄉遂都鄙之制王畿之內地方千里中置國城四面至疆各五百里百里爲一節五十里爲近郊百里之內爲遠郊郊地四同中置六鄉七萬五千家其餘地以任九等之田郊地四同有萬井三萬家四同當有十二萬餘則四萬五千家任九等之田遠郊之外爲甸甸地十二同

中置六遂七萬五千家其餘地以任公邑之田田有溝洫遂人掌之甸地十二同當有三十六萬家今以七萬五千家爲六遂其餘則二十八萬五千家任公邑之田甸外爲稍稍地二十同以任家邑之田稍外爲縣縣地二十八同以任小都之田縣外爲置置地三十六同以任大都之田田有井牧小司徒經之司馬法曰王國百里爲郊二百里爲州三百里爲野四百里爲縣五百里爲都大司徒掌建邦之土地與人民之數辨其邦國都鄙今五家爲比使之相保五比爲閭使之相受四閭爲族使之相韓五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙五州爲鄉使之相賓

易象圖說

外篇下

十一

凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百畝一易之地家二百畝再易之地家三百畝

都鄙王子弟公卿大夫之采地也其制三等公在大都采地方百里卿在小都采地方五十里大夫在家邑采地方二十五里親王子弟與公同次疏者與卿同次更疏者與大夫同

小司徒乃會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以起軍旅以作田役以比追胥以令貢賦

六軍之士出自六鄉六鄉之內有比閭族黨州鄉

五家爲比凡起徒役無過家人故五人爲伍五比爲閭閭二十五家故二十五人爲兩四閭爲族族百家故百人爲卒五族爲黨黨五百家故五百人爲旅五黨爲州州二千五百家故二千五百人爲師五州爲鄉鄉萬二千五百家故萬二千五百人爲軍也以起軍旅謂征伐也以作田役謂田獵役作也以比追胥追謂逐寇胥謂伺捕盜賊以令貢賦貢謂九穀山澤之材賦謂出車徒給繇役也遂人掌邦之野以土地之圖經田野造縣鄙形體之法五家爲鄰五鄰爲里四里爲鄣五鄣爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂皆有地域溝樹之使各掌其政令刑禁

易象圖說

外篇下

十二

以歲時稽其人民而授之田野簡其兵器教之稼穡野謂甸稍縣都之野案大司徒云比閭族黨州師即此名鄰里鄣鄙縣遂也故鄭註遂之軍法如六鄉鄉之田制如六遂亦謂其相通也

辨其野之土上地中地地以下地以頒田里上地夫一廛田百畝菜五十畝餘夫亦如之中地夫一廛田百畝菜百畝餘夫亦如之下地夫一廛田百畝菜二百畝餘夫亦如之

上地夫一廛田百畝菜五十畝據大司徒不易之地家百畝無菜田五十畝蓋菜者休不耕之地也一易之地家二百畝則耕者百畝休不耕者百畝

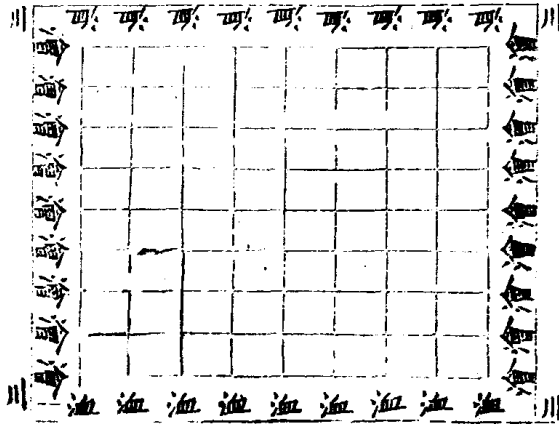
休一年而後耕故謂之一易再易之地家三百畝則耕者百畝休不耕者二百畝休二年而復耕故謂之再易上地則無休不耕者故也

易象圖說

外篇下

十三

萬夫之圖

右萬夫之地地方三十三里少半里此圖一方當百夫百夫有洫一行當千夫千夫有澮九澮而川周其外若以百夫之圖觀之則一方為一夫夫間有遂以洫作遂觀之一行為十夫十夫有溝以澮為溝觀之亦九溝而達于洫以澮為洫觀之其溝澮廣深鄭註與井田相準但井田法溝澮稀少而此溝洫法溝澮稠多此川廣深當亦倍澮與有然之川異彼則百里之間一大川耳

易象圖說

外篇下

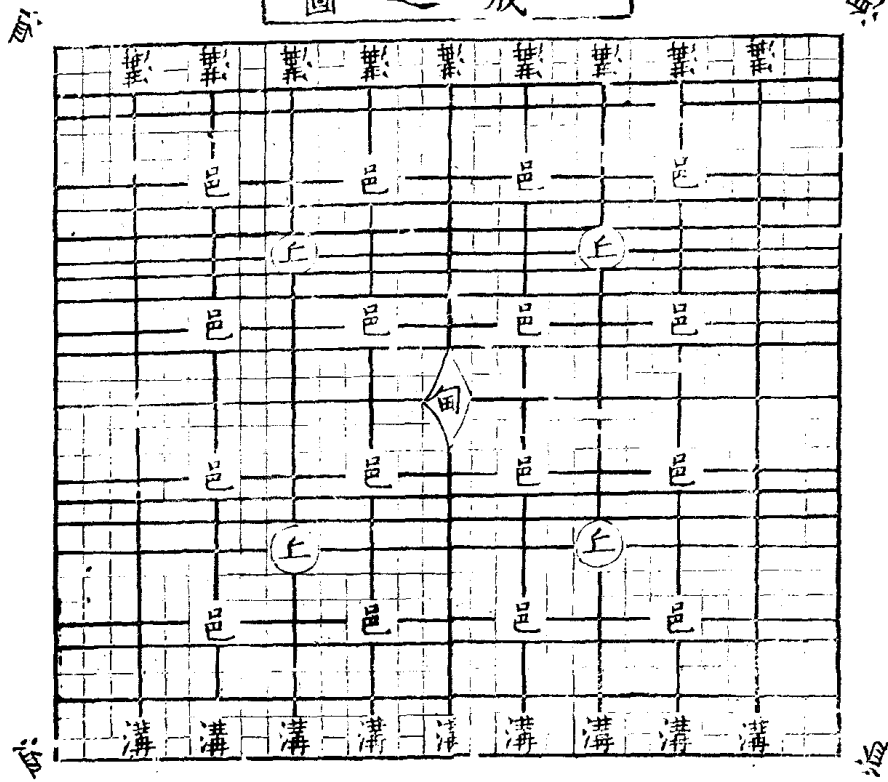
十四

凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿

十夫二鄰之田百夫一鄰之田千夫二鄰之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也徑畛涂道路皆所以通車徒於國都也徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌萬夫者方三十三里少半里九萬夫而方一同以南畝圖之則遂縱溝橫洫縱澮橫九澮四川周其外焉

師之象曰地中有水師君子以容民畜衆夫水不外乎地兵不外乎農畜衆養民之道必都鄙有章間井有伍田有封洫孟子謂仁政必自經界始故因地中有水之象兼考周官之說而圖敘井田之法以附大易之義云

圖之成

右地方十里為田一成若以為一同百里之地觀之則以邑作甸以土作縣以甸作都以溝為澮以洫為川也案匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里為成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里為同同間廣二尋深二仞謂之澮

畎縱遂橫溝縱洫橫澮縱自然之川橫

小司徒乃經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為土四土為甸四甸為縣四縣為都以任地事而今貢賦凡稅斂之事

易象圖說

外篇下

十六

此謂造都鄙采地制井田異於鄉遂衍沃之地為井隰臬之地為牧八夫為牧事二牧而當一井地方一里畫為九區區各百畝一夫受百畝是九夫為井四井為邑邑方二里四邑為土土方四里四土為甸甸方八里四旁加一里則十里為一成積百井九百夫其中六十四井五百七十六夫出田稅旁三十六井三百二十四夫治洫四成為縣經作四甸據一成之中而縣言此通四旁而以甸為成方二十里四縣為都都方四十里四都方八十里旁加十里乃得方百里為一同積萬井九萬夫其中六千四百井五萬六千七百夫出田稅三千六百井三萬二千四百夫治澮井田之法備於一同

今止於都者采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都一都稅入於王五十里之國凡四縣一縣稅入於王二十五里之國凡四甸一甸稅入於王也司馬法田六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井井十為通據一成之內一里一畝縱橫各十截為一行一行十井為一通通三十家通為匹馬士一人徒二人通有九十夫言三十家者官室涂巷三分去一惟有六十夫而地有不易一易再易之異通率三夫受六夫之地則六十夫地當止有三十家使出馬一匹士一人徒二人通十為成成方十里百井三百家革車一乘士十人徒二十人成十為終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人終十為同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人同十為封封十萬井

易象圖說

外篇下

十七

井三十萬家革車千乘士萬人徒二萬人封十為畿畿方千里百萬井三百萬家革車萬乘士十萬人徒二十萬人魯頌公車千乘公徒三萬兼士而言也

易象圖說外篇卷下

後學 成德 校訂

巴陵鍾謙鈞重刊

易圖親見

（明）來集之撰

清順治來氏倘湖小築刻本

易圖親見提要

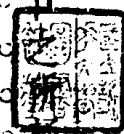
《易圖親見》一卷，明來集之撰。來集之，字元成。明蕭山（今浙江蕭山）人。崇禎十三年進士，歷安慶府推官，終太常寺少卿。其治《易》傳宋學，既觸類伸引，暢言於義理；又旁及象數，言及《河圖》、《洛書》。齊維藩稱其『於《易》靜觀動玩，故其言渾而辨，澤而精，約而有本』。其《易》學著作主要有《讀易隅通》二卷、《易圖親見》一卷、《卦義一得》二卷等。《易圖親見》屬於圖書象數派的《易》學著作。作者信奉《河圖》、《洛書》之說，認為《河圖》順以相生，而六府三事取於此；《洛書》逆以相克，而《洪範》「九疇」取於此；八卦成列，因之為六十四卦，而參伍以變，錯綜其數取於此。故該書取《序卦》、《雜卦》以及三陳、九德、先天、後天之義制圖，共為圖四十五幅，并對每一幅圖進行解說，有一定的創見。今有《來子談經》本、《續修四庫全書》本、《四庫全書存目叢書》本。此據清順治來氏倘湖小築刻本影印。

來元成先生著

易圖親見

倘湖藏板

易圖親見自序

古人左圖右書。心之所維。未嘗廢口。之所誦。未嘗廢手之所摹也。易書未作。龍馬可。以不呈圖。河圖既出。聖人可以不作易。然造化。必以圖相示。聖人必以易爲教者。斯道之薪傳。天人交有其功焉。讀天地定位章。而先天之圖。見。讀帝出乎震章。而後天之圖。見。讀易有太極。章。而一本雙輪。千兒萬孫之圖。見。然則聖人有。右之書。原不必左之圖也。河圖順以相生。而六。易圖親見序

倘湖小集

府三事取于此。雜書遂以相克。而洪範九疇。取。於此。八卦成列。因而重之。爲六十四卦。而參互。以變錯綜其數。取於此。然則聖人有左之圖。亦。不必右之書也。夫得精而遺麤者。聖賢聞一知。十之化。因形而會神者。聖賢下學上達之功。圖。書參用。理性互發。庶幾近之。予李皖之時。寇亂。于外。兵譁于內。易之作也。其有憂患。履虎涉川。是不可不取全易而亟讀之矣。龐士元身在百。里之內。而譽之曰。非百里之才者。長耳。案無留。

續。母櫻吾寧。室有圖書。猶不廢吾嘯歌也。則凡羽書蠶午。服短後而說劍者紛紛。公等且退。吾將以易治之矣。許君親見必義。其孟浪之談乎。其妙道之行乎。

申申歲重九日西陵來集之元成識

易圖親見序

二 倚湖小築

易圖親見目次

蘄山來集之元成甫著

大方大圓圖辨說

序卦大圓圖

序卦大方圖說

序卦大方圖

序卦大方圖說

合上下經卦序分爲三節 總目

序卦三節全圖說

易圖親見目次

一 倚湖小築

泰易圖親見序全圖

坎離左右翼卦全圖

震艮左右翼卦全圖 未繫以說

序卦三節分圖說

泰否左右翼全卦細分之圖

泰否左右翼卦圖說

坎離左右翼全卦細分之圖

坎離左右翼卦圖說

震艮左右翼全卦細分之圖

震艮左右翼卦圖說

依序卦分爲上下兩篇 上經總目

依序卦分爲上下兩篇 下經總目

上下經紀綱卦圖說

序卦上經紀綱總圖

序卦下經紀綱總圖 未繫以說

各卦相對分圖說

平衡對交角對說

序卦乾體次第 未繫以說

易圖親見目次

序卦坤體次第 未繫以說

序卦次第乾坤相對全圖 第一

序卦次第乾坤相對全圖 第二

乾坤相對分圖說

乾坤相對第一層圖

乾坤相對第二層圖

乾坤相對第三層圖

乾坤相對第四層圖

序卦坎水次第 未繫以說

坎水次第合論

序卦離火次第 未繫以說

離火次第合論

序卦次第坎離相對全圖 第一未繫以說

序卦次第坎離相對全圖 第二

坎離相對分圖說

坎離相對第一層圖

坎離相對第二層圖

坎離相對第三層圖

易圖親見目次

坎離相對第四層圖 未繫以說

序卦震雷次第

序卦艮山次第

序卦巽風次第

序卦兌澤次第 未總繫以說

序卦四正次第合爲方圖

四正合爲方圖說

序卦四偏次第合爲圓圖

四偏合爲圓圖說

偏正合外圓內方之圖

外圓內方圖說

上繫第八章所引七爻之序

七爻貞卦次序

七貞卦次序全圖 未繫以說

七爻變卦次序

七變卦次序全圖 未繫以說三段

三陳九德

三陳九卦之序

易圖親見目次

四 倚湖小築

三陳九卦全圖

九卦又一圖

三陳九卦圖說

九卦又一圖說

合雜卦傳次序分爲三節

雜卦分爲三節圖說

萃升左右翼卦全圖

咸恒左右翼卦全圖

豐旅左右翼卦全圖

雜卦次序萃升左右翼卦細分之圖

雜卦次序咸恒左右翼卦細分之圖

雜卦次序豐旅左右翼卦細分之圖

雜卦三節細分圖說

兩圖險阻之圖

先後兩圖同取橫圖之圖 共三圖

先後兩圖同取於橫圖說

先後天卦義合一圖

先後天卦義合一圖說

易圖親見目次

五 倚湖小築

先天卦陰陽橫圖

先天卦陰陽縱圖

後天卦陰陽橫圖

後天卦陰陽縱圖

先後天卦陰陽縱橫圖說

圖書內外相加兩奇成偶之圖

圖書內外相加圖說

先後天卦數相加東南皆陰西北皆陽圖

後天卦數相加圖說

先天卦數加河圖東南皆陰西北皆陽圖
先天卦數加河圖圖說

易圖親見目次

六 倘湖小集

大方大圓圖辨說

橫圖之後。爲方圓二圖。列於本義之前。以爲易與天地準。彌綸天地之道者。其蘊盡於此。夫橫圖上一陽一陰。層層棋累。邵子依之爲數。而程子以加一倍法之四字該之。斯言也。夫人得而言之。不待程子之積學深悟。而後有與於斯也。蓋自姤復而推于乾坤者。橫圖之自然。乃印板死煞之自然。自乾坤而達于既未者。序卦之自然。則真活潑通變之自然矣。橫圖既立。寒暑消

易圖親見目次

倘湖小集

長日月生息。命以名而無不可呼。審厥象而無不惟肖。乃更圖之以應上。曰動而爲天。方之以應下。曰靜而爲地。皆形模之見也。今之受易而讀者。開卷則見方圓兩圖。終卷而不問方圓兩圖與序卦六十四之次。其漠不相關者。何以說亦相與爲口吟舌弄而已耳。嗶嗶之學。各習其師說。易者滿天下。而序卦卒不能以義自表見。豈非學者因陋襲固。不求原本之故與。予讀序卦。至廢寢食。於其先後遠近之位置。微有所窺。

筆之爲圖。則亦有若動而爲圓者焉。則亦有若靜而爲方者焉。上下經分爲內外兩層。而圓之勢以成。上下經分爲南北兩岸。而方之體以立。今夫茵之。烝於虛也。亭亭者。如葢茵之。既生而有所缺陷。則訝以爲造物之失。恒樹之。布其花也。辨辨者。相當花之。既發而有所參差。則驚以爲風雨之破壞。兩圖定而加損。無所于施。是故萬物不出天地之範圍。天地不出序卦之範圍。于序卦則吾無間然矣。

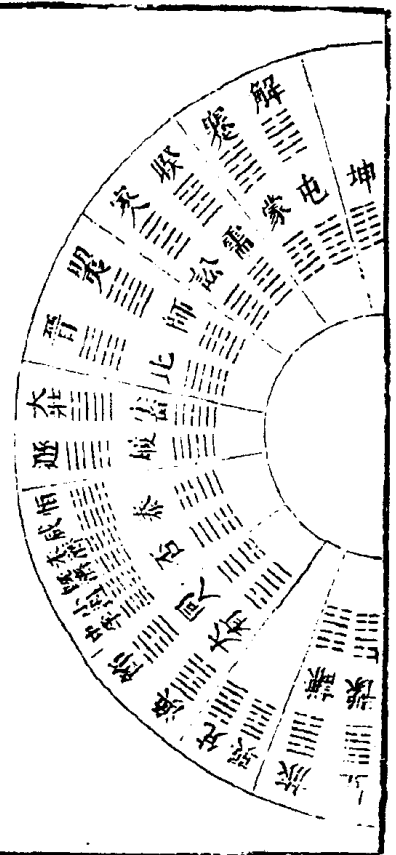
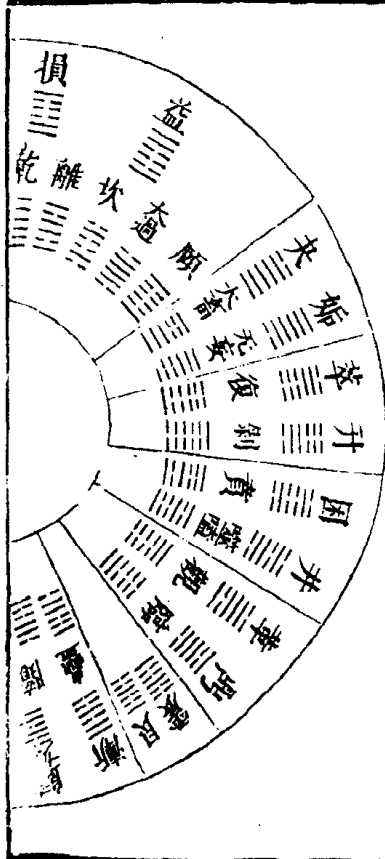
易圖親見

二

倚湖小築

序卦大圓圖

圓圖內外相應。方圖彼此相應。獨家人際宜對。渙節而反得需訟。同人大有宜對需訟而

反得渙節。豐旅宜對。鼎革而反得謙豫。臨觀宜對謙豫。而反得鼎革。其所以適相互之故。序卦者必別有深微之旨。難以淺窺也。

易圖親見

三

倚湖小築

序卦大圓圖說

今之學者。窮理格物之至。則曰天圓地方。以言其理則可耳。若論其形。則地亦圓而範于天之中者也。譬諸鳥卵。清者外浮。黃者內聚。卽以中國之地勢觀。東北之昂。西南之窪。相去不知幾何也。而可以方之一字概之乎。故以上經三十卦規之于內。下經三十四卦規之于外。內外符合之情。遠近疎密之勢。提衡比類。而知序卦之精微。真有聖而不可知者矣。

上經屬陽。下經屬陰。上經處內。下經處外。內陽而外陰。易之道則然也。內層順行。向外。外層逆行。向左。陽順而陰逆。易之道則然也。

上經之有否泰。下經之有損益。序卦之關鍵也。此圓圖內層之否泰。對外層之既濟未濟。而咸恒居右。小過中孚居左。八卦相合。而乾坤六子各得兩卦。此陰陽之一大會也。外層之損益。

內層之順大過。而前為坎離。又前為乾坤。八卦相合。而乾坤六子各得兩卦。此又陰陽之一大會也。

易圖親見

四 倚湖小集

會也

上經始乾坤而終坎離。今觀此圖。乾坤坎離。如環之無端也。下經始咸恒而終既濟未濟。今觀此圖。咸恒既濟未濟。如環之無端也。易之在天地間。豈有私毫之間斷哉。

乾坤最尊。當內層之上。而處乎中。乾右歷十二卦。留一隧道。而外之震艮應之。坤左歷十二卦。留一隧道。而外之兌與應之。前列內外各四卦。以為屏翰。極中正之大觀矣。小成之卦。震艮必

索於坤而成男。兌巽必索於乾而成女。大成之卦。震艮必以陽而從乎乾。兌巽必以陰而從乎坤。母各於其類也。

內層之隨蠱。外層之漸歸妹。皆四偏之交也。隨蠱左歷三對。而為剝復。一陽一陰之升降。右歷三對。而為否泰。三陽三陰之升降。剝復前一對。為无妄大畜。震艮之配乾。泰否前一對。為履小畜。兌巽之配乾。左為陽。則大者畜之。右為陰。則小者畜之。隨蠱之交。亦尊矣哉。

易圖親見

五 倚湖小集

凡陰陽之事。無不左右錯行。天左動起于牽牛。地右動起于畢。天之尚左也。星辰皆隨之左旋也。地之尚右也。瓠瓜皆因之右旋也。

五行之數。陽左順行。陰右逆行。如王通諸家。皆以二至分進退。陽之所生。陰之所死。陽之所死。陰之所生。在內則水雷而屯。在外則雷水而解。屯之與解。名義相反矣。在內則山水而蒙。在外則水山而蹇。蒙之與蹇。名義相反矣。在內則天雷而无妄。在外則天風而姤。无妄與姤。名義相

反矣。在內則山天而大畜。在外則澤天而夫大畜與夫。名義相反矣。豈非卽陽生陰死。陽死陰生之說哉。

日躔自正月起于亥。繇戌而酉而申以至子而歲一週。義和無停御而有恒軌。斗柄自正月起于寅。繇卯而辰而已以至丑而歲一週。喉舌無壅鍵而有循序。此圖之內外猶是已。日躔所起適當震艮之方。斗柄所臨恰遇巽兌之位。日陽精會於午而爲乾。斗陰精會于午而爲坤。蓋日易圖親見

六 倘湖小築

躔斗柄至五六月之交而並麗午宮。故乾坤並處而不相背。比乾南坤北之理。更爲精密。

偏卦自相交者共十二卦。而以八卦歸于兩大。會獨隨蠱漸歸妹四卦。內外相合而處于震艮之後。其位爲子。萬物于此始焉。

震艮處亥子之交。亥去而子來。十二時之所以終終而始始也。則震艮以之。故曰帝出乎震。又曰始萬物終萬物于艮。巽兌處丑寅之交。丑完而寅接。十二月之所以終終而始始也。則巽兌

以之。故曰萬物絜齊乎巽。又曰說言乎兌。

乾至震艮。繇乾數之。震爲第十四卦。艮爲第十五卦。坤至巽兌。繇坤數之。兌爲第十四卦。巽爲第十五卦。女陰不足。圓于數之中。故女子二七而天。癸至男陽有餘。溢于數之外。故男子二八而天真盈。

每疑命卦所以定大畜小畜之名及序卦所以位置大畜小畜之地。俱似偶然。無甚深解者。披此圖而知非偶然也。內層之願大過坎離乾坤易圖親見

七 倘湖小築

與外層之損益會爲八卦。方其相會。不遽會也。必有以畜止諸卦而後成其會。此大畜之居有所也。外層之中孚小過既濟未濟咸恒與內層之泰否會爲八卦。方其相會。不遽會也。必有以畜止諸卦而後成其會。此小畜之居有所也。大陽也。小陰也。八卦相會。內層之陽爲主。則大者畜之外層之陰爲主。則小者畜之。大過小過混同于八卦統會之中。大畜小畜主持于八卦統會之外。大畜從乎大過。小畜從乎小過。抑何井

偶於是序卦不得不有兩界之判矣。

八純卦不與諸卦例。故列于諸位之次。乾坤處界之南。六子處界之北。毫不容踰。且循次而觀。乾坤在上。坎離在下。巽兌居中而近上。震艮居中而近下。所謂天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射者。其次第本如是也。

乾坤坎離四正卦之交。列于南之兩旁。震艮兌巽四偏卦之交。列于北之兩旁。其南卦坎多于離。其北卦離多于坎。其東卦震艮多于兌巽。其西卦兌巽多于震艮。皆自然之道也。

十 倘別小策

昔人解邵子之詩。乾遇巽時爲月窟。地逢雷處見天根。以爲此小成八卦先天圖也。乾遇巽自南而交于西。地逢雷自北而交于東。陰陽相媾。變化滋生。茲方圖俱對面相向。不謀而合。獨願大過自北而交于東。中孚小過自南而交于西。其亦天根月窟之意耶。曆之道。夏至曰陰初至也。又曰陽極至也。冬至曰陽初至也。又曰陰極至也。易之道。曰陽大也。

陰小也。大過陽之過也。小過陰之過也。則以小過爲冬至。以大過爲夏至。豈不于理確然哉。以小過爲冬至。以大過爲夏至。則泰否爲春分。寒暑交而氣和。損益爲秋分。山澤雷風交而氣和。其象益明且顯矣。

自中孚小過之冬至。歷泰否而爲春分。則當以水天需天水訟爲立春。易曰作事謀始。此之謂也。自頤大過之夏至。歷損益而爲秋分。則當以火地晉地火明夷爲立秋。易曰明入地中。書曰

十一 倘別小策

易圖親見

厥民夷。此之謂也。需訟爲立春。晉明夷爲立秋。則臨觀爲立夏。鼎革爲立冬。其位次宜之。其命名亦宜之矣。臨觀鼎革。取義最真。較十一月爲臨。八月爲觀之義。更進一層矣。

中孚小過附于南面。頤大過附于北面。則四方之卦各得七對。二十八宿羅列四維。天之示人昭昭焉。然東西之七對卦皆反覆一卦。南北反覆者六卦。而中孚小過頤大過附之爲八。離之

爲六。盈縮之間。星與日會。日與月會。多寡參差。見其大凡矣。

日行黃道。而青朱白黑各得兩道。合而爲月之九行。自小過至大過。爲日之經行。而乾坤六子八卦輔之。亦其理也。

北極出地三十六度。繞極七十二度。嘗見者謂之上規。南極入地三十六度。繞極亦七十二度。嘗隱者。謂之下規。小過當其出地。故既未交而乾坤定。大過當其入地。故咸恒交而坎離隱。

易圖親見

三 倘湖小築

北戒負地。絡之陰。命曰胡門陰戶。王攻伐之政。故虞乎大小過之北者。多偏卦之交。南戒負地。絡之陽。命曰越門陽戶。王禮樂之政。故虞乎大小過之南者。多正卦之交。

自南正達于西正。得雲漢升氣。爲山河上流。升極而水火交焉。自北正達于東正。得雲漢降氣。爲山河下流。降極而水火分焉。

或曰。伏羲先天之圖。乾南坤北。離東坎西。震艮巽兌。分居四隅。備物之情。莫大于是矣。茲圖乾

坤合而處上。坎離合而處下。震艮巽兌合而處西南之隅。母乃背謬與。曰。彼圖乃八卦之道。此圖乃三才之道也。乾一兌二離三震四順行。巽五坎六艮七坤八逆行。乃八卦自然之次。分之有八卦。合之則總歸于三才。立天之道曰陰與陽。是故乾坤合而爲天也。立地之道曰柔與剛。是故坎離合而爲地也。立人之道曰仁與義。是故震艮巽兌合而爲人也。其處西南隅何與。易蓋以西南隅爲萬物致養之地耳。

易圖親見

三 倘湖小築

或曰。文王後天之圖。火炎上而離上。水潤下而坎下。雷以起生萬物而震東。澤以收藏萬物而兌西。茲圖東卦五震二兌。西卦六兌二震。其理得矣。獨八坎在上而離止。二四離在下而坎止。二于火上水下之義何居。曰。彼圖乃四時之道。此圖乃五行之道也。八卦循環。順行于四季。五行分布。依序于各方。天一生水。故宜居南而在上。地二生火。故宜居北而向下。天三生木。故繇南而處東。地四生金。故繇北而處西。天一生水。

地六成之。故八坎在上而二坎尚在下也。地二生火。天七成之。故四離在下而二離尚在上也。天三生木。地八成之。故五震在東而二震尚在西也。地四生金。天九成之。故六兌在西而二兌尚在東也。天地之間水最多。故處其本方。連類而得八。八者卦數之盈也。火最少。故處其本方。連類而得四。四者卦數之半也。金雖少于水。然亦水之母。況兌澤乃水之餘也。故依坎之數。退八而得六。木雖火之母。然而多于火。況震雷乃

易圖親見

古

倚湖小築

火之盛也。故依離之數。進四而得五。端緒各有本然。不可紊。亦不可踰。

大畜小畜。爲圓圖之綱領。大過小過。爲方圖之綱領。其配以中孚者。人之生也。直生之道也。其配以頤者。民以食爲天。養之道也。

卦起中孚。吾于斯圖益信。

參同契云。海潮之間。合符行中。始于東北箕斗之鄉。旋而右轉。嘔輪吐明。箕斗艮方也。謂每朔月與日會于此也。亦於斯圖尤信。

合上下經卦序分爲三節

☰ 乾爲天

☷ 坤爲地

乾坤至尊不在分節之數

第一節

泰否兩卦爲中前列八卦後列八卦

☳ 水雷屯

☶ 山水蒙

☵ 水天需

易圖親見

十五

倚湖小築

☱ 天水訟

☵ 地水師

☵ 水地比

☴ 風天小畜

☴ 天澤履 已前八卦

☴ 地天泰 兩卦

☲ 天地否 爲中

☲ 天火同人 已後八卦

☲ 火天大有

䷍ 地山謙

䷏ 雷地豫

䷐ 澤雷隨

䷳ 山風蠱

䷫ 地澤臨

䷍ 風地觀

第二節

坎離兩卦爲中前列八卦後列八卦

䷲ 火雷噬嗑

易圖親見

去

倚湖小築

䷔ 山火賁

䷌ 山地剝

䷧ 地雷復

䷗ 天雷无妄

䷓ 山天大畜

䷏ 山雷頤

䷴ 澤風大過 已前八卦

䷜ 坎爲水 兩卦

䷲ 離爲火 爲中

䷍ 澤山咸

已後八卦

䷏ 雷風恒

䷳ 天山遯

䷲ 雷天大壯

䷔ 火地晉

䷍ 地火明夷

䷔ 風火家人

䷔ 火澤睽

第三節

易圖親見

七

倚湖小築

震艮兩卦爲中前列十二卦後列十二卦

䷇ 水山蹇

䷧ 雷水解

䷴ 山澤損

䷲ 風雷益

䷴ 澤天夬

䷫ 天風姤

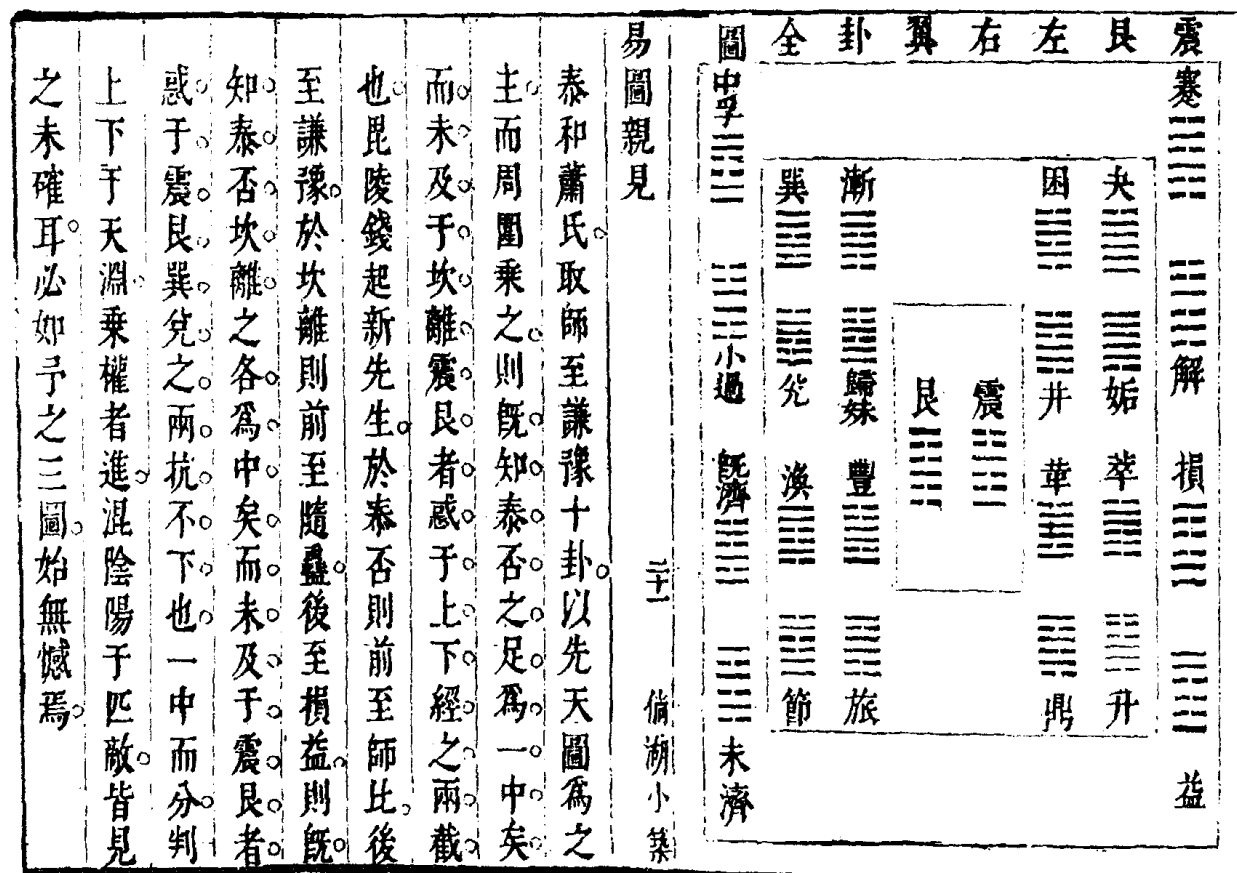
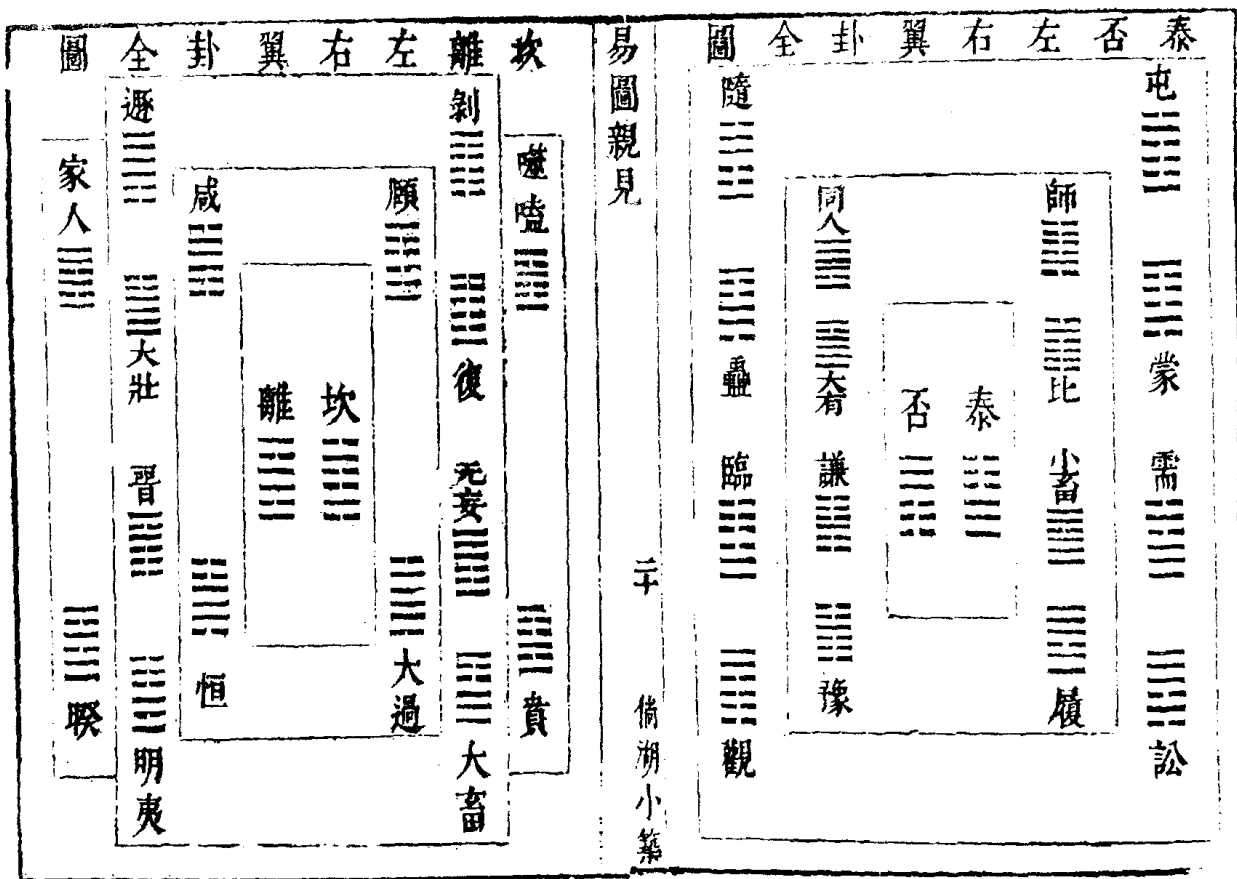
䷴ 澤地萃

䷴ 地風升

䷧	澤水困	
䷴	水風井	
䷲	澤火革	
䷲	火風鼎	已前一十二卦
䷲	震爲雷	兩卦
䷳	艮爲山	爲中
䷳	風山漸	已後一十二卦
䷲	雷澤歸妹	
䷲	雷火豐	
易圖親見		
䷲	火山旅	大 倚湖小築
䷴	巽爲風	
䷴	兌爲澤	
䷴	風水渙	
䷴	水澤節	
䷴	風澤中孚	
䷴	雷山小過	
䷴	水火既濟	
䷴	火水未濟	

序卦三節全圖說

泰和蕭氏。取序卦上下經。分作六節。各有妙理。初見之。深駭其獨得而服其精至也。及取序卦全圖再三披閱。理之新新不窮。始覺分爲六節。未免太碎。夫所爲卦者。乾坤六子而已。乾坤之尊無偶。不與諸卦隸。而以其交之爲泰否者。自立疆域。天地開而義文出。乾坤立而卦爻成。於是分泰否爲一中。而諸卦翼之。分坎離爲一中。而諸卦翼之。分震艮爲一中。而諸卦翼之。而六十四卦之次序。雖有巧手不能爲之。上下於其間矣。泰否爲乾坤之中。坎離爲六子之中。其專權制命。分布庶職。列於左右。誰曰不宜。震艮爲長少之男。勢不得不合力。以自置一座也。震艮居中。則與兌長少之女。自當仰而從之。其退而處於一隅。不獨分之本然。亦理之當然者矣。損益不得與泰否並驅者。舍人而尊天也。剝復。夫姤不得與泰否分鑣者。舍偏而尊正也。是故序卦之金科。於三圖焉盡之矣。

序卦三節分圖說

卦之初。一畫而已。其勢不得不三。聖人從而三之。其勢又不得不六。聖人又從而六之。六者三之又三也。繫詞曰。參三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。疊用柔剛。故易六位而成章。斯言也。聖人以之明一卦之義。而又以之序全易六十四卦之次。夫必有其中之者。而後有其分之者。必有其主之者。而後有其用之者。不得其中。則東西朔南而忽迷其向。不得其主。則耕奴織婢而莫曉所從。於是乎序卦之義。千秋在重幕之中矣。

易圖親見

三

倘湖小築

明典之初。劉商卿論易。謂卦名與卦序俱本自伏羲。尋味無窮。獨其所爲大業圖者。未之有見。意其布置必有可觀。朱楓林取泰和蕭氏讀易考源。置之卷首。而近時何玄子先生亦推尊之。然考源之圖。真所謂有功於序卦。且有助於後之讀序卦者也。黃石齋先生南政北政。衡交倚交之作。廣細悉該。正變咸備矣。予以謂聖人以

三才之道作易。後人亦當以三才之道讀易。以三才之理求易之理。亦當以三才之象求易之象。以三才之象求易立卦一卦之象。亦當以三才之象求易序卦六十四卦之象。夫易有天道焉。乾坤是也。有地道焉。坎離是也。有人道焉。震艮巽兌是也。序卦之作。且因其次第而次第之。乾坤統乎六十二卦。不當降階而與三才分治。於是以泰否之交者代之。天道何以不專屬之乾而並屬之乾坤。又何以不竟屬之乾坤而轉

易圖親見

三

倘湖小築

屬之否泰。混沌之初。天地未交。人不知有天也。天開于子。地闢于丑。天地交而人知有天。故立天之道。必曰泰與否矣。天道屬之泰否之交。則地道亦當屬之既未之交。然而歸于坎離者。剛柔攸分。南北乃辨。寒暑往來而人民以居。故立地之道。必曰坎與離矣。巽兌者震艮之配也。牝主握轡。則削色鬚眉。媼相操國。則力無肩荷。其在。上者曰立。嫡立長。其在下者曰幼。學壯行而天下又何紛紛多事爲哉。故立人之道。必曰震

與艮矣。夫橫圖從中起。右自復以至乾。左自姤以至坤。一陰一陽。一左一右。自然流出。聖人易不依此以為序與。蓋天無工焉。而惟特造作。雕鏤之巧。聖人不為也。天已定矣。而絕無踵事增華之功。聖人不取也。惟夫或錯或綜。或參或伍。五花八門。而中權坐鎮。耳聰目明。而聽命心官。治天下之大法。傳天下之大經。盡於此矣。劃為三區。縷分條貫。疑燈既發。有目共覩。三圖之作。豈得已哉。

易圖親見

西 倚湖小築

泰否左右翼全卦細分之圖

右第二層之上
水包雷山與左
二層之隨蠱平
對
右第二層之下
兩乾內合亦從
乎泰之乾與小
畜履並

屯 ䷂ ䷂ 蒙 ䷃

需 ䷄ ䷄ 訟 ䷅

右第一層之上
兩坤外合從乎
泰之坤水配地
與同人大有對
右第一層之下
兩乾內合從乎
泰之乾風澤配
天與謙豫平對
師 ䷆ ䷆ 比 ䷇
小畜 ䷈ ䷈ 履 ䷉

泰 ䷊ ䷊ 兩卦

否 ䷋ 為中

同人 ䷌ ䷌ 大有 ䷍ ䷍ 謙 ䷎ ䷎ 豫 ䷏ ䷏

與師比平對
否之乾火配天
兩乾外合從乎
左第一層之上
地與小畜履對
否之坤山雷配
兩坤外合從乎
左第一層之下

隨 ䷐ ䷐ 蠱 ䷑ ䷑ 臨 ䷒ ䷒ 觀 ䷓ ䷓

蒙平對
右第二層之屯
澤風包雷山與
左第二層之上
豫平對
乎否之坤與謙
兩坤外合亦從
左第二層之下

易圖親見

二五 倚湖小築

泰否左右翼全卦圖說

泰卦坤在上。乾在下。否卦乾在上。坤在下。風行草偃。好喻令從。其侍從乎泰之側者。率皆坤上。乾下。侍從乎否之側者。率皆乾上。坤下。屯蒙雖不言坤。要以需訟之下。乾為準。隨蠱雖不言乾。要以臨觀之下。坤為準。然而泰之前。乾坤入而在內。否之後。乾坤出而在外。勞逸之勢。盛衰之殊。於此可得其大端矣。泰否皆天地之交也。否雖有其漸。譬之日之將。身仍不可不謂之日中。

於是熙皞之象。畧可名言。泰否合居于中。內外官府。靡有間言。左之同人大有。以文治。右之比師。以武威。武王左周右。畧分陝之體也。左教以謙。右養以畜。左豫以樂。右履以禮。舜之稷。契。夔。龍。各咨之道也。屯難之初。景方晦昧。聖人兢兢業業。而耕鑿獄訟之事。興隨晦之餘。事多疊壞。聖人一遊一豫。而容保省方之事起。凡此皆極治之景。而防患之心。其民至老死不相往來。而不知聖人之智周而慮大。德盛而化神也。

易圖親見

王六 倚湖小築

坎離左右翼全卦細分之圖

右第三層兩卦離火在外。雷山在中。與家人睽兩卦正對。

噬嗑

三三賁

右第二層之上兩坤內合與晉明夷交角對。

右第二層之下乾天包雷山與遯大壯交角對。

剝

三三復

无妄

三三大畜

右第一層山雷澤風四偏卦全

頤

三三大過

坎

兩卦

離三三 為中

咸三三 三三恒

左第一層澤山雷風四偏卦全

遯三三 三三大壯 晉三三 三三明夷

大畜交角對

角對

天包山雷與无妄左第二層之上乾

坤內合與剝復交左第二層之下兩

家人三三 三三睽

在外與噬嗑賁兩卦正對左第三層兩卦離火在中風澤

易圖親見

王七 倚湖小築

坎離左右翼卦圖說

震巽離坎兌艮。同列而稱六子。坎離正卦也。震巽兌艮偏卦也。正者居中。出治必使偏者環衛親近。於是坎離正位。左有咸恒之澤山雷風。右有頤大過之山雷澤風。六子之誼。或出或處。或默或語。相好無尤。情恰而恩不傷。然而六子之職。無不稟命于乾坤者。剝復以雷山配地。无妄大畜以雷山配天。而居于右方。遯大壯以山雷配天。晉明夷以火配地。而居于左方。蓋圓丘方

澤蒼壁黃琮亦既上妥羣神下安兆庶矣獨不及坎者水為火妃郊社之禮天子穆穆諸侯皇皇內助雖賢不得贊珪焉坎治乎內離治乎外而離遂交于雷山而為右之噬嗑責交于風澤而為左之家人睽亦不及坎者伯叔兄弟之好閭以內母以口舌間之而禮固欲其推而遠之也夫坎離之時世而既中葉矣處咸恒于左處頤大過于右男女居室之間飲食棟宇之細不勝幾回經畫規制焉剝復之際君子與小人爭

易圖親見

三

尚湖小築

而君子勝遜大壯之際君子亦與小人爭而君子又未嘗屈其時治亂相循邪正互倚畜而輝光何憂无妄之災之及晉而用錫无慮明夷之傷之來然而有大畜未嘗廢无妄有晉未嘗廢明夷者中爻之虞智者未形而見影突如之來賢者一飯而三嘆不然者好為侈大狙于逸樂坎既傷其清明離亦失其正大將噬嗑張其雷電之威而賁遂靡其藻火之飾家人亂其嘻噉之節而睽徒持其孤疑之端天下事尚可為何

為而至于此必也噬嗑勅其刑法賁明其庶政所謂及是時明其政刑者此也必也家人肅威如之令而睽解張弧之疑所謂宮中府中聯為一體者此也蓋坎離所治濟時之梁肉救時之藥石叠進而並用焉六子比肩偏者雖不能奪正者之權而正者亦未必勝偏者之眾患不在遠而在近慮不在鉅而在纖噬嗑食也賁无色也食色之微人欲不可縱也家人內也睽外也內外之防短垣不可踰也

易圖親見

三

尚湖小築

震艮左右翼全卦細分之圖

右第三層上坎水包

右第三層下四偏卦全

震三三

三三解

損三三

三三益

右兩層共八卦夾姤澤風包天萃升

澤風包地此直截外四卦為一對者也

夬三三

三三姤

萃三三

三三升

困三三

三三井

革三三

三三鼎

震三三 兩卦

艮三三 爲中

漸三三 三三歸妹 豐三三 三三旅

巽三三 三三兌 渙三三 三三節

包水此橫截下四卦爲一對者也
一對者也豐旅雷山包火渙節澤風
巽兌澤風包澤風此橫截上四卦爲
左兩層共八卦漸歸妹澤風包雷山

中孚三三 三三小過 既濟三三 三三未濟

全與損益交角對 離火與蹇解交角對
左第三層上四偏卦 左第三層下坎水包

易圖親見 三十 倚湖小築

震艮左右翼卦圖說

古人有言曰使江河日下而不可返則世將盡
化爲魑魅然而不盡然者以有人焉爲之挽也
震艮出而扶乾坤于不壞續坎離於既衰震艮
與兌四子之偏也震艮雄視中區而與兌僻處
幽閨豈情之平乎方坎離用事之時兩卦比肩
而處離以外光爲令於四方坎以內光無所於
役則夫旦作而暮息男勞而女休艮震既興作
鼓動于萬物與兌甘心爲巾櫛之侍誼之正也

夷考其世偏雜羣然而起去上古益遠王道休
息霸術用張正人却步羣迷相扶不有既未以
持之于終幾何不舉一世而魑魅之矣自震艮
以偏卦用事尤而效之列于左右凡正卦之自
相交者十無一焉或偏交于正或偏自交偏意
見龐雜今出多門其左卦漸歸妹澤風之包雷
山也巽兌澤風之包澤風也是橫截爲一類者
也豐旅雷山之包乎火也渙節澤風之包乎水
也是橫截爲一類者也其右卦困井澤風之包

易圖親見 三十一 倚湖小築

乎水也革鼎澤風之包乎火也是直截爲一類
者也夫姤澤風之包乎天也萃升澤風之包乎
地也是直截爲一類者也逞雄霸之姿開朋黨
之漸化智巧爲機械變揖讓以戈矛于是左以
中孚小過爲外藩則風澤雷山四偏卦之自合
矣右以損益爲外藩則山澤風雷四偏卦之自
合矣跛者迂跛眇者延眇行盡如馳而莫之知
止可不謂大哀耶幸而蹇解從坎離而來尚不
失坎離之面既未歸坎離之魂竟直用坎離之

全。人以爲取法乎上。僅得乎中。學泰否者。不得泰否。尚可以得坎離。予以爲循環之運。亂極思治。持震艮者。旣出震艮。遂可以登泰否矣。勿謂唐虞三代。僅夢想間事也。

余嘗研考序卦之與義。列之爲圖。反覆參究。從圖而考之於經。更從經而考之於圖。真可謂細入無間。而大包無外者也。八卦旣成。乾兌離震巽坎艮坤。鴈行攸叙。乾坤六子之父母也。血絡各有係屬。無論已。至于坎水也。兌

易圖親見

三二 倘湖小集

爲澤。亦天河之水也。巽爲風。每風行而雨從。繫辭云。潤之以風雨。蓋風肯巽而雨指兌。是知巽與兌。俱可以對坎矣。離火也。震爲雷。亦搏擊之火也。艮爲山。或爲石而爲星。繫辭云。鼓之以雷霆。蓋雷指震而霆指艮。是知艮與震俱可以對離矣。其在序卦。上經坎水用事。結之以澤風大過。下經離火用事。結之以雷山小過。聖人以兩過終經。而願與中孚。不過其伴侶。非所重也。及考序卦三節分圖屯蒙。

水配雷山。其平對爲隨。澤風配雷山。此以雷山對雷山。以水對澤風之一証也。需訟。水配天。其平對爲臨觀。澤風配地。此以天對地。以水對澤風之一証也。剝復。地配雷山。其交角對爲晉明夷。火配地。此以地對地。以火對雷山之一証也。蹇解。水配雷山。其交角對爲旣未。水配火。此以水對水。以火對雷山之一証也。經與圖相參。象與理相質。而聖意精密。已和盤托出矣。

易圖親見

三十三 倘湖小集

楊子太玄。以三起數。天玄地玄人玄。各二十七首。或譏其不知妄作。或譏其如吳楚僭王。蓋以易只有陰陽之兩。而無所謂三也。豈知序卦圖早已分而爲三哉。三圖旣立。以象而論。則有紫薇太微天市之列星。以數而論。則有上元中元下元之分甲。以世統而論。前則夏殷周三代之質文。後則漢唐宋三代之升降。皆可乳合膠融。然而讀經之法。取其已然必然者。告之來學。踵而增之。亦有俟焉。

依序卦分爲上下兩篇

上經

以一陽之卦爲紀綱前後中間各相去六

卦

䷀

乾爲天

䷁

坤爲地

䷂

水雷屯

䷃

山水蒙

䷄

水天需

易圖親見

三十三

倚湖小集

䷅

天水訟

已前相去六卦

䷆

地水師

紀

䷇

水地比

綱

䷈

風天小畜

已後相去六卦

䷉

天澤履

䷊

地天泰

䷋

天地否

䷌

天火同人

䷍

火天大有

已前相去六卦

䷏

地山謙

紀

䷏

雷地豫

綱

䷏

澤雷隨

已後相去六卦

䷏

山風蠱

䷏

地澤臨

䷏

風地觀

䷏

火雷噬嗑

䷏

山火賁

已前相去六卦

䷏

山地剝

紀

易圖親見

三十四

倚湖小集

䷏

地雷復

綱

䷏

天雷无妄

已後相去六卦

䷏

山天大畜

䷏

山雷頤

䷏

澤風大過

䷏

坎爲水

䷏

離爲火

依序卦分爲上下兩篇

下經

以三陽三陰平交之卦爲紀綱前段相去

八卦後段相去八卦中間相去十卦

澤山咸 紀

雷風恒 綱

天山遯 已後相去八卦

雷天大壯

火地晉

易圖親見

三五 倚湖小築

地火明夷

風火家人

火澤睽

水山蹇

雷水解 已前相去八卦

山澤損 紀

風雷益 綱

澤天夬 已後相去十卦

天風姤

澤地萃

地風升

澤水困

水風井

澤火革

火風鼎

震爲雷

艮爲山 已前相去十卦

風山漸 紀

易圖親見

三六 倚湖小築

雷澤歸妹 綱

雷火豐 已後相去八卦

火山旅

巽爲風

兌爲澤

風水渙

水澤節

風澤中孚

雷山小過 已前相去八卦

三三 水火既濟 紀

三三 火水未濟 綱

上經爲紀綱者三。而聽紀綱之用者四。下經爲紀綱者四。而聽紀綱之用者三。惟其可四可三。故後世之以卦義行師者。可以八門。亦可以六花也。堂堂之陣。正正之旗。變化倏忽。而莫測其端者。序卦之陣法也。上經乾坤坎離統領首尾。而一陽之卦節束其間。是兵之以正合者。下經偏交之卦

易圖親見

三七

倚湖小集

爲之節束。而坎離交持於後。是兵之以奇勝而不詭於正者。聖人固曰。師出以律。而師比兩卦。卽爲紀綱之最先。豈非行三軍之道。不外于序六十四卦乎。

上下經紀綱卦圖說

六十四卦在橫圖中。子孫繁衍。兄弟鷹行。陰陽各歸一。以至六。無相奪倫。此紀綱之截然者也。及入序卦。而分宗別派。赴脉歸源。甚者改換頭面。易向東西。倉卒之間。不知哭如者何自而至。紛如者何自而往。亦甚悶矣。故予爲三層之圖。使之赴壑而歸墟焉。或曰。序卦分爲兩篇。授受甚明。今且淆亂其章次。母乃不可。曰。序卦傳。續出于河間女子之所獻。不得謂非聖人之書。然

易圖親見

三八

倚湖小集

序卦傳之作。懼其流傳而失次也。所以必分爲兩篇者。古者簡帙浩繁。則分爲章次。苦于點漆削牘之未便耳。豈謂兩篇之必不可合乎。曰。如子之言。則易終不可得而定爲兩篇矣。曰。奚不可也。讀書窮理。非窮一面之理。而窮內外左右無窮之理。一之可三。三之可兩也。說卦傳曰。參天兩地而倚數。三之以爲參。二之以爲兩。合兩圖而其義始全。然則紀綱之說何爲乎。曰。將三軍。御萬馬。金鼓之聲。進退合節。此必有所憑。

令者矣。上經首乾坤。主于陰陽之分。大極動而
 生陽。靜而生陰。其靜者仍然大極也。陰陽之分。
 由一陽之一。畫始。故上經以一陽之卦爲之紀。
 網。下經首咸恒。主于陰陽之交。陰陽之交。莫若
 四偏之自相合者。情好尤篤。而坎離之媾者。次
 之。故下經以三陰三陽之卦爲之紀。網。紀網既
 立。法制截然。內外不踰于閫。而後知序卦之深。
 微。比橫圖則大而化之。序卦之自然。則比橫圖。
 若合符節也。

易圖親見

三无 倚湖小集

周易序卦上經紀網總圖

以一陽之卦爲紀綱

前	乾	坤
六	屯	蒙
卦	需	訟
在二	一陽 師	比
隔	小畜	履
六	泰	否
卦	同人	大有

一陽
 謙
 豫

隔
 隨
 蠱

六
 臨
 觀

卦
 噬
 賁

一陽
 剝
 復

後
 无妄
 大畜

六
 頤
 大過

卦
 坎
 離

前後中間俱隔六卦

易圖親見

四十 倚湖小集

周易序卦下經紀網總圖

以三陽三陰爲紀綱
前後八卦中隔十卦

偏卦交
 咸
 恒

前
 遯
 姤

隔
 晉
 翼

八
 夬
 睽

卦
 蹇
 解

偏卦交
 損
 益

六
 夬
 姤

隔
 萃
 升

十困 ䷮ 井 ䷯

卦 華 ䷶ 鼎 ䷱

震 ䷲ 艮 ䷳

偏卦交 漸 ䷴ 歸妹 ䷵ 偏卦交 陰陽平

後 豐 ䷶ 旅 ䷷

陽 巽 ䷸ 兌 ䷹

八 渙 ䷺ 節 ䷻

卦 寧 ䷴ 過 ䷽

正卦交 繫 ䷶ 濟 ䷾ 正卦交 陰陽平 倚湖小篆

易圖親見 罕 一 倚湖小篆

乾坤坎離。上經首尾之卦。身立其外而以紀綱聽之人。四正之尊。不自用而用人也。咸恒既未。下經首尾之卦。身處其際而與之同任其紀綱。六子之職。不用逸而用勞也。上經乾坤分。則坎離亦分。下經咸恒合。則既未亦合。日月之行。或朔而或望。水火之用。或相克而或相成也。困井渙節。何以不為下經紀綱乎。蓋邪正互爭。則力衰。狐裘蒙茸之嘆。誰復為之。稟令哉。

各卦相對分圖說

予讀序卦而知坎水離火。各有節次先後。因著其說于隅通矣。茲復因其說而詮次為圖。分為數節。天地之至理。聖人之妙用。古今相授。秘而不宣。然懸象著明。莫大乎日月。聖人既已序之。又安得終秘之乎。不獨坎離也。乾坤亦然。夫三垣二十八宿九道十二次之在天。五嶽四瀆四海九州之在地。五藏六腑九竅十二經絡之在人。雖共區而處。未嘗不分域而治。知其合而不

易圖親見 四十一 倚湖小篆

知其分。知其分而不知其合。皆不足語于三才之要者也。抽刀割水。經緯判于兩旁。懸針刺髮。纖毫入于無間。匪其技之巧也。理之本有。勢之可因。愚者迷其轍跡。則相對如夢。智者觀其自然。則不勞而定矣。是故否泰一卦也。在乾為乾。在坤為坤。既未濟一卦也。在坎為坎。在離為離。以至屯蒙需訟同人。大有晉明夷諸卦。之彼之此。而不迷其鄉。繫詞曰。卦之德方以智。予之為此圖也。遇圓為珪。因方成璧。可為智矣。鳥不亂

羣獸不亂行。可謂方矣。夫豈有私意擬議于其間哉。

平衡對交角對說

日出卯而酉有鷄月生酉而卯有兔此平衡對之說也。正面向鏡左耳目在右右耳目在左花枝照水下根反在上上葉反在下此交角對之說也。前三圖之分中有主卦振而飛則兩翼俱張于是有交角之勢其實乃平對也。翔而集則歛翮就下于是有平對之勢其實乃參互也。若易圖親見

聖

倚湖小築

後圖乾坤坎離之分崖而立則觀面而語者謂之平衡回身而向者謂之交角矣。天下事有齊之而齊有不齊之而亦齊耳目以形用則左者處左右者處右聰明以神用則或在左之耳聽及在右之聲在右之目視及在左之色不可謂此之聽非彼之聲彼之視非此之色也。易之爲象固有參差之而愈以整密者斯義也。微之于理則知之者半昧之者半顯之于圖則合智愚而可以羣告之矣。

序卦乾體次第

乾爲天

水天需

天水訟

風天小畜

天澤履

地天泰

天地否

天火同人

易圖親見

聖四

倚湖小築

火天大有

天雷无妄

山天大畜

天山遯

雷天大壯

澤天夬

天風姤

已上全乾分體見于上下經者其先後之次第如此。泰以前天交於水而風澤因之。

否以後天交于火而雷山因之水一陽者也。風澤二陽者也。泰以前陽何其日進乎。火一陰者也。雷山二陰者也。否以後陰何其日進乎。可以觀消長進退之序矣。陰既日進。遯壯夫姤。偏氣盡乘。而天道終焉。乾之始以純乾。乾之終以姤。甚矣天之畏一陰也。

易圖親見

四十五

倚湖小築

序卦坤體次第

坤爲地

地水師

水地比

地天泰

天地否

地山謙

雷地豫

地澤臨

風地觀

山地剝

地雷復

火地晉

地火明夷

澤地萃

地風升

已上全坤分體見於上下經者其先後之次第如此。畫而爲兩界。泰否一界也。剝復

易圖親見

四十六

倚湖小築

一界也。泰之前。地交坎水而得氣之正。否之後。地交山雷而得氣之偏。剝之前。地交澤風而得氣之偏。復之後。地交離火而得氣之正。然則泰否剝復之分。邪與正而已。君子推而玩之。所以爲保泰。傾否之道。所以爲存剝。休復之方。思過半矣。天者清虛。聚其重濁而成地。地者重濁。升爲清虛。以應天。既聚且升。天地之所以通也。故以萃升終焉。

序卦次第乾坤相對全圖 第一

乾木 天風 天地 天火 天山 天雷 澤天
為天 水天 澤天 地火 天雷 天山 天風
天雷 訟 畜 履 泰 否 同人 大有 漸 大壯 夬 姤

五十

對

地師 比 泰 否 謙 豫 觀 剝 復 晉 震 巽 升
為水 地天 地山 地澤 地地 地火 地風
坤地 水地 天地 天地 雷地 風山 地火 地澤 地風

易圖親見

四七

倚湖小築

以上乾十五卦之次序。坤十五卦之次序。合而成圖而妙理寓焉。乾歷五卦而為泰否之交。陽疾而陰遲。陽贏而陰縮也。乾之一邊。水火正卦聚于上。偏卦聚于下。坤之一邊。水正于上。火正于下。而偏卦多聚于中。天圓而地方也。繇天視地。青則泰而履則否。天之道喜于藏。不喜于用也。繇地視天。謙則泰而豫則否。地之道喜于虛。不喜于盈也。坤之剝復在前。幸其一陽之來。

至。乾之夬姤在後。惡其一陰之漸生。小畜之

對泰。天所以養陰而致其和平也。大畜之對復。天所以養陽而囑之晉長也。履之對否。君子處造次而不忘乎守禮也。无妄之對剝。君子歷困窮而不忘乎存誠也。乾以姤終。坤以升殿。天下姤而地上升。姤升者。其天地之合乎。一氣分。為陰。陽。八。風。吹。為。號。令。君子觀風而可以考乾坤之德矣。

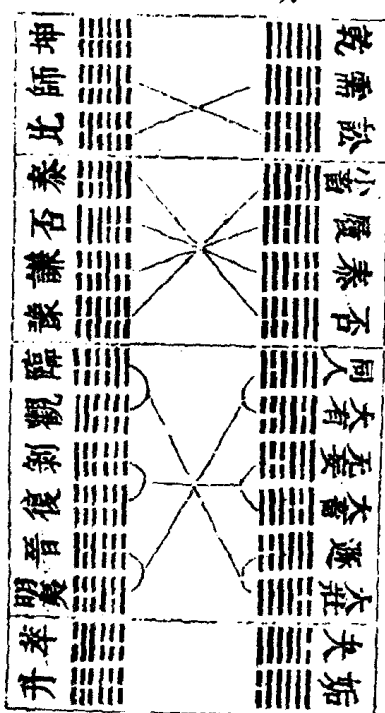
易圖親見

四八

倚湖小築

序卦次第乾坤相對全圖 第二

層四為分

乾坤相對分圖說

乾坤分體取之經者各十有五。分成十五對。截作四層。首三對。乾坤平衡。需訟師比參差。次四對。西下之否。對東上之泰。西中之泰。對東中之否。謙對履。豫對小畜。皆參差交角。又次六對。大畜對剝。无妄對復。同人對晉。明夷對蹇。遯對臨。觀皆參差交角。又次二對。夬對萃。澤天澤地也。姤對升。天風地風也。皆平衡。

第一層圖。乾之一邊。所率者需訟坤之一邊。

易圖親見

四九

倚湖小集

所率者師比。乾之德。先需而後訟者。惟陽則和。和則養人。養之而因以教之。是用聽斷其是非。焉。坤之德。先師而後比者。惟陰則險。險則毒人。毒之而因以親之。是用衆建其諸侯。焉。茲乾坤並立。需乃對師者。天下莫憂患于飲食。而莫安樂于兵戎。干戈所以衛田畝。稼穡所以飽介冑也。訟乃對比者。天下莫親嫌于爭訐。而莫睽疎于隣姻。朋好則爭如虎。敵怨而不傷。和也。或抑或揚。一反一復。此天地

之始教也。

第二層圖。乾所統之卦。泰否在下。坤所統之卦。泰否在上。各有至理。各有妙象。乾坤並立于上。而泰否參差于中。坎離參差于中。而既濟未濟並立于下。天地共根于太極。而陰陽有遲疾盈縮之分。水火各異其炎涼。而陰陽無彼此偏枯之理。人日戴履于天地。而不知天地之何以同。何以異。人日資用于水火。而不知水火之何以異。何以同。人莫不飲食也。

易圖親見

五

倚湖小集

鮮能知味也。况能仰而觀。俯而察。識其明洞其幽哉。

第三層圖。乾凡六卦。坤凡六卦。乾固大也。凡麗于乾而名大者。無不聚。第三層之間。然後知陽不驟大。以漸而大。陽既以大見。則陰亦當以小見。而配坤之卦。無一得名于小者。陽能包陰。而陰可不以小見也。相因而言。有之大本乎同人。畜之大本乎无妄。壯之大本乎遯。道法自然。理無強致。繇其相對而言。大而

有有可以觀大而畜無不復若大而壯
乃有傷矣有餘之不可恃雖德如乾尚恐無
以善其後也窮大者必失其居故序卦當先
之以遜而此圖則正對之以明夷耳

乾坤相對卦圖何以夫婦萃升終也先天卦
圖乾立于上坤立于下乾之左為兌乾之右
為巽則六子中之有兌巽是乾坤之號令也
乾之左為兌此夫卦象也乾之右為巽此婦
卦象也地不有其功名而上之于天乾既以

易圖親見

五十一 倚湖小築

夫婦終則坤自不得不以萃升終天地之氣
通乎下而即通乎上者露之澤也若雨則可
下而不可上矣天地之氣通乎上而即通乎
下者風之吹也若雲則可上而不可下矣天
地至于終而氣相通故乾坤分卦以夫婦
升終焉先儒立方圖為天地之氣右通于復
而左通于姤今立此圖則天地之氣上通于
姤而下通于升矣天下姤而地上升姤升合
謂之十二爻之泰卦可也

序卦坎水次第

水雷屯

雲上雨

水必由於雨天之將
雨有微雲亦有微雷
惟微故屯塞

山水蒙

山下出泉

天之將雨山下必有
泉應蒙者濛濛然小
雨之義

水天需

雲上于天

雲上于天則下雨之
候比雲雷之屯者不
同矣需者猶濡而沾
人欲濕也

天水訟

天與水違行

水自天而下天自在
上而水已下及于地
故違行訟者水流而
有聲

易圖親見

五十二

倚湖小築

地水師

地中有水

水既下則地中有水
師者衆多之貌
不特地中有水抑且
地上有水水益多而
與地比矣

水地比

地上有水

與地比矣

坎為水

水洊至

于是或流而成坎或
流而成重坎水至是
而全其水之體矣

水山蹇

山上有水

進而加大則山上且
有水不特地上有水
也蹇者不可行之狀
地上之水過多矣

雷水解

雷雨作

進而加大則雷雨並
作抑非復向時雲雷
之屯也解之為道百
果草木皆甲拆天上

澤水困 澤无水

之類亦多矣
澤偶无水必困竭而不可恃必為之井以通之

水風井 木上有水

雜卦傳曰井通而困相遇也井既通則不憂困矣

風水渙 風行水上

然而風吹水上則渙散而不可恃必為之節以止之

水澤節 澤上有水

說卦傳曰物不可以終離故受之以節節者止也凡井與節皆人工之妙也

易圖親見

水火既濟 水在火上

五三 倚湖小築

火水未濟 火在水上

水之既成其濟與未濟皆存乎人

大要易書取象俱有次第以坎水而論其見于經者共十五卦一毫不可紊其先後也先之以雲雷之屯次之以山下之泉蓋天之將雨必雲雷上作山泉下應也俄而雲上于天矣俄而天與水違行天自在上而水已及下矣而地中有水矣師矣地上亦有水矣比矣盈科而進不舍晝夜此坎

易圖親見

坎水次第合論

五三 倚湖小築

之所以成其為坎也既成其坎則遇山而蹇遇雷雨作而解又水勢之自然者乎然藏之于澤者有無水而困之時必取之於井者有往來不窮之道行之于風者雖多而有渙散之虞必節之于澤者雖少而无窘竭之慮水之在天地間而無處不見水者此耳如是可以濟矣其濟之乎其未濟乎此繇乎我而不繇乎水者也自天而至人自小而至大觀其序豈不明且備哉

坎體之見上下經者共一十五卦既詮其次第之義于前復按其次第層數而理境宛轉不窮屯蒙創始渙節要終需訟師比列于坎前蹇解困井居于坎後及既未兩濟水且與火同棲一域而無相奪倫是故就水言水可也離水言水亦可也雲行雨施天地之德百川學海君子之功屯蒙創始天地有不逮施行之雲雨渙節要終君子有有餘不盡之源流需訟比師之列前

蹇解困井之居後。則知環天地而外運。挾雷風
 山澤而前驅者。觸處皆泉。隨在而湧也。屯蒙位
 前。君師之尊。渙節位後。文章節義之重。需訟而
 飲食言語。師比而井田封建。蹇以蹇王臣之躬。
 而解以赦小人之罪。困以遂君子之志。而井以
 食王明之福。進不加盈。退不加損。水哉之亟稱。
 逝者之浩嘆。其力大。其積深。其趨有漸。其歸無
 方。具既濟之量。懷未濟之心。君子於坎比德焉。
 縣象著明。莫大乎日月。據橫圖卦次。宜先離
 易圖親見

五十五

倚湖小築

而後坎。然五行之生成。天一生水。地二生火。
 亦人生之事。不可使女先于男也。故序卦之
 法。每先坎而後離。

序卦離火次第

天火同人 天與火

火之初發。非若水之
 有雲。雷山泉之應也。
 寄在空中。若天與之
 者然。

火天大有 火在天上

火雷噬嗑 雷電

空中處處有火。則火
 在天上。便已大有矣。
 此猶天上之火也。然
 震為木。亦人鑽木取
 火之道。

山火賁 山下有火

此乃地下之火。矣不
 取之地。而取之山者。
 亦人擊石出火之道。

離為火 明兩作

易圖親見

既鑽之木。又出之石。
 而火遂足。用豈不咸
 五十六 倚湖小築

其為離

火地晉 明出地上

地火明夷 明入地中

于是出在地上。人所
 以為。炤可大之道也。
 于是藏在地中。人所
 以為。種可久之道也。
 以上三卦。皆曰明者
 矣。火既資用。發而為光

風火家人 風自火出

或曰。灶突之象。此火
 所以吹。爨也。大抵火
 之盛也。必由于風。

火澤睽 上火下澤

火與水睽。睽而成。蒸
 物之功。故此卦名睽
 下卦名革

澤火革

澤中有火

或曰爐鑪之象亦所以資用蓋廣家人之炊爨也

火風鼎

木上有火

此亦烹飪也然而用蓋廣矣

雷火豐

雷電皆至

前此四卦皆人之取火家人卦風吹火上則半明半滅繼之以日豐曰革鼎卦風吹火下則勢遂熾然繼之以日豐曰旅雷電皆至其勢何如哉

火山旅

山下有火

山下有火則又藏火之道焉人居于旅而薪不終于旅火寄于至七 倚湖小築

易圖親見

水火既濟

水在火上

火雖盛必藉水以爲功至是而水火同會于一源矣

火水未濟

火在水上

昔者燧人氏之王天下也。知空有火。麗木則明。火蓋自天而有者矣。故先之以同人。大有。繼而配震爲噬嗑。震。木也。鑽木而取之。繼而又配山爲賁。山。土也。擊石而出之。而離遂成其爲離矣。用焉。則出于地之晉也。息焉。則入于地之明夷也。蓋火至此自

天而降于地。而人之用之。則飲食烹飪之

類爲多。風火家人飲食之事耳。家人。內也。

睽。外也。飲食之事。治于內。而及于外矣。火

風鼎烹飪之事耳。革。去故也。鼎。取新也。烹

飪之事。舍其故而新是圖矣。鼎初爻。顯趾

爲。其用之至廣。若此。雖豐其屋而有餘

之家。與旅于處而不足之子。其誰無燈火

之資。既竈之需哉。然猶之雷與山也。上經

之火以是。下經之火以是。何以分乎。蓋在

易圖親見

至八

倚湖小築

天之動止。俱有火焉。其動火雷火也。其止火龍火也。在人之動止。俱有火焉。其動火相火也。其止火君火也。火之義備矣。乃不得水以爲治。則火炎而爲害。不得水以爲應。則雖用而無功。既濟未濟之道。可不講哉。

離火次第合論

離火一十五卦。依其次第而明之。火喜空而惡實。空而在天者。下同于人。而上大其有實而在地者。高焉則晉而卑焉則傷。噬嗑飲食之細。而忽生文章。火之外光也。家人飲食之嘗。而忽生睽異。火之中暗也。虎變豹變。金絃玉絃。火有推陳出新之功。見斗見沫。焚次焚巢。火有所過。殘滅之勢。君子之慎言火也。謂其功與罪俱。而成與敗半也。象以典刑。欽哉惟恤。庶言庶獄。我周易圖親見

五九

倚湖小築

序卦次第坎離相對全圖 第一

共 屯蒙需訟師比水蹇解困井渙節泰濟

五十 對 同人大有噬嗑賁火晉夬家人睽革鼎豐旅蹇泰

天火火山離火地風火澤火風火山火水

易圖親見

六十

倚湖小築

以上坎十五卦之次第。離十五卦之次第。合而成圖。而妙理寓焉。水生于一。交天交地。天地共處于坎之先。而坎乃成。則猶之乎一也。火生于二。交天于先。交地于後。天地異處於離之旁。而離以成。則猶之乎二也。坎內含陽。上根於乾。乃需之於天。天為之訟。比之於地。地為之師。于天疎而于地密者。習之所移也。離內含陰。下根於坤。乃同之于天。天能大之。晉之於地。地能傷之于地。異而於天近者。性

之所向也。就其對峙之圖。實有區分之理。雖火所射。水有衆盛之稱。源泉滾滾。不涸于沃。焦坎水所面。火有間傷之號。猛燄燎原。失威于巨浸。則是水強而火弱矣。水強而火弱。非聖人之中也。聖人之道。通其窮。隨節其渙。新其舊。隨豐其旅。而水火適得其平。夫是以九載其咨。冀方不減其巍蕩。七年自禱。升而愈增其智勇。水火治而乾坤永永無毀。此坎離次序全圖之意也。

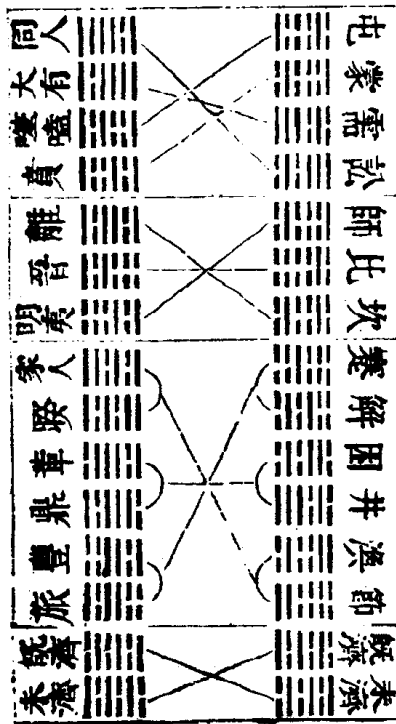
易圖親見

六十一

倚湖小築

序卦次第坎離相對全圖 第二

分作四層

坎離相對分圖說

坎離分體。取之經者。各十有五。分成十五對。截作四層。首四對。屯蒙與噬嗑賁。需訟與同人大。有皆參差交角。次三對。離與坎。師與比。兩旁參差交角。比晉居中平衡。又次六對。家人睽之與渙。節蹇解之與豐旅。皆參差交角。困之與革。井之與鼎。又居中而平衡。此六卦與前三對無異法焉。次二對。坎之下有既未。離之下亦有既未。可平衡。亦可參差矣。

易圖親見

六十二

倚湖小築

天地一陰陽也。陰陽一水火也。人知火烈而水柔。不知水強而火弱。水火之強弱奈何。聖人命卦。屯蒙需訟師比。立于最先。水幾與天地一氣矣。上經之離。配天而不配地。配雷山而不配風澤。皆火性之好上也。火性好上。水性好下。而聖人命卦。上經水多。于火下。經火多。于水。聖人之裁成輔相也。是故同人大有。賁與噬嗑。方突如其來而不知屯蒙需訟。消消涇涇者。已占其先矣。

第二層圖分爲六面。水地之北與火地之南。居中平對。地水之師居西。上地火之明夷居東。下坎居西。下離居東。上皆參差交角而對。或曰水火不相射。參差交角。其象爲射矣。日之與月三十日之間。一日爲合之極。而朔一日爲分之極。而望餘約二十八日。皆逆還參錯。極橫斜之觀。而不可謂日月之不相對也。坎之見經者凡七。而與離對。豈非上下弦之理數則然哉。

易圖觀見

六十三 倚湖小築

第三層圖居于坎之方者。若蹇若解。若困若井。若渙若節。味其名。皆有樽節保護之意。水之爲功大矣。雨露滋神木以養人。江河資舟楫以利用。故聖人以水爲可寶也。若離之一方。其諸卦命名。則更有深意焉。家人也。而緊繼之萃也。而鼎繼之。豐也。而旅繼之。則亦有不克有終之懼。聖人治天下。與夫退而洗其心。莫不于坎離加之功。虞典命賢先分禹益。則官布列。樊理陰陽。皆精于易者矣。

易圖觀見

六十四 倚湖小築

天雖遠。日月星辰雖高。然皆有形蹟表軌步筭之可求。非甚杳渺倘恍之事也。而或以爲天左行。日月亦左行。或以爲天左行。日月俱右行。左右之勢既反。遲疾之數相懸。不可究詰矣。衆言淆亂。折衷于聖。四聖人不必出戶仰觀。測影俯視。而草曰神物。象曰天垂。開橫澄心。布箕謬謬。六合之大。不出其範圍焉。又況命卦以名。列卦以序。而理數氣象。不纖悉具備。烏在其有廣矣大矣之稱哉。今晰乾坤坎離。依其次序。而玩其象。乾坤各居卦首。天地並立。不可以遲疾分矣。天傾西北。故否泰之交近。北人以爲傾也。而不知與地交也。地陷東南。故否泰之交近。南人以爲陷也。而不知與天交也。日麗天而稍遲。必歷五卦而後成離。月麗天而尤遲。必歷七卦而後成坎。日行南則疾。而北則遲。故南歷四卦而極。北歷八卦而爲既未之交。南疾。故冬行南陸。而日短。北遲。故夏行北陸。而日長。月行南則遲。而

北則疾。故南歷六卦而極。北歷六卦而爲既未之交。純坎者望也。既未之交者朔也。南遲故望。或溢于十五日之後。北疾故朔。或合于初一日之前。是故日月之行。東西同度。南北同道。則既蝕矣。乃亦有同道同度而或不蝕者。何也。既濟未濟之分也。會于未濟之弦。則月正當日下。而光爲所奪。會于既濟之弦。則月與日猶和同也。此皆甘石之所不能譜。而一行之所不能筭者也。

易圖親見

六五

倘湖小築

序卦震雷次第

水雷屯

雷地豫

澤雷隨

火雷噬嗑

地雷復

天雷无妄

山雷頤

雷風恒

雷天大壯

雷水解

風雷益

震爲雷

雷澤歸妹

雷火豐

雷山小過

震凡一十五卦與艮兩兩相對不更立相對之圖

易圖親見

又六十五

倘湖小築

序卦艮山次第

山水蒙

地山謙

山風蠱

山火賁

山地剝

山天大畜

山雷頤

澤山咸

天山遯

水山蹇

山澤損

艮爲山

風山漸

火山旅

雷山小過

艮凡一十五卦與震兩兩相對不更立相

對之圖

易圖親見

李

倚湖小築

序卦巽風次第

風天小畜

山風蠱

風地觀

澤風大過

雷風恒

風火家人

風雷益

天風姤

地風升

水風井

火風鼎

風山漸

巽爲風

風水渙

風澤中孚

巽凡一十五卦與兌兩兩相對不更立相

對之圖

易圖親見

李

倚湖小築

序卦兌澤次第

天澤履

澤雷隨

地澤臨

澤風大過

澤山咸

火澤睽

山澤損

澤天夬

澤地萃

澤水困

澤火革

雷澤歸妹

兌為澤

水澤節

風澤中孚

兌凡一十五卦與巽兩兩比對不更立相

對之圖

易圖親見

宋

倚湖小葉

序卦之法。震必對艮。則艮必對震。巽必對兌。則兌必對巽。牝牡之呼相應。母子之氣恒通。有此一卦。自有彼一卦。不煩撮合牽對而各有條偶者也。先天圖一陰一陽之相錯。四隅之卦。在西為兌。則在東為艮。在西為震。則在東為巽。序卦一陰一陽之相綜。四隅之卦。在下為震。則在上為艮。在下為巽。則在上為兌。取東西之對。列于上下。而方圓之圖以出。取上下之對。分為東西。而序卦之體以成。序卦

豈有異於先天兩圖哉。是故正卦以參差為整齊。如乾坤兩屬。否泰相交之不同。坎離兩屬。純坎純離相見之不同。斯則各有因緣矣。偏卦又以整齊為參差。如震不配巽。而與艮自為轉旋。兌不配艮。而與巽自成反復。斯則有何缺陷哉。以參差為整齊者。必著其圖晰其義。而始明徹。以整齊為參差者。則在於意之所會。有出于圖之外者。若圖則癡然兩對而已。豈有妙理之來會與。

易圖親見

宋

倚湖小葉

序卦四正次第合為方圖

未既節 震井困 解蹇坎 比師訟 需蒙屯
 乾 需 訟 小畜 履 泰 否
 升 泰 明 復 剝 觀

同人 大有 无妄 大畜 遯 大壯 夬 姤

同人 大有 无妄 大畜 遯 大壯 夬 姤

同人 大有 无妄 大畜 遯 大壯 夬 姤

易圖親見

七

倚湖小築

四正合為方圖說

自乾坤坎離。奠定四表。而萬事萬物。俱依其軌。則以立之坊。正者方也。四正卦。俱得其方。而坤。獨享德。方之號者。坤處于下。左右與上。皆依之立極也。乾居西南。坤居東北。西南東北者。乾坤往來之道路。易多於此致意焉。天地以日月為開闢。日月以天地為盈虛。故未濟之卦。坎所以接乾。亦離所以接坤也。同人者。南所以同于北。臨者。北所以臨乎南。王臣蹇蹇。西方美人之

易圖親見

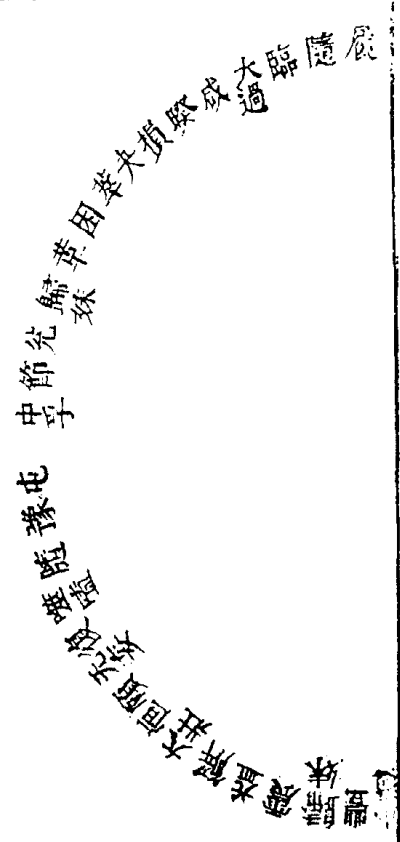
七

倚湖小築

序卦四偏次第合為圓圖

思家人。人喜嚙。東方日出之望。此四卦者。正位乎中。而司否。泰。坎。離之號令者也。圓而神。方而為智。坎離之德。在人則為聰明。直其正。方則其義。乾坤之德。在人則為文武。四者合而大方之圖定矣。乾對坤之升。坤對乾之姤。乾下姤則坤上行。坤上升則乾下際。其義一也。離之既未。當坎之屯。蒙。坎之既未。當離之同人。大有。盛衰之勢。分合之機。君子守正之學。不得不於此研其微。此方圖之教也。

小過 旅 漸 艮 損 泰 遯 咸 恒 大畜 豐 鼎 革 睽 家人 同人 大有 无妄 大畜 遯 大壯 夬 姤

易圖親見
主二 倚湖小築

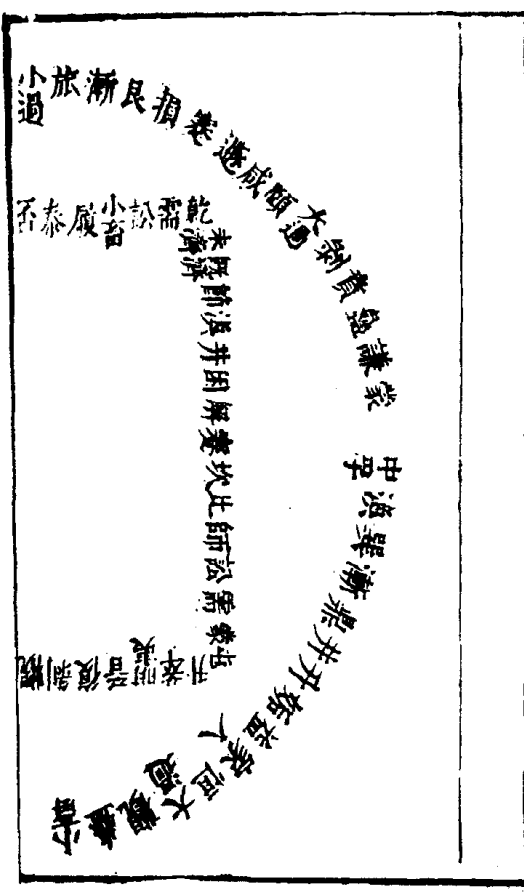
四偏合為圓圖說

四偏卦之在先天中。兌二震四。巽五艮七。依其
次序。而以序卦之先後布之。各一十五卦。合為
六十卦。而圓而規之。則反復相應。一如先天之
圓圖焉。頤之對頤也。大過之對大過也。中孚之
對中孚也。小過之對小過也。易像正云。有頤之
頤。有大過之大過。有中孚之中孚。有小過之小
過。他卦反復兩卦。此四卦反復一卦。一卦而兼
兩卦。主而具賓之義。獨而包偶之用。此圖可與

像正發明矣。兩小過兩中孚。居東西南北之正。
中。子午之交。陰陽不得辭。其過卯酉之際。陰陽
尚可。信于中。屯蒙復小畜者。偏卦之四始也。屯
蒙繼乾坤之後。履小畜開泰否之先。天地之分。
天地之交。四卦俱効其功焉。頤大過與中孚小
過。同功一體。而兩中孚兩小過居正。兩頤兩大
過居隅。則知序卦之法。以中孚小過統殿兩經
者。與頤大過之止。殿上經其力有淺深之分。非
偶然者已。

易圖親見
主三 倚湖小築

偏正合外圓內方之圖

天運之行三十年而小變六十年而一週一百
二十年而大會皇極經世之法年數法月數法
日數法時數而相乘爲經緯其大畧不外乎是
也今依序卦之次而列之各卦之見於經者凡
一十五卦乾坤之合坎離之合震艮之合巽兌
之合各三十卦此三十年而氣候合一變矣乾
坤坎離四正合爲方圖得六十卦震艮巽兌四
偏合爲圓圖得六十卦此六十年而氣候合一

倚湖小築

上繫第八章所引七爻之序

鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾靡之

中孚九二爻

同人先號咷而後笑

同人九五爻

初六藉用白茅无咎

大過初六爻

勞謙君子有終吉

謙九三爻

亢龍有悔

乾上九爻

不出戶庭无咎

節初九爻

負且乘致寇至

解六三爻

易圖親見

主六

倚湖小築

七爻貞卦次序

風澤中孚

䷼

天火同人

䷌

澤風大過

䷛

地山謙

䷎

乾爲天

䷀

水澤節

䷻

雷水解

䷧

七卦次序之圖

上風下澤

五陽一陰

中孚䷼

同人䷌

與大過對

與謙對

上未下二陰

節䷻

至尊

乾䷀

與中孚對

與同人對

六過䷛

謙䷎

上澤下風

五陰一陽

易圖親見

主七

倚湖小築

以上依七卦之序爲圖。中孚與大過對。一則

四陽在外。二陰在內。一則二陰在外。四陽在

內。同人與謙對。一則五陽之卦。一陰在二。一

則五陰之卦。一陽在三。節與解對。一則上坎

卦。下兌一陰二陽。一則下坎卦。上震一陽二

陰。乾則至尊而無與偶焉。同人之上中有中孚。

我親人而人信之也。謙之上有大過。我自卑

而人尊之也。凡乾之德剛且健。一則節之一

則解之一。張一弛。文武之道也。

七爻變卦次序

風澤中孚九二 變風雷益

天火同人九五 變離爲火

澤風大過初六 變澤天夬

地山謙九三 變坤爲地

乾爲天上九 變澤天夬

水澤節初六 變坎爲水

雷水解六三 變雷風恒

易圖親見

七八

倚湖小築

風雷

益 ䷩ 右三層與左恒對

七二 離 ䷢ 右二層與左坎對

爻三 夬 ䷪ 右一層與左夬對

變四 坤 ䷁ 居中

卦五 夬 ䷪ 左一層與右夬對

圖六 坎 ䷜ 左二層與右離對

七 恒 ䷟ 左三層與右益對

雷風

聖人之所舉者爻也。有七本卦。則有七之卦。

矣。本卦有圖之卦。安得無圖。本卦圖成而尊。

乾之卦。圖成而尊。坤皆自然之道。不假人力。

者也。本卦之圖。前四後二。而乾居其中。之卦。

之圖。左三右三。而坤居其中。於是乎乾不期。

尊而自尊。坤亦不期尊而自尊矣。聖人之用。

坤也。恃其有兩夬以夾持之也。有兩夬以夾。

持之。而其初可无履霜之懼。其終可無玄黃。

之戰。于是坎離之中者得其中。恒益之偏者。

易圖親見

七八

倚湖小築

得其偏。各安其本位。而天下遂以大治。圖之。

爲斜偃之勢者。以便人之指閱也。其實坤居。

於中。一張翼而爲兩夬。再張翼而爲坎離。再。

張翼而爲恒益。平衡而觀。不失分寸。聖人復。

起。不能再舉一爻以損益之。前圖尊乾其體。

縱。此圖尊坤其體橫。縱橫之異。方圓動靜之。

分也。然此圖之中。又自有縱橫焉。坤爲主而。

乾爲客。七卦之中。坤縱而乾橫。離坎縱而兌。

橫。震巽斜交。可縱可橫。七純卦皆備。獨不及。

艮者。聖人亦有言矣。曰。吾見其進也。未見其止也。

或曰。七爻之詞。聖人意之所至。風起水流。無我見也。氷泮霜銷。無物見也。無中之有。空中之相。无乃多事乎。曰。河出圖。洛出書。天以圖象示聖人。聖人以天之圖象示天下。曰。彖曰。象曰。爻。皆象教也。孔子之詞。獨名之曰。繫者。連類而貫。譬于繩之束縛。相悅以解。同于物之比。聯若有錢。無索。吾道何以貫通。有理無。

易圖親見

八十

倚湖小築

象有情。何以相賞乎。六十四卦。呈露原無淺深。三百八十四爻。提命非可去取。忽舉七爻。忽舉十三卦。忽舉十一爻。聖人吐字著。即成經學者。析枝可以悟數。知必有說。以處於此矣。

七爻正卦尊乾。剛健中正純粹精。乾之德也。七爻變卦尊坤。敬以直內。義以方外。坤之德也。兩圖成而其德益昭矣。中孚四陽在外。可不謂剛乎。大過四陽在內。可不謂健乎。同人

一陰在二。可不謂中乎。謙一陽在三。可不謂正乎。乾六爻皆陽。可不謂純乎。水澤柔滋。合而成節。可不謂粹乎。雷水空浩。合而成解。可不謂精乎。坤以六陰居中。可不謂敬以直內乎。右則繇夬而離。繇離而益。左則繇夬而坎。繇坎而恒。可不謂義以方外乎。

易圖親見

八十一

倚湖小築

三陳九德

履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之修也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辨于物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

易圖親見

八十二

倚湖小集

天澤履

地山謙

地雷復

雷風恒

山澤損

風雷益

澤水困

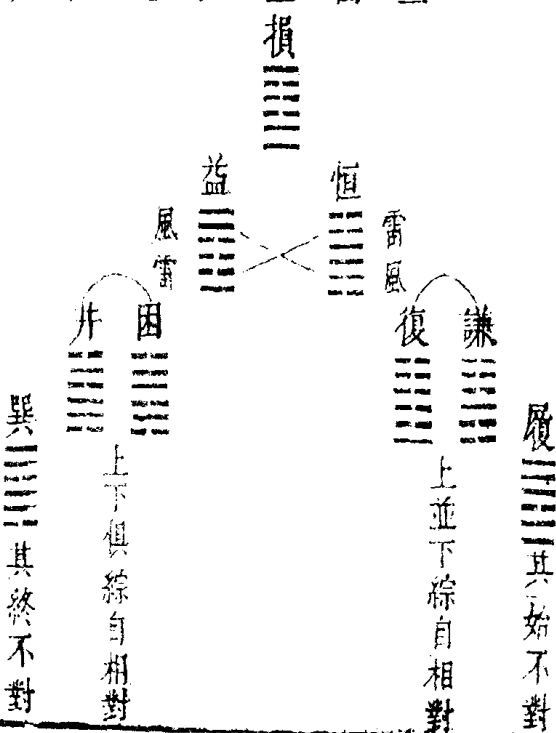
水風井

巽為風

三陳九卦之序

易圖親見

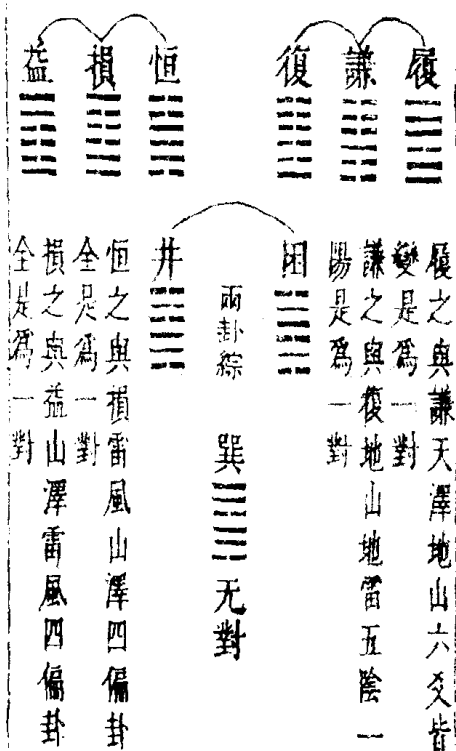
三陳九卦全圖

八十二

倚湖小集

九卦又一圖

三陳九卦圖說

以九卦分之。則第五卦爲中。以九卦三停分之。則第四第五第六卦爲中。此九卦中天地水火之四正卦。無自相交者。則偏卦用事之時矣。夫既偏卦用事。故以偏之自相交者居於中。其偏與正交者。反旁列以聽焉。夫子曰。是不可不勝之。以其德也。因三述九卦之德而爲之低徊。慨歎。橫處狂濤之上。而危坐不驚。曲徑旁蹊。誘正人以趨。而獨行不亂。凡此皆九者之德。有以易圖親見

八十四

倚湖小築

持之也。損居正中。右恒左益。雷風風雷之相對。再右而復謙相偶。惟謙而復。復所以不剝也。再左而困井相偶。由困而通。通所以不窮也。而且出之爲履焉。而且行之以巽焉。履與巽之不偶何也。君子之學。其始無迎。其終無隨。與天爲徒。君子所履。小人所視。君子不與小人對也。君子之德風。小人德草。君子亦不與小人對也。君子之時中。君子之慎獨也。夫處末世而無勝于世之德。天下亦何賴焉。

九卦又一圖說

圖一而已。前爲九卦之圖。如彼。後爲九卦之圖。如此。何多術與。曰。潢潦之如。一望而盡。江河千里。百折不窮。蓋理之多者。其下成蹊。事之淺者。崇朝而畢也。峯嶺互看。山不一相。花葉各出。木不一枝。聖人陳九卦之德而爲之。至于三。予傳九卦之圖而爲之。至于再。就其本有。探而出之。雖多不厭也。取九卦而三分之。首一層三卦。彼此相聯。次一層三卦。彼此相聯。末一層三卦。鼎

八十五

倚湖小築

易圖親見。分而立。天澤之履。與地山之謙。六爻俱變。地山之謙。又與地雷之復。上卦同而下卦綜。非三卦之彼此相聯乎。雷風之恒。與山澤之損。四偏卦自相配。山澤之損。又與風雷之益。四偏卦自相配。非三卦之彼此相聯乎。澤水之困。與水風之井。六爻反綜。而巽以一重卦繼其後。非鼎分而立乎。一生二。太極之於兩儀也。二生六。乾坤之於六子也。觀斯圖也。可以悟矣。前圖以損爲中。此變前圖而不失損之理。易曰。損下益上曰損。

又曰。三人行則損一人。一人行則得其友。其斯圖之謂與。

易圖親見

全

倚周小築

合雜卦傳次序分爲三節

乾 ䷀ 乾剛

坤 ䷁ 坤柔

他卦可雜乾坤不可雜其卦至尊不在分節之數與序卦同

第一節

萃升兩卦爲中前列一十二卦後列一十二卦

比 ䷇ 比樂

易圖親見

全

倚周小築

師 ䷆ 師憂

臨 ䷒ 臨觀之義

觀 ䷓ 或與或求

屯 ䷂ 屯見而不失其居

蒙 ䷃ 蒙雜而着

震 ䷲ 震起也

艮 ䷳ 艮止也

損 ䷨ 損

益 ䷩ 益盛衰之姤也

畜 ䷍ 大畜時也

妄 ䷘ 无妄畜也

萃 ䷬ 萃聚而

升 ䷭ 升不來也

謙 ䷎ 謙輕而

豫 ䷏ 豫怠也

噬 ䷔ 噬嗑食也

賁 ䷖ 賁无色也

兌 ䷹ 兌見而

易圖親見

八

倚湖小集

巽 ䷸ 巽伏也

隨 ䷐ 隨無故也

蠱 ䷑ 蠱則飭也

剝 ䷖ 剝爛也

復 ䷗ 復反也

晉 ䷢ 晉晝也

巽 ䷸ 明夷誅也

第二節

咸恒兩卦爲中前列兩卦後列兩卦

井 ䷯ 井通而

困 ䷮ 困相遇也

咸 ䷞ 咸速也

恒 ䷟ 恒久也

渙 ䷺ 渙離也

節 ䷻ 節止也

第三節

豐旅兩卦爲中前列一十四卦後列一十

四卦

易圖親見

九

倚湖小集

解 ䷧ 解緩也

蹇 ䷦ 蹇難也

睽 ䷥ 睽外也

家人 ䷤ 家人內也

否 ䷋ 否

泰 ䷊ 泰反其類也

姦 ䷋ 大壯則止

遯 ䷠ 遯則退也

畜 ䷍ 大有衆也

同人 ䷌ 同人親也

革 ䷰ 革去故也

鼎 ䷱ 鼎取新也

小過 ䷽ 小過過也

中孚 ䷼ 中孚信也

豐 ䷶ 豐多故

旅 ䷷ 親寡旅也

離 ䷝ 離上而

坎 ䷜ 坎下也

易圖親見

九十

倚湖小築

小畜 ䷈ 小畜寡也

履 ䷉ 履不處也

需 ䷄ 需不進也

訟 ䷅ 訟不親也

大過 ䷛ 大過顛也

姤 ䷫ 姤遇也柔遇剛也

漸 ䷴ 漸女歸待男行也

頤 ䷚ 頤養正也

既濟 ䷾ 既濟定也

歸妹 ䷵ 歸妹女之終也

未濟 ䷿ 未濟男之窮也

夬 ䷪ 夬決也剛決柔也君子道長小

人道憂也

大過以下八卦依其序而正之則大過之下為頤姤之下為夬漸之下為歸妹既濟之下為未濟如此入圖便整然可觀

易圖親見

九十一

倚湖小築

雜卦分為三節圖說

既已謂之雜矣。復依其次序而尋求之何也。理亂絲者。利用抽刀。救甕兒者。無如擊碎。寸寸銖銖。區分條畫。毋乃癡人之夢乎。曰。聖賢道理。左宜右有。造化自然。旁見側出。掘井及泉。固不可。曰。水專在是。亦不可。謂一勺之飲。非全水之味也。讀序卦者。開卷而見乾坤。則曰天尊地卑。乾坤定矣。不知由太極之生兩儀視之。其初止一剛柔之分。故又指之曰。乾剛坤柔。讀序卦者。求

天地之交於否泰。則曰君子道長。小人道消。君子道消。小人道長。不知由四象之生。八卦視之。不必乾坤之往來。自乾一與兌二交。便已具君子小人兩不相容之勢。故又指之曰。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。然則窮微盡變。序卦不可謂非大易之功臣。原始歸根。雜卦不可謂非序卦之良弼矣。其必截之爲三節者何。曰。一中分造化。有陰有陽。有中並列有三焉。橫而言之。中者爲中。右爲陽。而左爲陰。縱而言之。

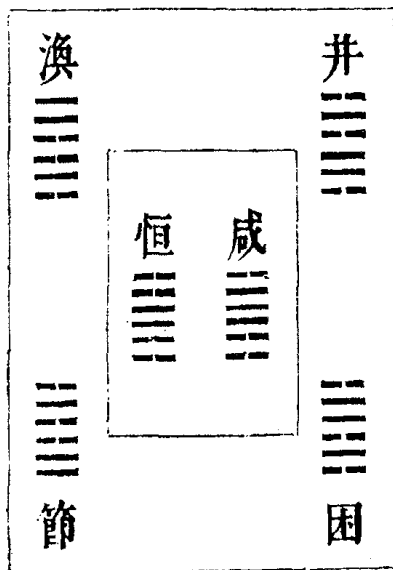
易圖親見

九主

倚湖小築

中者爲中。上爲陽而下爲陰。天地之數。固不離乎三也。然則上始乾坤。下始咸恒。序卦與雜卦。皆然。疆域所界。何以處之。曰。子不合前後之兩圖。而共觀之乎。序卦之中圖。以坎離爲中。坎離者。上經之終也。雜卦之中圖。以咸恒爲中。咸恒者。下經之始也。夫中也者。卽在上之終。下之始之界。所以終終而始始者也。世之知中者鮮矣。三圖旣作。未發之旨。四虛之應。庶可以歸而求之乎。豈好辯哉。

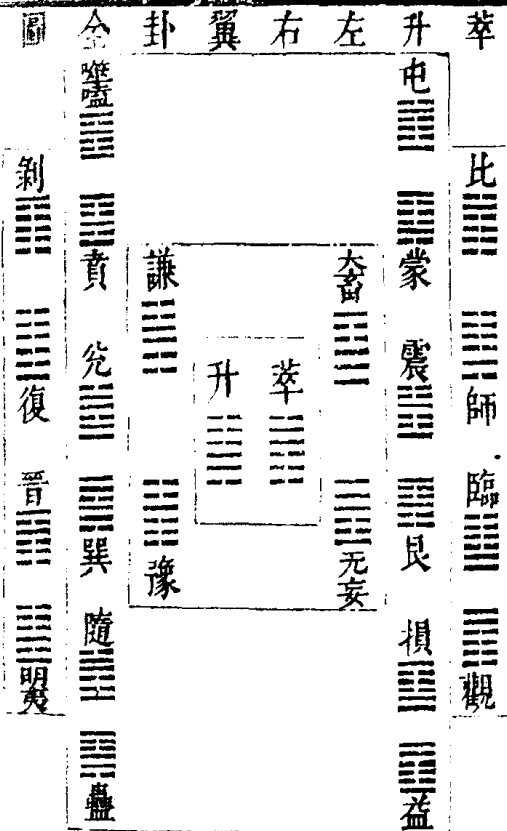
咸恒左右翼卦全圖

易圖親見

九主

倚湖小築

豐 旅 左 右 翼 卦 全 圖

易圖親見

九十四

倚湖小築

雜卦次序萃升左右翼卦細分之圖

右第三層上水包
地與晉明夷交角

右第三層下地配
澤風與剝復交角

比

比

比

比

右第二層
上水包雷

右第二層
中偏純卦

右第二層
下四偏卦

山與噬嗑
賁平對

與兌與平
對

全與隨疊
平對

屯

屯

屯

屯

屯

屯

山雷配乾居於右第一層

大畜

大畜

萃

兩卦

謙

謙

升

居中

山雷配坤居於左第一層

噬

噬

噬

噬

噬

噬

平對

對

平對

山與屯蒙

與震艮平

全與損益

上火包雷

中偏純卦

下四偏卦

剝

剝

剝

剝

剝

山雷與臨觀交角

地與比師交角對

易圖親見

九十五

倚湖小築

雜卦次序咸恒左右翼卦細分之圖

水包風澤

上水與風下澤與水與渙節平對

井

井

澤山

咸

兩卦

恒 ䷟ 爲中

雷風

渙 ䷺

三三節

上風與水下水與澤與井困平對

澤風包水

易圖親見

九六

備湖小築

卦次序豐旅左右翼卦細分之圖

外層四卦雷山風澤各一兩
水兩火與漸歸妹既未合

解 ䷧

三三蹇

睽 ䷥

三三家人

右第三層上正卦自交陽
陰各六與大過蹇平對

右第三層下雷山配
天與姤夫平衡對

否 ䷋

三三泰

大壯 ䷡

三三遯

右第二層上火包
天與需訟交角

右第二層下澤風包
火與小畜履交角

大有 ䷍

三三同人

革 ䷰

三三鼎

小過 ䷽

三三中孚

似坎似
離居右

豐 ䷶

兩卦

旅 ䷷ 居中

離 ䷄

三三坎

純離純
坎居左

小畜 ䷈

三三震

需 ䷄

三三訟

包天與華兩交角
左第二層上澤風

與大有同人交角
左第二層下水包天

大過 ䷛

三三頤

姤 ䷫

三三夬

陽各六與否泰平衡對
左第三層上偏卦自交陰

天與大壯遯平對
左第三層下澤風配

漸 ䷴

三三歸妹

睽 ䷥

三三未濟

水兩火與解蹇睽家人合
外層四卦風山雷澤各一兩

易圖親見

九七

備湖小築

雜卦三節細分圖說

雜卦之與序卦同者。首列乾坤。歷三十卦而爲咸恒。此其大勢固珠聯璧合矣。雜之損益。卽居序之泰否之位。雜之否泰。與序之損益亦止越一卦。此其血脉更互縫參差。阡陌貫通矣。若夫齊魯接軫而居。或柔而或武。秦晉虎闢之日。忽舅而忽甥。面雖相背。心則金蘭。臂偶同交。情反冰炭。陰陽之道。固曰神化無方。靜言思之。故亦各有宗師焉。序卦之三節。乾坤交而居上節之

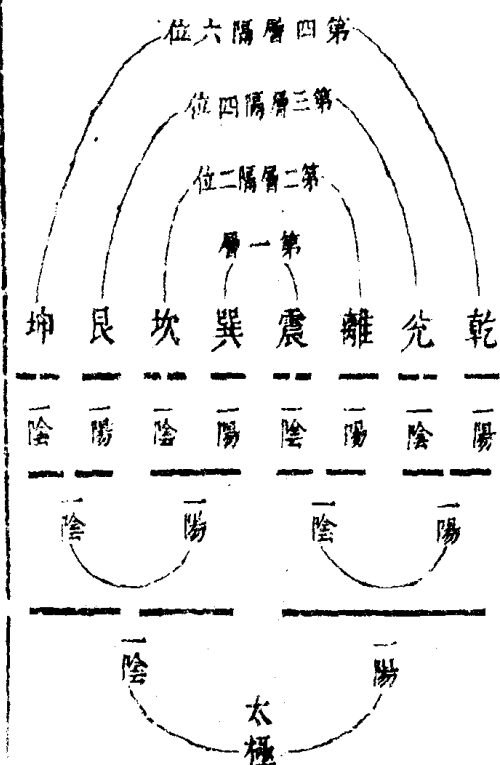
中坎離分而居次節之中震艮合而居末節之中卽兌巽亦有所謙讓未遑者焉以此治天下天下既已治矣然時中者聖之極軌而西山之清柳下之和一往而尊其獨至沕穆者世之太上而功德而王于戈而霸交出而尚其權能故夫雜卦之雜其必有不得不雜者存也其必有雜之而仍然不雜者存也三圖臚陳其爲中之中者屬之咸恒兌艮震巽不謀而合道之所同味之所宜矣首節之以萃升爲中者兌巽之配

易圖說見

矣

倚湖小築

數層圖橫

先後兩圖同取橫圖之圖

易圖親見

九先

倚湖小築

自高臨下日險乾
天下之至健也德
行恒易以知險

自下仰上日阻坤
天下之至順也德
行恒簡以知阻

巽 震 艮 坎 乾

兌 離 震

離 坎 乾

乾 坤

坤 兌 乾

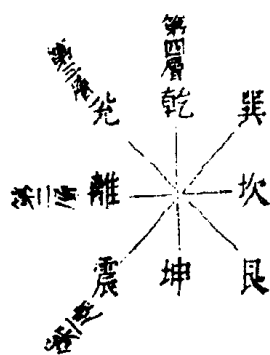
巽 坎 艮

兩圖險阻之圖

說載圖通

先天層數
取於橫圖

後天層數
取於橫圖

易圖親見

先後兩圖同取於橫圖說

詳載圖通

橫圖卦由中起。第一層震巽為一對。相聯不隔。於是。由震巽推之。則第二層坎離為一對。相隔二位。第三層兌艮為一對。相隔四位。第四層乾坤為一對。相隔六位。後天圖。帝出乎震。齊乎巽。亦以震巽為第一層。故相聯不隔。於是亦由震巽推之。則亦以坎離為第二層。則相隔三位。亦以艮兌為第三層。則相隔四位。亦以乾坤為第四層。則相隔五位。依其序而引伸之。遠近多寡。

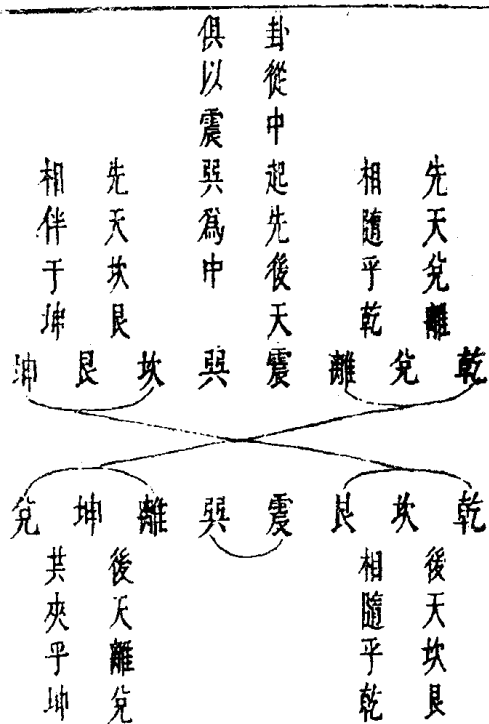
之數。不依然一橫圖哉。然橫圖坎離止隔二而後天圖隔以三。橫圖乾坤隔以六。而後天圖止隔以五。此。則進退盈縮之事。日與天會而氣盈。月與日會而朔虛。乾坤坎離之妙。用已盡現于此。若先天圖之。後橫圖而視之。人所共曉。無煩贅詞矣。

易圖親見

先後天卦義合一圖

一百

倚湖小築

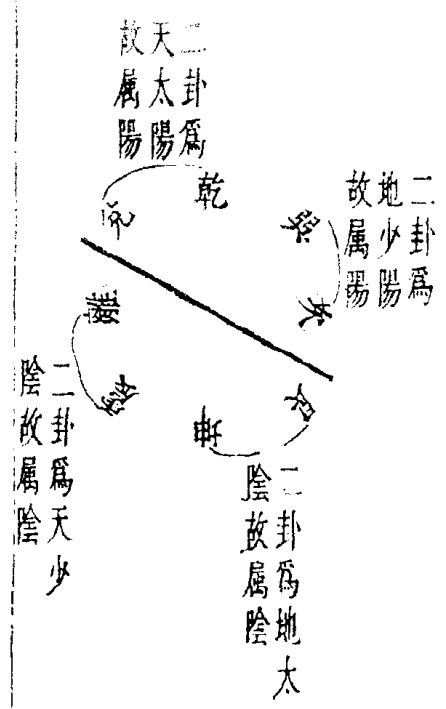
先後天卦義合一圖說

先天卦乾兌離震與坎艮坤此一定不易之序也。後天卦在繫辭帝出乎震一章自震而起艮而終。乃京房火珠林諸書皆以乾坎艮震離坤兌為序。其法自漢至今用之至廣。一以顛撲不破然者予因用其次序與先天卦並列為圖則妙理與義潛味不窮。邵子云卦從中起此先後天俱以震與居中為治而不可更易者也。先天兌離從乎乾。後天則離兌夾乎坤。先天易圖親見。

一百一 倘湖小築

坎艮倡乎坤。後天則坎艮從乎乾。此亦極整齊之觀已。蓋此圖之可玩索者有三焉。一以見震巽之無往不中。一以見乾之無往不尊。一以見坎離之終于交構也。火珠林之序豈無深據而云爾耶。

先天卦陰陽橫圖 上陽下陰

易圖親見

一百一 倘湖小築

先天卦陰陽縱圖 右陽左陰

四卦生于陰儀故屬陰

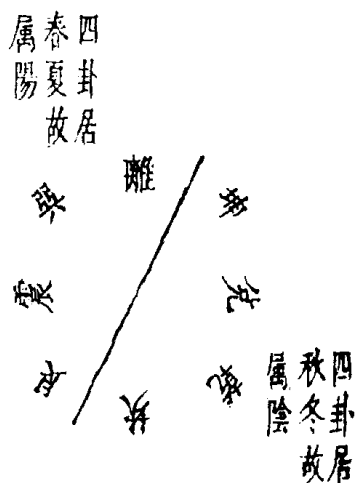
四卦生于陽儀故屬陽

後天卦陰陽橫圖 下陽上陰

易圖親見

後天卦陰陽縱圖 右陽左陰

二

倚湖小築

先後天卦陰陽縱橫圖說

太極之初。混沌而已。無彼此反正之分也。及夫分陰分陽而變化從之而起。蓋陰陽之在天地間。有縱有橫。太極肇而陰陽判。陰陽判而從橫殊。此所以奇情異狀。莫之紀極也。先後天兩卦圖。先儒發其局秘。靡有剩義。如所謂乾坤縱而六子橫震兌橫而六卦縱。邵子以縱橫兩字採天根而履月窟。予以爲同一先天圖也。縱有縱之陰陽。橫有橫之陰陽。同一後天圖也。縱有縱

易圖親見

三

倚湖小築

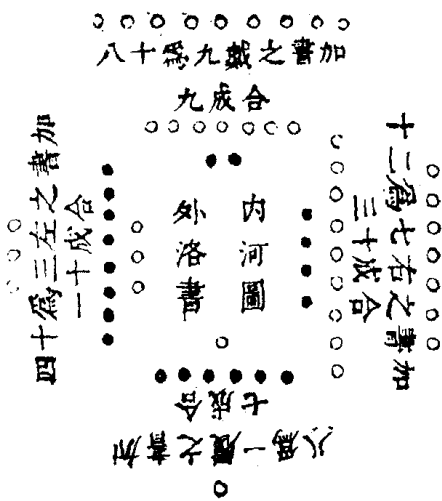
之陰陽。橫有橫之陰陽。不相淆亂。先天圖圓法。天後天圓方法。地天輕清而上浮。從圖橫視之。陽上而陰下。日星高而雨露低。此其像矣。地重濁而下凝。縱圖橫視之。陽下而陰上。土石骨沉而泥沙浮。此其像矣。然兩圖縱視之。東北陽而西北陰。先後天圖歸于一轍。則又何與。蓋天地雖環轉不窮。人居其中。戴天而履地。其像似橫。若夫頭顱上而足跡下。人之所以異于禽獸者。以其縱也。人之所以參乎天地者。亦以其縱也。故

縱者人之像也。立人之道曰仁與義。聖人南面而治左仁而右義。仁之道柔。柔則歸乎陰。義之道剛。剛則歸乎陽。先天全而賦之。後天全而歸之。豈有彼此之分乎。

易圖親見

圖書內外相加兩奇成偶之圖

二頁 倚湖小築

圖書內外相加圖說

有天地則有日月。有夫婦則有父子。天下之物莫不相配而成偶也。河圖北一之陽與六之陰配。南二之陰與七之陽配。東三之陽與八之陰配。西四之陰與九之陽配。斯亦可謂各得其朋者矣。獨是一六合而數得七。二七合而數得九。三八合而數得十一。四九合而數得十三。皆奇數也。以雜書觀之。戴九履一。左三右七。亦皆奇數也。圖合內外而皆得其奇。書則以正之奇。統隅之偶。又以見天地間陽能統陰而陰不能統陽也。明矣。試以圖與書內外相加。圖北一六之七。加書北之履一而為八。圖南二七之九。加書南之戴九而為十六。圖東三八之十一。加書東之左三而為十四。圖西四九之十三。加書西之右七而為二十。斯又各成其偶焉。圖書分之各得其奇。有以知偶。不如奇之尊也。圖書合之共得其偶。有以知奇。不如偶之全也。偶不如奇之尊。則坤不加乾。陰不干陽。而日月可以不薄蝕。

易圖親見

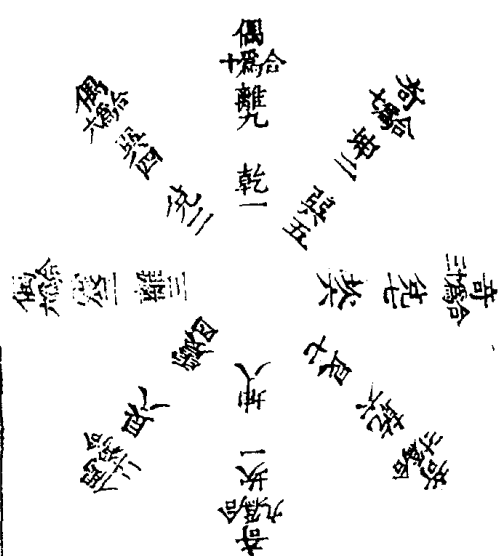
二頁 倚湖小築

山海可以不崩枯矣。奇不如偶之全。則鹹淡相濟。水火相調。而西北可以無傾天。東南可以無陷地矣。孰謂理不可即寓于數之中也哉。

易圖親見

頁 倚湖小集

先後天卦數相加東南皆陰西北皆陽之圖

先後天卦數相加圖說

東南爲陽。西北爲陰。此古今相習之恒論也。然以五行之書論之。坎水陽也。而生于申方。震木陽也。而生于亥方。則是西北皆陽所生之地。離火陰也。而生于寅方。兌金陰也。而生于巳方。則是東南皆陰所生之地。或曰。夫五行生于八卦。考之先天八卦。乾兌離震。生于陽儀者也。而處于東。與南。巽坎艮坤。生于陰儀者也。而處于西。與北。後天八卦。乾坎艮震。皆陽卦也。而處于北。

易圖親見

頁 倚湖小集

與東。與離坤兌。皆陰卦也。而處于南與西。與于東南爲陰。西北爲陽之論。不合何與。曰。子不合先後天之卦數。而一推求之乎。乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。此先天卦數也。坎一。坤二。震三。巽四。乾六。兌七。艮八。離九。此後天卦數也。試將先後天兩卦內外相加。而並提其數。乾一離九。共處正南。而合爲十數。兌二巽四。共處南隅。而合爲六數。離三震三。共處正東。而合爲六數。震四艮八。共處東隅。而合爲十二數。斯

不亦盡東南而皆偶數也乎。東南皆偶則東南皆陰明矣。與五坤二共處西隅而合為七數。坎六兌七共處正西而合為一十三數。艮七乾六共處北隅而合為一十三數。坤八坎一共處正北而合為九數。斯不亦盡西北而皆奇數也乎。西北皆奇則西北皆陽也明矣。然則後世五行長生之法不取之先天卦不取之後天卦而直取于先後天卦數之合。斯則上世製八卦之聖人與後世製五行之聖人並止傳其形跡之所

易圖親見

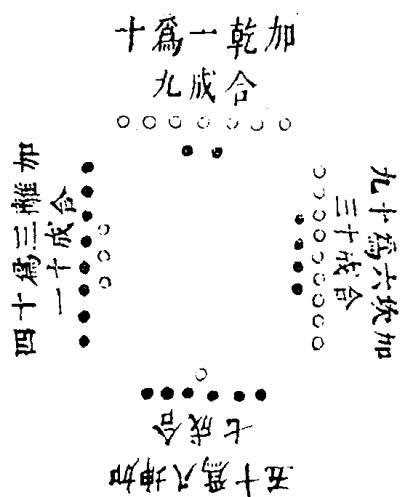
草

倘湖小集

然而不傳其奧妙之所以然。故萬古瞶瞶而莫覺也。

按周子曰。五行一陰陽也。陰陽一太極也。五行之源不明。則陰陽之倪莫測。蓋自包羲一畫而五者全有。圖書相生相尅。並出自然。是故卦始于一而終於三。又加三焉而為重卦。歸八卦于五行。則去其三而得五也。歸五行于陰陽。則又去其三而得二也。大方圖乾在西北為陽。坤在東南為陰。義最淵矣。

先天卦數加河圖東南皆陰西北皆陽之圖

易圖親見

草

倘湖小集

先天卦數加河圖圖說

後天卦原無數。合于雜書之數以為數。先天卦雖合河圖。而河圖自有其數。先天卦則自有橫圖。乾一至坤八之數。不相合也。不相合而合之。在南則以乾一加河圖之九而得十為偶。在東則以離三加河圖之十一而得十四為偶。猶之東南皆得陰也。在北則以坤八加河圖之七而得十五為奇。在西則以坎六加河圖之十三而得十九為奇。猶之西北皆得陽也。雜書合河圖。

棄其偶而用其正。則皆棄其偶而用其奇。先天卦合河圖。亦棄其偶而用其正。然其理則更密矣。東南生物之方。生者資于陽。用一三而棄二。四以東南爲陰。故以陽扶之耳。西北成物之方。成者資于陰。用六八而棄七九。以西北爲陽。故以陰贊之耳。邵子曰。天下將治。地氣自北而南。蓋言陽用事而天下皆向于明也。天下將亂。地氣自南而北。蓋言陰用事而天下皆向于幽也。天津橋上。偶露圖書之秘者如此。

易圖親見

三

倚湖小築

易圖明辨

(清)胡渭撰

皇清經解續編本

易圖明辨提要

《易圖明辨》十卷，清胡渭撰。胡渭（一六三三——一七一四），浙江德清（今屬浙江）人。初名渭生，字肅明，一字東樵（一作號東樵）。年十二而孤，母携之避亂山谷之間。年十五爲縣學生，後棄科舉，篤志於經義，尤精輿地之學。《清儒學案·東樵學案》稱其「經術精深，學有根柢，所論一軌於正，漢儒傳會之談，宋儒變亂之論，掃而出焉」。他在《易》學上的成就主要表現在《易圖明辨》一書，是清初以來一部《易》圖辨偽的集大成之作。該書專就宋以來流傳的《易》圖，尋源溯流，詳加考證，辨其本末，持論頗爲精審。圖書之學，產生於北宋初年，陳搏、邵雍等人運用道家丹鼎原理，附會、推闡《易》理，運用『太極』、『河圖』、『洛書』和『大衍之數』等名詞和數字，以大衍之數作五十五點之圖以當河圖，取《乾鑿度》太乙九宮之法造四十五點之圖以當洛書，歸其圖於伏羲，反謂《易》由圖作，又以《說卦》『天地定位』之文演爲乾南坤北八卦方位稱爲先天之圖，後人多沿襲其說。這些偽造的以《無極圖》、《太極圖》、《河圖》、《洛書》爲主體的各種《易》圖，以及運用這些圖的原理來解釋《周易》，從而形成了所謂的圖書之學。自陳搏、邵雍衍傳先天諸圖以來，朱熹《易學啓蒙》及《本義》所列『九圖』皆沿襲其說，信奉不疑。在這之後，蔡元定、胡方平、胡一桂、胡炳文等宋、元、明學者亦皆尊奉其說，影響中國社會達六、七百年之久。雖有如宋袁樞、薛季宣、元陳元潤、吳澄、明歸有光、清毛奇齡、黃宗義、黃宗炎等或指斥其圖書之偽，尚不足從根本上徹底推翻圖學。而胡氏著《易圖明辨》一書，繼承諸家反對圖書之學之說，分門別類，各個擊破。其書卷一辨《河圖》、《洛書》，卷二辨五行、九宮，卷三辨《周易參同契》、先天、太極，卷四後天之學，卷五九卦卦變，卷六十辨象數流弊，皆引據舊文，互相參證，指天古《易》，卷八辨後天之學，卷九辨卦變，卷十辨象數流弊，皆引據舊文，互相參證，指出河圖、洛書等各種怪論，雖言之有故，執之成理，乃全係修煉、術數之家旁牽易理而假造的偽說，從而使學者知圖書之說非作《易》之根柢，斷不能躍居《易經》之前而受到人們的尊奉，從而使圖書學的大厦頓時土崩瓦解了。同時對以無極、太極、河圖、洛書等概念構成的宋明理學也給予了沉重的打擊，使之失去了生存的理論依據，起到了解放思想 and 革新觀念的重要作用，被梁啟超喻爲在理學統治下中國社會中的『思想之一大革命』。可以說，《易圖明辨》不僅在《易》學史上，而且在中國哲學史上都具有劃時代的意義。故《四庫提要》稱該書『視所作《禹貢錐指》，尤爲有功於經學矣』。除《易圖明辨》而外，胡渭還著有《周易揆方》一書，今僅存《易圖明辨》十卷。有耆學齋刻本、《守山閣叢書》本、《四庫全書》本、《粵雅堂叢書》本、《皇清經解續編》本、《叢書集成初編》本。此據《皇清經解續編》本影印。

易圖明辨序

予初讀易惟知朱子本義而已年垂三十始集漢魏以後諸家傳注與里中同志者講習乃頗涉其津涯因歎朱子篤信邵子之過而本義卷首之九圖爲可已也友人德清胡觚明先生精於易學庚辰仲夏示予以易圖明辨十卷則本義之九圖咸爲駁正而謂朱子不當冠於篇首予讀之大喜躍然曰至哉言乎何其先得我心乎予嘗謂河圖洛書先天後天義文八卦六十

易圖明辨

序

河圖也戴九履一之圖今之所謂洛書者見於後漢書張衡傳及緯書乾鑿度乃太乙下行九宮圖非洛書也後世術家配以一白二黑之數至今遵用不變豈果眞洛書乎卦止有出震齊巽之位乃孔子之所繫而文王周公之遺法也安得有先之之位此誰言之而誰傳之天地定位一節不過言八卦之相錯耳何曾有東西南北之說而欲以是爲先天卦位乎此不特先天二字可去卽後天二字亦必不可存蓋卦位止一而無二不得妄爲穿鑿也八卦之序自當以父母六子爲次孔子繫辭屢言之乃舍此不遵以乾兌離震巽坎艮坤爲次此何理乎太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦固出於繫辭而實非生卦之謂也乾坤生六子其理顯然而坤可置於最末乎三男三女可錯

亂而無序乎易但有三畫之卦重之則爲六畫未嘗有二畫四

畫五畫之卦也但有八卦六十四卦未聞八卦重爲十六十六重爲三十二三十二始重爲六十四也必曰一每生二以次而加試問易中曾有是說乎至於卦變惟程蘇二家爲可信古人十辟之說予猶不敢從若朱子之本義益爲支離况與啟蒙之言不合一人而持兩說令學者何所適從此予必不敢附會者也凡此諸說開與友人言之或然或不然讀先生此書一一爲之剖析洵大暢予懷而其採集之博論難之正卽令予再讀書十年必不能到何先生之學大而能精如此以此播於人間易首之九圖卽從此永廢可也四明同學弟萬斯同纂

易圖明辨

序

二

易圖明辨題辭

古者有書必有圖圖以佐書之所不能盡也凡天文地理鳥獸草木宮室車旗服飾器用世系位著之類非圖則無以示隱瞶之形明古今之制故詩書禮樂春秋皆不可以無圖唯易則無所用圖六十四卦二體六爻之畫即其圖矣白黑之點九十之數方圓之體復姤之變何爲哉其卦之次序方位則乾坤三索出震齊巽二章盡之矣圖可也安得有先天後天之別河圖之象自古無傳從何擬議洛書之文見於洪範奚關卦爻五行九宮初不爲易而設參同契先天太極特借易以明丹道而後人或指爲河圖或指爲洛書妄矣妄之中又有妄焉則劉牧所宗之龍圖蔡元定所宗之關子明易是也此皆僞書九十之是非

易圖明辨

題辭

又何足校乎故凡爲易圖以附益經之所無者皆可廢也就邵子四圖論之則橫圖義不可通而圓圖別有至理何則以其爲丹道之所寓也俞琰曰先天圖雖易道之緒餘亦君子養生之切務又曰丹家之說非出於易不過依倣而託之者初非易之本義因作易外別傳以明之故吾謂先天之圖與聖人之易離之則雙美合之則兩傷伊川不列於經首固所以尊聖人亦所以全陳邵也觀吾書者如以爲西山之戎首紫陽之罪人則五百年來有先我而當之者矣吾其可末滅也夫康熙丙戌上巳七十叟東樵胡渭書於願溪客舍

易圖明辨目錄

卷第一

河圖洛書

卷第二

五行

九宮

卷第三

周易參同契

先天太極

卷第四

龍圖

易圖明辨

目錄

易數鉤隱圖

卷第五

啟蒙圖書

卷第六

先天古易上

卷第七

先天古易下

卷第八

後天之學

卷第九

卦變

卷第十

象數流弊

易圖明辨

目錄

五

易圖明辨一

德清胡渭東樵著

河圖洛書

繫辭傳曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

朱子曰俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已

草廬吳氏澄曰氣之有文者曰象形之有理者曰法天有雷風日月雷風氣也日月象也言象可以兼氣地有水火山澤水火質也山澤形也言形可以兼質鳥獸之文謂動物地之

易圖明辨

卷一

宜謂植物身就人而言物該服食器用而言神明天地之氣象形質妙而可測顯而可見者也德若健順動入陷麗止說及鼓之散之潤之阻之之屬萬物凡動植人器皆是情猶言其意義也

渭按易之爲書八卦焉而已卦各具三畫上畫爲天下畫爲地中畫爲人三才之道也義皇仰觀而得天道俯觀而得地道中觀於兩間之萬物而得人道三才之道默成於心故立八卦以象之因而重之遂爲六十四所謂兼三才而兩之也言八卦則六十四卦在其中矣觀下文所舉離益噬嗑等皆因重之卦可知也夫子言義皇作易之由莫備於此河圖洛書乃仰觀俯察中之一事後世專以圖書

爲作易之由非也河圖之象不傳故周易古經及注疏未有列圖書於其前者有之自朱子本義始易學啟蒙屬蔡季通起義見宋史儒林傳則又首本圖書次原卦畫遂覺易之作全由圖書而舍圖書無以見易矣學者溺於所聞不務觀象玩辭而唯汲汲於圖書豈非易道之一厄乎

右論伏羲作易之本不專在圖書

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

朱子曰此簡本在第十章之首程子云宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶卽所謂河圖者也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也伊川先生曰變化言

易圖明辨

卷一

功鬼神言用白雲郭氏曰變化見於萬物者也鬼神運於四時者也

朱子曰此簡本在大衍之後今案宜在此

平庵項氏安世曰魏大老云天一地二至天九地十班固律麻志及衛元嵩元包運著篇皆在天數五地數五之上今按新安朱先生易傳亦用此說與天數五至行鬼神也合爲一節置在大衍之首今從之

渭按卦者易之體所以立著者易之用所以行韓康伯云卦象也著數也著極數以定象卦備象以盡數四語劃然分曉蓋象中雖有數而終以象爲主數中亦有象而終以數爲主故夫子言數皆主著曰極數知來之謂占曰參伍以變錯綜其數曰極其數遂定天下之象曰幽贊於神明

又按章中言數者三。一曰天地之數。二曰大衍之數。三曰萬物之數。蓋天地之數爲大衍之法所自出。而萬物之數乃二篇之策適相當耳。於畫卦全無交涉。使五位相得而各有合。果爲伏羲所則河圖之象。夫子何難一言以明之。

1. *Introduction*
 2. *Methodology*
 3. *Results and Discussion*

曰此河圖也而顧復辭隱語使天下後世之人百端推測邪至其後章雖言河圖而與洛書並舉且與神物變化垂象比類而陳文勢語派遙遙隔絕又安見此河圖者卽前五十有五之數邪

或問五位以蓍法言之其相得有合之實亦有可見者乎
曰有一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三
則右必一左四則右亦四非奇與奇相得偶與偶相得乎
二變三變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三
則右必四左四則右必三非一奇一偶兩兩爲配而各有
合乎若夫一六二七三八四九五十之相合而爲天地生
成之數水火木金之象此後世五行家言豈易之所有哉

蕪山郭氏曰凡嬰有母有法有
實善之母四十九是也善之法

四也是著之實三十六二十四二十八三十二是也數有是母必有法以用之然後得是實三者闕一則著道絕矣此聖人幽茂神明之道也白雲郭氏曰是三者之數莫知所立之後先謂四十九爲先乎則非法之四亦不用四十九矣謂法之四爲先乎則非三十六二十四二十八三十二亦不用法之四矣故三十一者之數一有一无則著之道不立一先一後則著之用不成惟同有同立莫知先後故著數一本於自然分而爲二以象兩掛如環之无端雖聖人不能加毫末於是矣

一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛也朱子曰兩謂天地也掛懸其一於左手小指之閒也三三才也揲閒而數之也奇所揲四數之餘也扚勒於左手中三指之兩閒也閏積月之餘日而成月者也五歲之閒再積日而再成月故五歲中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後別起一掛也又曰掛一歲右揲二歲扚三歲一閏也左揲四歲扚五歲乾之策二百一十有六坤之策百四十有四韓氏曰陽爻六一爻再閏也

四

三十六策六爻二百一十六策陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策白雲郭氏曰九六天地之數也乾坤之策也七八出於九六相索而六者之策凡三百有六十當期之日朱子曰少陰也乾坤相索而成者也虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇言之耳

謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二是故四營而策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數是故四營而成易十有八變而成卦也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也八卦而小成謂九變而成三引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣動靜則一卦可變而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

朱子曰大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非

人之知力所能損益也

按大衍之解康節云五者著之小衍也故五十爲大衍漢上云小衍之五參兩也大衍之五十則小衍在其中矣此說近是五十非以河圖中宮天五乘地十而得之蓋古之立數者凡疇零不用故於五十五數去其五亦猶期三百六十五日四分日之一而去其疇零以爲三百有六十也且著草之生一本百莖中分之得五十彼此參會皆由自然及其用也則又止四十有九王弼云一不用以象太極妄也諸家竄鑿附會尤無理唯鄭康成云以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占更減其一故四十有九是爲正義而李泰伯郭子和宗之子初曰世俗皆以三多三少定卦象如是則不必四十九

易圖明辨

卷一

五

數以四十五四十一皆初操非五則九再操三操非四則八矣豈獨四十五四十一爲然哉自三十五以上論之則三十三三十七五十一八十五八十九九十三九十七皆可得五九四八多少之象與四十九數爲母者無以異獨不可得三十六二十四二十八三十二之策數故著數四十九爲不可易之道可易此正所謂出於理勢之自然而非人者非聖人之法也之智力所能損益者又何必以河圖太極之五一爲著法之所自出乎

蕭山毛太史奇齡河洛原舛編曰開嘗學易淮西見鄭康成所注大衍之數起而曰此非河圖乎則又思曰焉有康成所注圖而漢代迄今不一引之爲據者則又思大衍所注見於李氏易解者千寶崔憬言人人殊何以皆並無河圖之言則又思康成所注大傳其於河出圖句既有成注何以翻引入

春秋緯文河圖九篇而不實指之爲大衍之數于是恍然曰

圖哉圖哉吾今甫知圖之所來矣搏之所爲圖即大衍之所爲注也然而大衍之注之斷非河圖者則以河圖之注之別有在也大衍之注曰天地之數五十有五天生水在北地二生火在南天三生木在東地四生金在西天五生土在中然而陽無耦陰無妃未相成也于是地六成水於北與天一竝一六在北天七成火於南與地二竝二七在南地八成木於東與天三竝三八在東天九成金於西與地四竝四九在西地十成土於中與天五竝五十在中而大衍之數成焉則此所爲注非即搏之所爲圖乎康成但有注而無圖而搏竊之以爲圖康成之注即可圖亦非河圖而搏竊之以爲河圖其根其氏其曲其裏明白

易圖明辨

卷一

六

顯者可謂極快然而趙宋元明千年長夜而及今而始得之其說有二一則世之言河圖者亦皆知大衍之數然弟以爲河圖之陽二十五點河圖之陰三十點與大衍之數一三五七九二四六八十共成五十有五者其數相合已耳而其天生地成地生天成或北或南爲水爲火能方能圖有單有複按之可爲形指之可爲象則河圖有之大衍不得而有之也而孰知大衍之數其爲形爲象原自如此而人初不知其長夜一一則魏晉以後俗尙王學謂王弼而鄭學稍廢其所遺注第散見於易詩書三禮春秋疏義及釋文漢書文選諸所引注而迄無成書故唐惟李鼎祚略採其注於易解中而其在

他書則惟王氏應麟復爲彙輯而補於其後此在劉邵言易

時皆未之見今搏得其說而不言所自或亦轉得之他人而竝其所自而亦不之知皆未可定則冥冥矣其長夜二乃幸而得白顯有從來但當名之爲大衍圖非然則名天地生成圖非然則名五行生成圖而斷斷不得名之爲河圖浸假河圖卽此圖則此圖固康成所注者也其於大傳河出圖下何難直注之曰所謂河圖卽揲筮所稱大衍之數天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十者而乃又曰河龍圖發其書九篇則豈非衍數河圖截然兩分數不得爲圖衍不得爲畫乎

易圖明辨

卷一

七

原舛云數不得爲圖衍不得爲畫二句眞千古格言顧其說猶有不盡然者余不可以無辨謹案大衍者揲著求卦之法也大衍之數出於天地之數而非卽天地之數蓋天地之數易與範共之凡天下之言數者未有外於此者也大衍之數則唯易有之範不得而有之也康成注大衍與四象皆本漢書五行志志據劉向父子洪範五行傳以推災異其所引左氏陳災傳說蓋劉歆取大傳之六七八九十以續洪範之一二三四五而爲生成妃牡之數意主洪範初不爲易而設卽其末舉坎離二卦亦以證水爲火牡火爲水妃云耳終於大衍無涉也唯律厯志言備數則引易大衍之數五十言鐘律則引參天兩地而倚數言厯法則引大衍之數四營之象而以天地之數終焉大抵五行主洪範則附以春秋而不及大衍律厯主大衍則附以春

易圖明辨

卷一

八

秋而不及洪範攷厥源流區以別矣故劉說雖未嘗有圖而圖實在其中藉令繪以爲圖亦但可名天地生成圖或五行生成圖而斷斷不得名之曰大衍圖何也著無五行無方位無生成無配耦也今試就筮法而按之自四營成易以至十八變而成卦格中之所陳版上之所畫孰爲天生而地成地生而天成邪孰居北而爲水居南而爲火邪方者圓者單者複者皆安在邪而原舛云大衍之數其形其象原自如此吾所不解若乃竊之爲河圖則固有其形其象矣生成南北方圓單複一一不爽如宋人之所說矣幸彼不見鄭注苟見之則援以相證更增一重金湯之固矣然而天地之數終不得爲河圖者則以大傳無明文而

五十有五但可以生著不可以畫卦也毛公唯知數不得爲圖而不知大衍之數與天地之數不可混而爲一唯知衍不得爲畫而不知鄭注乃劉氏洪範五行之數非伏羲大衍四營之數也長夜始旦明尙未融此余之所以不能無辨也總之康成以九篇爲河圖久已認賊作子而復據生成配耦之數以注易遂爲僞關易之嚆矢此所謂藉寇兵而衛盜糧者也於搏平何尤毛公惡宋太過故其立言往往刻於宋而寬於漢夫豈平心之論與

右論五行生成之數非河圖並非大衍

易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

劉氏禹錫辨易九六論曰一行大衍論云三變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽之象一柔二剛少陰之象

東坡蘇氏易論曰老者陰陽之純也少者陰陽之雜而不純者也陽數皆奇而陰數皆偶故乾以一爲之爻而坤以二天下之物以少爲主故乾之男皆二陰而坤之女皆二陽老陽老陰者乾坤是也少陰少陽者乾坤之子是也

漢上朱氏曰乾老陽也震坎艮少陽也坤老陰也巽離兌少陰也故四象生八卦

平庵項氏曰凡繫辭之稱八卦者卽六十四卦也八卦更相上下變爲六十四卦故例以八卦稱之

易圖明辨

卷一

九

虛齋蔡氏清曰四象生八卦此八卦該六十四卦者也故繼之以八卦定吉凶

仲氏易

蕭山毛錫齡字天與善言易早卒其季奇齡述之爲仲氏易

曰此爲揲蓍三致意

也夫祇一揲蓍而本乾坤而前民用至於如是是故未揲之先合五十之數聚而不分有大中之道焉說文極中也屋極謂之中言不分於一隅也崔憬云捨一蓍爲太極是也而於是分之爲二以象兩則是太極生兩儀也李氏易解祇四十九數而未分爲太極分之爲陰陽是也而於是揲之以四以象四時則是兩儀生四象也虞翻謂四象卽四時是也而於是一扚再扚再變三變而八卦成焉則是四象生八卦也荀爽云四時通變爲八卦之說始是也夫如是而所生止八

卦已哉吉凶定則大業卽於是生而況其他乎所謂生生之謂易如是矣其不及掛一象三歸奇象閏者略言之也猶後

文祇言象四時也舊以太極兩儀汎指天地則於易有太極易有四象兩易有不合一謂是伏羲畫卦時則畫卦是作卦不是生卦繫辭凡言生如生變化生吉凶生情僞生利害皆是筮卦非畫卦也二伏羲畫卦是由乾而坤而六子而因重以至六十四夫子本辭自言之道無由一而二而四之法三太極祇中而不分之義而爲圖爲說聚訟不決此必不可爲訓者四四象從來無解五且後文明云易有四象所以示也與下所以告所以斷同若指畫卦言則陰陽老少但畫時取資之象謂可以示世告世斷吉凶乎

易圖明辨

卷一

十

蠡吾李剛主璫與毛太史奇齡說易書曰易有太極一節先儒舊說反覆思之不解以兩儀爲天地然八卦之乾坤天地也豈天地生天地乎若以兩儀爲陰陽則乾坤陰陽也亦陰陽生陰陽矣一不解也四象爲木火金水等說先生聞之詳矣况乾坤之上先儒以太極爲主宰尙有理若又有兩儀四象則乾坤之上不容有許多物件也二不解也繫辭曰天地設位而易位乎其中則易者從乾坤六子而名之者也乃言易有太極以生天地三不解也先生直以太極爲乾兩儀爲乾坤各三而成八卦璫亦未了然今忽從先生解夫易何爲句謂闢大衍五十之數生一妄解謂太極者大衍之舍一不用者也唐從孫兩儀者分而爲二以象兩也四象者揲之以

四以象四時也

先儒以四象爲老陽少陽少陰少陰以四時爲中事也

八卦統六十

四卦而言四揲十有八變而成之者也言易大衍之數過生

以成八卦而吉凶以定趨吉避凶而大業以生仍闡明揲著

之故也不言掛一歸奇者卽在兩四之內也觀前文有與神

物以前民用後文有定吉凶莫大乎蓍龜及易有四象所以

示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也似仍闡大衍

之數者惟先生教之

仲氏易精主卦後改主著字未見故有此說毛鷲其闕合答書大稱賞

四象余舊主東坡漢上之說乾坤爲老陽老陰三男三女

爲少陽少陰蓋以四象卽八卦八卦卽六十四卦也歲庚

辰客京師因金素公得交於李君晨夕過從開以此說就

正李君曰八卦原該六十四卦但經明曰四象生八卦今

易圖明辨

卷一

十一

乃以四象卽八卦是八卦生八卦矣似難通也因出說易

書竝仲氏易以示余余參酌其說而爲之解謹按天一地

二至存乎德行四章大抵言揲著求卦之事此節上文曰

蓍之德圓而神而繼之曰卦之德方以知六爻之義易以

貢是卦爻卽揲著之所得非易書已然之畫也故又曰神

以知來曰是與神物以前民用曰利用出入民咸用之謂

之神皆指蓍言也故唐一行以三變皆剛爲太陽三變皆

柔爲太陰而朱子釋此節亦兼主揲著說易之解良是但

以分而爲二爲兩儀揲之以四爲四象則其義猶未愜當

蓋分而爲二不過分四十九策爲左右卽不舍一爲太極

其將不可分乎安見此兩爲一之所生乎揲之以四不過

左右手四四而數其策卽不分而爲二其將不可數乎安

見此四爲兩之所生乎且太極形而上者也兩儀四象八

卦皆形而下者也八卦粲然成列則兩儀四象亦必粲然

成列當分二揲四時正在手中般運其所謂天地三才四

時再聞者特取譬之假象耳若夫兩儀四象則參伍錯綜

之餘通變而成文者也四營未畢格中無奇偶之數三變

未終版上無老少之爻又安見爲兩儀四象哉展轉尋繹

終未豁然竊意所謂太極者一而已矣命筮之初奇偶未

形卽是太極迨夫四營而成易合掛扚之策置之於格或

五或四則爲奇或九或八則爲偶是謂大極生兩儀至於

三變而成爻畫之於版三奇爲口曰老陽二偶爲X曰老

易圖明辨

卷一

十二

陰一奇二偶爲一曰少陽一偶二奇爲二曰少陰是謂兩

儀生四象至於九變而爲三畫之小成十八變而得二體

之貞悔是謂四象生八卦由是各占其所值之卦爻是謂

八卦定吉凶由是吉者趨而凶者避是謂吉凶生大業故

下文結言之曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎

蓍龜脈絡分明辭旨融徹其爲揲著之序也何疑總之四

象二字苦無定說今既主一行之剛柔太少而更推得其

所以然始知四象與單稱象者不同單稱象者卽易書已

然之畫八卦成列象在其中是也四象則著策過揲之數

爻所用之九六及不用之七八是也故下文又曰易有四

象所以示謂示人以所值之卦爻也章中兩言四象朱子

以前四象爲聖人畫卦自然之次第以後四象爲據著所得陰陽老少之爻夫均此四象且同在章之中豈容有二解哉太極兩儀四象之遞生其爲據著之序益同然而無疑矣解成以復於李君李君答書曰拙解雖成然清夜思之尚未自信以舍一分二操四是相連之事非相生之物也今得妙解豁然眞是相生之序矣眞是生生之易矣何快如之

此節於圖書之義似乎差緩然鉤隱啟蒙以太極兩儀四象八卦悉附會於圖書傳習已久世莫敢違故詳著其說以明此節與圖書無涉且與畫卦亦無涉而先天八卦次序之謬因以見云

易圖明辨

卷一

十三

右論太極兩儀四象非圖書之所有

天生神物聖人則之秀巖李氏曰龜筮傳天下和平王道得而後爲郡田野間生此蓍草一本百莖絕無餘支愚親觀之但長可二尺餘不盡如先儒之說問諸土人云其生亦如常草但一本百莖此天地變化聖人效之漢上朱氏曰天地變化四時之爲異也天地變化聖人效之日月五星天象也天不言示之以象吉凶見矣故聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也朱子曰四象爲陰陽老少示謂示人以所值之繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

程氏遺書入關錄曰孔子感麟而作春秋然麟不出春秋豈不作大抵須有發端處如畫卦因見河圖洛書果無河圖洛書八卦亦須作

紫巖張氏浚曰天生神物謂蓍龜之探賸索隱鉤深致遠者

是也聖人則之以明易之象數天地變化謂陰陽之消息盈虛往來進退者是也聖人效之而爲六十四卦天垂象謂天之經緯錯雜縱橫昭著者是也聖人象之而爲三百八十四爻夫易之象數卦爻聖人皆得於心而必參之天地者蓋聖人與天地之心相似其變入之心未嘗不同也然天欲兩山川必先雲氣況易之與也豈无先至之祥乎是以聖人必終之以河出圖洛出書而又則之者其則皇天以與其易者乎又况河圖不出吾已矣失孔子嘗有是歎九洛之事治成德備莊周嘗有是言聖人則之度其時以下其道之勝以興也而鄭康成溺於緯書乃云河圖有九篇洛書有六篇孔安國又以河圖爲八卦洛書爲九疇此皆蕪穢聖經者矣甚至以

易圖明辨

卷一

十四

神物變化垂象圖書爲四象此尤不經學者不可以不辨

按此言聖人作易準天地萬物之理而未嘗自用其私智蓍草一本百莖中分爲五十計而大衍之數以定四營之法以立是謂天生神物聖人則之在天成象在地成形天地之變化也剛柔相摩八卦相盪數之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女則聖人效之之事也日月五星天之垂象也順序而行則示人以吉薄蝕陵闕則告人以凶聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶使占者知所趨避所以象之也河洛者地之中也聖人與必出圖書伏羲則之以畫卦文王周公則之以繫彖爻而開物成務之道備矣上三者無時不有圖書則曠世而一出故

未言之觀下文繫辭與四象並舉則此實該三聖之事不必專主伏羲亦不必謂洛書禹時所出於易無與也

易有筮無卜而卜筮著龜並言伏羲所則者河圖也而並及洛書學者疑之蔡季通云易豈有龜卜之法乎亦言其理無二而已愚竊謂上文雖著龜並言而此但云神物即專指著亦無不可圖書原不止義禹時出漢五行志劉向曰昔三代居三河河洛出圖書武帝紀元光元年詔曰昔在唐虞畫象而民不犯周之成康刑錯不用德及鳥獸麟鳳在郊戴河洛出圖書李尋傳對災異曰天下有道則河出圖洛出書溝洫志谷永上言河中國之經讀聖王興則出圖書王道廢則竭絕由是觀之歷代有道之君皆受圖書非獨義禹時出也河圖象也故則之以畫卦洛書文字也故則之以繫辭河圖非必八卦洛書不盡九疇也墨子言周文王時河出圖故易緯乾鑿度有人戊午部二十九年受錄應河圖之說沈約宋書符瑞志云周公攝政七年制禮作樂鳳皇見乃與成王觀於河洛沈璧禮畢榮光幕河青龍臨壇銜元甲之圖坐之而去禮於洛亦如之元龜止于壇背甲刻書赤文成字其言自周公至於秦漢盛衰之符此皆本諸緯候殊不足信然漢書言之鑿鑿夫子亦有歎侯之思是圖書必非不再出之物安知文王周公不有所則以繫象乎紫微以圖書為易興先至之祥正與夫子鳳鳥河圖並舉之意相合大傳曰易之興也其於

易圖明辨

卷一

十五

與夫子鳳鳥河圖並舉之意相合大傳曰易之興也其於

中古乎又曰當殷之末世周之盛德然則二聖繫辭亦當有先至之祥易興於中古豈徒以美里東山憂患之故哉易將興而圖書出所謂先天而天弗違也圖書出而易遂作所謂後天而奉天時也記曰清明在躬氣志如神耆欲將至有關必先下降時雨山川出雲聖人一天而已時至事起何容心焉

鄭氏元易注曰春秋緯曰河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成何圖有九篇洛書有六篇隋經籍志二十卷河圖龍文一卷其書出於前漢有河圖九篇洛書六篇自黃帝至周文王所受本文又別有三十篇云自初起至於孔子九聖之所增演以廣其意又有七經緯三十六篇並云孔子所作並前合為八十一篇

邢昺論語疏云鄭元以為河圖洛書龜龍負而出如中

易圖明辨

卷一

十六

候所說龍馬銜甲赤文綠字甲似龜背表廣九尺上有列宿斗正之度帝王錄紀興亡之數是也今按史記秦始皇三十二年燕人盧生奏錄圖書曰亡秦者胡也此即所謂錄紀興亡之數蓋圖書之術自戰國時已有之漢武表章聖籍諸不在大業之利者皆不得進及其衰也哀平之際緯候繁興願附於六藝而無所忌憚王莽矯用符命光武尤信讖言鄭興賈逵以附阿稱顯桓譚尹敏以乖迂淪敗自是習為內學其事祕密故稱內康成號一代儒宗不能違眾而獨立乃據此以注易信如所言則伏羲畫卦之本變為錄紀興亡之數而河圖亦是文字洛書且非九疇矣妖妄不經莫甚於此故參同契之流得乘隙而起以九宮之數縱

橫十五者冒河圖之名而稍近於理世莫能辨而使東漢諸儒不爲緯候所惑紹先正之傳而更爲之發明彼方技家言安得竄入於吾易而亂聖真欺來學也哉噫是康成之過也

河洛九六之說至今猶有爲彼所惑而遷就其間者黃氏象數論曰天垂象見吉凶聖人象之者仰觀於天也河出圖洛出書聖人則之者俯察於地也謂之圖者山川險易南北高深如後世之圖經是也謂之書者風土剛柔戶口阨塞如夏之禹貢周之職方是也謂之河洛者河洛爲天下之中凡四方所上圖書皆以河洛繫其名也愚竊謂伏羲之世風俗淳樸豈有山川險易之圖結繩而治豈有戶

易圖明辨

卷一

十七

口阨塞之書且舉河洛以該四方未免曲說改出爲止尤覺難通矣

毛氏原舛編田大抵圖爲規畫書爲簡冊無非典籍之類鄭康成注大傳引春秋緯云河圖有九篇洛書有六篇則直指爲簡冊之物此漢代近古似乎可案者夫緯書六經之根莖也康成引以釋經傳聖已甚後儒不能鋤而去之而汲爲之灌漑滋長焉其何以息邪而開道乎

揚雄靈賦曰大易之始河序龍馬洛貢龜書

見李善文選注

禮緯合文嘉曰伏羲德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書

按此謂圖書並出伏羲之世揚雄與劉歆同時而其說之

互異如此蓋伏羲受河圖經無明文卽無以驗洛書之果不出也故諸儒各據所見以爲言然夫子云上古結繩而治後世聖人易之以書契上古謂包羲神農後世聖人則黃帝也許慎說文序曰神農氏結繩而治黃帝之史倉頡見鳥獸蹏迒之跡乃造書契又河圖玉版曰倉頡爲帝南巡登陽虛之山臨于元扈洛汭之水靈龜負書丹甲青文以授之孝經援神契曰奎主文章倉頡效象洛龜曜書垂萌書字則書契於興黃帝之世倉頡感洛書而作明矣

孔安國尚書序云伏羲造書契以代結繩之政顧肯大傳不可從

伏羲時未有書名洛之所出安得稱書子雲亦未深考耳

漢書五行志劉歆曰虞氏繼天而王受河圖而則畫之入

易圖明辨

卷一

十八

卦是也禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也

張衡東京賦曰龍圖授羲龜書畀姒

按禹受洛書不可謂無其事然不自禹始也據河圖玉版挺輔佐黃帝堯舜時洛已出龜書矣亦不自禹止也據沈約宋書符瑞志成王周公時洛又出龜書矣河圖不止羲受洛書亦不止禹受故夫子並舉以贊易

吳草廬云大抵周後漢初儒家專門之學率是口耳授受故凡有文辭可記誦者有傳無文辭不可記誦者無傳五經皆存而獨樂之一經亡三百五篇詩皆存而獨笙詩六篇亡蓋以無文辭可記誦故也若先天古易止有卦畫河圖洛書止有圖象則儒家亦不傳是以魏晉唐宋初之儒

不見圖書消後自秦禁學口說流行漢初挾書之律未除凡無文字可說誦者儒家或遇而不傳亦未可知然易又與它經不同秦以為卜筮之書獨不在禁中使果有先天古易何圖洛書不妨公行於世何竟無一人知之且草廬謂儒家無傳其意以為獨養生家傳之耳漢藝文志道家之外又有房中神仙方技諸家皆不以記誦為事能傳河圖洛書者被視私為養生之術豈遂不知為包義作易之由也者華文野黃老兩動靈博士孝武慕神仙而表章六經儒道三流皆其所尚真千載一時也苟出所藏以為人主養生之觀之助且明指為河圖洛書以附四聖人之易而並於學官其道將由是大光矣為終祕而不出乎宋世

易圖明辨

卷一

十九

此所傳其非古之河圖洛書也明矣昔張平子言緯候虛妄稽稽畫江惡圖犬馬而新作鬼魅彼謂龍銜一片之甲龜負一卷之書者固不足信而宋以後圖書之說亦復與畫鬼魅無異蓋東序之河圖天錫之洛書世無其器任意寫之無所不可或藏玉九圖而十書或云十圖而九書或列方而使之圓或引圓而使之方或作陰陽相含之象羅以一圖為河圖陰陽相含皆出於青城山隱者見或為白宋文憲集勝公鳳云嘗以先天圖為河圖即此或為白黑相間之形與五相間而為十以白為天奇以黑為地偶取三奇為乾三偶為坤其餘或言蜀隱者之秘授六書本義云天地自然之圖世傳禁元定得於蜀之隱者祕而不傳毛氏原仲編云蜀山隱者青城隱者及幾與費翁之徒總暗昧不可考從來無名氏皆是寓言不必有人或稱武者若平季主皆蜀隱君子亦皆言易何必無名也

夷君之真傳謝枋得有一圖旁繫八卦作坎離中畫交流謂之真河圖袁清容曰謝先生遜於建安得圖書於彭翁彭得之武夷君原仲編而其所載之以出者云此即魏伯陽諸家抽坎填離之術則曰馬之旋毛如星點龜之甲拆如字畫或又云馬毛似連錢之文龜甲有璚瑤之點至近世豐坊謂龍駒之革爐於武庫其象傳於石經坊偽撰石經正音有一圖為河圖其說云包義之世龍駒出於榮河背上旋毛有此圖象歷世相傳至晉元康五年武庫火驅革爐焉其象傳於石經宋藏之祕府而清敏公手摹之清敏坊遠祖稷也晉書五行志元康五年武庫火王莽頭孔子履漢高祖斷白蛇劍一時蕩盡坊因而附會以為馴革之端亦在朱謀埠謂河圖世藏祕府宋徽宗始出示中外此年也傳寫謀埠著易象通有衍河圖一太極二兩儀三四象四八卦俱作圓圈蓋解利希夷古太極體而為之其說曰三代以來祿圖世藏祕府學者莫得而窺逮宋徽宗考古搜奇始出示中外傳寫迄今喪失其舊以故學者舍河圖而造太極味四象而贅而誕謾斯極矣夫畫工之寫鬼五行位置顛冥方物舛謬而誕謾斯極矣夫畫工之寫鬼

易圖明辨

卷一

二十

神雖天容道貌吾猶不敢信以為真而况變態罔象變相迭出者乎易道至此亦陽九之厄百六之會也迂談僻論愈出愈奇矯誣上天蕪穢聖經何怪乎歐陽永叔司馬君實姚小彭項平甫袁機仲林德久趙汝楳王子充歸熙甫郝仲與諸人之欲屏絕圖書也哉雖然河圖洛書古實有其事後之君子不信河洛五九之篇方圓九十之數可也竝夫子所謂河出圖洛出書者而疑之則過矣

右論圖書不過為易與先至之祥

書顧命曰赤刀大訓宏璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序

孔氏安國曰大訓虞書典謨河圖八卦伏羲王天下龍馬出

河遂則其文以畫八卦謂之河圖及典謨皆歷代傳寶之
論語子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫

何晏集解孔曰聖人受命則河出圖今無此瑞河圖八卦

禮記禮運曰天不愛其道地不愛其寶人不愛其情故天降膏

露地出醴泉山出器車河出馬圖

鄒氏元曰馬圖龍馬負圖而出也

孔氏穎達曰按中候握河紀注云龍馬龍而形象馬故云馬

圖或云周禮馬八尺以上曰龍出於河猶漢武時天馬出渾注水也

東坡蘇氏曰夫河圖洛書其詳不可得而聞矣然著於易見

於論語不可誣也而今學者或疑馬山川之出圖書有時而
然也魏晉之間張掖出石圖文字粲然時無聖人莫識其義

易圖明辨

卷一

二十一

耳河圖洛書豈足怪哉魏志管甯傳青龍四年辛亥詔書張

元川潘溫微波舊傳寶石負圖狀象靈龜宅於川西旋然盤峙倉質素章麟鳳龍馬煥炳成形文字告命衆然著明太史令高堂隆上言古王聖帝所未嘗蒙寶有魏之祚命東序之世寶蓋隆亦以此石爲河圖之類也

厚齋王氏應麟曰歐陽公以河圖洛書爲怪妄東坡曰見於

易著於論語不可誣也南豐曰以非所習見則果於以爲不
然是以天地萬物之變爲可毒於耳目之所及亦可謂過矣

蘇曾皆歐陽公門人而論議不苟同如此

一卷之書亦必有師尊所聞行所知者弟子之職也然自

非聖人不能無過故語云智者千慮必有一失夫入室操

戈固非師之所望於弟子而義苟未安則爲弟子者虛心

平氣以待公論之自定未爲不可彼一聞異議輒疾之如

讎欲執兵而陪其後者亦非君子之道也蘇曾不阿所好
其與世之黨同門妬道眞挾恐見破之私意而無從善服
義之公心者相去遠矣

山陽閻徵君若璩曰鳳鳥河圖皆爲帝王盛世之應故禮以
天之膏露地之醴泉山之器車與馬圖並言書與兌之戈和
之弓垂之竹矢一時而並陳原不必定伏羲時出祇緣集注
如是加以世多歐公之徒不信祥異一似夫子思此不再見
之物也者不知河圖黃帝時亦出堯舜禹時疊出成王周公
時又出載諸史志卽下至晚宋朱子表章四書有龍駒生於
九峰山下龍首馬身狀若負河圖者父老來致賀於元晦以
爲與麟至同符謂天人相與之際不有冥通者耶

易圖明辨

卷一

二十二

魏志博士湛子俊曰包羲因燧皇之圖而制八卦高貴鄉

公折之曰若使包羲因燧皇而作易孔子何以不云燧人

氏沒包羲氏作乎俊不能答此妄談不足深辨玉海姚信

曰連山氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖商人

因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易姚信三國

也周禮疏云案世譜等書神農一曰連山吳太常鄭氏列山氏黃帝一曰歸藏氏並是代號王洙曰山海經

云伏羲氏得河圖夏后因之曰連山黃帝氏得河圖商人

因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易洙字原叔著易傳十

卷二說互異漢上朱氏曰斯乃杜子春之所憑姚信之言

非口自出但所從傳者異耳梁武攻之涉於率肆仲尼曰

河不出圖吾已矣夫蓋聖人受命必有符瑞若圖不再出

無勞歎嘆此言良是然歷代所受河圖豈必皆爲卦畫之象而則之以作易家有猜焉未敢盡從也

按顧命東西序之所陳類皆玩好唯大訓河圖爲載道之器周官天府總謂之大寶器祭祀陳之示能守喪紀陳之示能傳也河圖非必伏羲時出猶鳳鳥不獨舜時來儀然孔安國注論語云河圖八卦而書顧命傳則直指爲伏羲之河圖姚信亦云伏羲得河圖周人因之曰周易朱子固有所本非杜撰也但河圖不知載在何物歷數千年至周而尙存據禮運爲馬圖則中候云龍馬銜甲甲似龜背袤廣九尺庶幾近之而所謂甲者終不知爲何物據曹魏時張掖出石圖有八卦之狀高堂隆以此東序之世寶則

易圖明辨

卷一

二十三

河圖當爲石類俞玉吾珍云天球玉也河圖而與天球並列蓋王之有文者然則赤刀金也大訓而與赤刀並列亦將爲金之有文者乎又有據大訓爲簡策以證河圖之亦爲簡冊者則緯書九篇之說不爲誕妄矣紛紛推測終無定論然河圖藏諸天府不知何時遂亡初意秦昭襄王取周九鼎寶器時河圖並入於秦及項羽燒秦宮室與府庫俱爲灰燼此其所以不傳也今年客京師與四明萬君季野斯同論及此事萬君曰幽王被犬戎之難周室東遷諸大寶器必亡於此時河圖無論後人恐夫子亦不及見余聞而避之頃檢周本紀云犬戎殺幽王驅山下虜褒姒盡取周賂而去賂卽珍寶貨財也可見河圖實亡於此時故

自平桓以下凡顧命所陳諸寶器無一復見於傳記而子朝之亂其所挾以出者周之寶珪與典籍而已天府之藏無有也寶珪典瑞所掌典籍太史掌之並非大寶器河圖亡已久雖老聃聶宏之徒亦未經目覩故夫子適周無從訪問贊易有其名而無其義所謂疑者某蓋不言也若夫天地之數夫子未嘗指爲河圖故自漢魏以迄隋唐言河圖者或以爲九宮或以爲九篇未有指五十五數爲河圖者乾鑿度參同契雖皆以九宮爲河圖而終不敢摹一象名之曰河圖以附於其書陳搏生於五季去古彌遠何從得其本真而繪圖以授人乎漢景帝云食肉不食馬肝未爲不知味今言易而不言河圖亦未爲不知道也

易圖明辨

卷一

二十四

右論古河圖之器

書洪範箕子乃言曰我聞在昔鯀陟洪水汨陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用入政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰又用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極孔氏安國曰天與禹洛出書神龜負文而出列于背有數至于九禹遂因而第之以成九類常道所以次序

孔氏穎達曰易繫辭云河出圖洛出書聖人則之九類各有文字卽是書也漢書五行志劉歆以爲禹治洪水錫洛書法而陳之洪範是也先達其爲此說龜負洛書經無其事中候

及諸緯多說黃帝堯舜禹湯文武受圖書之事皆云龍負圖龜負書緯侯不知誰作通人討覈謂偽起哀平雖復前漢之末始有此書以前學者必相傳此說故孔以九類是神龜負文而出列於背有數從一而至於九也言禹第之者以天神言語必當簡要不應曲有次第甯若此故以爲禹次第之又曰初一已下至六極傳言此禹所第敘不知洛書本有幾字五行志悉載此一章乃云凡此六十五字皆洛書本文計天言簡要必無次第之數故孔以第是禹之所爲初一日等二十七字必是禹加之也其敬用農用等二十八字大劉及顧氏以爲龜背先有總二十八字小劉以爲敬用等亦禹所第敘其龜文惟有二十字並無明據未知孰是故兩存焉顧氏

易圖明辨

卷一

二十五

名彪大劉名焯小劉名炫皆隋人

按隋志云濟南伏生之傳唯劉向父子所著五行傳是其本法歆以洛書爲文字蓋亦本伏生伏生嘗爲秦博士習聞古訓洛書卽九疇必三代以來相傳之學非臆說也天地之文理當簡要劉炫謂本文惟有二十字是爲得之但孔疏云天神言語世或疑焉以爲如此則頗似崔浩稱寇謙之所受錄圖眞經人神接對手筆粲然者事涉妖妄不可以說經故林之奇書傳云帝乃震怒不昇洪範九疇猶言天奪之鑒天乃錫禹洪範九疇猶言天誘其衷而趙汝楫易雅謂不過如天錫王勇智天錫公純嘏之類非眞有物負之以錫諸人也王禕祖述其意極論禹無受洛書之

事而據繫辭傳以爲河圖洛書皆伏羲所則以作易總由天神言語四字有以滋其疑而莫之釋耳孔子曰天何言哉四時行焉百物生焉孟子曰天不言以行與事示之而已矣禹治水得其道天錫之洛書以昭瑞應此卽時行物生以行與事示之之理洛書文也非言也而穎達以爲天神之言語則誣矣

說文序云倉頡之初作書蓋依類象形故謂之文其後形聲相益卽謂之字字者言孳乳而浸多也然則文與字不同文之點畫少字之點畫多洛書之文蓋與倉頡初制相類左傳仲子有文在手曰爲魯夫人成季唐叔有文在手曰友曰虞正義曰石經古文虞作效魯作表手文容或似

易圖明辨

卷一

二十六

之朱子亦云古字畫少恐或有模樣觀於此言可以悟洛書成文之理矣

馬圖見於禮運人不以爲怪龜書見於緯侯世或疑其妄然天地閒耳目之所不及未可斷以爲必無魏志明帝青龍四年張掖有寶石負圖狀像靈龜文字告命粲然著明水經注引車頻奏書符堅建元十二年高陸縣民穿井得龜大二尺六寸背文負八卦古字物固有然無足怪者然世風衰薄間有作僞之事如三國吳孫皓時鄱陽麻陵山石文理成字凡二十乃人以朱書石作之言天下當太平吳志孫皓天璽元年都陽言麻陵山石文理成字凡二十曰建九洲諸吳九州都陽州土作天子四世治太平始注江表傳曰麻陵山上言石印發時遺使以太牢祭之平言石印三印說天下方太平使者在高梯上看印文詐以朱

書斥作二十字還唐武太后臨朝武承嗣使鑿白后爲文以啟略略大喜凡八字以獻稱獲之於洛水太后命其子曰寶圖通鑑唐武承嗣使鑿白后爲文曰聖母臨人永昌帝業末紫后雜藥物遺之使雍州人唐同泰奉表以獻稱獲之於洛水太后喜命其子曰寶圖尋更命爲天林少穎趙汝楨王子授聖圖十二月己酉太后拜洛受圖充有見於此類故深斥洛書然以末世之僞而疑上古之真不可也東都事略杜鎬傳王欽若勸真宗爲祥瑞以鎮服四夷真宗疑焉因問鎬河出圖洛出書果何事鎬遽對曰此聖人以神道設教耳真宗意遂決是猶曹丕篡漢而以爲舜禹之事當亦如此也鎬之言不惟成君之惡且大得罪於聖人矣

易圖明辨

卷一

二十七

仲氏易曰考禹治河所得名爲洪範九疇不名洛書觀書云天乃錫禹洪範九疇並不及洛書可驗也若云天所錫者洛書禹因而衍之始名洪範九疇則書又云天不畀鉉洪範九疇是以禹所更定之名而天反豫竊之也可乎

渭按洪範者尙書之篇名也書序云武王勝殷以箕子歸作洪範是洪範乃箕子之所命以其爲治天下之大法故謂之洪範其九疇則大禹所命亦猶包羲之八卦耳羲皇受河圖而始作八卦文王演之其書名易不名河圖大禹第洛書爲九疇箕子演之其書名洪範不名洛書其義一也蓋河圖洛書乃易洪範所由作非卽易洪範也以彖文無河圖之文而疑八卦非感河圖而作以洪範無洛書之文而疑九疇非法洛書而陳然則夫子所謂聖人則之者

果何所則而何所作邪至於天不畀鉉洪範九疇而錫禹洪範九疇此箕子追序之辭謂鉉失治水之道天不錫之以洛書禹得治水之道天乃錫之以洛書耳而顧以辭害意謂禹所更定之名而天反豫竊之也不已戲乎總之河圖洛書特推原當時易範所由作今欲明易八卦具在焉用河圖欲明範九章具在焉用洛書宋人崇尙圖書自以爲補苴罅漏張皇幽渺若非此則無以明易範遂成千古笑柄然河圖洛書三語實出於夫子又不可如歐公輩斥之以妖妄故不得不一覈其源流侏儒問天高於修人修人曰不知侏儒曰子雖不知猶近於我孔安國劉歆修人也陳搏劉牧侏儒也天高幾許豈修人所能知然必無修

易圖明辨

卷一

二十八

人不知而侏儒反知之理況修人所言略有端倪而侏儒所言無非夢囈又安得不舍侏儒而從修人耶

右論古洛書之文

易圖明辨二

德清胡渭東樵著

五行

書洪範曰一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

正義曰萬物成形以微著為漸五行先後亦以微著為次水最微為一火漸著為二木形實為三金體固為四土質大為五

按五行之名肇見於洪範其一二三四五以微著輕重為次自氣而形而質具在其中未見此但為生數而必符六七八九十以成之也易有四象而無五行此與天地大衍之數絕無交涉

易圖明辨

卷二

右論五行之序

漢書五行志左氏傳鄭神龜曰水火土也妃以五成妃音配或讀如字

說曰天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五而合而陰陽易位故曰妃以五行然則水之大數六火七木八金九土十故水以天一為火二牡木以天三為土十牡土以天五為水六牡火以天七為金四牡金以天九為木八牡陽奇為牡陰耦為妃故曰水火之牡也左傳語火水妃也於易坎為水為中男離為火為中女蓋取諸此也

白雲郭氏雍曰漢志言天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土故或謂天一至天五為五行生數地六至地十為五行成數雖有此五行之說而於易無所

見故五行之說出於麻數之學非易之道也

梨洲黃氏宗義象數論曰世之言五行者莫不本於生成之數皆以為造化之自然無容復議也某則以九流之失由此數失之於始夫太虛細細相感止有一氣無所謂天氣也無所謂地氣也自其清通而不可見則謂之天自其凝滯而有形象則謂之地故曰資始資生又曰天施地生育天倡而不和地和而不倡今所謂生者倡也所謂成者和也一三五天之生數六八九地之成數二四地之生數七八天之成數是天倡而復和地和而復倡俱若太虛之中兩氣並行天氣地氣其為物貳矣是故一氣之流行無時而息溫之殺而涼為秋是金之行涼之至而寒為冬是水之行寒之殺則又和木

易圖明辨

卷二

火金水之化生萬物其凝之之性即土蓋木火金水土目雖五而氣則一皆天地其成形而為萬物皆地也若以水木土天之所生火金地之所生則春夏秋冬屬天夏秋屬地五行各有分屬一氣循環而為天無截而為地恐無此法象矣原其一水二火三木四金五土不過以質之輕重為數之多寡第之先後故土重於金金重於木木重於火火重於水然方其為氣豈有輕重之可言未聞涼重於溫寒重於和也則知天一至地十之數於五行無與矣是故言五行天生地成可也言地生天成不可也言奇數屬天偶數屬地可也言某行屬奇數某行屬偶數不可也此千古不解之惑儒者不免況於術數家乎

按大傳曰在天成象在地成形又曰乾知大始坤作成物又曰成象之謂乾效法之謂坤然則氣象皆在天形質皆在地地道天成而代有終五行無地生天成之理也梨洲之言可謂明且清矣

禮記月令孟春之月曰天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動孟冬之月曰天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬是固有天氣地氣之說矣然地氣即向之所受於天而藏焉者也以其在地因謂之地氣猶臣子受君父之賜予以爲己有不可謂其物本吾之所有也故朱子謂地二而虛所以其中容得天許多氣豈天氣之外別有所爲地氣哉孔子閒居謂子夏曰地載神氣神氣風霆風霆流

易圖明辨

卷二

三

行庶物露生其所謂神氣即天之氣也況太虛之中縕細之始安得地氣與天氣並行邪

左傳昭九年裨竈曰火水妃也妃以五成注云火畏水故謂之妃妃合也五行各相妃合得五而成疏云陰陽之書有五行妃合之說甲乙木也丙丁火也戊己土也庚辛金也壬癸水也木克土土克水水克火火克金金克木木畏金以乙爲庚妃也金畏火以辛爲丙妃也火畏水以丁爲壬妃也水畏土以癸爲戊妃也土畏木以己爲甲妃也杜用此說故云火畏水故爲之妃十八年梓慎曰水火之牡也注云牡雄也疏云陰陽之書有五行嫁娶之法火畏水故以丁爲壬妃是水爲火之雄今按此文則水妃火牡辭

雖不同理實一致陰陽家五行嫁娶之法取十干妃合爲義甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合是爲妃以五成此皆陰陽家言與易道本不相謀而漢志以天一地二之數釋火牡水妃之義又證之於卦以坎爲火牡離爲水妃是則然矣獨不思乾兌之金坤艮之土震巽之木將孰爲牡而孰爲妃邪豈乾兌之金可以牡震巽之木震巽之木可以牡坤艮之土耶就其言推之已有不可得通者而後之人顧猶據以爲洛書爭以爲河圖眞不足當劍首之一映矣

易圖明辨

卷二

四

鄭氏易注曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五

者陰無匹陽無耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也注五又曰凡五行減五大衍又減一故四十九也天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配未得相

成地六成水於北與天一竝天七成火於南與地二竝地八成水於東與天三竝天九成金於西與地四竝地十成土於中與天五竝也注大衍

按漢志說本劉歆洪範五行傳但據天一至地十之數以釋左氏水妃火牡之文初不爲易而設亦未有五方之位也自康成取以注易而七八九六爲易之四象水北火南

木東金西土中一生一成各爲配耦亦是配以五成然但取生成不取克長與小異雖未寫以爲圖而圖已具此與揚子元圖皆爲闕易

河圖之粉本也

禮記月令孟春之月其日甲乙其數八立春盛德在木迎春於東郊孟夏之月其日丙丁其數七立夏盛德在火迎夏於南郊季夏之月中央土其日戊己其數五孟秋之月其日庚辛其數九立秋盛德在金迎秋於西郊孟冬之月其日壬癸其數六立冬盛德在水迎冬於北郊

按月令呂不韋作也而東木之數八南火之數七中土之數五西金之數九北水之數六則似戰國時已有以天地之數附會於洪範而爲五行生成之說者矣不待劉歆班

易圖明辨

卷二

五

固也其於木火金水皆以成數言之而土則獨言生數者蓋舉五以例其餘以見六七八九之尙有一二三四也且一乘五卽爲六二乘五卽爲七三乘五卽爲八四乘五卽爲九五者六七八九之所由成也六除五卽爲一七除五卽爲二八除五卽爲三九除五卽爲四六七八九者又一二三四之所藏也五乘五卽爲十除五卽爲五其數互相備雖不言十而十在其中矣鄭康成以木火金水爲四象實本於此唐仲友經世圖譜云月令河圖之數也故土藏十此據劉牧之龍圖而爲言耳然龍圖九宮之數也南九西七而月令以七居南以九居西則固與九宮易位矣以是知不韋所言乃五行生成之數非明堂九室圖十

五之數也中央言五不言十與元圖同

揚子雄太元元圖篇曰一與六共宗范望解云在北也二與七爲朋在南也三與八成友在東也四與九同道在西也五與五相守在中央也

張子曰天下之數止於十窮則自十而反一又數當止於九其言十者九之耦也揚雄亦曰五復守於五者蓋地數無過天數之理孰有地大於天乎故知數止於九九是陽極也十也者姑爲五之耦焉耳

按太元演五行之數不曰五與十相守而曰五與五相守隱其十而不言何也蓋子雲覃思渾天參摯而四分之極於九九八十一首每首九贊以五行之數分隸九贊之下勢不得復用十矣故其說曰鴻本五行九位施重此十之

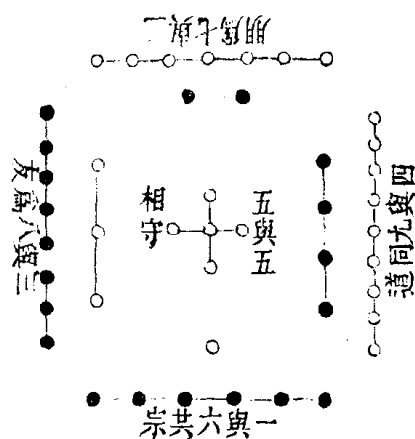
易圖明辨

卷二

六

所以隱而不言也與今九九算法遇十則變爲一十常隱而不見卽是此理

揚子元圖

易圖明辨

卷二

七

劉鄭五行配合之說與天地之數相符然未嘗名之曰圖也至太元始有元圖篇而所謂一六共宗二七爲朋三八成友四九同道五五相守者蓋卽其圖也圖雖不見於今既名爲圖則圖固只是矣而奇偶各配與劉鄭同惟五不配十爲小異耳范諤昌以是爲伏羲重定生成之位而劉牧目之曰洛書關子明以是爲龍馬所授伏羲之數而蔡元定宗之爲河圖其粉本皆用太元而加以地十然元雖擬易實老氏之學本名元圖非河圖也安得附會大傳指爲聖人之所則哉奇白偶黑之點非子雲意中所有今欲示其宗同道之形姑借龍圖之法以立象爾

自春秋以迄南漢言五行者禪竈梓蠟主占候呂不韋主

易圖明辨

卷二

八

時令劉向主災異劉歆兼主厓數揚雄草元亦與泰初厓相應雖皆言生成之數卻非爲易而設至鄭康成始援以注易而四象之義乃定要之未有以此數爲河圖洛書者何則劉歆以河圖爲八卦洛書爲九章鄭康成以九篇爲河圖六篇爲洛書劉瑜以乾鑿度九宮之數爲河圖蜀隱者以希夷之先天太極爲河圖彼既自有其圖書必不於其外更標一圖書可知也自僞龍圖出而始以五十有五爲羲皇重定之數矣自僞關易出而直以五行生成爲龍馬所負之圖矣劉牧蔡元定從而揚其波抑又甚焉自此以後劉蔡迭爲興廢或以此爲河圖或以此爲洛書謬種流傳變怪百出原其弊實漢志有以啟之愚故先辨五行

次其九宮參同契先天太極而以龍圖鉤隱啟蒙終焉

右論洪範五行傳生成之數

九宮

禮記月令孟春天子居青陽左个注云太寢東堂北偏也正義云是明堂北偏而云太寢者仲春居青陽太廟東堂當季春居青陽右个東堂孟夏居明堂左个太寢南仲夏居明堂太室南當太室季夏居明堂右个西偏中央土居太廟太室中央之室也各十八日共七十二日除此則木火金水亦各七十二日矣土無專氣無定位寄旺於辰戌丑未之末未月在火金之間又居於此以成五行之序焉孟夏居總章左个太寢西仲秋居總章太廟西堂當季秋居總章右个北偏孟冬居元堂左个太寢西仲冬居元堂太廟北堂當季冬居元堂右个東偏

朱子曰論明堂之制者非一竊意當有九室如井田之制東之中爲青陽太廟東之南爲青陽右个東之北爲青陽左个南之中爲明堂太廟南之東即東之南爲明堂左个南之西即西之南爲明堂右个西之中爲總章太廟西之南即南之西爲總章左个西之北即北之西爲總章右个北之中爲元堂太廟北之東即東之北爲元堂右个北之西即西之北爲元堂左个中爲太廟太室凡四方之太廟異方所其左右个則青陽左个即元堂之右个青陽右个即明堂之左个明堂右个即總章之左个總章右个乃元堂之左个也但隨其時之方位開門耳太廟太室則每季十八日天子居之歟古人制事多用井田遺意此恐然也

易圖明辨

卷二

九

大戴禮記明堂篇曰明堂者占有之也凡九室句二九四句七五三句六一八句

按後世以九宮爲注圖實造端於明堂月令之說今考小戴言天子居明堂九室依四時十二月之序而大戴則分九室爲三條而言之南曰明堂其本名古者以西爲上故從西南起或曰封禪書公玉帶上黃帝時明堂圖有樓從西南入命曰昆侖天子從之人以拜祠上帝故九室起自西南也二九四者二爲總章左个與明堂右个九爲明堂太室四爲明堂左个與青陽右个也七五三者七爲總章太廟五爲太廟太室三爲青陽太廟也六一八者六爲總章右个與元堂左个一爲元堂太廟八爲元堂右个與青

陽左个也二九四共爲十五七五三共爲十五六一八亦共爲十五縱橫十五妙合自然後世九宮之數實權輿於此其以某室當某數者蓋取九九算術所設乘除之位以定明堂九室之數也詳見於後漢藝文志禮十三家有明堂陰陽三十三篇又明堂陰陽說五篇此必戴記所自出故宣帝時魏相表采易陰陽及明堂月令奏之言五帝所司各有時東之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方則以八卦之方位配明堂之九室可知矣坎之爲一以至離之爲九則又據明堂九室之數而定之也古之制度大而分州小而井田莫不以九爲則明堂亦然其制皆起於黃帝在伏羲畫卦之後八卦之方位已定並其中數之則

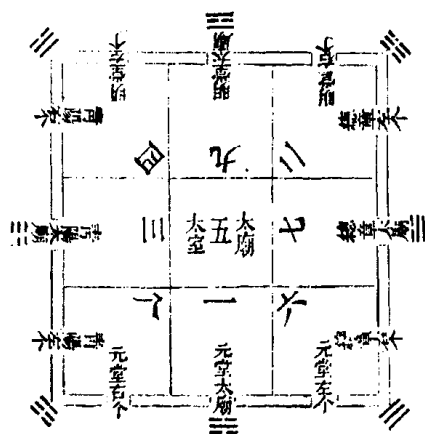
易圖明辨

卷二

十

爲九九九州井田明堂皆黃帝所以法八卦也九宮蓋即明堂之九室故隋志有九宮經依託黃帝然自歆固以前未有直指爲河圖者唯後漢劉瑜傳桓帝延熹八年上書言河圖授嗣正在九房即九室也考工記云內有九室九嬪則九嬪在此蓋其時已有據乾鑿度河圖八文一章而直共騰事也居之蓋王者路寢聽朝時指九宮爲河圖者此即僞龍圖三變之粉本矣龍圖第三變劉牧謂之大輿授然河圖乃天成卦畫之象伏羲因之以作易數因象而見象不由數以生縱橫十五之數雖非人私智所能爲亦出畫卦之後終不可指以爲河圖也

明堂九室圖

易圖明辨

卷二

十一

後漢書張衡傳自中興之後儒者爭學圖緯兼復附以妖言術以圖緯虛妄非聖人之法乃上疏曰聖人明審律曆以定吉凶重之以卜筮雜之以九宮經天驗道本盡於此圖識成於亥平之際皆欺世罔俗以昧執位情偽較然且律曆卦候九宮風角數有徵效世莫肯學而競稱不占之書譬猶畫工惡圖犬馬而好作鬼魅誠以實事難形而虛偽不窮也宜收藏圖識一禁絕之則朱紫無所眩典籍無瑕玷矣

按九宮不見於漢書至張衡始兩言之上與律曆小筮並稱下與卦候風角相埒非圖緯妖妄不經者比九宮之數縱橫十五不知起於何時按管子輕重戊篇曰宓戲作造六世以迎陰陽方以智通雅云舊以筮字未詳一切字書皆不收入智按宛委編以六卦之卦序

易圖明辨

卷二

十二

之說也則當為計音以企本是鼓音也又辛子文號作九計研漢碑作崇碩王若谷曰六豎其如周髀算法乎作九九之數以合天道而天下化之世本日隸首作數宋忠云隸首黃帝史也魏劉徹九章算經序曰包羲氏始畫八卦作九九之術以合六八之變黃帝引而伸之邵子觀物外地方圓之數起一而積六方之數起一而積八變之則起四而積十二也六者常以六變入者常以八變十二者亦以八變自然之道也此所夏侯陽算經序曰算數起自伏羲而黃帝定三數為十等隸首因以著九章韓詩外傳曰齊桓公設庭燎東野人有以九九見者吳書趙達治九宮一算之術隋志有楊淑九九算術一卷蓋九宮一算即九九算術伏羲始作之黃帝使隸首引而伸之以為九章之數者也據劉徽之言則伏羲先畫八卦後作九九班固云

右論古九宮之數

王氏應麟玉海引易乾鑿度曰河圖八文易變而為一變而為

爲七七變而爲九九者氣之究也乃復變而爲一語本列子彼一而陰陽五行則爲七其變爲九則又以七之少陽而進爲老陽陽主進陰主退八退爲六七進爲九也

東坡蘇氏曰世之通於數者論參伍錯綜則以九宮言之九宮不經見見於乾鑿度曰太乙行九宮九宮之數以九一三七爲四方以二四六八爲四隅而五爲中宮經緯四隅交絡相直無不得十五者陰陽老少皆分取於十五老陽取九餘六以爲老陰少陽取七餘八以爲少陰此與一行之學不同然吾以爲相表裏者一者雖不經見而其說皆不可廢也程氏大昌易原曰晉張湛傳列子至七變爲九曰此章全是周易乾鑿度則漢魏已降凡言易老者皆已宗而用之非後世託爲也然則圖書也者乾鑿度實能得之而孔劉反不得

易圖明辨

卷二

十三

見何耶所可言者其四正四維皆爲十五正符陳搏所傳則其來已古篤可信爾

緯書多出於哀平之世而後漢律曆志順帝時邊韶上言太初改元易朔以乾鑿度八十分之四十三爲日法則似武帝時已有乾鑿度矣是殆不然蓋作者以太初麻法竄入其中暗與之合非武帝果用此書爲日法也圖緯至唐時已多殘缺宋世別有乾鑿度二卷題云蒼頡修乃廣書玉海所載不知是殘缺本文否據晉張湛注列子太易一章云全是乾鑿度而孔穎達易正義引乾鑿度有太易太初太始太素正與張湛所言合其爲本文無疑矣河圖之凡象久已無傳自田何輩不能贊一辭况撰乾鑿度者乎

程泰之謂作者親見河圖蓋爲其所愚也

後漢書張衡傳注引易乾鑿度曰太一取其數以行九宮鄭元注云太一者北辰神名也下行八卦之宮每四乃還於中央中央者地神之所居日知錄云地神疑作北辰故謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮從坎宮始自此而坤而震而巽所行者半矣還息於中央之宮既又自此而乾而兌而艮而離行則周矣土遊息於太一之星而反紫宮也史記天官書中宮天極星其一明者爲太一常居封禪書亳人謬忌奏祠太一方曰天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一東南郊用太牢七日爲壇開八通之鬼道於是天子令太祝立其祠長安東南郊常奉祠如忌方鄭康成周禮注云又名太一

易圖明辨

卷二

十四

太一下行九宮圖

坤二	兌七	乾六
離九	中五	坎一
巽四	震三	艮八

南齊書高帝紀案太一九宮占麻推自漢高帝五年至宋順
帝昇明元年太一所在易乾鑿度曰太一取其數以行九宮
九宮者一爲天蓬以制冀州之野二爲天芮以制荊州之野
三爲天衡其應在青四爲天輔其應在徐五爲天禽其應在
豫六爲天心七爲天柱八爲天任九爲天英其應在雍在梁
在揚在兗天衡者木也天輔者亦木也故木行太過不及其
肯在青在徐天柱金也天心亦金也故金行太過不及其肯
在梁在雍惟水無應宮也

唐書元宗紀天寶三載十二月癸丑祠九宮貴神於東郊

唐會要元宗天寶三載十月術士蘇嘉慶上言請於京城置
九宮壇壇一成其上依位置小壇東南曰招搖正東曰軒轅

易圖明辨

卷二

十五

東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰

攝提正西曰咸池西北曰青龍五數爲中戴九履一左三右

七二四爲上六八爲下符於遁甲

晁氏曰遁甲之書見於隋志凡十三家則其學之來

亦不在近世矣以休生傷杜景死驚開八門推蕭宗至德三

國家之吉凶通其學者以爲有驗未之嘗試也年六月置太一神壇於南郊東九宮以四孟隨歲改位行某

謂之飛位乾元後遂不易位武宗會昌二年正月左僕射王

起等奏按黃帝九宮經及蕭吉五行大義一宮其神太一星

天蓬卦坎行水方白二宮其神區提星天芮卦坤行土方黑

三宮其神軒轅星天衡卦震行木方碧四宮其神招搖星天

輔卦巽行木方綠五宮其神天符星天禽卦坤行土方黃六

宮其神青龍星天心卦乾行金方白七宮其神咸池星天柱

卦兌行金方赤八宮其神太陰星天任卦艮九土方白九宮
其神天一星天英卦離行火方紫統八卦運五行土飛於中
數轉於極章俊卿山堂考索云漢立太一祠即甘泉泰畤也唐謂之太清紫極宮宋謂之太一宮尤重其祠以太一飛在九宮每四十餘年而一徙所臨之地則兵疫不興水旱不作

按張衡所稱九宮不過如明堂月令之說而易緯乾鑿度
則以爲太一下行之數涉於謾矣衡方斥圖緯爲非聖之
書九宮必不取諸乾鑿度章懷不常引以爲注蘇嘉慶王
起等所奏神號星名方色則又其穿鑿傳會之甚者也

九宮非河圖也自乾鑿度有河圖八文之語劉瑜有河圖
九房之稱而世遂以九宮爲河圖矣又有指此爲洛書者
蓋以九疇之故然九疇有次第無方位也強配八卦以附

易圖明辨

卷二

十六

會之數豈理也哉

右論乾鑿度太一九宮之數

皇清經解續編卷三十八終

謝陰吳宗實校
長沙王

易圖明辨三

德清胡渭東樵著

周易參同契

舊唐書經籍志丙部五行類周易參同契二卷魏伯陽撰周易五相類一卷魏伯陽撰

唐書藝文志五行類魏伯陽周易參同契二卷又五相類一卷古文參同契本云三相類沿于叔通撰未知孰是

真一子彭曉參同契解義序曰魏伯陽會稽上虞人修真潛默養志虛無博瞻文詞通諸緯候得古文龍虎經盡獲妙旨乃約周易撰參同契三篇復作補塞遺脫一篇密授青州徐從事名景徐乃隱名而注之桓帝時復授同郡淳于叔通遂

易圖明辨

卷三

行於世

雲笈七籤神仙傳曰魏伯陽作參同契似解釋周易其實假借父象以論作丹之意而儒者不知神仙之事多作陰陽注之失其奧旨矣

鼂氏公武讀書志曰周易參同契三卷漢魏伯陽撰彭曉為之解隋唐書皆不載唐新舊二史皆有按陸德明解易字云虞翻作參同契言字從日下月今此書有日月為易之文其為古書明矣

陳氏振孫書錄解題曰參同契分章通真義三卷明鏡圖訣一卷真一子彭曉秀川譔蜀永康人也參同契因易以言養主後世言修鍊者祖之序稱廣政丁未蜀孟昶廣政十年歲在丁未漢高祖之天

福十二年也 以參同契分十九章而為之注且為圖八環謂之明鏡圖

升菴楊氏慎古文參同契序曰參同契為丹經之祖然考隋唐經籍志皆不載承鼂氏之誤惟神仙傳云魏伯陽上虞人通貫詩律文詞瞻博修真養志約周易作參同契徐氏景休箋注桓帝時以授同郡淳于叔通因行於世五代之時蜀永康道士彭曉分為九十章以應火侯之九轉餘鼎歌一篇以應真鉛之得一其說穿鑿且非魏公之本意也其書散亂橫決後之讀者不知孰為經孰為注亦不知孰為魏孰為徐與淳于自彭始矣朱子作者考異及解亦據彭本元俞玉吾所注又據朱本

易圖明辨

卷三

復陽子蔣一彪古文參同契集解序曰昨偶檢先大夫雲龍公遺籍得古文參同契一帙魏伯陽所著上中下三篇序一篇徐景休箋注亦三篇序一篇淳于叔通補遺三相類上下二篇後序一篇合為十一篇惟白文無注是未經後人妄紊者為成都升庵楊慎氏所序本覽之始知往年所閱者乃以魏君序及景休叔通二家之注序竄入於魏君經文中大相混亂後人注者不知所自說以因訛經注莫辨皆緣飾以成文則不無牽引附會之誤又無怪乎最後之觀者見其重文複義不達所指咸即成說而一切草草錯會焉不知亂肇自何人而升庵謂於彭始予今釐正其譌一以古文為準別作魏君經文取彭曉陳顯微陳致虛俞琰四子之注節集於各

段之下以顯明其義一說餘疑人

朱子語類曰易只是箇陰陽莊子曰易以道陰陽亦不爲無見等而下之如醫技養生家之說皆不離陰陽二者魏伯陽參同契恐希夷之學有些是其源流又曰先天圖傳自希夷希夷又自有所傳蓋方士技術用以修鍊參同契所言是也參雜也同通也契合也謂與周易理通而義合也其書假借君臣以彰內外敘其離坎直指求鉛列以乾坤莫量鼎器明之父母保以始終合以夫妻拘其交媾譬諸男女顯以化生材以陰陽導之反復示之晦朔通以降騰配以卦爻形於變化隨之斗柄取以周星分以晨昏昭諸刻漏莫不託易象而論之故名周易參同契云

易圖明辨

卷三

三

合沙鄭氏東卿曰伯陽之參同契意在鍛鍊而入於術於聖人之道爲異端

黃氏震曰鈔曰參同契者漢世魏伯陽所造其說出於神仙傳不足憑爲之注釋者五代末彭曉則此書必出於五代之前也此方士煉丹之書然必冒周易爲稱者鍊月取子午時爲火候是坎離因用乾坤坎離四正卦於橐籥之外其次言屯蒙六十卦以見一日用功之早晚又次言納甲六卦以見一日用功之進退又次言十二辟卦以分納甲六卦而兩之要皆附會周易以張大粉飾之其實煉丹無藉於易易本無預於煉丹而今世言火候者因以三百八十四爻爲一周天以一爻直一日而爻多日少終不相合其妄可知近世蔡季

通學博而不免於雜舊留意此書晦庵與之游因爲校正其書頗行然求其義則終一無之

河津薛氏瑄曰參同契假易論長生之術若指諸掌然終是方技之書

京山郝氏敬學易枝言曰周易參同契作自魏伯陽大旨宗老氏道德經者老子之易也門戶轂軸橐籥牝牡情數探頤不一而足有無元妙悉本其中故知此書宗老氏於易則參同契云爾

河右毛氏奇齡曰參同契諸圖自朱子注後則學者多刪之徐氏注本已亡他本厯雜不足據惟彭本有水火匡廓圖三五至精圖斗建子午圖將指天罡圖昏見圖晨見圖九宮八卦圖

易圖明辨

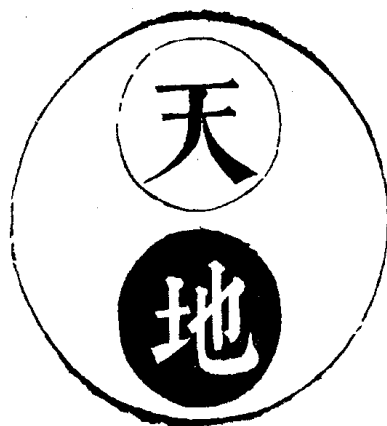
卷三

四

卦圖八卦納甲圖含元播精三五歸一圖然或竝至精歸一圖或竝斗建將指圖故或九或七今藏書家與道家多有之以其書本丹竈家抽坎填離之術故隋唐志以其書入道家謂按唐志入五行類行類隋志無相傳漢桓帝時清于叔通受其學始以行世故張平叔悟真詩云叔通受學魏伯陽畱爲萬古丹經王也見太極圖說遺議

書錄解題言彭本明鏡圖有八環今其存者非九則七蓋斗建將指不當竝合而至精歸一本係一圖是爲八環耳

易外別傳校正彭真一明鏡圖略加增損而成九環
地承天氣圖

易圖明辨

卷三

五

易曰至哉坤元萬物資生乃順承天

參同契曰恆順地理承天布宣

石澗俞氏珍曰人之元氣藏於腹猶萬物藏於坤神入氣中
猶天氣降而至於地氣與神合猶地道之承天天地以此而
生物吾身以此而產藥太元經云藏心於淵美厥靈根與此
同旨

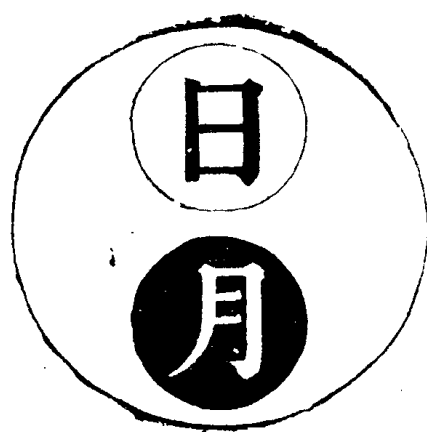
易圖明辨

卷三

六

邵子曰月體本黑受日之光而白

俞氏曰日爲太陽月爲太陰月本無光月之光乃日之光也
陽明陰暗陽稟陰受故太陰受太陽之光以爲明人之心爲
太陽氣海猶太陰心定則神凝神凝則氣聚人能凝神入於
氣中則氣與神合與太陰受太陽之光無異

先天卦乾上坤下圖

後天卦離南坎北圖

易圖明辨

卷三

七

邵子曰神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主乎其中三才之道也

俞氏曰人之一身首乾腹坤而心居其中其位猶三才也氣統於腎形統於首一上一下本不相交所以使之交者神也神運乎中則上下渾融與天地同運此非三才之道歟夫神守於腎則靜而藏伏坤之道也守於首則動而運行乾之道也藏伏則妙合而凝運行則周流不息妙合而凝者藥也周流不息者火也

陰符經曰機在目

邵子曰天之神發乎日人之神發乎目

俞氏曰目之所至心亦至焉故內鍊之法以目視鼻以鼻對

臍降心火入於氣海蓋不過片餉工夫而已

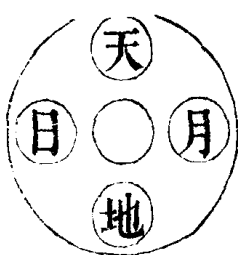
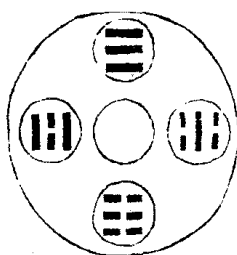
易圖明辨

卷三

八

乾坤坎離圖

天地日月圖

易曰乾爲天坤爲地離爲日坎爲月又曰乾爲首坤爲腹
太元經曰陽氣潛萌於黃宮

黃庭經曰子欲不死修崑崙又曰出日入月呼吸存

俞氏曰首居上而圓諸陽之所會乾天之象也故易以乾爲
首崑崙在西北乾位故黃庭經以乾爲崑崙腹居下而中虛
八脈之所歸坤地之象也故易以坤爲腹天元而地黃故太
元以坤爲黃宮日生於東月生於西故易以離爲日坎爲月
呼吸出入升降上下往來無窮故黃庭以呼吸爲日月或以
兩目爲日月非也兩目僅有日月之形無日月之用

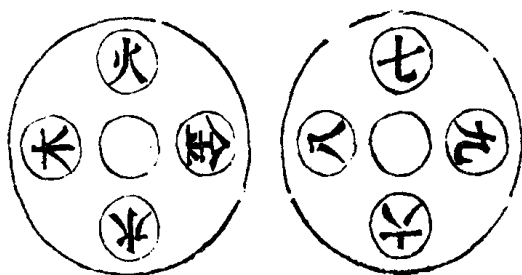
易圖明辨

卷三

九

八七九六圖

木火金水圖

參同契曰九還七返八歸六居又曰七八數十五九六亦相
又曰金水合處木火爲侶四者渾沌列爲龍虎

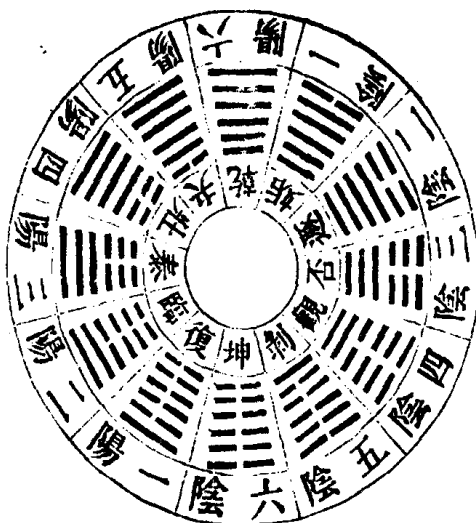
俞氏曰六七八九乃水火木金之成數木數八屬東火數七
屬南木自東而升則與火爲侶於南矣金數九屬西水數六
屬北金自西而降則與水合處於北矣丹家有所謂赤龍黑
虎者東方蒼龍七宿運而之南則爲赤龍西方白虎七宿運
而之北則爲黑虎無非譬喻身中之呼吸究而言之何龍虎
之有何金水木火之有何七八九六之有皆譬喻耳或疑九
七八言還返歸六獨言居得無異乎曰六居北不動三方之
還返歸皆聚於北故言居也

易圖明辨

卷三

十

乾坤交變十二卦循環升降圖

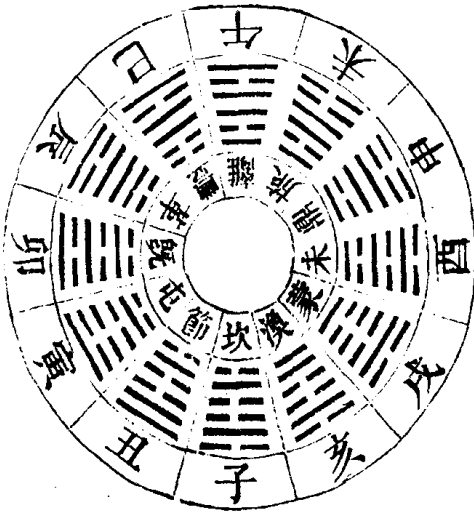
俞氏曰乾上坤下吾身之天地也泰左否右吾身天地之升降也復非十一月亦非夜半子時乃身中之子也姤非五月亦非日中午時乃身中之午也張悟真云否泰交則陰陽或升或降蓋謂身中之泰否

易圖明辨

卷三

十一

坎離交變十二卦循環升降圖

俞氏曰坎北離南吾身之水火也既濟東未濟西吾身水火之升降也屯居寅蒙居戌吾身之火候也寅非平旦寅乃身中之寅戌非黃昏戌乃身中之戌張悟真云屯蒙作動靜在朝在昏蓋謂身中之屯蒙

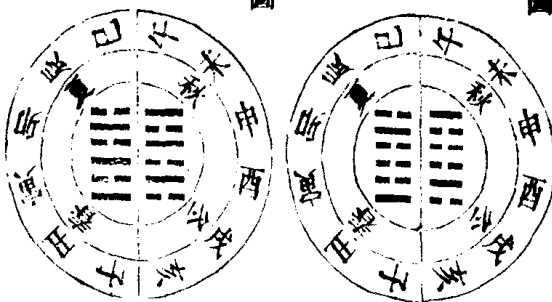
易圖明辨

卷三

十二

屯蒙二卦反對一升一降圖

既濟未濟反對一升一降圖

參同契曰朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次片
既未至昧爽終則復更始日辰爲期度動靜有早晚春夏據內
體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥

俞氏曰參同契以乾坤爲鼎坎離爲藥物因以其餘六十卦
爲火候一日有十二時兩卦計十二爻故日用兩卦朝屯則
暮蒙朝需則暮訟以至於既濟未濟一也屯倒轉側爲蒙有
一升一降之象屯自內而升爲朝爲晝爲春夏蒙自外而降
爲暮爲夜爲秋冬諸卦皆然夫以六十卦分布爲三十日以
象一月然遇小盡則當如之何益比喻耳非真謂三十日也
或以此爲閉目數息之法則不勝其煩且勞矣豈至簡至易
之道哉

易圖明辨

卷三

十三

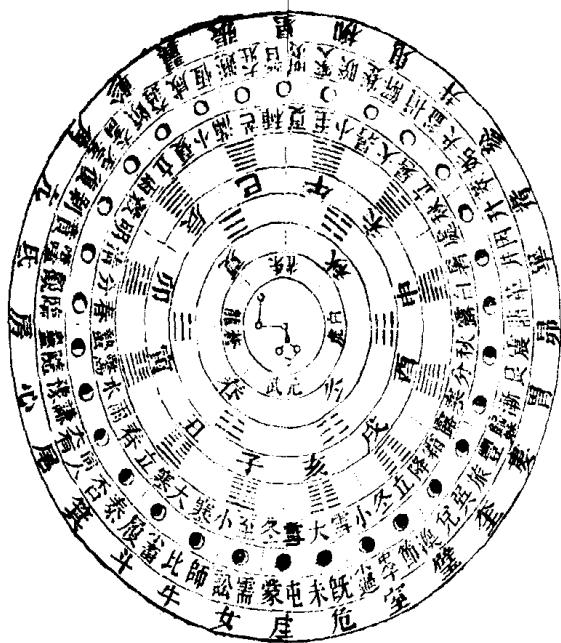
周易參同契金丹鼎器藥物火候萬殊一本之圖

惟斯之妙術兮審諦不誑語

傳與億世後兮昭然而可考

煥若星經漢兮昂如水宗海

思之務令熟兮反覆既上下

千秋耀彬彬兮萬遍將可觀

神明或告人兮心靈忽自悟

探端索其緒兮必得其門戶

天道無適莫兮當傳與賢者

右論參同契指要

十四

參同契曰乾坤者易之門戶眾卦之父母坎離匡廓朱子考異其象如垣郭之形運轂正軸牝牡四卦以為橐籥空同道土鄉新曰以上坤地在下而陰陽變化在其間以人身言之則乾陽在上坤陰在下而一身之陰陽變化在其間此乾坤所以為易之門戶眾卦之父母也凡言皆指陰陽變化而言在人身則所謂金丹大藥者也然則乾坤其運轂正軸牝牡四卦也乎上下而坎離升降於其間如車軸之貫轂以運輪一下而一上也牝牡謂配合之四卦震艮與兌是也橐籥囊籥其管也上陽子陳致虛曰何謂坎離匡廓蓋陽乘陰則乾中虛而為離陰乘陽則坤腹實而為坎故坎離繼乾坤之體而為陰陽之匡廓比乾坤之於坎離猶車輻之於轂軸乾坤正坎離之輻坎離繼乾坤之於坎離猶轂老子曰三十輻共一轂此大小徐君之旨同也

天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常幽潛淪匿升降於中包囊萬物為道紀綱全陽子俞珍曰乾坤天地吾身之鼎器也離日坎月吾身之藥物也先天八卦乾南坤北列天地配

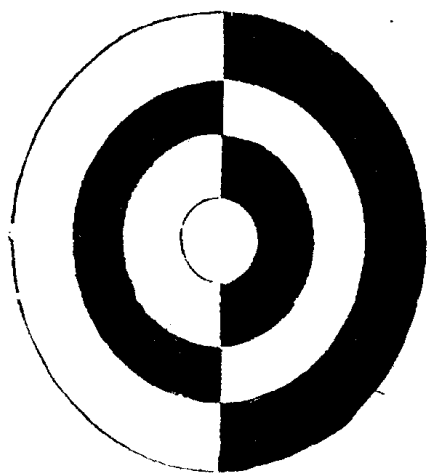
易圖明辨

卷三

十五

合之位離東坎西分日月出人之門反求吾身其致一也乾坤為體坎離為用坎離二者周流升降於六虛往來上下本無爻位吾身坎離運行乎鼎器之內潛天潛地豈有爻位哉

水火匡廓圖

易圖明辨

卷三

十六

河右毛氏曰水火匡廓圖者以章首有坎離匡廓運轂正軸二語所云水火即坎離也丹家以坎離為用故輪而象之又名水火二用圖則又取天地者乾坤之象坎離者乾坤之用二語蓋其圖正作坎離二卦而運為一軸非所謂兩儀也亦非所謂陽動生陰陰靜復生陽也其中一〇則坎離之胎也左《為離白黑白即一》也右《為坎黑白黑即一》也

也見太極圖說遺議

參同契曰物無陰陽連天背元牝離自卵其雛不全夫何故乎配合未連三五不交剛柔離分陳顯微曰張紫陽詩云莫把孤離先生詩云莫謂此身亡是道獨修一物是孤陰須知一陰一陽之謂道男女媾精萬物化生而後可語還丹矣苟二物不合一三五不交水火未濟則柔離分則陰陽隔又曰三五與一天地絕天地閉塞所謂偏陰偏陽謂之疾也

至精可以口訣難以書傳子當右轉午乃東旋卯酉界隔主客
 二名金水合處木火爲侶四者混沌列爲龍虎龍陽數奇虎陰
 數偶肝青爲父肺白爲母腎黑爲子心赤爲女脾黃爲祖子五
 行始三物一家都歸戊己彭曉曰子水數一爲五行始金水火
 故脾黃爲三物同功首尾造化俱歸戊己者是
 藥之祖也剛柔迭興更歷分布龍西虎東建緯卯酉刑德並會
 相見歡喜刑主伏殺德主生起陳致虛曰青龍屬東白虎屬西
 建於西白虎建緯於卯是刑德子南午北互爲綱紀一九之數
 並會而龍虎歡喜顛倒相見陳致虛曰子南午北者顛倒五
 終而復始含元虛危播精於子行也仙聖云五行順行法界火
 坑五行顛倒大地七寶所以水火互爲綱紀方能既濟也陽生
 於一合於九陽數至九則極極則復於一此謂一九之數終而
 復始含元虛危播精於子者丹之神功在此兩句蓋虛危之處
 日月合璧之地一陽初生之方龜蛇蟠結之所故太一所含先
 天之元氣其真精遇子則播施此復應前文子五行始之義也
 俞琰曰子午卯酉南北水火卯酉即東西金木右轉左旋一伏一

易圖明辨

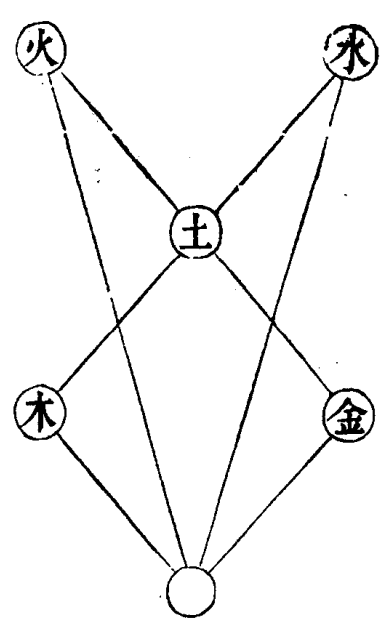
卷三

十七

起則水火相交金木自然不間隔矣然東西卯
 酉皆金木異名非天地方位亦非人身左右

張氏伯端悟真篇曰三五一都三箇字古今明者實然稀東
 三南二同成五北一西方四共之戊己自居生數五三家相
 見結嬰兒嬰兒是一含真氣十月胎圖入聖機

三五至精圖

易圖明辨

卷三

十八

毛氏曰三五至精圖者取三五與一天地至精語而分五行
 爲三五中央土一五也天五生土也左火與木共一五也地
 二生火天三生木也二三五也右水與金又共一五也天一
 生水地四生金也一四一五也故其爲生序則水承坎下火
 承離下其爲行序則金盛爲水木盛爲火而合而復歸於一
 元也合三五而皆歸一○則此一○者三五之合非二五之合三
 五之精非二五之精蓋丹家水火必還一元故其後復有含
 元播精三五歸一之語見太極圖說遺議

案三輪宵坎離二卦五行即天地之生數然伯陽專心修
 煉特備此以明作丹之意初非爲易而設蓋三輪不可以
 爲兩儀五行不可以爲四象其所謂易專指坎離水火非

右論二用三五

卷三

十九

陳顯微曰臨朔之
間當合符行中如

混沌鴻濛不可度量蓋牝牡相從滋液潤
豈可用功乎故利用安身隱形而藏卻自
發散輝光可也寒山子詩云不得露其根
根虛則于墜蓋體用不同施功亦異故也

聖人不虛生上觀顯天符天符有進退誦伸以應時故易統天
心復卦建始萌長子繼父體因母立兆丁音其薦物之具消息應鍾律
升降據斗樞三日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如
繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍視
卦節兔者吐生光七八道已訖屈折低下降十六轉就統巽辛
見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節
盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五
九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏陳顯微曰魏君以一月之閒月形則缺陰卦象
進退自初三日爲一陽初八日爲二陽十五則三陽全而乾體
就十六則一陰生二十二則二陰生三十日則三陰全而坤體

卷三

$$\begin{array}{c} \text{—} \\ \text{—} \\ \text{+} \end{array}$$

成鼎單在西方庚位每月初三日月現微明於西方庚位應震
之一陽初生而周易納甲法震卦納六庚其造化之理參合如
此初八日月現上弦於南方丁位應兌卦二陽生而納甲法則
兌納六丁以至十五日月滿於東方甲位則乾卦又納六甲其
時卦備三陽三五之道已經則滿者虧而伸者屈高者低而升
者降至十六一陰生而當陰用事月於平旦現在西方辛位以
應巽卦納辛至二十三日月於平旦現南方丙位應艮卦納丙
至三十日月沒東方乙位應坤卦納乙節盡則又相禪與陽復
用事俞琰曰火候之妙有未易明言者於是古之至人觀天往
道設爲法象以示人以天地陰陽用事者於日月喻藥物以口月往
來喻火候月行於天一月一度與日交合故謂天符應時者十
二時也月自初一以後光漸進魂長魄消陰屈陽伸象一日之
子至巳十六日以後光漸退魄長魂消陰屈陽伸象一日之
屈象一日之午至亥火候進退屈伸猶是也
還自敗傷別序斯四象謂七八以曉後生言八卦布列曜運移
不失中元精眇難睹推度效符徵上觀天河今本作文下序地
形流中稽於人心參合考三才陳顯微曰上察天文下察湖海
仰觀天文俯察地理中稽人心於是虛吾心運吾神回天關轉
地軸上應河漢昭屈下應海潮升降天地雖大而其日月星辰

五行八卦皆撥入於吾身或為爐鼎或為藥物或為動則則計火候一反觀而三才皆備於我未嘗外身而他求也

節靜則因象辭乾坤用施行天地然後治

鄭新曰參同之說見一日之閒有晦朔弦望上弦者氣之方息自上而下也下弦者氣之方消自下而上也望者氣之盈日沈於下而月圓於上也晦朔之閒者日月之合乎上下所謂舉水以滅火金來歸性初之類是也又曰參同本不為明易借納甲之法以寓行持進退之候云甲乙丙丁庚辛者乃以月之昏旦出沒言之非以分六卦之方也

朱子答袁機仲書曰參同契所言納甲之法則今所傳京房占法見於火珠林者是其遺說此雖非為明易而設然易中無所本有苟其言自成一說可推而通則亦無害於易恐不

易圖明辨

卷三

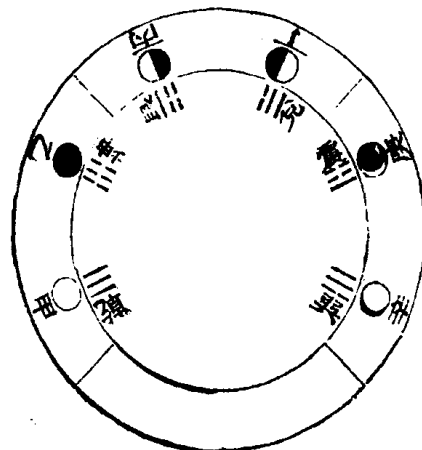
二十一

必輕肆詆排也

漢上納甲圖

參同契納甲圖

易圖明辨

卷三

二十二

漢上朱氏周易卦圖說曰納甲何也曰舉甲以該十日也乾納甲壬坤納乙癸震巽納庚辛坎離納戊己艮兌納丙丁皆自下生聖人仰觀日月之運配之以坎離之象而八卦十日之義著矣

繫辭傳懸象著明莫大乎日月虞翻曰謂日月懸天成八卦象三日暮震象月出庚八日兌象月見丁十五日乾象月盈甲壬十六日且巽象月退辛二十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙晦夕朔旦則坎坎象水流戊日中則離離象火就已戊己土位象見於中日月相推而明生焉坤象西南得朋虞曰陽喪滅坤坤終復生此指說易道陰陽之大要也又曰消乙入坤滅藏於癸

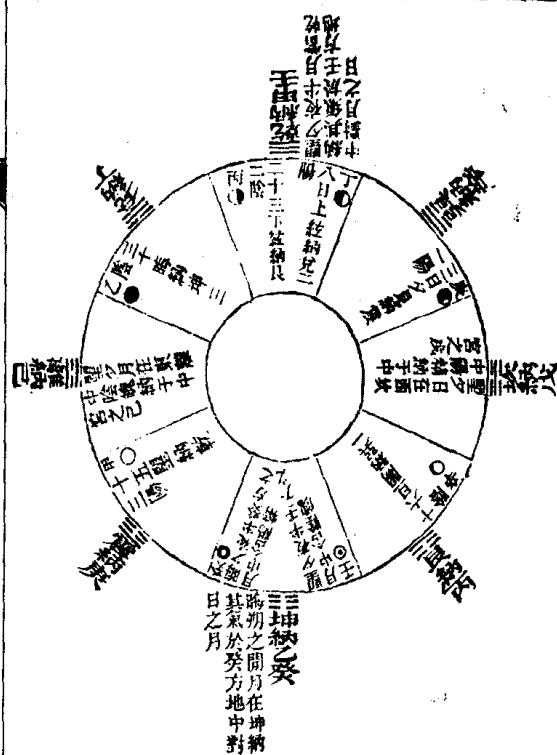
易圖明辨

卷三

二十三

按鄭詁注本圖悉刪去唯存納甲一環蓋以彭本之昏見晨見合而為一圖也甲乙丙丁庚辛指月昏旦出沒之方而圖移六卦於月體之下特矣漢上圖較勝然坎離寄納戊己乾坤兼納壬癸之義皆不能有所發揮因更定附列於左而為之說焉

新定月體納甲圖

易圖明辨

卷三

二十四

按納甲者始於京房之積算以甲為十干之首舉一千以該其餘故謂之納甲魏伯陽以月象附會之以寓丹家行持進退之候蓋以月之明晦多少取象於卦畫而以所見之方為所納之甲震一陽始生於月為生明●三日夕出於庚故曰震納庚謂一陽之氣納於西方之庚也兌二陽為上弦●八日夕見於丁故曰兌納丁謂二陽之氣納於南方之丁也乾純陽為望●十五夕盈於甲故曰乾納甲謂三陽之氣納於東方之甲也此望前三候陽息陰消之月象也月分六候每五日為一候巽一陰始生於月為生魄○十六旦明初退於辛故曰巽納辛謂以一陰之氣納於西方之辛也退二陰為下弦●二十三旦明半消於丙故曰艮納丙

謂二陰之氣納於南方之丙也坤純陰爲晦●三十日明盡滅於乙故曰坤納乙謂三陰之氣納於東方之乙也此望後三候陽消陰息之月象也離爲日日生於東故離位乎東坎爲月月生於西故坎位乎西至望夕則日西月東坎離易位其離中一陰卽是月魄坎中一陽卽是日光東西正對交注於中此二用之氣所以納戊己也故曰坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當蟾蜍與兔魄日月氣雙明也乾納甲而又納壬坤納乙而又納癸者何也謂乾之中畫卽太陰之精望夕夜半月當乾納其氣於壬方地中對月之日坤之中畫卽太陽之精晦朔之間日在坤納其氣於癸方地中合日之月也徐敞可云望夕之陽既盈

易圖明辨

卷三

二十五

於甲矣其夜半日行至壬而月與爲衡日中原有陰魄所謂離中一陰者平時含蘊而不出至是則盛陽將革又感正對之陰乃充溢流滋而爲生陰之本故其象爲○卽望夕夜半壬方之日也晦旦之陽既盡於乙矣其夜半日行至癸而月與同躔月中原有陽精所謂坎中一陽者平時胚渾而不分至是則盛陰將革又感摩戛之陽乃剖發迸洩而爲生陽之本故其象爲●卽晦朔開癸方之月也故曰壬癸配甲乙乾坤括終始此尤易象之要樞也

七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏蓋卽明堂九室縱橫十五之數雖不言九宮而九宮在其中矣橫言之二四爲六之與九也三五爲八之與七也一八爲

九之與六也七八九六皆十五也縱言之三四爲七之與八也一五爲六之與九也二六爲八之與七也七八九六皆十五也四維斜對言之二五爲七之與八也四五爲九之與六也七八九六皆十五也七八數十五九六數亦十五合之爲三十當一月之日數陽氣謂日光也月本無光感日之明以爲光明陽也魄陰也三日生明十五而望十六生魄三十而晦故曰四者合三十陽氣索滅藏索者盡也謂月所感日之光至是盡滅全體皆魄也此雖言月體之消長而未嘗不合於九宮之數然其卦則以子午爲綱卯酉爲緯所謂乾坤定上下之位離坎列左右之門者是也與明堂九室之卦位不同觀漢上納甲圖用乾南坤北

易圖明辨

卷三

二十六

離東坎西之位則可知矣彭本有九宮八卦圖舉二者合而爲一殊覺齟齬

上觀天河文下察地形流注家皆以天河文爲雲漢地形流爲海潮今本云上觀河圖文蓋後人妄改以應九爲河圖之說河圖非天象安得云上觀其爲俗子點竄可知且消于叔通五相類曰法象莫大乎天地今元溝數萬里河鼓臨星紀今人民皆驚駭俞珍注云元溝者天河也自尾箕之閒至柳星之分介斷天盤不知幾萬里修丹者法天象地反身而求則身中自有一壺天也河鼓星位在天河邊斗牛之閒星紀天盤之丑位也丹法火臨於丑則驅回尾穴連雲微趕入天衢直上奔其氣自尾間升於泥丸也正當斬關出

路之時一身之人民豈不悚然驚駭乎觀此文及注則天河正有精義不得作河圖以是知七八九六伯陽特以爲晦朔弦望之候雖有別序斯四象句而實於河圖之四象絕無交涉也

右論月體納甲

符純陽沁園春丹詞按宋史陳搏傳關西逸人呂洞賓世以爲按神詞云不因師指此事爭知希夷之風骨七返還丹有遇神仙終難成就金丹歲晚無消息能不重歎乎在人先須煉已待時

石澗俞氏曰七火數也煉丹之法其先以紅投黑而生藥既有藥然後進火煉黑入紅而成丹故曰七返還丹即非自寅至申之七時也張紫陽悟真篇云金公本是東家子送在西

易圖明辨

卷三

二十七

郝寄體生認得喚來歸舍養配將姪女作親情是此義也

離騷遠遊篇云毋滑而魂兮彼將自然一氣孔神兮於中夜存虛以待之兮無爲之先即煉已待時之謂也要在收視返聽寂然不動凝神於太虛無一毫雜想少焉神人氣中氣與神合則真息自定神明自來不過片晌聞耳邵康節先天吟云若問先天一字無後天方要著功夫丹法亦然採藥於先天則無爲進火於後天則有爲不可以一律齊也

正一陽初動中宵漏永溫溫鉛鼎光透簾帷

俞氏曰白紫清珠玉集丹髓歌云煉丹不用尋冬至身中白有一陽生然吾何以知身中之一陽生也蓋彈指聲中巽門豁開而心覺恍忽之時是也吾於此時鼓之以紫籥般之以

猛火則真鉛出坎而河車不敢暫停直運入崑崙峯頂乃可以爲還丹邵康節恍忽吟云恍忽陰陽初變化細繹天地乍迴旋中間些子好光景安得功夫入語言非洞曉陰陽造化疇克知此

中宵即半夜子時也參同契云含元虛危播精於子是也又云晦朔之間合符行中謂三十日半夜子時之前介乎晦朔之間也若蹙之於一日則每夜子時之前即晦朔之間初不拘於三十日之半夜也悟真篇云日月三旬一遍逢以時易日法神功其說明矣鉛即藥也鼎謂下丹田也子時將至而陽氣潛萌於其下所以溫溫也簾帷者眼也垂眼下視有垂簾之象故曰簾帷惟丹田有藥而陽氣上升透於兩眉之間

易圖明辨

卷三

二十八

是以有光也

造化爭馳虎龍交媾進火工夫牛斗危

俞氏曰造化爭馳謂坤之未復之初也參同契云龍吟於虎虎吸龍精兩相飲食俱相吞并作丹之時要在心息相依然後神凝氣聚交媾而爲藥陳朝元玉芝書云元黃若也無交媾爭得陽從坎下飛故必陰陽交媾丹田有藥乃可以進火也

牛斗危乃身中火候之方位謂進火工夫至寅而般運如天之生物胚胎於子至寅而出也參同契云始於東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌翠虛篇云有一子母分胎路妙在尾箕斗牛女與此同旨

曲江上見月華瑩淨有箇鳥飛

俞氏曰翠虛篇云西南路上月華明大藥還從此處生記得古人詩一句曲江之上鵲橋橫古仙本以小腸有九盤十二

曲是爲曲江而翠虛又以西南路上發明其說可謂深切著明矣蓋西南屬坤坤爲腹藥生於丹田之時陽氣上達麗於目而有光故自目至臍一路皆虛白晃耀如月華之明也

有箇鳥飛者身中之天地交坎離合二氣絪縕結成一滴露珠而飛落丹田中也陳希夷指元篇云有箇鳥飛入桂宮翠

虛篇云紅蓮含蕊露凝珠凝碧飛落華池滴滴

當時自飲刀圭謂但以服食爲事又誰信無中養就兒即所謂三家相見結嬰兒也

俞氏曰金丹大道至簡至易於無中生有養就嬰兒如涕唾

易圖明辨

卷三

二十九

精津氣血液之類止可接助以爲階梯非丹質也學者局於管見往往以先入之說爲主更不肯參究丹書雖有遁者欲與開發孰爲之信翠虛篇云怪事教人笑幾回男兒今也會懷胎自家精血自交結身裏夫妻是妙哉蓋夫婦即陰陽之異名非真有所謂夫婦也或者偏執竹破竹補之說遂謂以人補人而專意於三峰邪術又安信金丹乃清淨無爲之道而專於無中生有哉

辨水源清濁木金間隔不因師指此事爭知

俞氏曰人身有一物分而爲二其浮者爲木沈者爲金一東一西故謂之閒隔若得斗柄之機輪運使之上下循環如天河之流轉則木性愛金金情戀木而刊德並會不同隔矣

身之水有清有濁東坡天慶觀乳泉賦謂若汗血涕洟涎沫之類皆水之外驚者一出而不復返唯華池之真液下湧於舌底而上流於身類甘而不壞白而不濁宜古之仙者以是爲金丹之祖長生不死之藥也故水源之清濁不可以不辨木金間隔即東家西鄰之謂

悟真篇云饒君聰慧過顏閔不遇真人莫強猜蓋丹經所陳或假物以明理或設象以寓意名義不同學者卒然讀之莫不有望洋之歎且以五行言之或曰金木或曰水土或曰水火或曰金火或曰金水或曰木火或曰水土使人心目俱眩誠不易知也

道要元微天機深遠下手速修猶太遲

俞氏曰丹道之要有二曰交媾曰進火雖有先後次序要皆一片功夫天機謂半夜子陽初動之時也天機將至人能動

易圖明辨

卷三

三十

吾之機以應之則天人合發內外相符結而爲丹矣雖曰一日十二時凡相交處亦皆可爲而古仙必用半夜子陽初動之時者其時太陽正在北方而人身氣到尾間關蓋與天地相應所謂盜天地奪造化惟此時爲然乃若丑時則太陽已偏人身之氣已過尾間矣寅時則太陽已出地人身之氣已過腎堂矣皆不可用也玉芝書云凡煉丹隨子時而起火其火方全餘外別時起火其火不全斯言盡之矣

蓬萊路仗三千行滿獨步雲歸尸解則能輕舉然只成地仙故歸名山洞府也

俞氏曰三千行滿謂九年三千日也三千日內務要積功累行十二時中不可須臾離道劉虛谷還丹篇云大功欲就三千日妙用無虧十二時是也丹法片晌結胎百日而功靈周

年而胎圖九年而行滿皆有程度決無今日遇師明日便能成仙之理當知一年而小成九年而大變始而易氣次而易血次而易脈次而易肉次而易髓次而易筋次而易骨次而易髮次而易形積九年而閱九變煉盡純陰變成純陽然後可以遺世獨立羽化而登仙也

渭按丹家之煉已一曰交媾亦曰生藥採藥又曰作丹此其事在亥子之交參同契云晦朔之間合符行中混沌洪濛牝牡相從是也進火一日起火此其事在子丑之會參同契云始於東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌是也陳致虛云人先須養性乃可修命臨爐一差百錯總由煉已無功言生藥不可不早也俞珍云丹法火臨於丑則驅回

易圖明辨

卷三

三十一

尾穴連雲焰起入天衢直上奔言進火不可不力也其於天地之撰陰陽之義水火之情日月之運亦可謂探其微而挾其奧矣惜乎其以聖人之大道而小試之也惜乎其以聖人之公心而私用之也聖人能盡其性則能盡人物之性贊天地之化育何其大也丹家之功效止於一身小之至矣孔子曰死生有命又曰朝聞道夕死可矣孟子曰天壽不貳修身以俟之張子曰存吾順事沒吾甯也聖人於死生之際如是而已何其公也丹家日孽孽唯以長生久視爲念私亦甚矣故謂丹道出於易則可謂聖人之作易意在明丹道則不可也

右論煉已進火

先天太極

清容袁氏桷謝仲直易三圖序曰上饒謝先生遜於建安番易吳生嚙往受易而後出其圖焉建安之學爲彭翁彭翁之傳爲武夷君而莫知所受或曰託以隱祕故謂之武夷君焉始晁以道紀傳易統緒截立疆理俾後無以僞至荊州袁溉道潔始受於辟翁而易復傳袁乃以授永嘉辟季宣士龍始辟受袁時嘗言河洛遺學多在蜀漢間故士大夫間是說者爭陰購之後有二張曰行成精象數曰輶通於元最後朱文公屬其友蔡季通如荊州復入峽始得其三圖焉或言洛書之傳文公不得而見今蔡氏所傳書訖不著圖藏其孫抗祕不復出臨邛魏了翁氏嘗疑之欲經緯而卒不可得季通家武夷今彭翁所圖疑出蔡氏惜彭不具本始謝先生名字今不著其終也世能道之

易圖明辨

卷三

三十二

渭按清容博雅君子也君子之言信而有徵故首著之季通所得三圖一爲先天太極圖無疑矣其二蓋九宮圖與五行生成圖而希夷未嘗名之曰洛書故或言洛書朱子不得見也謝枋得字君直信州弋陽人宋末以江西招諭使知信州事國亡變姓名逃入建陽其後人稱識之祕微不就福建行省參政魏天祐送至大都遂不食而死事具宋史本傳仲直即君直也清容以謝拒元命爲時所忌故隱其名復更其字

天地自然之圖

易圖明辨

卷三

三十三

趙氏據謙六書本義曰天地自然之圖慮戲氏龍馬負圖出於
 榮河八卦所由以畫也易曰河出圖聖人則之書曰河圖在東
 序是也此圖世傳蔡元定得於蜀之隱者祕而不傳雖朱子亦
 莫之見今得之陳伯敷氏嘗熟玩之有太極含陰陽陰陽函八
 卦之妙偽謙字古則餘姚人宋宗室別號老古先生名山藏作趙謙云洪武初聘修正韻

楊氏時喬周易全書曰趙氏圖書世競傳之為真圖書靈寶
 許公誥柳陽何公孟春尤篤信之獨季彭山本云朱子與蔡
 氏無書不講明豈有祕不與言之理

謂按蔡氏所得之三圖清容不言其形象未知何如據古
 則所傳以為蔡氏之所得蓋三圖之中此居其一名曰先天
 天圖亦曰太極圖取參同契之月體納甲二用三五與九

易圖明辨

卷三

三十四

宮八卦混而一之者也朱子發云陳搏以先天圖授神放
 三傳而至邵雍則康節之學實出於希夷其所演以為先
 天古易者悉本此圖可知也後人謂之天地自然之圖又
 謂之太極圖其環中為太極兩邊白黑回互白為陽黑
 為陰陰盛於北而陽起薄之故邵子曰震始交陰而陽生
 自震而離而兌以至於乾而陽斯盛焉震東北白一分黑
 二分是為一奇二偶兌東南白二分黑一分是為二奇一
 偶乾正南全白是為三奇純陽離正東取西之白中黑點
 為二奇含一偶故云對過陰在中也陽盛於南而陰來迎
 之故邵子曰巽始消陽而陰生自巽而坎而艮以至於坤
 而陰斯盛焉巽西南黑一分白二分是為一偶二奇艮西

北黑二分白一分是為二偶一奇坤正北全黑是為三偶
 純陰坎正西取東之黑中白點為三偶含一奇故云對過
 陽在中也坎離為日月升降於乾坤之間而無定位納甲
 寄中宮之戊己故東西交易與六卦異也八方三畫之奇
 偶與白黑之貴次第相應與工乎人巧乎其自然而然之
 妙非竊窺造化陰陽之祕者亦不能為也但不可指以為
 伏羲之河圖耳
 或問朱子謂希夷之學源出參同契何以知其然乎曰即
 其陰陽盛衰之數以推晦朔望之氣而知其理有若合
 符節者矣陽氣生於東北而盛於正南震離兌乾在焉即
 望前三候陽息陰消之月象也陰氣生於西南而盛於正

北與坎艮坤在焉即聖後三候陽消陰息之月象也陰極於北而陽起薄之陰避陽故回入中宮而黑中復有一點之白陽極於南而陰來起之陽避陰故回入中宮而白中復有一點之黑蓋望夕月東日西坎離易位其黑中白點即是陽光白中黑點即是陰魄東西正對交注於中此二用之氣所以納成己也舉參同千言萬語之元妙而括之以一圖微而著約而賅丹家安得不私之為秘寶而肯輕出示人耶

自种放之後備者幾此圖皆有所變通恢廓而非復希夷之舊唯鄒之隱者得其本真私稍授受以為丹家之要訣幾叟鸞翁之徒是也故雖朱子述博洽亦不得見而必屬

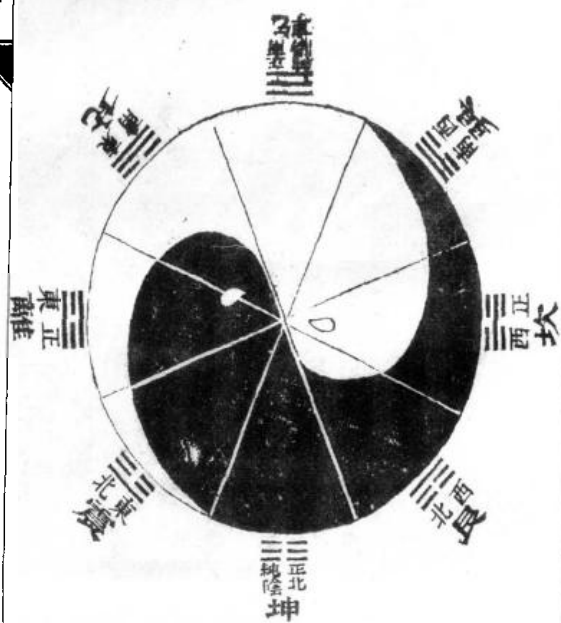
易圖明辨

卷三

三十五

季通入峽求之蓋即爾愛參同契之意以為坐談龍肉不如喫豬肉而飽飽其終不以爲兩圖而列諸經首者蓋以圖出希夷源自伯陽不若根據大傳五十有五之數爲得其正耳非季通祕之而不與言也

古太極圖

易圖明辨

卷三

三十六

趙氏仲全道學正宗曰古太極圖陽生於東而盛於南陰生於西而盛於北陽中有陰陰中有陽而兩儀而四象而八卦皆自然而然者也

按潛溪宋氏濂曰新安羅端良羅顯字端良作陰陽相含之

象就其中八分之以爲八卦謂之河圖用井文界分九宮謂之洛書言出於青城山隱者然不寫爲象今觀趙氏此圖正所謂陰陽相合就中八分之以爲八卦者青城隱者之所授當亦如此然不著陰陽分數視古則爲疏略其不曰河圖而謂之古太極圖何也蓋其時既從啓蒙以五十五數爲河圖而濂溪又自有所爲太極圖者故不名河圖曰太極圖而加古以別之

先天圖雖丹家修煉之訣然亦必得其人而傳之非其人則不傳也故宋初唯种放穆修受希夷之學而他無聞焉其後穆修授李之才之才授邵雍而天下始知有象數之學卽上所列二圖是也亦曰太極圖或謂之河圖有蔣公順字得之者魏鶴山之門人也著論以先天圖爲河圖五行生成數爲洛書戴九履一爲太一下行九宮圖鶴山云此亦是說希夷之所授受盡於此矣而說者謂此外別有河圖洛書种放得之以傳李概及許堅不亦漫乎概惟有卦氣圖見漢上周易卦圖云其說源於易緯是類謀而堅無所著不知其說云何今觀范諤昌劉牧之言則皆祖述僞龍圖者也與希夷之學相去逕庭矣蓋自种放既沒王禕以後龍圖託名希夷當世翕然宗之邵子之書惟得眞傳而變通恢廓多所自得良工不示人以璞謂莫測其所從來其流傳蜀漢間者又不過二三隱淪法爲養生之訣儒者無過而問焉非若劉牧之徒造作文字更相標榜以簧鼓天下也故朱子雖力辨劉牧之非而終不能脫龍圖之窠臼逮乎晚年始覺其妄遂令季通入峽購得三圖耳蔡氏祕不肯出及元末明初復見於世雖無當於聖人之易而源出參同猶勝龍圖之怪誕彼疑清容二趙之言爲不足信者得吾說而思之夫亦可渙然釋矣

易圖明辨

卷三

三十七

易圖明辨四

德清胡渭東樵著

龍圖

希夷陳先生龍圖序曰且夫龍馬始負圖出於羲皇之代在太古之先也今存已合之位尙疑之况更陳其未合之數邪然則何以知之答曰於夫子三陳九卦之義探其旨所以知之也况夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆累疊然如繫之於縷也且若龍圖便合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天

易圖明辨

卷四

三天五天九并十五之位後形一六無位又顯二十四之爲用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也十分而爲六形地之象焉六分而成四象地六不配在上則一不配形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也大一居上爲道之宗地六居下爲器之本三幹地二地四爲之用本注參一三又天數合九乾元用九也兩三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽本注不能成卦爲孤陰下則六入十爲三位七九無中正不能成卦爲寡陽三皆大矣哉龍圖之變歧分萬途今略述其梗概焉

仲尼默示三陳九卦

履德之基序卦次十明用十人以象上下

謙德之柄次十五明用十五示人以哀多益寡

復德之本次二十四卦示氣變之始

恆德之固下經次二卦示形化之始

損德之修益德之裕此二卦示人以盛衰之端

困德之辨井德之地此二卦示人以遠邇之義

巽德之制巽以行權權者聖人之大用也因事制宜隨時變易易之義備矣

按李耶鄆淑書目有易龍圖一卷陳搏撰朱子以爲假書

其序則錄於宋文鑒劉靜修云龍圖之說未必出於劉牧

之前牧受龍圖於范諤昌諤昌傳自李觀許堅則其書固先牧而出呂伯恭從而誤信之

猶張敬夫爲戴師愈所欺也希夷未聞有書宋史隱逸傳陳搏好讀易

著指元篇言導養及還丹今觀其序之荒謬則有不可勝

易圖明辨

卷四

言者未合之數以爲探三陳九卦之旨而得之夫三陳九卦於河出圖之義有何干涉比擬不倫殊爲可笑又云若龍圖本合則聖人不得其象故天必先散而示之夫以聖人之智天卽合而示之聖人豈不能見其所分且使天合而聖人果不能見其所分當其散也聖人又豈能合而用之邪狂瞽之談不足深辨而宋景濂謂序非圖南不能作甚矣儒者之易愚非獨一呂伯恭也餘姚黃先生云河出未合之圖聖人合而用之是伏羲畫卦又畫圖也一言破的此書之僞妄灼然可觀矣

三陳九卦之義其有合於龍圖者不可曉雖然彼既妄言之吾不妨妄解之蓋天地未合之數已合之位一陳也龍

馬負圖二陳也所謂散而示之者也伏羲重定五行生成之數地上八卦之體三陳也所謂合而用之者也詳見仲尼不明言而於大傳三陳九卦以微示其意故曰默而形之作偽者之肺腸容或如此舊注泥九卦立解則穿鑿無理甚矣

東都事略儒學傳陳搏讀易以數學授穆修以象學授种放放授許堅堅授范諤昌

按馬令南唐書許堅不知其家世或曰晉長史穆之裔形陋而怪或寓廬阜白鹿洞幘巾芒屨短襦至許亦無齋裝唯自負布囊常括不解每沐浴不脫衣就澗浴出而嘆之癖嗜魚得大魚則全體而烹不加醯鹽熟而啗之後或居

易圖明辨

卷四

三

茅山或居九華適意往返人不能測舊與錢若水善若水後因轉輓江南遇堅於簡寂觀勉之以仕則輦蹇不答堅嘗至陽羨人不之識一日涉西津臨波闊步若平地然眾始神之不知其所往云此亦是神仙面目絕無儒者氣象其自託於希夷之徒有以也

宋史儒林傳朱震有漢上易解云种放以河圖洛書授李溉溉傳許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧牧陳天地五十有五之數其論圖書授受源委如此蓋莫知其所自云

晁氏讀書志易證墜簡一卷天禧中毘陵從事范諤昌撰自謂其學出於湓浦李處約廬陵許堅陳氏書錄解題又

按東都事略言陳搏以象學授种放放授許堅象學者河

圖洛書也而朱震云放以圖書授李溉溉傳許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧晁公武云諤昌自謂其學出於李處約許堅其說互異溉與處約不知是一是二諤昌又不言處約傳自誰氏中間授受不甚分明識者疑之昔孟喜得易家候陰陽災變書許言師田生且死時枕喜鄰獨傳喜又蜀人趙賓爲易持論巧慧非古法云受孟喜喜爲名之賓死喜因不肯仞見漢書儒林傳蓋曲學授受之際往往多依託隱諱不可考究李許之學自附於种放其亦田生獨傳孟喜不仞之類乎

空山雷氏思齊易卦通變曰由漢而唐易經行世凡經傳疏釋之外未有及於圖書之文刊列經首者追故宋之初陳搏圖南

易圖明辨

卷四

四

始創意推明象數自謂因玩索孔子三陳九卦之義得其遠旨新有書述特稱龍圖離合變通圖第一爲龍馬圖餘二十是今用大傳天地五十有五之數雜以納甲貫穿易理內一圖謂形九宮附一圖謂形洛書者則盡去其五生數祇起地六至地十自釋十爲用十爲成形故洪範陳五行之用數語而已及終其書再出兩圖其一形九宮者元無改異標爲河圖其一不過盡置列大傳五十有五之數於四方及中而自標異謂爲洛書並無傳例言說

圖南之後种放許堅李溉未及見其它有著述若劉長民所親授之師如范諤昌所著大易源流其稱龍馬負圖出河義皇窮天人之際重定五行生成之數地上八卦之體故老子自西周

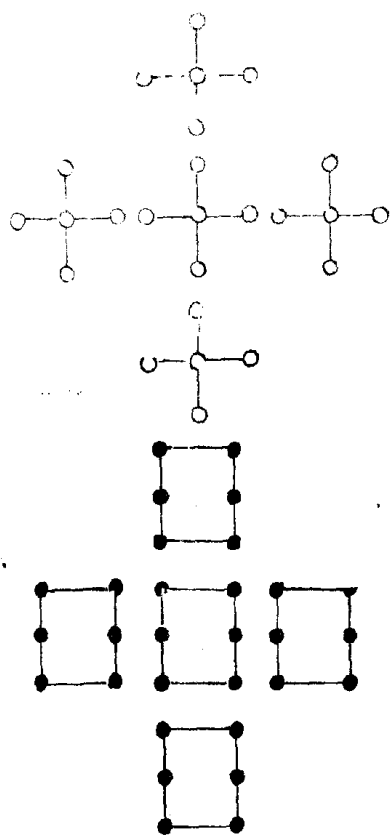
傳授孔子造易之原天一正北地二正南天三正東地四正西
 天五正中央地六配子天七配午地八配卯天九配酉地十配
 中寄於未乃天地之數五十有五矣因考其既以圖之前五數
 置於北南東西之正及中復以後五數配子午卯酉及中何也
 夫子午卯酉非四方之正邪地十配中云寄於未夫中抑有未
 邪諦詳所置之數正今圖所傳有四方而無四維者是謬昌元
 不識圖南所以標異特因大元準易取於洪範一水二火三木
 四金五土而然鑿空無故造端老子增立怪論以實圖南易置
 二七四九之位耳

張氏所言則似親見龍圖之書者然不著其形象唯清
 江張氏易象圖說載之頗詳謹列如左

易圖明辨

卷四

五

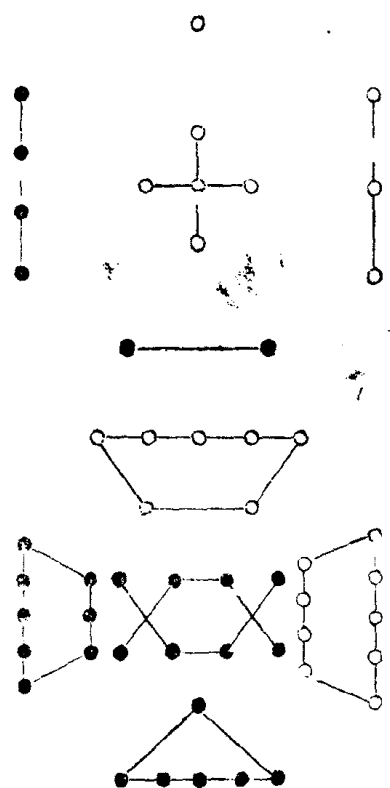
右龍圖天地未合之數

張氏曰上位天數也天數中於五分爲五位五五二十有五積
 一三五七九亦得二十五焉五位縱橫見三縱橫見五三五縱
 橫見九縱橫見十五序言中貫三五九外包之十五者此也下
 位地數也地數中於六亦分爲五位五六凡三十積二四六八
 十亦得三十焉序言十分而爲六形地之象者此也

易圖明辨

卷四

六

右龍圖天地已合之位

張氏曰上位象也合一三五爲參天偶二四爲兩地積之凡十五五行之生數也即前象上五位上五去四得一下五去三得二右五去二得三左五去一得四惟中×不動序言天一居上爲道之宗者此也案律曆志曰合二始以定剛柔一者陽之始二者陰之始今則此圖其上天○者一之象也其下地●者一之象也其中天☉者四象五行也左上一○太陽爲火之象右上一○少陰爲金之象左下一○少陽爲木之象右下一○大陰爲水之象土者沖氣居中以運四方暢始施生亦陰亦陽右旁☰三才之象卦之所以畫三左旁☷四時之象著之所以撰四是故上象一二三四者著數卦爻之體也下位形也九八七

易圖明辨

卷四

七

六金木水火之成數中見地十土之成數也即前象下五位以中六分開置一在上六而成七置二在左六而成八置三在右六而成九惟下六不配而自爲六序言六分而成四象地六不配者此也案七者著之圖七七而四十有九八者卦之方八八而六十有四九者陽之用陽爻百九十二六者陰之用陰爻亦百九十二者大衍之數以五乘十以十乘五而亦皆得五十焉是故下形大七八九者著數卦爻之用也上體而下用上象而下形象動形靜體立用行而造化不可勝既矣

案一二三四天之象象變於上六七八九地之形形成於下上下相重而爲五行則左右前後生成之位是也上下相交而爲八卦則四正四隅九宮之位是也今以前後圖參考當如太乙

遁甲陰陽二局圖一二三四猶遁甲天盤在上隨時運轉六七

八九猶遁甲地盤在下布定不易法明天動地靜之義而前此諸儒未有能發其旨是故一在南起法天象動而右轉初交一居東南二居西北三居西南四居東北四陽班布居上右四陰班布居下左分陰分陽而天地設位再交一居東北二居西南三居東南四居西北則牝牡相銜而六子卦生合是二變而成先天八卦自然之象也然後重爲生成之位則一六二七三八四九陰陽各相配合即邵子朱子所述之圖也三交一居西北二居東南三居東北四居西南則剛柔相錯而爲坎離震兌四交一居西南二居東北三居西北四居東南則右陽左陰而乾坤成列合是二變而成後天八卦裁成之位也再轉則一復於南矣大傳所謂參伍以變錯綜其數劉歆云河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏此其義也

易圖明辨

卷四

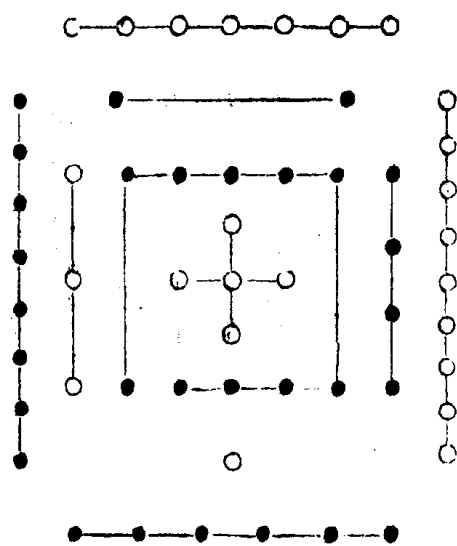
八

易圖明辨

卷四

九

右龍圖天地生成之數

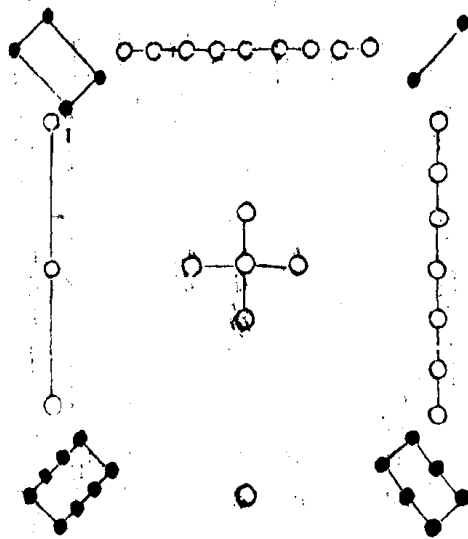
張氏曰此卽前圖一二三四天之象也動而右旋六七八九地之形也靜而正位是故一轉居北而與六合二轉居南而與七合三轉居東而與八合四轉居西而與九合五十居中而爲天地運行之樞紐大傳言錯綜其數者蓋指此而言錯者交而互之一左一右三四往來是也縱者總而挈之一低一昂一二上下是也分作二層看之則天動地靜上下之義昭然矣

易圖明辨

卷四

+

右洛書縱橫十五之象

張氏曰洪範初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極漢儒以此六十五字爲洛書本文而希夷所傳則以此爲龍圖三變天地未合之數一變也已合之位二變也龍馬負圖三變也以生威圖爲洛書本文蓋疑傳寫之誤而啓圖九書十之辨今以二象兩易其名則龍圖龜書不煩擬議而自明矣

按以上四圖竝見易象圖說內篇清江張理仲純所著也其第一爲天地未合之數上位以五五爲天數二十有五下位以五六爲地數三十蓋漢律厯志云天之中數五地

易圖明辨

卷四

十一

之中數六故依託爲此圖也第二爲天地已合之位上位一上二下四左三右五居其中卽劉牧所謂上下未交之象也及其已交則天一下生地六地二上生天七天三左生地八地四右生天九故下位六七八九十皆以生數乘中五而得之卽劉牧之洛書五行成數也其縱橫十五之象本龍圖三變劉牧所謂龍馬負圖是也雷氏以爲河圖張氏易其名曰洛書天地生成之數卽范謬昌所謂羲皇重定五行生成之數地上八卦之體者也雷氏以爲洛書張氏易其名曰河圖今攷之本書縱橫十五之象九數各居一位故序曰天散而示之天地生成之數一六二七三八四九五十皆耦居一方故序曰伏羲合而用之河圖之

數四十有五洛書五十有五本象元自如此張氏宗啓蒙恐啓圖九書十之辨故疑爲傳寫之誤而兩易其名然劉牧師范謬昌謬昌師李溉許堅三傳弟子一脈相承使圖書果如張氏所列而牧輒兩易之是入室而操戈也其何以取信於當世而學者翕然宗之乎西山謂圖九書十出於劉牧之意見非也而張氏宗之亦過矣
易圖以白爲陽黑爲陰自參同水火匡廓始其後先天太極圖亦然而龍圖則獨用奇白偶黑之點序曰天之垂象的如貫珠自一至於盈萬皆纍纍然如繫之於縷也因於點開爲縷絲以聯絡之使若貫珠然思之可發一笑前此未有此狀圖出希夷之後是亦一證也雷氏不知龍圖源

出淪廬非華山道士所作故以爲希夷必不如此而歸其罪於謬昌此亦莫須有之獄至以重定五行生成之數爲老子自西周傳孔子不知出何典記鑿空造端增立怪論誠有如雷氏所議者謬昌直一妄人耳語曰不知其形視其景象曲則形必曲觀謬昌之言則李許之爲人從可知矣

右論龍圖

易數鉤隱圖

三衛劉氏牧鉤隱圖序曰夫易者陰陽氣交之謂也若夫陰陽未交則四象未立八卦未分則萬物安從而生哉是故兩儀變易而生四象四象變易而生八卦重卦六十四卦於是乎天下

易圖明辨

卷四

十二

之能事畢矣夫卦者聖人設之觀於象也象者形上之應原其本則形由象生象由數設捨其數則無以見四象所由之宗矣是故仲尼之贊易也必舉天地之極數以明成變化而行鬼神之道則知易之爲書必極數以知其本也詳夫注疏之家至於分經析義妙盡精研及乎解釋天地錯綜之數則語惟簡略與繫辭不偶所以學者難曉其義也今採摭天地極偶之數自太極生兩儀而下至於復卦凡五十五位點之成圖於逐圖下各釋其義庶覽之者易曉耳夫易道淵邈雖往哲難窺於至蹟牧也叢生祖述誠輿其狂簡然象有定位變有定數不能妄爲之穿鑿耳博雅君子試爲詳焉

晁氏讀書志曰易解十五卷劉牧長民撰仁宗時言數者皆

宗之慶歷初吳祕獻其書於朝優詔獎之田況爲序又有
隱圖三卷皆易之數也凡五十五圖竝遺事九有歐陽永叔
序而其文殊不類

渭按歐公與劉牧同時位尊望重不信圖書乃祖述鉤隱
者之所憂故其序託名歐公以欺世千載而下黨同作偽
者之肺肝猶如見之也

三百年來學者唯知有本義卷首所列之圖書而不復問
其原委故余詳考龍圖及鉤隱以著謬種所自出使學者
參觀而猛省焉非爲其有當於聖人之易而錄之也

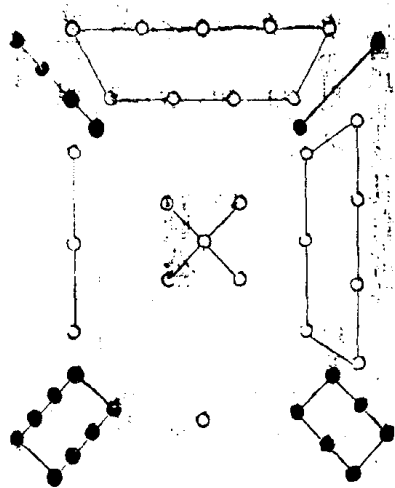
易圖明辨

卷四

十三

太皞氏授龍馬負圖

此即龍圖縱橫十五之象

劉氏曰昔虛犧氏之有天下感龍馬之瑞負天地之數出於河
是爲龍圖者也戴九履一左三右七二與四爲肩六與八爲足
五爲腹心縱橫數之皆十五益易繫所謂參伍以變錯綜其數
者也太皞乃則而象之遂因四正定五行之數以陽氣肇於建
子爲發生之源陰氣萌於建午爲肅殺之基二氣交通然後變
化所以生萬物焉殺萬物焉且天一生坎地二生離天三處震
地四居兌天五由中此五行之生數也且孤陰不生獨陽不發
故子配地六午配天七卯配地八酉配天九中配地十既極五
行之成數遂定八卦之象因而重之以成六十四卦三百八十
四爻此聖人設卦觀象之奧旨也

易圖明辨

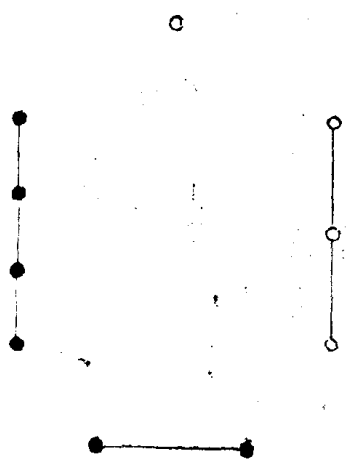
卷四

十四

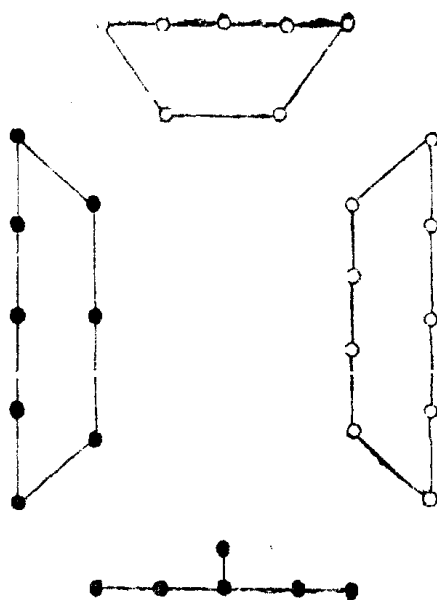
今龍圖其位有九四象八卦皆所包蘊且其圖縱橫皆合天地
自然之數則非後人能假僞而設之也

河圖兩儀

此即龍圖天地已合之上位而虛其中也

河圖四象 此即龍圖天地已合之下位而虛其中也

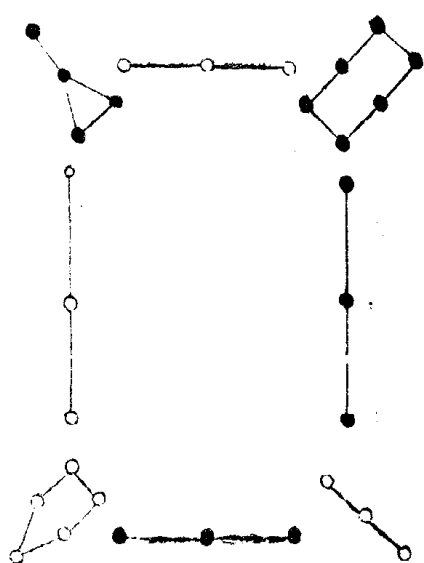

易圖明辨

卷四

十五

河圖八卦之說與此無異

劉氏曰原夫八卦之宗起於四象四象者五行之成數也水數六除三畫為坎餘三畫布於亥上成乾金數九除三畫為兌餘六畫布於申上成坤火數七除三畫為離餘四畫布於巳上成巽木數八除三畫為震餘五畫布於寅上成艮此所謂四象生八卦也

雷氏易圖通變曰究嚴謂昌之取用不過循納甲之緒餘及五子歸庚之殊嚮又謂天上八卦坎離對中之外移置乾兌坤於東艮震巽於西不謂五行之說多起於易後而反引五行以為定卦之原此又其敢於創異之大端也是宜長民不獨增以五十五圖又因譌昌坎離震兌四正之外而以四成數同於四方謂坎六退本卦三數以餘三數三畫為乾離七

易圖明辨

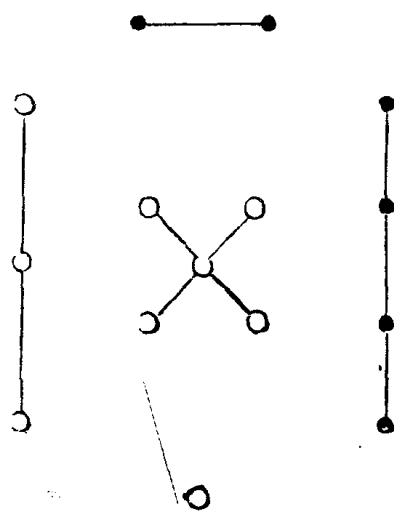
卷四

十六

退本卦三數以餘四數四畫為巽震八退本卦三數以餘五數五畫為艮兌九退本卦三數以餘六數六畫為坤皆以數為畫標為河圖是不揣本而齊末夫八卦各三畫以剛柔生爻未聞本卦止用三畫而以其餘畫之多反分為別卦也所陳之數抑配偶然且以坎離震兌為四象則尤非也象本在未成卦之先故曰四象生八卦也

按希夷天地自然之圖宗參同契用乾南坤北離東坎西之位而鉤隱仍以坎離震兌居四正乾坤艮巽居四隅即此一端亦足以證龍圖之本不出於希夷矣

洛書五行生數

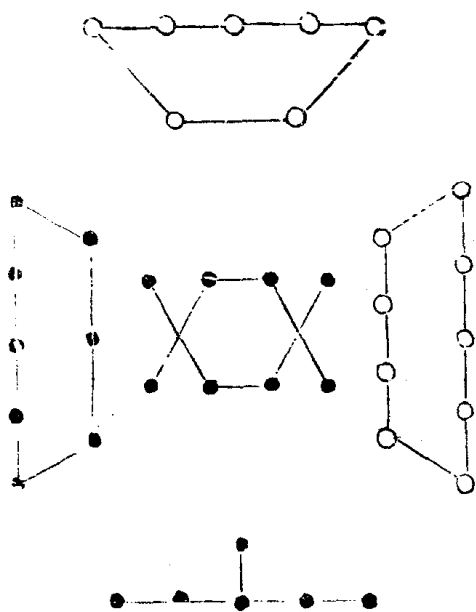

易圖明辨

卷四

十七

洛書五行成數以上二圖合之即是義

劉氏曰或問洛書一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土則與

龍圖五行之數之位不偶者何也答曰此謂陳其生數也雖則

陳其生數乃是已交之數下篇分土王四季則備其成數矣且

夫洛書九疇惟出於五行之數故先陳其已交之生數然後以

土數足之乃可見其陳數也

書之九疇惟五行是包天地自然之數餘八法皆是禹參酌天

時人事類之耳非龜所負之文也今詳洪範五行傳凡言災異

必推五行爲之宗又若鯀無聖德汨陳五行是以彝倫攸斁則

知五行是天垂自然之數其文負於神龜餘八法皆大禹引而

伸之猶龍圖止負四象八純之卦餘重卦六十四皆伏羲仰觀

俯察象其物宜伸之以爻象也或曰既云龍圖兼五行則五行

易圖明辨

卷四

十八

已具於龍圖矣不應更用龜書也答曰雖兼五行有中位而無

土數唯四十有五是有其象而未著其形也唯四象八卦之義

耳龜書乃具生成之數五十有五矣易者包象與數故聖人資

圖書而作之也

雷氏易圖通變曰書之九疇各疇自有成數如一五行二五

事猶或得以其數從而強推引之至於五皇極則已不可指

實之爲何物何事而甚則九五福而附以六極則將計九乎

計五福而兼計六極乎皇極謂大中而六極者其極又可謂

中乎皇極本非物非事故可指之爲中今徒實以五點而五

點者乃遂得爲中乎疇自一至九界界然各存本有之數不

知何自而可以合於五十有五之數強謂合者蓋其人之妄

也若其後而至於以書謂圖以圖謂書者又妄人中之妄人也此余特謂圖則有數可通而書則九疇類可數而不可布之以爲圖也

按劉牧謂洛書與河圖並出於伏羲之世兼則之以畫卦而五行之數未顯故禹復法之以陳九疇然一爲五行二爲五事以至九十爲福極禹何以知之故又爲之說曰惟五行是天垂自然之數餘八者皆禹自類之意謂五事以下禹從五行推演而得之也然五事皇極庶徵五福六極劉向嘗以此傳會於五行猶可通也其餘則絕無交涉矣六十四卦不離乎八卦河圖具八卦之象則六十四卦包在其中若九疇五事以下未見五行中具有此義也禹乃

易圖明辨

卷四

十九

鑿空而增之以綴於五行之後則幾同駢拇枝指矣是亦不可以已乎且經云天錫禹九疇不言錫禹五行九疇皆天之所設非人之所爲謂八者禹自類之妄也

易乾鑿度曰陽起而進陰動而退故陽以七陰以八爲象易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則象變之數若一陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太一取其數以行九宮四正四維皆合於十五五音六律七變由此作焉

隋經籍志宋大明中始禁圖讖梁天監以後又重其制及高祖受禪禁之愈切煬帝卽位乃發使四出搜天下書籍與讖緯相涉者皆焚之爲吏所糾者至死自是無復其學

祕府之內亦多散亡今按志有鄭氏注易緯七卷而無乾鑿度唐藝文志有宋均注易緯九卷亦無乾鑿度孔穎達義疏章懷後漢書注所引乾鑿度蓋卽祕府散亡之餘僅存於易緯九卷中者也是爲可信宋時復有乾鑿度二卷

晁氏云舊題蒼頡修古籀文鄭氏注案唐四庫書目有鄭元注詩書緯及宋均注易緯而無此書其中有不可曉者獨九宮之法頗明愚謂此履書無疑圖緯興於哀平之際乾鑿度縱出其先亦當在漢世而題目蒼頡修將誰欺乎太一取其數以行九宮章懷所引鄭注盡之矣無七八九六進退消息彖象變之說也是必蒼頡二卷中語蓋其時洞極經出十圖九書早已萌芽故劉牧之徒偽造乾鑿

易圖明辨

卷四

二十

度二卷以參同契七八九六之文竄入於其中以見此河圖之象出自西漢遠有端緒使人不敢動搖陳氏所云殘闕不完於僞之中又有僞焉者也而昧者更題云蒼頡修若此書爲黃帝繼伏羲而作適以自獻其僞可不謂大愚乎

子華子曰二與四抱九而上躋也六與八蹈一而下沈也戴九而履一據三而持七五居中宮數之所由生一從一橫數之所由成胃之實也神氣之守也故曰天地之數莫中於五莫過於五

晁氏讀書志曰子華子十卷其傳云子華子程氏名本晉人也劉向校定其書按莊子稱子華子見韓昭侯陸德明以爲

魏人既不合又藝文志不錄且多用字說謬誤淺陋殆元門以後舉子所爲耳

朱子偶讀漫記曰會稽官書版本有子華子云是程本字子華者所作孔子所與傾蓋而語者以予觀之其詞故爲艱澁而理實淺近其體務爲高古而氣質輕浮但如近年後生巧於摹擬變換者所爲不惟決非先秦古書亦非百十年前文字也如論河圖巧亦甚矣惟其巧甚所以知其非古書也或云王銍性之姚寬令威多作贗書一人皆居越恐出其手又曰但觀其書數篇與前後三序皆一手文字其前一篇託爲劉向而殊不類向它書

易圖明辨

卷四

二十一

信字說而主老莊

陳氏書錄解題曰家語有孔子遇程子傾蓋事而莊生亦載子華子見昭僖侯一則莊生固寓言而家語亦未可信攷班固古今人表亦無之

王氏困學紀聞曰子華子後序謂鬼谷子之師水心銘鞏仲至所謂程子卽此書也朱文公謂詞艱而理淺近世巧於模擬者所爲決非先秦古書

劉牧之徒僞撰乾鑿度以自固其學而猶未已也蓋緯書出於西漢恐不足以厭服天下之心故又造子華子其人爲與孔子傾蓋而語者以欺九履一據三持七爲河圖始可以屈洞極經而伸吾之說然格致凡近辭義淺陋序云

劉向作而漢藝文志無之人皆知其出於元豐後三經字說盛行之時竟何益哉故曰作僞心勞日拙

盱江李氏觀刪定易圖論序曰世有治易根於劉牧者其說日不同因購牧所爲易圖五十有五觀之則甚複重乃刪其圖而存之者三所謂河圖也洛書也八卦也於其序解之中撮舉而是正之諸所觸類亦復詳說成六論別有一冊黃黎獻爲之序者頗增多謾謾自鄧以下無議焉

論作於仁宗景祐三年王湜之略例隱諱徐庸之易經皆本劉氏逮鮮于侁猶辨其非其後論易者交攻之而九圖十書宋之羣儒恆主其說

谷水林氏至易裨傳極數篇曰夫子於繫辭言數者三曰天地之數五十有五曰天一終於地十曰參天兩地而已雖曰河出圖洛出書初未嘗曰某爲圖某爲書也至劉牧出鉤隱圖始以

易圖明辨

卷四

二十二

四十五爲河圖而五十五爲洛書且以爲出於希夷之所傳授始有戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足縱橫十五總四十有五之說前此未之見也孔穎達曰龜負洛書先無此事見之緯候之書牧不信聖人之言而主緯候之說何邪大抵聖人闡易有象則有數有數則有變象則太極生兩儀四象八卦者也數則五十有五奇偶之生成者也變則揲著倚數生爻者也數不出於三者而已如牧之爲圖巧則巧矣於易何取焉且其數曰縱橫十五而已所以生卦成卦無聞焉不知何與於易哉又曰緯候之家不過借河圖洛書之說以神其事至牧反覆言之而世之論易者多宗其說易之本原愈以不明本朝惟歐陽公以圖書爲怪妄之甚爲說以黜之然一人之言不能勝久習

之謂也特學易者不深察之耳今所謂極數者本之天地五十有五之數而黜圖書之妄雖得罪於君子不辭也

按五十有五即自一至十之數林氏因錯簡而誤析爲二耳繫辭言數者三天地之數一也參伍錯綜二也參天兩地三也此皆主著而言於圖書無涉宋人不知此義而以數爲圖書易道之榛蕪至此而極雖命世大儒如伊川不能廢五行之說而郭子和非之以爲祿數之學如考亭不能廢圖書之說而林德久斥之以爲緯候之流嗚呼之二子者豈非豪傑之士哉

雷氏易圖通變曰龍圖流傳未遠知者亦鮮至劉牧乃增至五十五圖名以鉤隱師友自相推許更爲倡述各於易有注釋曰

易圖明辨

卷四

二十三

卦德論曰室中語日記師說曰指歸曰通微亦總謂之周易新注每欲自神其事及跡而究之未見其真能有所神奇也時則有李觀泰伯者著六論以駁之刪其複重止存三圖自後愈傳愈失甚者反以五十五數爲河圖而圖南所傳者爲洛書顛倒迷謬靡所底止

按劉牧之學當時皆謂其源出於希夷而不知希夷所傳者乃天地自然之圖白黑回互之狀見第卷三康節之所受而演之者也於龍圖易與焉於鉤隱又易與焉蓋自天禧之後偽書甚行而天地自然之圖隱矣說者以劉牧之學爲希夷之傳是猶呂之代嬴牛之易馬世仍以秦晉目之而不知其血脈之已非也李泰伯存其三圖雷齊賢歸咎後

人亦尋常見之耳鉤隱支離破碎繳繞窒塞眞無一可取譬諸田功聖人之易五穀也希夷之易蕞稗也牧之易進不可窮理以盡性退不可養生以盡年徒爲稂莠而已矣
右論易數鉤隱圖

易圖明辨

卷四

二十四

皇清經解續編卷四十終

長沙王賓校
善化劉

易圖明辨五

德清胡渭東樵著

啟蒙圖書

西山蔡氏元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以爲河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足正龜背之象也惟劉牧意見以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷既與諸儒傳說不合又引大傳以爲二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏爲可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之

易圖明辨

卷五

不同而其理則不容於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必據見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也

右見易學啟蒙注季通爲朱子起釁故不敢列已說爲正文然朱子河圖洛書之象數實由季通而定初劉牧以四十有五爲河圖五十有五爲洛書實龍圖之本象而季通以爲牧之所易置至此乃復其舊目引關邵以相證今按關易明係偽書不可以爲據而邵子圓星方土之論其意別有所在未嘗以五十有五爲河圖也謹列其說如左明者幸垂察焉

易圖明辨

卷五

關子明易傳曰河圖之文七前六後八左九右聖人觀之以畫計是故全七之三以爲離奇以爲巽全八之三以爲震奇以爲艮全六之三以爲坎奇以爲乾全九之三以爲兌奇以爲坤正者全其位偶者盡其畫此與劉牧四象生八卦同洛書之文九前一後三左四前左二前右八後左六後右後聖稽之爲三象一四七爲天生之數二五八爲地育之數三六九爲人資之數

關子明易傳一卷唐趙裝注魏孝文使

州刺史王蚪與子明著疑筮論數十篇裝云亡篇過半今

無能詮次但隨文解義庶學者觸類而長阮逸詮次刊正洞

鑑經傳五卷通字天覽宋關子明以生育資爲傳以釋其

蘊爲經論十一篇言易義大衍乾坤策應虛闕闕理性時變

易圖明辨

卷五

又爲圖以序其象文中子錄子明事太和末

穆公與談易言於孝文帝帝曰且與卿就成筮論子明日乾

坤之策陰陽之數推而行之不過三百六十六引而伸之不

過三百八十四天之道也象生有定數吉凶有前期變而能

運故治亂有可易之理

晁氏讀書志曰關子明易傳一卷魏關朗撰李邯鄲始著之

曰王通贊易蓋宗此也

後山叢談曰世傳王氏元經薛氏傳關子明易傳李衛公問

對皆阮逸所著逸以草示蘇明允而子瞻言之

朱子語類鄭浩問李壽翁椿最好關子明易先生曰是阮逸

偽作陳無己集說得分明

姚氏曰世所傳關子明洞極經亦言河圖洛書如劉氏說而兩易之以五方者爲圖九宮者爲書按唐李鼎祚易解盡備前世諸儒之說獨無關氏至本朝阮逸始僞作洞極經見於後山叢談則關亦不足爲證矣見周易雷氏易圖通變曰楊次公自著洞極經託名於關子明與范鎮論樂洞極經果爲阮逸之後恐非如其敘本篇稱子曰河圖之文七前六後八左九右聖人觀之以畫八卦是故全七之三以爲離奇以爲巽全八之三以爲艮奇以爲艮全六之三以爲坎奇以爲乾全九之三以爲兌奇以爲坤正者全其位隅者盡其畫而謂四象生八卦此謬之尤者乾坤相索而生六子今爲男女者反能生父母之卦耶

易圖明辨

卷五

三

文中子中說三卷隨王通之門人共集其語爲是書而晁氏摘其三事以爲可疑其一則關朗在太和中見魏孝文自太和丁巳至通生之年甲辰蓋一百七十年矣而其書有問禮於關子明是以知其妄也程子謂王通隱君子當時有些少言語後來爲人傳會不可謂全書續經之類皆非其作朱子亦以爲然王氏揮塵錄直以爲阮逸僞作今按中說宋有阮逸龔鼎臣二本其文多異關子明事益逸所傳會與洞極經論總出一手彼此扶同以欺天下後世也

宋仁宗朝劉牧著易數鉤隱以九宮爲河圖五合爲洛書其學盛行於世同時有阮逸者陰欲排之乃撰關子明易

傳而兩易其名季通不察以爲眞古書也遂引爲圖十書九之證季通無論已獨怪朱子素斥龍圖爲假書又據後山叢談深信關易爲阮逸所造而於此則曲從季通之說何也蓋自漢魏以來言河圖者皆主乾鑿度參同契而此獨根柢大傳五十有五之數其據地尊而取義正也然河圖久已無傳不知其形象若何而強以五十五數當之大傳既無明文古注亦無可考七前六後八左九右之位不見於經天生地成奇自偶黑之點非易所有至其所以則之者謂伏羲生國運之餘數以成四隅之卦畫支離舛錯全無義理藉命此書眞出於古猶不可據以說經而況明明爲阮逸之僞作乎且此數但可以生著而不可以畫卦

易圖明辨

卷五

四

九與十何擇焉

范謬昌大易源流言龍馬負圖出河羲皇窮天人之際重定五行生成之數地上八卦之體天一正北地二正南天三正東地四正西天五正中央地六配子天七配午地八配卯天九配酉地十配申寄於未乃天地之數五十有五矣雷氏云正今圖所傳有四方而無四維者也關子明之河圖實本諸此然謬昌但謂伏羲據龍圖以重定五行之數八卦之體有如此者未嘗直指此爲河出之圖也故劉牧鉤隱仍以九爲圖而十爲書僞關易竊其義遂以七前六後八左九右爲河圖之文人皆知其書之出於阮逸而不知其數之本乎謬昌也

邵子觀物外篇曰圓者星也麻紀之數其肇於此乎易學啟蒙注云麻法合二始以定剛柔二中以定律歷二終以紀閏餘是所謂麻紀也按此說出唐一行麻本議方者土也畫州井地之法其放於此乎啟蒙注云州有九井九百蓋圖者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造易禹箕敘之而作範也啟蒙引此段道後四句殊爲疏謬

朱子語類曰二始者一二也一奇故爲剛二偶故爲柔二中者五六也五者十千六者十二辰也二終者九與十也閏餘之法以十九歲爲一章姑借其說以明十數之爲河圖耳又曰圓者星也圖者河圖之數言無那四角底其形便圓又曰河圖既無那四隅則比之洛書固亦爲圓矣方者土也方者洛書之文言畫州井地之所依倣而作者也書禹貢禹別九

易圖明辨

卷五

五

州冀北揚南青東梁西兗東北雍西北徐東南荆西南豫中也孟子言周家井地之制井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田是皆法洛書之九數也

鶴山魏氏了翁題司馬子已易圖曰凍水司馬叔原覃思易理之學著已易朱文公以十爲河圖九爲洛書引邵子說辨析甚詳叔原從之乃邵子不過曰圓者河圖之數方者洛書之文今戴九履一之圖其象圓五行生成之圖其象方是九圓而十方也安知邵子不以九爲圓十爲方乎故朱子雖力攻劉氏而猶曰易範之數誠相表裏又曰安知圖之不爲書書之不爲圖則朱子尙有疑乎此也近世朱子發張文饒精通邵學而皆以九爲圓十爲方書朱以列子爲證張以邵子爲

主子嘗以乾鑿度乃張平子傳所戴太一下行九宮法考之卽所謂戴九履一者則是圖相傳已久安知非河圖也紹定四年書

靜修劉氏因河圖洛書辨曰邵子但言方圓之象而不指九十之數若以象觀之則九又圓於十矣且其所謂方圓而前後乎此者不過指陰陽剛柔奇偶而已在此則星少陽而土少柔其偶者固當爲方而爲陰奇者固宜爲圓而爲陽矣邵子之於圖書言方圓而不言九十蔡季通以圓星爲十爲圖方土爲九爲書而朱子從之謂河圖無四隅比洛書便圓魏華父則以爲九圓而十方劉夢吉亦云九圓於十蓋皆以九爲圖說者以爲物有八隅必作圓形九宮是也

易圖明辨

卷五

六

物止四面必成方形五合是也魏說較長以理言之誠有然者若摹寫爲奇白偶黑疊貫珠之狀則九亦可觚稜之以爲方十亦可彎環之以爲圓安見九必圓而十必方乎方圓之或九或十終無定論而邵子埒之以星土固有所自來其數可考而知也友人徐敬可嘗謂余曰觀物外篇所謂圓星方土乃論積數自然之理非論圖書也連上文讀之卽明朱子斷章取義載之啟蒙遂不可解而引一行二始二終二終之說以釋麻數肇於圓星之義殊爲牽強今按此之上文曰天圓而地方圓之數起一而積六方之數起一而積八變之則起四而積十二也六者常以六變八者常以八變而十二者亦以八變自然之道也又曰

圖者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方者八變故八八而成六十四矣陽主進是以進之爲六十矣陰後繼以圓星方土之說玩其辭旨蓋積數自然之理凡以七圓物相聚必以一爲心而環之以六此形是起一而積六也凡以九方物相聚必以一爲心而圍之以八此形是起一而積八也凡以十二方物相聚必以四爲心而圍之以十二也此形是起四而積十二也圓者聚七之形如眾星之麗乎天以六變而爲三十六進之極於三百六十當期之日得氣朔盈虛之中而星於是乎一周是爲治麻之本故曰麻紀之數肇於此二始二終曷與乎方者聚九之形象九州亦八家同井中爲公田象也變之則爲

易圖明辨

卷五

七

聚十六之形象四邑爲邱邱容十六井又加兩圍共六十四乃四邱爲甸之象甸容六十四井更進而四甸爲縣縣容六十四邑更進而四縣爲都都容六十四邱皆所謂八八而成六十四也故曰畫州井地之法放於此也更推而廣之古有河圖亦圓體也義文因之以造易則圓星之類也古有洛書亦方體也禹箕敘之以作範而方土之類也此不過因論方圓之積數而牽綴及之不專爲圖書而發方九猶可言彼圓則何以知其爲九與十也哉其下文則曰善數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六故策數三十六也是以五十者六十四卦閏歲之策也其用四十有九六十四卦一歲之策也歸奇掛一猶一歲之

閏也卦直去四者何也天變而地效之是以善去一則卦去四也又曰善德圓以況天之數故七七四十九也五十者存一而言之也卦德方以況地之數故八八六十四也六十者去四而言之然則天圖主著地方主卦著數以七相乘則爲四十九以六相乘則爲三十六無九位四十有五之數卦數以八相乘爲六十四去其四則爲六十亦無十位五十有五之數竊意邵子所指爲河圖者卽希夷先天太極一圖之形故謂之圖與關朗之河圖全無交涉其所指爲洛書者卽九宮之形中起一而外積八故謂之方此則與關朗闇合而其所以爲方之意季通亦未之識也故漫引以爲圖十書九之證後來憤憤茲特爲一闡明之

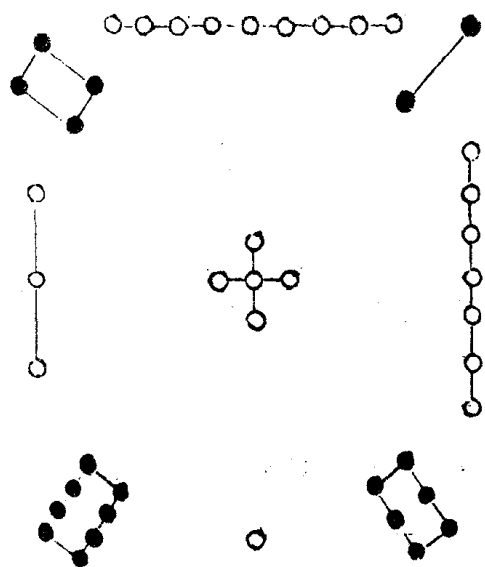
易圖明辨

卷五

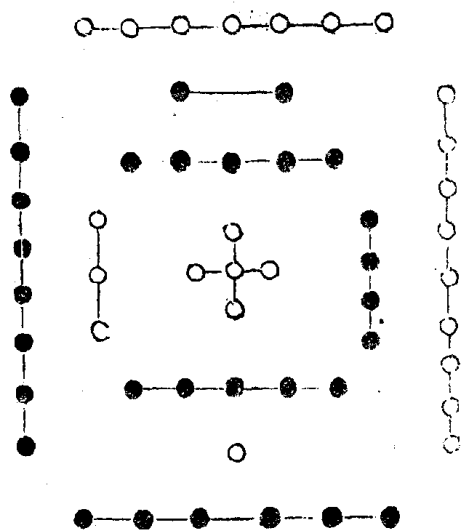
八

朱子答劉君房書曰啟蒙本欲學者且就大傳所言卦畫舊數推尋不須過爲浮說而自今觀之如河圖洛書亦未免有剩語觀此言知季通代斲不中繩墨文公晚年亦深悔之但未及改削耳而近代諸儒奉啟蒙爲不刊之書不亦過乎

蔡氏洛書

蔡氏河圖

易圖明辨

卷五

九

易圖明辨

卷五

十

本義圖說繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足

易學啟蒙曰河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也

天地之數五十有五專為大衍之數五十張本此書策之原非畫卦之法易雅云九六七八為揲蓍策數乃先有卦而後揲蓍非先得數而後畫卦夫子未嘗以是明河圖也李泰伯云天一至地十乃天地之氣降出之次第而曰五

十有五者蓋聖人假其積數以起算法非實數也譬如兄弟行第一至第十者乃十人耳今鉤隱河圖有白黑四十五點是九人而化爲四十五人也啟蒙河圖有白黑四十五點是十人而化爲五十五人也以積數爲實數以算法爲卦原而寫之以成象九圖十書十圖九書總無是處然九宮猶存八卦之位而五合缺其四隅則與八卦一毫不相似矣易有八卦而無五行以洪範五行附會於翼傳自漢儒始五行志曰天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土又曰水之大數六火七木八金九土十大數卽成數此以天地之數配五行也坎水離火巽木見於夫子之大象而坤艮不言土乾爲金惟見於說卦據左傳註

易圖明辨

卷五

十一

二十二年周史曰坤土也周語太子晉曰山土之聚也是坤艮亦可言土矣而震木兌金無聞焉五行志曰震在東方爲木兌在西方爲金震木兌金始見於此漢上易傳云京房以乾兌爲金然則震巽同爲木蓋亦始於房此以八卦方位配五行也皆非夫子之意劉牧云洛書之數五十有五演五行而不述四象謂禹則之以陳範故專主五行也今既以五十有五爲河圖而義則之以畫卦卽與五行全無交涉奚爲拾漢儒之餘瀋而以五行生成之數附會於其間乎劉歆言義則圖禹則書而繼之曰河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏此真所謂畫蛇添足者而啟蒙欲有以通之吾未見其有可通之理也

然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其二爲五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其位與數九曉然矣又曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀一二三四而含九八七六縱橫十五而互爲七八九六則亦四象也四方之正以爲乾坤離坎四隅之偏以爲兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土則周洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是

易圖明辨

卷五

十二

則洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範矣且又安知圖之不爲書書之不爲圖也耶

玉齋胡氏方平啟蒙通釋曰四方爲乾坤離坎四隅爲兌震巽艮者蓋一六老陰之數而畫卦爲艮坤艮居六坤居一也三八少陰之數而畫卦爲離震離居三震居八也四九老陽之數而畫卦爲乾兌乾居九兌居四也二七少陽之數而畫卦爲巽坎巽居二坎居七也此洛書亦可以爲八卦也九疇子目者五行五事五八政八五紀五皇極一三德三稽疑七庶徵十福極十一總五十五

黃氏象數論曰就二數通之於易則十者有天一至地十之數可據九者並無明文此朱子爭十爲河圖之意長於長民

也雖然自一至十之數易之所有也自一至十之方位易之所無也一三五七九之合於天二四六八十之合於地易之所有也一六合二七合三八合四九合五十合易之所無也天地之數易之所有也水火木金土之生成易之所無也試盡去後人之添入依經爲說則此數仍於易無與而況名之爲河圖乎

天一至地十之數儒者必欲言聖人則之以畫卦崔憬曰參天者謂從三始順數而至五七九不取於一兩地者謂從二起逆數而至十八六不取於四艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六劉

易圖明辨

卷五

十三

長民水六金九火七木八而生八卦以坎離震兌爲四正六居坎而生乾謂三爲坎三爲乾也九居兌而生坤謂三爲兌六爲坤也七居離而生巽謂三爲離四爲巽也八居震而生艮謂三爲震五爲艮也朱子曰河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也同此一數而三家所指不同如此配卦之論始於崔憬憬但言其數不言其位乾坤震巽數有可據其附會者坎離艮兌耳長民兼位數而言六爲水而坎屬之七爲火而離屬之八爲木而震屬之九爲金而兌屬之以四卦之五行遷就其位數未爲不可至於乾坤艮巽則不可通矣朱子祖先天

之說以乾南坤北者必義之卦位也離南坎北者文王之卦位也河圖出於宓戲其時尚無離南坎北之位硬以乾南坤北配之則更無一合者矣天下之物一人以爲然千萬人以爲然其爲物也不遠矣一人可指之爲此又一人可指之爲彼其爲物也無定名矣故以天地之數配八卦者皆非定名也

毛氏原舛編曰夫圖書非他神聖之事也豈有神聖之事而一人授之一二人受之哉授者無憑受之者無據而或四或五或方或圓或義或偶或卦或範彼此可以爭先後可以易一室兩家茫無定準其爲不足道亦可見矣

按季通據先天八卦之方位而附會以太極兩儀四象之

易圖明辨

卷五

十四

名曰析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮即闢易所云正者全其位隅者盡其然彼用後天卦位此用先天卦位噫伏羲上聖其則河圖以畫卦乃煩割裂補綴費如許經營邪雖至愚者亦知其無是理矣劉歆所云相爲經緯表裏者不過以五行生成言之耳季通發明其義以爲易之太極兩儀四象皆通於洛書而洪範之五行九疇子目則又通於河圖任意牽合無所不可然十圖九書本無定理故結之曰安知圖之不爲書書之不爲圖終歸於鶻突無據而已矣

朱子書河圖洛書後曰世傳一至九數者爲河圖一至十數者爲洛書考之於古正是反而置之於啟蒙辨之詳矣近讀大戴禮又得一證其明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭

氏註云法龜文也然則漢人固以此九數者爲洛書矣

大戴禮明堂篇注云記用九室謂法龜文故取此數以明其制也朱子以爲鄭氏語餘姚黃先生云鄭元注小戴禮未嘗注大戴禮在藝文志可考今之所傳亦後人假託爲之也甚疏略不出於鄭氏明矣況鄭氏明言河圖九篇洛書六篇豈又以九宮爲洛書自背其說哉今按後漢書鄭元傳康成無大戴禮注而周書盧辯傳云辯字景宣以大戴禮未有訓詁乃注之儒林傳云魏永熙三年敕中書舍人盧景宣解大戴禮夏小正篇然則九室法龜文乃景宣語非康成語也今之所傳蓋出景宣亦非假託以洛書爲龜文有數至於九實始於晚出孔安國書傳而景宣襲之

易圖明辨

卷五

十五

揚雄張衡但言龜書無九數之說

西山兩易圖書授孔劉關邵以證己之說其實唯孔安國以洛書爲九數而關邵之圖書與所反悉同劉不言其數邵亦但以九爲書而未嘗以十爲圖也本義雖列此二圖終不能厭服天下之心故呂伯恭與朱子友善而信劉牧龍圖之學魏華父私淑朱子亦以戴九履一者爲河圖他如朱元昇葛同叟李簡胡一中皆生於朱子之後而不從啟蒙宋末元初朱學盛行始有從啟蒙者而郝經劉因雷思齊猶以爲非迨明之中葉士子舍程傳而專宗本義大下於是惟知有卷首之圖書而不復問其所從來矣

震川歸氏有光易圖論曰或曰子以易圖爲非伏羲之舊固已

明矣若夫河以通乾出天苞洛以流坤出地符所謂河圖洛書可廢耶蓋宋儒朱子之說甚詳揭中五之要明主客君臣之位順五行生剋之序辨體用常變之殊合卦範兼通之妙縱橫曲直無不相值可謂精矣曰此愚所以恐其說之過於精也夫事有出於聖人而在學者有不必精求者河圖洛書是也聖人聰明睿智德通於天符瑞之生出於世之所創見而奇偶法象之妙足以爲作易之本理亦有然者然曰河圖洛書聖人則之者此大傳之所有也通乾流坤天苞地符之文五行生成戴九履一之數非大傳之所有也以彼之名合此之迹以此之迹符彼之名不與大易同行不藏於博士學官而千載之下山人野士持盈尺之書而曰古之圖書者如是此其付受固已沈淪詭秘

易圖明辨

卷五

十六

而爲學者之所疑矣雖其說自以爲無所不通然此理在人仁者知者皆能見之龍虎之經金石草木之卜軌籍占算之術隨其所自爲說而亦無不合豈非皆聖人之爲之乎大傳曰包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地夫天地之間何往非圖而何物非書也哉揭其圖而示之曰孰爲上下孰爲左右孰爲乾兌離震孰爲巽坎艮坤天之告人也何其瀆因其上下以爲上下因其左右以爲左右因其乾兌離震以爲乾兌離震因其巽坎艮坤以爲巽坎艮坤聖人之效天也何其拘且彼所謂效變化則垂象者毫而析之又何所當也使二圖者果在如今所傳然其所謂精蘊者聖人固已取而歸之易矣求圖書之說於易可也子產曰天道遠人道邇天者聖人之所獨得而

人者聖人之所以告人者也告人以天人則駭而惑告人以人則樂而從故聖人之作易凡所謂深微悠忽之理舉皆推之於庸言庸行之間而卦爻之象吉凶悔吝之辭不亦深切而著明也哉聖人見轉蓬而造車觀鳥迹而製字世之人求爲車之說與夫書之義則有矣而必轉蓬鳥跡之求愚未見其然也孔子贊易刪連山歸藏而取周易始於乾而終於未濟則圖書之列繁然者莫是過矣今天治之所貴者範而用者不求範而求器也耕之所資者耒而食者不求耒而求粟也有圖書而後有易有易無圖書可也故論語河不出圖與鳳鳥同瑞而已顧命河圖在東序與兌弓和矢同寶而巳是故圖書不可以精精於易者精於圖書者也惟其不知其不可精而欲精之是以測度

易圖明辨

卷五

十七

摹擬無所不至故有九宮之法有八分井文之畫有坎離交流之卦與夫孔安國向歆揚雄班固劉牧魏華父朱子發張文饒諸儒之論或九或十或合或分紛紛不定亦何足辨也

自本義之圖書盛行學者卷舌而不敢議震川先生獨能昌言以正之引繩批根不遺餘力真三百年來有數文字秀水徐善敬可博覽精思無所不通而尤深於易晚著書以發其蘊有天易義易商易周易天易者河圖洛書也義易者先天古易也商易者歸藏首坤也周易者文王所演也連山無傳故不著夏易同縣朱太史彝尊名其書曰徐氏四易而爲之序敬可與余厚向在京師出以示余其言河圖洛書以劉牧得希夷之傳而西山兩易殊可疑余深

以爲然僭作題辭要不出此意既而思之河圖洛書自秦漢以來未有能言其狀者至五季而始出何可遽信學者不能痛絕圖書之謬種而徒辨劉蔡之是非無爲也歲庚午與敬可讀書莫釐峯下方且效一得之慮相與更定是書而敬可尋以病歸卒於家吾欲言之無以爲質矣因復窮究其義知圖書之形象自古無傳當姑從漢孔劉之言而闕其疑至於宋人之所傳一槩難信越七歲爲今丁丑始成此五卷追念舊好獻歎者久之嗟乎郢人逝矣誰與盡言此稿生所以致慨也

右論啟蒙圖書

易圖明辨

卷五

十八

皇清經解續編卷四十一終

長沙丁寶鐸校

易圖明辨六

德明胡渭東樵著

先天古易上

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

朱子曰一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲著其序皆然

按此節夫子本然揲著之序與畫卦無涉說見第一卷

語類曰某嘗問季通康節之數伏羲也曾理會否曰伏羲須理會過某以爲不然伏羲只是據他見得一箇道理恁地便

易圖明辨

卷六

畫出幾畫他也那裏知得疊出來恁地巧此伏羲所以爲聖若他也恁地逐一推排便不是天然意思史記曰伏羲至涇厚作易八卦那裏恁地巧推排此某質孫所錄也劉砥錄以伏羲至涇厚爲季通述太史公語以規朱子

又董銖問程易乾縣辭下解云聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦據此說卻是聖人始畫八卦每卦便是三畫因而重之爲六畫似與邵子說不同曰程子之意只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四耳與邵子說異蓋康節此意不曾說與程子程子亦不曾問之故一向只隨他所見去但他說聖人始畫八卦不知其時先畫甚卦此處便曉他不得

按康節先天八卦次序伊川不用以爲聖人始畫八卦每

卦便是三畫其後精通邵學者莫如漢上而集傳釋兩儀

四象八卦亦不從康節意可知矣朱子初亦疑之謂伏羲

至清厚未必如此巧推排而蔡季通堅執不移故本義屈

伊川而伸康節蓋牧堂季通父名發字神與嘗以皇極經世授季通

曰此孔孟正脈故季通篤信邵學不啻如孔孟朱子方以

爲老友不在弟子之列往往曲從其言至啟蒙則屬季通

起藥其原卦畫一篇敷暢邵學尤爲詳備而其說遂牢不

可破矣朱子又疑伊川不知康節之意愚謂程邵在洛中

晨夕往來豈有邵不言而程亦不問者此必伊川灼見其

非故易傳不從耳又疑八卦不知先畫何卦萬季野云讀

易圖明辨

卷六

大傳成象之謂乾效法之謂坤便見是先畫乾次畫坤然後以乾坤相索成六子有何難曉李剛主亦云

邵子觀物外篇曰太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於

陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔

交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生

焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲

三十二三十二分爲六十四故曰分陰分陽迭用柔剛易六位

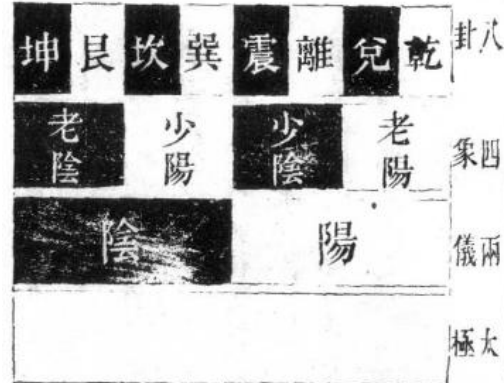
而成章也十分爲百百分爲千千分爲萬猶根之有幹幹之有

枝枝之有葉愈大則愈小愈細則愈繁合之斯爲一行之斯爲

萬是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則

消消則翕也

伏義八卦次序

易圖明辨

卷六

三

本義圖說右繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序做此黑白之位本非古法但今欲易曉且爲

李剛主學易曰先天圖杜撰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數毛河右闢之是矣若宗康成以天地生成之數配八卦則乾天也乃得地六數坤地也乃得天九數且中道五數亦可疑也蓋必分八卦次序之數則畫卦自乾而終兌可爲數卦位自震而終艮可爲數然總不必也何者用九用六爻有數用四十有九大衍有數卽卦數也若乾一至坤

八之數聖人所不言何爲爲渾敦畫眉乎

易學啟蒙曰盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又爲太極而四象又爲兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人爲然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作爲於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣世儒於此或不知

易圖明辨

卷六

四

察往往以爲聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由舊而後得其誤益以甚矣又曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極此之謂也太極之判始生一奇一偶而爲一畫者二是爲兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分爲二者皆謂此也兩儀之上各生一奇一偶而爲二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於

五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分爲四者皆謂此也四象之上各生一奇一偶而爲三書者八於是三才略具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮所謂三易經卦各八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分爲八者皆指此而言也

語類曰康節之書固自是好而李通推得來又甚縝密觀此微意仍李通之蒙若見於用不知果如何恐絕勝諸家也

易圖明辨

卷六

五

康節之學似揚子雲太元擬易方州邵家皆自三數推之元之爲首一以生三爲三方三生九爲九州九生二十七爲二十七部九九乘之斯爲八十一家首之以八十一所以準六十四卦贊之以七百二十有九所以準三百八十四爻無非以三數推之康節之數則是加倍之法

程先生有一東說先天圖甚有理可試往聽他說看觀其意甚不把當事然自有易以來只有康節說一箇物事如此齊整如揚子雲太元便零星補湊得可笑若不補又卻欠四分之一補得來又卻多四分之三如濶虛之數用五只似如今算位一般其直一畫則五也下橫一畫則爲六橫二畫則爲七益

按太元方州邵家表贊皆自三數推之全從三生萬物得來不待清靜寂寞等語而始知其爲老氏之學也易之爲書廣大悉備天象麻數之理皆包括其中然伏羲作易之本夫子仰觀俯察數語盡之天象麻數非其本也雄因覃思渾天而作太元以擬之與太初麻相應易太極生兩兩生四四生八元太極函三爲一一生二二生三三生萬物其所據者固老氏之易而非聖人之易矣列子言太易自一而七而九亦皆奇數卻不言三夫子所言自一而兩而四而八皆偶數故康節用加一倍法子雲之乘法以參康節之倍數以兩故蔡季通云使康節爲之定是四公入辟十六侯三十二卿六十四大夫都是加倍法也子雲草元

易圖明辨

卷六

六

自丑至午得七百二十九而止元其所自造任意可也康節著先天圖自兩至八易之所有也自八而爲十六三十二六十四以至於百千萬億而無窮又豈易之所有乎是亦邵子之數學而非古聖人之易矣朱子嘗云康節之學似揚子雲又云康節數學源流於陳希夷希夷老氏之徒也不啻若子雲之小疵朱子斥太元學本老氏而顧以出自希夷者爲聖人之易獨何與嗟乎仲尼沒而微言絕七十子喪而大義乖漢世崇尚黃老至謂老子兩篇過於五經子雲擬易所以墮其元中也魏晉諸人皆以老易混稱歷唐宋而未艾伊川始闢異端專宗十翼易道昌明如日月之中天矣而希夷之徒以象數自鳴復從而亂之蓋自

孔子贊易之後二千年間其不以老氏之易爲聖人之易者無幾迨宋末元初啟蒙之說盛行以至於今則反謂文王周公孔子之易非伏羲之易而老列希夷康節之易乃眞伏羲之易矣晦盲否塞五百餘年非屏絕先天諸圖而專宗程氏易不可得而明矣

鯤源黃氏日中曰卦之短長闊狹彼此如一若依橫圖畫法下畫一奇一偶以視四象每奇偶當截爲二段八卦當截爲四段十六當截爲八段三十二當截爲十六段六十四當截爲三十二段其四象八卦十六三十二亦各各當截若不截下以一奇一偶牽連上之六十四奇偶長短不倫且圓圖如何拗轉方圖如何堆疊若依六十四截之截奇則奇仍是奇

易圖明辨

卷六

七

截偶則偶已非偶矣何也偶之爲畫中斷者也自兩儀一截而後偶固蚤化而爲奇矣今觀橫圖亦自知其法不可通不得已而以黑白分奇偶大失畫奇偶之本色矣

按橫圖遂爻漸生之法唯據著三變而成爻十八變而成卦自初而二而三而四而五而上六爻次第得之誠有然者然兩儀主一變言但分奇偶而初畫則兼三變三變之餘或老或少各視其所得之九六七八以爲名則初畫便當爲四象不可謂兩儀四象三畫皆有獨以中畫爲四象尤不可也然則就據著言之其義亦有難通者矣若夫諸卦之法三才一時俱備豈有先畫一奇一偶其上復爲一奇一偶之理康節以據著之序爲畫卦之序又何怪乎世

易圖明辨

卷六

八

儒謂凡卦之畫必由著而後得也哉儀禮注云卦者主書地識音爻爻備以方寫之方卽贖也伏羲時書契未興其始作八卦不知畫在何處然亦必有一物焉以載此八卦之象可知也信如康節所圖則初畫最長中畫半之終畫又半之吾不知伏羲既作此象將截爲八段以示人乎將連者仍連而聽人之自爲識別乎抑亦殫其智力以爲之初如今人之起蓍繼乃更定劃然分列爲八乎揆諸事情決無是理鯤源之辯良足解頤吾不知季通何以極贊其妙而朱子告已從之也林黃中栗與朱子論易以一卦之全體爲太極內外爲兩儀內外及互體爲四象又顛倒取爲八卦朱子曰如此則不是生卻是包也林曰惟其包之

所以生之朱子曰包如母之懷子子在母中生如母之產子子在母外此特據康節之圖以爲言耳若希夷太極圖作白黑回互之狀函兩儀四象八卦皆子在母中譬諸歲時一歲本一氣耳析之而爲寒暑則二氣矣又析之而爲春夏秋冬則四氣矣又析之而爲分至啟閉則八節矣皆一分爲二子在母中者也至康節變爲橫圖則兩儀四象八卦皆子在母外初畫爲儀中畫爲象終畫爲卦而太極一畫更居其先是猶一歲之外別有寒暑寒暑之外別有四時四時之外別有八節也其謬不已甚乎雖名爲先天而實失希夷之意矣

仲氏易曰趙宋專襲陳搏先天圖謂老陽少陽老陰少陰爲

四象而世共遵之考陰陽老少仍是揲著所用與畫卦不同惟卦有動靜爻有貞變老動少靜老變少不變故立此數今繪圖者先以兩儀爲一重則自兩畫始非一畫也若又加一虛中夾畫於兩儀之前以爲太極則又別一畫非卦畫也乃以兩陰兩陽作四象而以爲二重夫老之與少並從已成之卦所推故乾爲老陽非老陽而後乾也當庖羲作乾畫時雖有二畫然尙未知所成爲何等而乃先曰此當爲純陽之卦此畫爲老陽有是理乎此說之必不可通者也乃作三重畫而并以乾兌離震巽坎艮坤一齊出之爲八卦是一畫之後不必成乾已先作兌離諸卦之畫及成乾之後又不必繼坤而反以六子之卦成之坤前將夫子大傳所云成象乎乾效

易圖明辨

卷六

九

法乎坤與乾坤成列因而重之一索再索得男得女諸語顯然抵牾去聲是敢於悖聖而以此解經眞鹵莽之甚者也

按卦象也著數也左傳韓簡曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數益數卽象之分限節度處生於象而不可以生象康節加一倍法欲以數生卦非也四象唯揲著三變成爻後有之乾坤男女卽是八卦不得稱四象專屬第三畫尤無理說見上文

說卦傳曰雷以動之風以散之雨以潤之日以暉之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

石門梁氏寅曰天地定位一節首乾坤此一節則先六子者益前乃先天八卦之體也故先言不用者而後言用此乃先

天八卦之用也故先言其用者而後言不用如文王八卦專以用言之亦始於震巽而退乾於西北退坤於西南於此見八卦之體用固當不同也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

平庵項氏曰動撓燥說潤盛皆據後天分治之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時無極之眞二五之精所以妙合而凝者未始有戾於先天之學也苟無此章則文王爲无體伏羲爲无用矣又曰

易圖明辨

卷六

十

先天之首以天地山澤雷風水火爲序後天之末乃自水火雷風山澤天地倒而言之彼言乾坤之用成於坎離此推坎離之功歸於乾坤也

按天地定位雷以動之二章皆以對待之體言一首乾坤明六子所自出一先六子而歸功於乾坤未見其爲先天之方位也帝出乎震章以流行之用言故順四時以爲序而各著其方位神也者章兼流行對待言之動撓燥說潤盛流行之用也水火雷風山澤對待之體也雖不言乾坤而六子之功用莫非乾坤之所爲神與變化正指乾坤而言與雷以動之章略同亦無以見上六句爲後天之位而下三句爲先天之位也橫圖方圖從中起者爲震巽人皆

謂根柢於此自余觀之三索章先父母而後六子此兩章先六子而後父母要皆歸重於乾坤豈有六子居母前之理此天地之大經古今之通義而邵圖紊亂如此尙可信乎

右論邵子伏羲八卦次序

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

數往色上反
逆數色具反

韓氏康伯注曰易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之又曰作易以逆觀來事以前民用

孔氏穎達正義曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交

易圖明辨

卷六

十一

水火異處則庶類無生成之用品物無變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之爲用人欲數知既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也

平庵項氏曰數往者順卽卦以藏往也知來者逆卽蓍以知來也

邱氏程曰易言藏往知來彰往察來又言數往知來則方來已往之事易皆有以知之然往者已過而易知來者未形而難見易之占筮爲知來設故曰易逆數也正如所謂占事知來所謂筮知來物所謂前民用皆逆數之謂也

亭林顧氏炎武曰知錄曰數往者順造化人事之迹有常而可驗順以攷之於前也知來者逆變化云爲之動日新而無窮逆以推之於後也聖人神以知來知以藏往作爲易書以前民用所設者未然之占所期者未至之事是以謂之逆數雖然若不本於八卦已成之迹亦安所觀其會通而繫之爻象乎是以天下之言性也則故而已矣

劉汝佳云天地間一理也聖人因其理而畫爲卦以象之因

易圖明辨

卷六

十二

其象而著爲變以占之象者體也象其已然者也占者用也占其未然者也已然者爲往往則有順之義焉未然者爲來來則有逆之義焉如象天而畫爲乾象地而畫爲坤象雷風而畫爲震巽象水火而畫爲坎離象山澤而畫爲艮兌此皆觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻者也

不謂之數往者順乎如筮得乾而知乾元亨利貞筮得坤而知坤元亨利牝馬之貞筮得震而知震亨震來虩虩笑言啞啞得巽而知巽小亨利有攸往利見大人筮得坎而知習坎有孚維心亨行有尚筮得離而知離利貞亨畜牝牛吉筮得艮而知艮其背不獲其身行其庭不見其人筮得兌而知兌亨利貞此皆通神明之德類萬物之情者也不謂之知來者逆乎

夫其順數已往正所以逆推將來也孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也數往者順也其或繼周者雖百世可知也知來者逆也故曰易逆數也若如邵子之說則是義文之易已判而為二而又以震離兌乾為數已生之卦巽坎艮坤為推未生之卦殆不免強孔子之書以就已之說矣

按此章與八方之位無涉天地定位言乾坤自為匹也山澤通氣言艮兌自為匹也雷風相薄言震巽自為匹也水火不相射言坎離自為匹也至於八卦相錯則天或位乎下地或位乎上而且與六子之位同列矣山澤之氣不但二者自相通而且與天地雷風水火之氣互相通矣雷風

易圖明辨

卷六

十三

水火亦然上四句即所謂八卦成列象在其中下一句即所謂因而重之爻在其中也意重下句孔疏云就卦象明重卦之意深得經旨夫子大象皆以二體八物發明其義此節正其注牒八卦相錯是為六十四卦而占筮之法生焉卦之德方以知知以藏往所謂數往者順也君子居則觀其象而玩其辭藏往之學也著之德圓而神神以知來所謂知來者逆也君子動則觀其變而玩其占知來之道也雖往來並舉卻重在知來知來乃操著求卦之事繫辭傳云極數知來之謂占又云無有遠近幽深遂知來物又云占事知來有一不以著言者乎於卦何與焉卦主象著主數雖象中亦有數數中亦有象然其間有賓主之辨牒

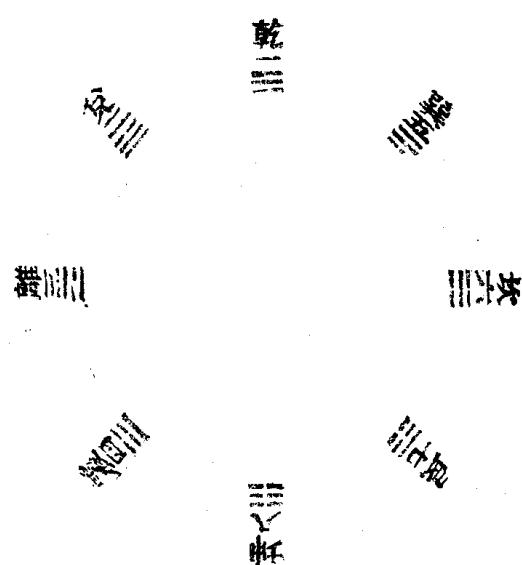
康伯曰著極數以定象卦備象以盡數實主極其分門布夷之圖象學也而康節則專精於數故往往以著數為卦象與經旨背至於據橫圖從中折取以自震至乾為順數已生之卦自巽至坤為逆推未生之卦然則易逆數也豈專用巽坎艮坤而不用乾兌離震乎就其言解之已有不可得通者矣

易圖明辨

卷六

十四

伏義八卦方位

本義圖說說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位做此

易學啟蒙邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋而皆已生之卦也故曰數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也以橫圖觀之有乾一而後有兌二有震三而後有離四有巽五而後有坎六有艮七而後有坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圖之方自震之南爲冬至離兌之中爲春分以至於乾之末而交巽至爲夏至而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至於

易圖明辨

卷六

十五

坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圖右方之序而已故曰易逆數也

邵子觀物外篇曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陽天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之義也乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闢闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

朱子語類曰先天圖直是精微不起於邵子希夷以前元有只是祕而不傳次第是方士輩所相傳授參同契中所言事有些意思

按震始交陰而陽生謂震與坤接而一陽生於下三日月出庚納震一陽之氣也即參同契所謂三日出爲爽震庚受西方也巽始消陽而陰生謂巽與乾接而一陰生於下十六日且月退辛納巽一陰之氣也即參同契所謂十六轉就緒巽辛見平明也自震一陽進而納兌之二陽至乾三陽而滿此聖前三侯明生魄死之月象也自巽一陰退而納艮之二陰至坤三陰而滅此聖後三侯魄生明死之月象也禮運曰播五行於四時和而後月生也是以三五而盈三五而闕正合此意播五行於四時以一歲中四氣之流行言之出震巽之方位是也三五而盈三五而闕以一月中月體之消長言之乾南坤北之方位是也

易圖明辨

卷六

十六

熊氏朋來五經說曰參同契云易謂坎離又云日月爲易乾坤門戶坎離匡廓牝牡四卦先天以乾坤坎離牝牡兌震巽艮四卦又云坎離者乾坤二用老陽變陰用九老陰變陽用六其牝牡之體九六之用皆坎離也姑就參同契言之則先天後天圖已在其中乾坤爐鼎坎離水火故後天坎離居先天乾坤之位以坎中陽實離中陰則仍爲乾坤故丹經謂之還元乾專於陽坤專於陰曰爐鼎者器之惟夫離已日光坎戊月精互相根依在納甲則主中宮戊己之功在先天則爲日東月西之象在後天則正火南水北之位八卦中乾兌二金坤艮二土震巽二木皆陰陽和順惟坎離水陰根陽火陽根陰不同他卦天降而地升陽倡而陰和坎離者天地之交也

故曰爲太陽精離者日之象何不二爻純陽而中有陰爻才說太陽其開便有少陰所以日納月之鳥認得日中有月則可以知離卦月爲太陰精坎者月之象何不二爻純陰而中有陽爻才說太陰其開便有少陽所以月納日之兔認得月中有日可以知坎卦乾與離同受太極之陽而離者中虛之乾坤與坎同受太極之陰而坎者中滿之坤乾坤太極之兩儀坎離太極之四象是以坎離二卦常爲陰陽造化之樞紐也

乾南坤北離東坎西之圖朱子雖知其出於參同契而不欲盡言至熊與可始發其隱昆山人吳先輩僑著他石錄其外篇備辨曰六經多被混亂尤甚者易易中尤甚者先天

易圖明辨

卷六

十七

八卦夫卦之方位帝出乎震章八方有明文天地定位章不言八方蓋謂有天上地下之否而亦有地上天下之泰八卦相盪而成六十四卦也逆數者卜筮而前知吉凶也先天之文見於乾卦先讀去聲非邵子之所謂也愚嘗得張平叔悟真篇之傳於方外士宋天台張伯端字平叔一名用成撰通元祕要悟真篇其意與邵子之圖適合離東者移火於木位東三南二同成五也坎西者移水於金位北一西將四其之也乾南坤北者移坎之中實以填離之中虛而成金丹三家相見結嬰兒也巽居西南坤位以長女合老陰黃婆也艮居西北乾位以少男合老陽築基也兌居東南巽位以少女合長女隱寓三七於其中鼎器也震居東北艮位以長男

合少男隱寓二八於其中藥物也其於數往知來遙寓顯

則成人逆則仙也易道無所不包何獨丹法凡醫藥相地

三命等無不倚之以立言而離於文王處憂患孔子無大

過卽非吾儒之易希夷仙也不妨以外道說易邵子交於

二程何可出此考亭於丹道有所見是以手注魏伯陽之

參同契見邵子之圖欣然會心入之本義而不計丹道可

以倚易易不爲丹道作也本義之混濫者多矣以天地定

位章爲第一謂按丹道可以倚易易不爲丹道作又云易

道無所不包而離於文王處憂患孔子無大過卽非吾儒

之易此真千古格言方技家既借天地定位四句撰爲此

圖下文順逆亦自有其說邵子已生未生之解大非順則

易圖明辨

卷六

十八

成人逆則仙脩齡義亦有所未盡說在參同契坎離之爲易也

周易參同契曰天地設位而易行乎其中矣天地乾坤也易謂

坎離坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛往來既不定

上下亦無常又曰坎戊月精離已日光日月爲易剛柔相當又

曰人所稟軀體本一元元精雲布因氣託初陰陽爲度魂魄所

居陽神曰魂陰神月魄魂之與魄互爲室宅

朱子語類曰參同契所言坎離水火龍虎鉛汞之屬只是互

換其名其實則精氣二者而已精水也坎也龍也汞也氣火

也離也虎也鉛也其法以神運精氣結而爲丹陽氣在下初

成水以火鍊之則凝神丹內外異色如鴨子卵又曰水一也

火二也以魂載魄以二守一則水火相濟而不相離所以能
永年也養生家千言萬語說龍說虎說鉛說汞說坎說離其
術只如此而已

先天八卦方位丹家用之最親切而有味其所謂易者坎
離也與儒學不同故解此章之順逆亦自有其義孔子之
意在著卦丹家之意在水火人之一身乾爲首坤爲腹自
首以下有心心屬火而爲氣之總會自腹以下有腎腎屬
水而爲精之所藏火炎上水潤下自有生而已然所謂數
往者順也及加以修鍊之功以乾坤爲爐鼎坎離爲鉛汞
務使火降而下水升而上所謂知來者逆也鼎器歌云陰
在上陽下奔陰謂水陽謂火丹家以坎離爲易水下而反

易圖明辨

卷六

十九

上火上而反下故曰易逆數也說卦離南而坎北丹家抽
坎之中實以填離之中虛故乾南而坤北參同契云子南
午北互爲綱紀一九之數終而復始亦此義也人之生也
火在水上未濟之象也神丹既成則水在火上爲既濟以
魂守魄使陰陽不相離可以長生而久視仙訣云五行順
行法界火坑五行顛倒大地七寶是爲順則成人逆則仙
也邵子小橫圖用加一倍法以爲伏羲八卦之次序誤矣
而又推之於方位以自震至乾爲順自巽至坤爲逆且喻
之以左旋右行夫天之與日月五星也左則俱左右則俱
右豈有左右各半之理乎既失丹家之旨又非孔子之義
無一而可者也

或問子以希夷先天圖爲康節之學所自出其詳可得聞

乎曰康節受易於李之才以先天古易衍其旨著書十餘

萬言

謂皇極經世觀物內外篇漁樵問對以發希夷之蘊史稱探頤索隱妙

語神契洞徹蘊奧汪洋浩博多其所自得者此實錄也今

以八卦次序方位圖攷之太極即希夷先天圖之環中也

初畫爲兩儀即圖之白黑各半左右同互者中畫爲四象

即白中之黑黑中之白與半白半黑而爲四也終畫爲八

卦即一圈界分爲八而八卦奇偶之畫與白黑之質相應

者也從中折取則乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽

西南艮西北八卦有方位而九宮具焉也圖者引之使長

合者攤之使分而圖遂化爲畫矣然兩儀四象八卦皆子

易圖明辨

卷六

二十

在母外既失希夷之本意而又以白代單以黑代析則乾

之三連三變爲三白冒坤之六斷三變爲三黑三六子皆

然

坎離即水火匡廓之形

表畫以色有奇無偶大非三代以來相傳

之卦象漬經侮聖與劉牧無異何爲其從之也

右論邵子伏羲八卦方位

易圖明辨七

德清胡渭東樵著

先天古易下

繫辭傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又曰易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也說卦傳曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

按夫子曰重曰兼明是倍三爲六非逐爻漸生之謂本義猶從舊解云因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之

易圖明辨

卷七

爲六十四又云三畫已具三才重之故六至圖說則與邵義並存而以邵爲善及蔡氏草啟蒙則專主觀物外篇而顯背經文亦有所不顧矣

大傳但云包羲氏始作八卦其因而重之以爲六十四者不言其人先儒或以爲神農或以爲大禹或以爲文王總無確證然吾觀夫子所陳十三卦制器尙象之事唯網罟創自包羲取諸離之純卦而未耨之利取諸益日中爲市取諸噬嗑皆神農之所爲也則謂神農重卦者庶幾得之蓋伏羲雖有因重之意而八卦成列之後未嘗復加之畫至神農則始一一演之以爲六十四卦三百八十四爻而重卦之名至黃帝乃備耳子曰聖人立象以盡意設卦以

盡情僞蓋立象卽八卦成列設卦卽因而重之伏羲略而神農詳也若夫重卦之次序絕無可考連山首艮歸藏首坤先儒雖有是說而其書已亡自艮坤以後六十三卦其次序不知如何今可言者獨文王所演之易象耳或云烈山氏之易文王因之烈山氏卽神農也首乾坤終二濟兩兩反對皆有至理安得於此外更造一圖以爲伏羲六十四卦之次序哉智者之鑒孟子之所惡也

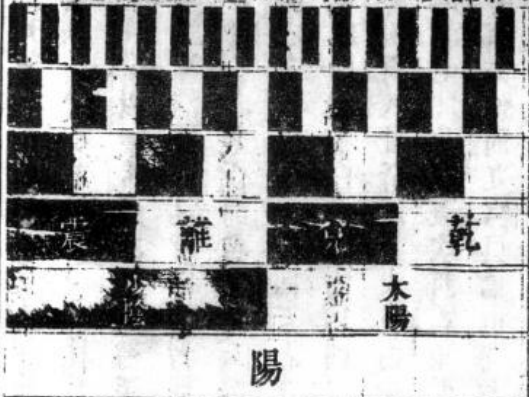
易圖明辨

卷七

二

伏羲六十四卦圖

伏羲六十四卦圖

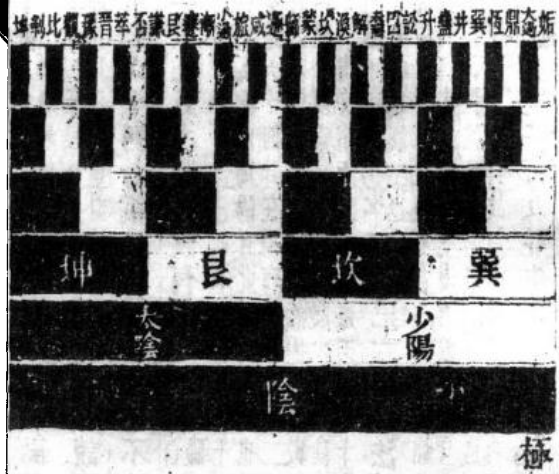
太

四卦次序

易圖明辨

卷七

三

本義圖說曰前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也

易學啟蒙曰八卦之上各生一奇一偶而為四畫者十六於經無見邵子所謂八分為六十者是也又為兩儀之上各加八卦又為八卦之上各加兩儀也四畫之上各生一奇一偶而為五畫者三十二邵子所謂分為三十二者是也又為四象之上各加八卦又為八卦之上各加四象也五畫之上各生一奇一偶而為六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周

易圖明辨

卷七

四

於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分為六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一偶則為七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則為八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一偶則為九畫者五百一十二矣九畫之上又各生一奇一偶則為十畫者二千四百一十二畫之上又各生一奇一偶則為十一畫者四千九十六矣此焦贛易林變卦之數蓋以六十四乘六十四也今不復為圖於此而略見第四篇中若自十二畫上又各生一奇一偶累至二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六變以四千九百

大自相乘其數亦與此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之無窮矣

康節先天之學其病根全在小橫圖蓋八卦之次序既乖則其論方位亦誤六十四卦之次序方位更不待言矣而吾竊有怪於啟蒙之說也數用加一倍法可以推之百千萬億而無窮若易卦則六畫而止其變而之他亦不過六畫即如焦氏易林每一卦變為六十四至四千九十六其本卦仍自為本卦之卦別自為之卦易嘗屋上架屋於六畫之上復自七畫遞加至十二畫乎而且云自十二畫上又累至二十四畫引而伸之未知其所終極足以見易道之無窮也夫易道無窮而卦畫則有窮季通之葉荒謬至

此朱子曾不一是正何歟

仲氏易曰夫兩儀四象者生卦之序非畫卦之序也因重之者以三三三非謂二可重一四可重二八可重四也故就其成卦而觀之則由兩而四由四而八由八而至六十四未爲不可而就其畫卦而觀之則不然夫伏羲但畫八卦耳何曾畫六十四卦乎繫辭傳曰乾坤成列易立其中則先畫乾坤又曰八卦成列象在其中則次畫八卦又曰因而重之父在其中則於是不再畫也第因其所畫而復配之爲六十四卦而易象終焉故周禮經卦皆八揚雄謂宓戲經以八卦孔安國曰伏羲氏之王天下也始畫八卦皆以畫八卦爲一截未嘗一及重卦而重卦之起舊有歸之神農者之京房引孔子

易圖明辨

卷七

五

重乎八純謂取伏羲八純卦而重之爲有歸之大禹者三易六十四卦史記亦云神農始作重卦一日連山即夏易謂以重長爲連山也晉孫雖其說不可深盛曰夏禹修明連山以長之重卦爲夏易首雖其說不可深信然亦以見八卦與六十四卦縱成自伏羲亦必不連次而加畫之斷可識矣故先天之圖其誤有八一畫象陽一畫爲陰三一爲乾三二爲坤而其畫已畢未有畫至六十四卦者今圖取巧便但以黑爲陰白爲陽耳此非義畫法也若義畫原法則黑皆兩畫是六十四卦在陽有一百九十二畫在陰有三百八十四畫太不憚煩矣此非自然因重之數也其誤也二四五無名四象分四畫又增至三十二畫則可名十六象三十二象乎抑仍名四象乎若仍名四三三六無住法惟只有象則八卦又生四象矣其誤二也三三六無住法三畫並無四畫五畫之加故三畫而止便可名之爲八卦如連加畫則何以三畫有名四畫五畫祇空畫更無名也且何以見於六也其誤三也四不因重卦成列而重之因者因成列何所因乎其誤四也五父子母女並生此繁解明言次第也

今八卦並生六子先母女先男少先長六子俱先坤兌離先離又先巽於一索再索之致俱失盡七卦位不合說卦卦位矣義畫次第必不如是其誤六也七卦位不合說卦卦位今以第加之畫而環圖之乾一右轉巽五左旋以乾南坤北離東坎西爲象此實本魏氏參同契乾坤運軸坎離匡廓之圖而妄名先天致邵子以雷風相八卦數杜撰無據數但無水火不相射爲證其誤七也八卦數杜撰無據數但無大衍之數推之則乾西北卦正當地六相成之數故曰乾六坤西南卦正當天九相成之數故曰坤九今無故而爲乾一此二離三震四之數具此八誤而以爲伏羲畫卦次第如是此何據乎其誤八也

按仲氏八誤之辯剖析無遺總由伏羲六十四卦次序元無可考而任意爲之所以來後人之彈射也冠諸經首不愈彰邵子之過乎

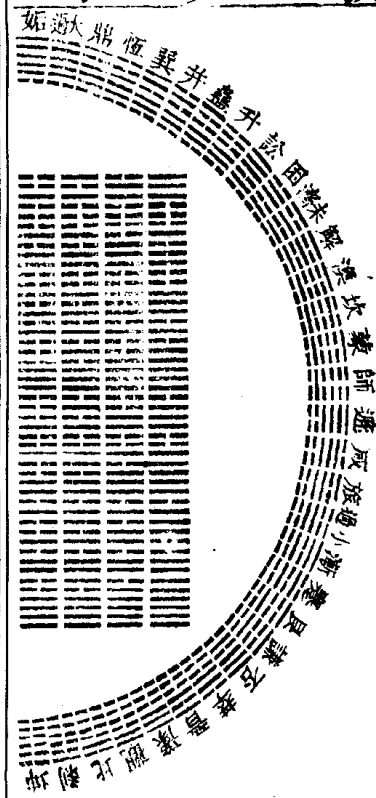
易圖明辨

卷七

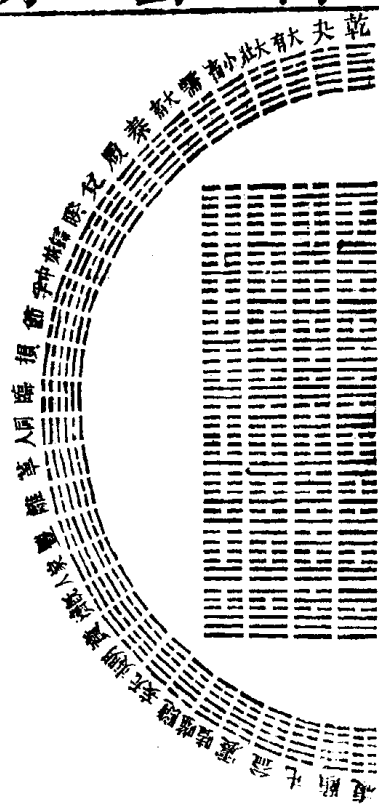
六

右論邵子伏羲六十四卦次序

伏羲六十四卦圖

四卦方位

易圖明辨

卷七

七

本義圖說曰右伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圖布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於子中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地者也

邵子觀物外篇曰夫易根於乾坤而生於姤復蓋剛交柔而爲復柔交剛而爲姤自茲而無窮矣又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾八十陰邵氏伯溫曰先君云乾坤大父母也故能生八卦復姤小父

母也故能生六十四卦

朱子語類董銖問先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其然否曰也不見得如何但橫圖據見在底畫較自然圓圖便是就這中開拗做兩截恁地轉來者是奇恁地轉去底是偶有些造作不甚依他元初畫底

黃氏宗炎曰圖南本黃冠師此圖不過仙家養生之所寓故牽節候以配合毫無義理再三傳而堯夫受之指爲性天窟宅千古不發之精蘊盡在此圖本義崇而奉焉證是義皇心傳置夫大易之首以言夫數則不逮京房焦贛之可徵以言乎理則遠遜輔嗣正叔之可據且曲爲之說曰此圖失自秦火流於方外自相授受不入人閒夫易爲卜筮之書不在禁

易圖明辨

卷七

八

例宜并其圖而不禁豈有止許民間藏卦爻而獨不許藏圖之事朱元晦與王子合書云邵氏言伏羲卦位近於穿鑿附會且當闕之乃易學啟蒙本義又如此其敬信不可解也

按夫子云八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云八卦相盪八卦相錯六十四卦皆三畫八卦之所生也姤復同在六十四卦中豈能生諸卦乎康節受學於李挺之挺之六十四卦相生圖凡五陰一陽五陽一陰之卦皆自姤復而來凡四陰二陽四陽二陰之卦皆自臨遯而來凡三陰三陽三陰之卦皆自泰否而來此即姤復小父母之意蓋推乾坤三索之說施之於六畫卦故有是圖然姤復所生止十卦而康節舉臨遯泰否之所生悉歸

之姤復則又與挺之異就今六十四卦觀之遂爻變遷亦可通伏羲作易之初實不爾也其中開拗爲兩截左陽右陰則又極其造作而非法象自然之妙矣

擊壤集詩曰耳目聰明男子身洪鈞賦子不爲貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春

石澗翁氏曰月窟在上天根在下往來平月窟天根之閒者心也何謂三十六宮乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是也三十六宮都是春謂和氣周流乎一身也如此則三十六宮不在紙上而在吾身中矣

黃氏象數論曰康節因先天圖而創爲天根月窟即參同契

易圖明辨

卷七

九

乾坤開戶牝牡之論也故以八卦言者指坤震二卦之間爲天根以其爲一陽所生之處也指乾巽二卦之間爲月窟以其爲一陰所生之處也程前村直方謂天根在卯離兌之中是也月窟在西坎艮之中是也引爾雅天根氏也長楊賦西歷月窟證之然與乾遇巽地逢雷之義背矣以六十四卦言者朱子曰天根月窟指復姤二卦有以十二辟卦言者十一月爲天根五月爲月窟其三十六宮凡有六說以八卦言者三乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次第積數爲三十六乾一對坤八爲九兌一對艮七爲九離三對坎六爲九震四對巽五爲九四九亦三十六乾畫三坤畫六震坎艮畫各五巽離兌畫各四積數亦三十六以六十四卦言者二

朱子曰卦之不易者有八乾坤坎離艮中反易者二十八合之爲三十六方虛谷曰復起子左得一百八十日始起午右得一百八十日一旬爲一宮三百六十日爲三十六宮以十二辟卦言者一鮑魯齊恂曰自復至乾六卦陽爻二十一陰爻十五合之則三十六自姤至坤六卦陰爻二十一陽爻十五合之亦三十六陽爻陰爻總七十二以配合言故云三十六按諸說雖異其以陽生爲天根陰生爲月窟無不同也蓋康節之意所謂天根者性也所謂月窟者命也性命雙修老氏之學也性謂煉己是修性進火是修命其理爲易所無故其數與易無涉也

按天根月窟即參同納甲之說天陽也月陰也以八卦言

易圖明辨

卷七

十

之月三日生明於庚納震一陽之氣庚當乾終巽始故曰乾遇巽時觀月窟震一陽始交於甲納乾初九之氣甲當坤終震始故曰地逢雷處見天根也以六十四卦言之純乾遇巽之一陰是爲姤於月爲生魄陽消陰息自此始故謂之月窟即乾盡子中而陰生之謂也純坤遇震之一陽是謂復於月爲合朔陰消陽息自此始故謂之天根即坤盡子中而陽生之謂也參同契云陽至朔旦震來受符當斯之時天地構其精日月相輝持雄陽播元施雌陰化黃包混沌相交後與與三十六宮朱子之義較長蓋人身之天根在尾閥月窟在泥丸脩鍊之法夜子以心神注氣海謂之生藥子後則自尾閥進以達於泥丸午中則自泥丸還元以訖於尾閥從復姤用功而

諸卦皆到上下往來終而復始和氣滿腔盎然流溢故曰三十六宮都是春也邵子雖不事修鍊而其理固已洞徹丹家祕寶和盤托出矣

或問邵子即知此理何不事修鍊曰修鍊亦是苦功頗妨人作樂邵子襟懷疏放得蒙莊逍遙之趣可以養生可以盡年無所待於修鍊故知而不為其詩曰不佞禪伯不諛方士自是真實語非因與二程游而有所揜飾也

朱子語類周謨問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以巽初姤卦便是一陰生坤接以震初復卦便是一陽生自復卦一陽生月一盡震四離三十一十六卦然後得臨卦月十二又盡兌二凡八卦然後得泰卦月正又隔四卦得大壯月二又隔大有一

易圖明辨

卷七

十一

卦得夬月三夫接乾月四乾接姤自姤卦一陰生月五盡巽五坎六一十六卦然後得遯卦月六又盡艮七凡八卦然後得否卦月七又隔四卦得觀月八又隔比一卦得剝月九剝接坤月十坤接復周而復始循環無端卦氣左旋而一歲十二月之卦皆得其序但陰陽初生各歷十六卦而得一月又歷八卦再得一月至陰陽將極處只歷四卦為一月又歷一卦遂一併三卦相接其初如此之疏其末如此之密此陰陽盈縮當然之理歟然此圖於復卦之下書曰冬至子中於姤卦之下書曰夏至午中此固無可疑者獨於臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本為十二月之卦而春分合在泰卦之下於遯卦之下書曰秋分酉中則遯卦本為六月之卦而秋分合在否卦之下是固

不可曉者答曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話固不可交互求合所看先天卦氣盈縮子細某亦嘗如此理會來而未得其說

黃氏象數論曰易緯有卦氣之法京房精於其學以坎震離兌主二十四氣其餘六十卦起自中孚卦有六爻爻主一日凡主三百六十日餘五日四分日之一每日分為八十分五日得四百四分日之一得二十分積四百二十分均於六十卦六七四十二每卦得六日七分又於六十卦之中別置復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤十二以為辟卦每爻各主一候自復至乾為息卦曰太陽自姤至坤為消卦曰太陰息卦所屬者曰少陽消卦所屬者曰少陰故孔穎達復象反復

易圖明辨

卷七

十二

其道七日來復之疏謂剝卦陽氣之盡在於九月之末十月純坤用事坤卦之盡則復卦陽來坤卦有六日七分舉成數故言七日王昭素駁之曰坤卦之盡復卦陽來則十月之節終一陽便來不得到冬至之日矣據其節終向去冬至十五日則卦七日之義難用易緯之數某以為昭素駁之是矣然昭素未悉卦氣之法不能鍼其錮疾也以十二辟卦言之剝之至復所隔唯坤六爻其一爻當一候一候得五日五十六分分之五六爻得三十日三十五分非七日也以六十卦言之剝六日七分剝之至復中隔艮既濟噬嗑大過坤未濟蹇隨中孚九卦計五十四日六十三分非一卦也孔氏牽合兩者故其說不能合易之七日來復取卦之反易為義反剝

易圖明辨

卷七

十三

爲復所歷七爻以一日爲一爻故曰反復其道反復即反也與卦氣何與即使孔氏之疏能合卦氣則易之辭無乃爲卦氣圖說乎爲卦氣之法者必義耶文王耶先儒之議卦氣者謂卦氣不起於中孚而起於復中孚爲大雪之終氣至冬至而始盡故繫於冬至之下中孚之於冬至於象於名兩無常也然觀太元之辭曰陽氣藏於黃宮信無不在其中則中孚之直冬至者願以其名耳太元之釋卦序自辟卦之外無不以其名爲義也又何獨疑於中孚乎所謂六日七分者六日既盡七分便爲來日之始非必取足八十分而自爲一日也趙汝樸乃以餘算歸之一卦於是有一卦直七日者失其意矣葉氏則以七分爲之氣盈六十卦餘五日二十分若積餘以置閏者是一卦直六日且并京焦之學失其傳也六日七分之說相傳最久其餘卦氣皆自後起有自乾至未濟並依易書本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日六周而三百六十日四正卦則直二分二至坎冬至離夏至震春分兌秋分不在六十卦輪直之列者焦氏之法也有以乾坤坎離四卦爲橐籥餘六十卦依序卦一爻直一時一月有三百六十時足其數者又以十二辟卦每卦管領一時魏伯陽之法也至宋而後有所謂先天圖者於是邵子以六日七分之法施於其圖雖卦起中孚之說以復起冬至始起夏至其以坎離震兌四正卦主二十四氣者改爲乾坤坎離此圖圖之卦氣也張理以方圓覆背置

易圖明辨

卷七

十四

之泰處於東北乾處於東南否處於西南坤處於西北亦以冬至起復至泰而正月至乾而四月夏至起姤至否而七月至坤而十月此方圖之卦氣也張氏又以一陰一陽至六陰六陽類而並列六陽處南六陰處北陽自下而升陰自上而降廣辟卦之法也邵子又以方圖乾兌離震各重之爲六十四卦共二百五十六卦以之算大運亦以算小運二十四氣每氣六十四爻積一千五百六十二爻合乾兌離震掛一之數謂之掛一圖所謂皇極之學也諸家之不同如此蓋初無一定之理各以意之所見爲之是故六日七分之外有一卦直一日者兩卦直一日者有一爻直一日者四爻三分強直一日者總計直日之大數而後分配其小數或多或少不顧其果否如是也其卦之排比惟序卦可據序卦之義於時日不可強通故漢儒別求其義於卦名而有中孚之起然揚雄氏所傳之卦義未免穿鑿附會未嘗爲易之篤論也宋儒始一變其說以奇偶之升降消長爲言而於經文可據之方位一切反之然則宋儒之畫漢儒之義猶二五之爲十也孰分其優劣哉

按說卦傳有經卦之方位而無別卦之方位蓋文王所演六十四卦其八卦之貞錯綜而敘不以其卦爲類故無方位之可言京房六日七分法卦氣起於中孚亦不過取卦名之義以爲當直冬至非謂中孚方位在子之半也自魏伯陽以乾坤坎離牝牡震艮巽兌先天八卦之方位端倪

始見而邵子演之曰乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闢闢日月之所出入於是有乾南坤北離東坎西之圖又推之於六十四卦爲大橫圖以定其次序又規夫橫圖而圖之以爲六十四卦之方位更有方圖居其中於是經卦既非乾坤三索之序別卦又失文王所演之舊雖用京焦分卦直日之遺法而次序方位參錯不齊其卦氣所自起不得不黷中孚而用復姤坎離震兌四正卦之主二十四氣者亦改爲乾坤坎離四其所矣然京房分卦直日以候災異實有其用而邵子大圓圖則但如參同契以六十卦象一月升降往來之氣非真有分卦直日之事也故辟卦相去之疏密前後不同而二分卯酉之中乃繫

易圖明辨

卷七

十五

之臨遜蓋此圖惟明丹道不主占候固不必一一求合於卦氣也其極數知來之學全在加一倍法與此圖無涉至於方圖則內外疊作四層意在明十六卦兩隅尖射之巧妙難用分卦直日法而張仲純亦做圓圖之例起復姤終乾坤以定十二辟之卦氣其舛謬不更甚乎

冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時元酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問庖羲又曰何者謂之機天根理極微今年初盡處明日起頭時此際易得意其開離下辭人能知此義何事不能知

石澗俞氏曰朱子陽云子之半是未成子方離於亥之時又云一陽初動處在貞元之間愚謂此處正是造化之真幾程

伊川云若非竊造化之機安能長生至哉言乎

大易吟曰天地定位交泰反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恆益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四

朱子語類曰此是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對次否之咸次泰之損後四卦亦如是其十六卦又曰方圖自西北之東南便是自乾以之坤自東北之西南便是由泰以之否其間有咸恆損益既濟未濟所以又於此八卦見義蓋爲是自兩角尖射上與乾坤相對不知怎生恁地巧

易圖明辨

卷七

十六

天台董氏楷曰愚因邵子大易吟欲以方圖分作四層看其第一層四隅乾坤否泰四卦所謂天地定位否泰反類也然以周圖二十八卦橫直觀之皆乾一坤八之卦此見天地定位之不可易也其第二層四隅兌艮咸損四卦所謂山澤通氣損咸見義也然以周圖二十卦橫直觀之亦皆兌二艮七之卦此見山澤通氣之象也其第三層四隅爲坎離既濟未濟四卦所謂水火相射既濟未濟是也然以周圖十二卦橫直觀之亦皆離三坎六之卦此足以見水火不相射之象也其最裏一層爲震巽恆益四卦所謂雷風相薄恆益起意其象亦可見矣以此言之邵子之詩曉然足以見先天法象自然之妙

按方圖自西北至東南兩隅尖射爲八純自西南至東北兩隅尖射爲否泰等卦是謂十六事然後於四正各布十二卦共四十八合前十六爲六十四而八卦相錯徧焉此亦邵子之巧推排易無此卦位也

觀物外篇曰先天學心法也故圖皆從中起萬化萬事生於心也胡王齋云此明也圖之所謂太極又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

前村程氏直方曰邵子云先天圖心法也圖皆從中起曰皆者其故何也兼方圖圖而言也天地定位圖圖之從中起也雷以動之風以散之方圖之從中起也皆五與十所寄之位也故圖圖左旋起於六十四之坤右轉起於一之乾是中起

易圖明辨

卷七

十七

於天地之定位也方圖西北與東南之交也起於震巽東北與西南之交也起於恆益南北相直也則起於恆震巽益東西相直也則起於震益恆巽是中起於雷風之動散也由此而論圖者動以定位爲本方者靜以動散爲用故動而無動靜而無靜固先天之心法歟是不可不皆求之圖也

雙湖胡氏一桂曰案程氏此論甚的愚因推之天地定位起南北子午之中山澤通氣次西北東南之卦雷風相薄次東北西南之卦水火不相射又次東西之卦圖圖自南北之中起也雷以動之風以散之正居方圖之心兩以潤之日以恒之則坎次巽離次震艮以止之兌以說之則艮次坎兌次離乾以君之坤以藏之則乾次兌坤次艮實由中而達乎西北

東南方圖亦自中起也

鄱陽董氏真卿曰愚案畫卦之始不過太極生兩儀每一生二以至於六十四卦此說固不待贅矣若夫邵子方圖圖則又不過以六畫大橫圖中分移右邊陽儀上生三十二卦自上而下居左左邊陰儀上生三十二卦自上而下居右規而圓之以象天而周其外則自然有節氣之流行而乾坤陰陽之極與復姤陰陽之始適居上下之中而有以合乎天地定位之章又以六畫大橫圖從三畫乾至坤各上生八卦者自右而左分割作八段自下重起矩而方之以象地而居圓圖之內以取地圓天中之象而由中及外自然有雷風雨日山澤天地對待之象且縱橫斜正以三畫六畫卦數之莫不有

易圖明辨

卷七

十八

以合乎雷動風散之章而十二辟卦皆左旋於圓圖之間右轉於方圖之外雖疏密之不均莫不有自然之妙焉以此觀之邵子皆從中起之說蓋指圖圖方圖而言新安程氏最爲得之邵子只據已成之橫圖或規而圓或矩而方以見卦畫之用耳又何論乎卦畫之所由生哉固不以橫圖畫卦之始例論也

觀物外篇曰圖數有一心一爲方數有二或以一爲心奇耦之義也六卽一也十二卽二也兩其六爲十二以六觀天圓而地方圓之數起一而積六一外得六方之數起一而積八一外得八變之則起四而積十二也以四爲心四六者常以六變八者常以八變十二者亦以八變自然之道也八者天地之體也六者

天之用十二者地之用也天變方爲圓而常存其一地分一爲四而常執其方天變其體而不變其用也地變其用而不變其體也六者并其一而爲七十二者并其四而爲十六也又曰五十者著之數也六十者卦數也五者著之小衍也故五十爲大衍也八者卦之小成則六十四爲大成也著德圓以況天之數故七七四十九也五十者存一而言之也卦德方以況地之數故八八六十四也六十者去四而言之也著者用數也卦者體數也用以體爲基故存一也體以用爲本故去四也圓者本一方者本四故著存一而卦去四也

按書洪範五皇極傳云極中也漢律厯志太極元氣函三爲一極中也極皆訓中不從此訓邵子曰先天學心法也

易圖明辨

卷七

十九

故圖皆從中起又曰心爲太極可見極卽中中卽心從中起謂從太極起也觀物詩云天向一中分造化天地萬物之理有一不本於太極者乎有一不具於人心者乎故曰吾終日言而未嘗離乎是先儒以圖皆從中起兼方圓圖言之當矣然其義猶有所未盡也蓋先天方圓之圖皆由一四之積數來也天圓而地方其在易則圖主著方主卦圓之數起一而積六一在中六在外也著德圓象之六并一爲七六者常以六變六七四十二并初七爲四十九大衍之數五十而其一爲太極不用故曰五十者存一而言之此著策也與卦圖無涉方之數起一而積八一在中八在外也卦德方象之小圓圖是也八并一爲九中爲太極

易圖明辨

卷七

二十

故一不用也八者常以八變積爲八八六十四大圓圖是也乾坤坎離四正卦不用故曰六十者去四而言之也乾坤當南北之中坎離當東西之中圖從中起中爲太極故不用而止於六十猶小圓圖之虛其一也方之數變之則起四而積十二四在中十二在外也十二者亦以八變故四之外累加之第一圖必十二第二圖必二十第三圖必二十八并爲六十四方圖是也圖從中起中爲太極故震巽恆益四卦亦不用而止於六十猶大圓圖之去其四也卦德本方象地之體而其中又有方圖之別天變方爲圓而常存其一者謂大小圓圖也地中之天方中之圓也地分一爲四而常執其方者謂方圖也地中之地方中之方也邵子取渾天之象天周地外地在天中故作方圖合一之圖朱子謂圖中開虛者便是太極不合方圖在中開塞卻待挑出放外推之於大小橫圖兩儀四象八卦皆如此恐失作者之意由太極而生亦所謂從中起也此邵子之數學卽邵子之心法終日言而不離乎是故托易以著爲圖不必與聖人之易盡同也揚子太元其圖亦由中而起中爲一元自一衍而爲二十七部自二十七衍而爲八十一邵子之心與一家故知先天與太元均爲老氏之學也太極爲體嘗作無名公傳以自寓無名者太極之謂也贊曰借爾面貌假爾形骸弄丸餘暇九謂太極閒往閒來則其所謂心法者可知矣彼以圓圖爲合乎天地定位之象方圖爲合乎雷動風散之次者皆知其一而不知其他得其皮毛而不得其骨髓者也

俞氏易外別傳序曰易外別傳者先天圖環中之秘漢儒魏伯陽參同契之學也人生天地間首乾腹坤呼曰吸月與天地同一陰陽易以道陰陽故伯陽借易以明其說大要不出先天一圖是雖易道之緒餘然亦君子養生之切務蓋不可不知也圖之妙在乎終坤始復循環無窮其至於妙則又在乎坤復之交一動一靜之間愚嘗學此矣徧閱雲笈略覽其一二忽遇隱者授以讀易之法乃盡得環中之秘反而求之吾身則康節邵子所謂太極所謂天根月窟所謂三十六宮靡不備焉是謂身中之易又書其後曰先天圖環中之極元愚雖弗暇專志從事於斯而丹之妙用非苟知之蓋嘗試之者也故敢直指方士之所靳以破學者之惑嘗慨夫世所傳丹家之書屢辭隱語使覽者無

易圖明辨

卷七

二十一

縛縫可入往往目眩心碎而找卷長歎如蔡季通袁機仲當與朱子共訂正參同契矣雖能考其字義然不得其傳未免臆度而已愚今既得所傳又何忍緘默以自私乃述是書附於周易集說之後而名之曰易外別傳蓋謂丹家之說雖出於易不過依倣而託之者初非易之本義也

易外別傳曰參同契云終坤始復如循環皇極經世書云先天圖者環中也愚謂人之一身即先天圖心居人身之中猶太極在先天圖之中朱紫陽謂中間空虛是也圖自復而始至坤而終終始相連如環故謂之環環中者六十四卦環於其外即太極居其中也在易為太極在人為心人知心為太極則可以語道矣

又云冬至之後為呼夏至之後為吸此天地一歲之呼吸也愚謂冬至後自復而乾屬陽故以為呼夏至後自姤而坤屬陰故以為吸呼乃氣之出故屬冬至之後吸乃氣之入故屬夏至之後大則為天地一歲之呼吸小則為人身一息之呼吸參同契曰龍呼於虎虎吸龍精又曰呼吸相含育佇息為夫婦蓋以呼吸為龍虎為夫婦千經萬論譬論紛紛不過呼吸兩字而已矣

易圖明辨

卷七

二十二

又云一動一靜天地之至妙者與一動一靜之間天地人之至妙至妙者與愚謂圖左自復至乾陽之動也圖右自姤至坤陰之靜也一動一靜之間乃坤末復初陰陽之交在一歲為冬至在一月為晦朔之間在一日則亥末子初是也吾身之乾坤內交靜極機發而與天地之機相應是誠天地人之至妙至妙者也

又云無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也朱紫陽曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間是無極袁機仲曰朱子謂坤復之間乃無極其論察矣又詩云忽然夜半一聲雷萬戶千門次第開若識無中含有象許君親見伏羲來無中含有象即是坤復之間無極而太極也邵子之學非朱子孰能明之

內煉之道至簡至易唯欲降心火入於丹田耳丹田在臍之後腎之前正居腹中丹家諱言心腎謂心腎非坎離蓋指呼吸為坎離殊不知呼吸乃坎離之用心腎乃坎離之體人之

一身心爲之主故獨居中腎爲之基故獨居下丹家不言心腎而言身心身卽腹也腎在其中矣豈可捨腎哉腎屬水心屬火火入水中則水火交媾如晦朔之間日月之合璧

易曰山澤通氣又曰二氣感應以相與愚按參同契云自然之所爲兮非有邪僞道若山澤氣相蒸兮興雲而爲雨蓋人身之陰陽細細交結於丹田則升於泥丸滑然如雲化爲甘澤陳希夷詩云倏爾火輪煎地脈愕然神灑湧山椒與此同旨神灑出列子嘗謂山澤之氣相通由其虛也唯虛也故二氣感應以相與不虛則窒而不通安能相與內煉之道貴乎心虛心虛則神凝神凝則氣聚氣聚則興雲爲雨與山澤相似離騷遠遊篇云道可受兮而不可傳其小無內兮其大無

易圖明辨

卷七

二十三

垠毋滑而魂兮彼將自然壹氣孔神兮於中夜存虛以待之兮無爲之先朱紫陽注云蓋廣成子之告黃帝不過如此實神仙之要訣也

醫書云人身有任督二脈任脈者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉屬陰脈之海督脈者起於下極之脛並於脊裏上至風府入腦上顙循額至鼻柱屬陽脈之海所以爲任脈者女子得之以妊養也謂之督脈者以其督領經脈之海也鹿運尾闕益能通其督脈者也龜納鼻息益能通其任脈者也能通此二脈則百脈皆通黃庭經云皆在心內運天經晝夜存之自長生天經乃吾身之黃道呼吸往來於此卽任督二脈是也

按石澗精於參同契者也不徒心解之且身試之故知先天圖爲老氏之易而非聖人之易著書以闡其幽名之曰易外別傳以爲丹家所依託非易之本義自有先天圖以來知其妙而不使之混於易中者唯石澗一人明萬曆中有莆田林兆恩者號三教先生其徒述其說以成書亦名易外別傳而其指大異石澗卻道家於易外三教混釋老於易中耶正相去懸絕邵子大小橫圖皆數學也知來之神寓焉大小圓圖皆丹道也養生之法備焉其說自成一家言於聖人之易無涉也

右論邵子伏羲六十四卦方位

易圖明辨

卷七

二十四

皇清經解續編卷四十三終

長沙王善化劉鐸校

易圖明辨八

德清胡渭東樵著

後天之學

繫辭傳曰乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

南軒張氏曰乾坤其易之門言易出入於乾坤也乾坤其易之緼言易含著於乾坤也

本義曰緼所包著者猶衣之著音灼也易之所有陰陽而已凡

陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不定乾坤息謂變化不行

語類曰乾坤只是說二卦此易只是說易之書與天地定位

易圖明辨

卷八

易行乎其中之易不同行乎其中者御是說易之道理又曰大抵易之言乾坤者多以卦言易立乎其中只是乾坤之卦既成而易立矣又曰乾坤只言卦易只是陰陽卦畫

按陰陽一畫但可謂之剛柔不可謂之乾坤凡言乾坤者

皆純陽純陰之卦非三畫則六畫此經主三畫而言難卦

坤柔主六畫 本義云凡陽皆乾凡陰皆坤則似一畫亦可謂之

乾坤非經意也易謂卦畫之交易而成變化者乾坤成列

則六子及重卦皆在其中故曰易之緼乾坤毀無以見易

謂無乾坤二卦則六十四卦無由而出易不可見乾坤或

幾乎息謂無易書則天地變化之道不著殆與滅息相似

此乾坤之義與上不同

乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

南軒張氏曰以卦言之乾之三奇乃陽物也坤之三耦乃陰物也三奇三耦索而為六子互體卦變積而為六十四此陰陽合德而剛柔有體也

本義曰諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也

按陰陽合德謂一再三索剛柔有體謂六子成列也因而重之為六十四變化無窮皆出於乾坤二卦故曰易之門自康節有伏羲先畫一奇一耦之說世皆指乾坤為一畫經旨鬱而不宣茲特為正之

易圖明辨

卷八

說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得陽故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

南軒張氏拭曰老陽為父老陰為母老陽能變故自下而索震為長男自中而索坎為中男自上而索艮為少男老陰能變故自下而索巽為長女自中而索離為中女自上而索兌為少女

本義曰索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

語類曰震一索而得男一段看來不當專作揲著看揲著有

不依這序時便說不通六爻只是乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也
按撰著之說本諸漢上甚無理故語錄不從而本義乃未及改正李秀巖謂本義在前語錄在後其間有十數條意義尤密者此蓋其一也

易圖明辨

卷八

三

文王八卦次序

艮坎震

乾父

震長男 得乾初爻
坎中男 得乾中爻
艮少男 得乾上爻

坤母

巽長女 得坤初爻
離中女 得坤中爻
兌少女 得坤上爻

兌離巽

易圖明辨

卷八

四

朱子答袁機仲書曰自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也今來論所引繫辭說卦三才六位之說即所謂後天者也先天後天既各自為一義而後天說中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢百也若執此說必謂聖人初畫卦時只見一箇三才便更不問事由一連便掃出三畫以擬其象畫成之後子細看來見使不得又旋割壁添出後一半截此則全是私意杜撰補接豈復更有易邪又曰據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初無文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不推本伏羲作易畫卦之所由則學者必將誤認文王所演之易便為伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根原矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦與天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而今新書原卦畫一篇亦分兩儀伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求之文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜來教乃謂專為邵氏解釋而於易經無所折衷則恐考之有未詳也

按伏羲冒羅造化全體太極仰觀俯察近取遠取三才之道了了於心目之間便一連掃出三畫有何不可而必一

生二二生四四生八作巧推排計邪一連婦出者爲弘
杜撰補接然則逐爻生出者豈反非杜撰補接邪孔子之
傳無一語推本伏羲者則已既有推本伏羲者則何以知
兩儀四象爲伏羲之所畫而乾坤三索爲文王之所演邪
先天後天強生分別前第六卷中辨之已詳知彼逐爻生
出之爲謬則知一連婦出三畫而交易以成六子者眞伏
羲之易而非文王之易矣曉人自解無庸辭費也

右論邵子文王八卦次序

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰
乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南
也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之

易圖明辨

卷八

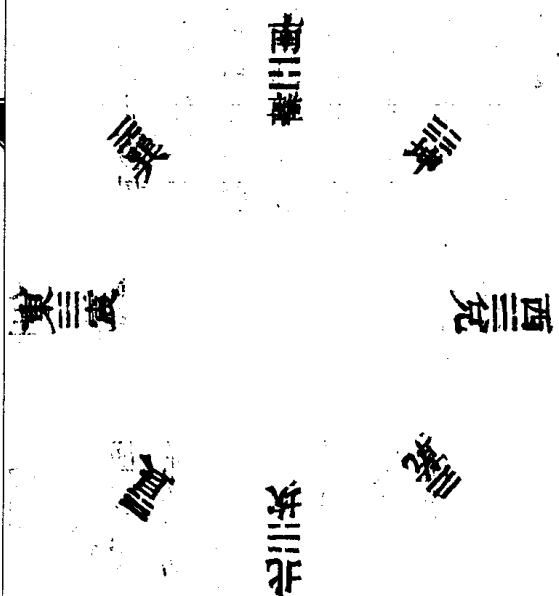
五

卦也聖人南面而聽天下蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致
養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌
戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦
也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之
所以成終而所成始也故曰成言乎艮

白雲郭氏曰自天地定位之後皆論八卦此章獨異復有重
釋之辭蓋上論八卦之位未明言其所故下復明言之曰震
東方也震東南也如是則无嫌於重釋之也

石門梁氏曰自東南至西皆母與二女之位自西北至東皆
父與三男之位

文王八卦方位

易圖明辨

卷八

六

本義圖說右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之
學也

按以上二圖非皆所傳亦邵子作也乾坤三索之次序出
震齊巽之方位伏羲之易本是如此而邵子獨以爲文王
之易名之曰後天以尊先天之學序位皆是而其名則非
九圖之中無一可存者也

觀物外篇曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交
而爲泰坎離交而爲既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離
終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而
長女代母坎離得位兌震爲偶應地之方王者之法其盡於是
矣

林氏易裨傳法象篇曰以造化之序論之先天所以立體也後天所以致用也先天乾坤定上下之位而天尊地卑之體立矣坎離居左右之門而日生乎東月生乎西之象著矣震巽對峙而雷始於東北風起於西南矣兌艮角立西北多山東南多水之所鍾矣後天震居東方萬物出生之地巽居東南萬物潔齊之地坤西南萬物致養之地兌正西物之所說

7

黃氏象數論曰離南坎北之位見於經文而卦爻所指之方亦與之相合是亦可以無疑矣蓋畫卦之時卽有此方位易不始於文王則方位亦不始於文王故不當云文王八卦方位也乃康節必欲言文王因先天乾南坤北之位改而爲此朱子則主張康節之說過當反致疑於經文曰曷言齊乎巽

八

爲泰言文王改先天圖之意先天乾坤南坤北交而爲泰故乾北坤南坎離交而爲既濟
 坎西交而爲既乾生於子先天乾居午而其生於子故下而至於北坤生於午居
 子而其生在午坎終於寅坎當申交於離終於寅離終於申離當寅交於坎終於申
 所謂交者不取對待言之也卽以對待而論則乾南坤北
 者亦必乾北坤南而後泰之形可成也今坤在西南乾在西
 北離東坎西者亦必離西坎東而後既濟之形可成也今離
 在上坎在下於義何居藉曰再變而後爲今位是乾南坤北
 之後離南坎北之前中閒又有一方位矣乾位戌坤位未坎
 位子離位午於子午寅申皆無當也康節又曰震兌始交者
 也陽本在上陰本在下陽下而交於陰陰上而交於陽震一陽在下兌一陰在上故爲始交故當朝夕之
 位坎離交之極者也坎陽在中離陰在中故爲交之極故當子午之位四正皆爲

用位異艮不交而陰陽猶雜也異一陰在下艮一陽在上故
用中之偏乾坤純陽純陰故當不用之位東方陽土用夫
氣化周流不息無時不用若以時過爲不用則春秋不用者
子午冬夏不用者卯酉安在四正之皆爲用位也必以西南
西北爲不用之位則夏秋之交氣化豈其或息乎
康節又曰乾坤縱而六子橫逆之本也先天震兌橫而六卦
縱易之用也由前之說則後自坎離以外皆橫也由後之說
則前自坎離以外皆縱也圖同而說異不自知其遷就與是
故離南坎北之位本無可疑自康節以爲從先天改出牽前
曳後始不勝其支離朱子求其所以改之之故而不可得遂
至不信經文吁可怪也

易圖明辨

卷八

九

魏志管輅傳注引輅別傳謂劉邠曰輅不解古之聖人何
以處乾位於西北坤位於西南夫乾坤者天地之象然天
地至大爲神明君父覆載萬物生長撫育何以安處二位
與六卦同列今按說卦之方位秦漢諸儒未有疑之者疑
之自管輅始蓋其時魏伯陽之學已行乾南坤北之位略
有端倪輅心善之因發難以導邠而邠不能問故未竟其
說也朱子酷愛參同契八卦之方位斷後先天遂覺出震
齊巽等無一不可疑入者主之出者奴之勢所必至也至
謂此章與卦變俱是成卦後用意推說則又僞非其倫矣
林德久深斥劉牧之鉤隱可謂卓識而獨於先天方位則
附會其意而爲之辭亦以康節非牧流輩耳然二人品格

雖相去懸絕而圖學之無當於經則一也德久豈未之思
乎

右論邵子文王八卦方位

易圖明辨

卷八

十

皇清經解續編卷四十四終

長沙王賓校
善化劉鐸

易圖明辨九

德清胡渭東樵著

卦變

繫辭傳曰易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適

白雲郭氏曰易之爲道數遷而變動未嘗止周流六爻或以下而升上或由上而降下以剛易柔以柔易剛不可以常道拘也唯變所適而已此之謂易之道也

漢上朱氏曰訟彖曰剛來而得中隨彖曰剛來而下柔蠱彖曰剛上而柔下噬嗑彖曰剛柔分動而明賁彖曰柔來而文剛分剛上而下柔无妄彖曰剛自外來而爲主於內大畜彖

易圖明辨

卷九

曰剛上而尚賢咸彖曰柔上而剛下損彖曰損上益下又曰損剛益柔益彖曰損上益下又曰自上下下渙彖曰剛來而不窮柔得位乎外而上同節彖曰剛柔分而剛得中剛者陽爻也柔者陰爻也剛柔之爻或謂之來或謂之分或謂之上下所謂唯變所適也此虞氏蔡景君伏曼容蜀才李之才所謂白某卦來之說也

東坡蘇氏曰凡易之所謂剛柔者皆本諸乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之

東谷鄭氏汝諧曰易始於畫畫始於乾坤自乾坤而爲八卦乾坤之變極矣自八卦而爲六十四八卦之變極矣八卦皆乾坤所生六十四卦皆八卦所生此作易之本旨也傳易者懼其說之簡易而無以自託於艱深之地於是有互體卦變之說又云乾坤大父母也復姤小父母也夫父母十也安得大小之別

按參同契云乾坤者易之門戶眾卦之父母是眾卦皆生於乾坤也李邵爲先天之學而其卦圖乃以復姤臨遯泰否壯觀皆爲生卦之母則是顯背伯陽矣希夷之傳豈若是乎既失參同之旨又非彖傳之意東谷議之有以也

彖傳曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而

易圖明辨

卷九

其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天地無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

黃氏象數論曰卦變之說由泰否二卦小往大來大往小來而見之而夫子彖傳所以發明卦義者於是爲多固易中一大節目也上經三十六卦反對之爲十二卦下經三十四卦反對之爲十六卦乾坤頤大過坎離中孚小過不可反對則反其奇偶以相配卦之體兩相反爻亦隨卦而變頤有於此則吉於彼則凶於此則當位於彼則不當位從反對中明此往來倚伏之理所謂兩端之執也行有无妄之守反有天循

之用時有豐亨之遇反有羈旅之悲非以此卦生彼卦也
非以此爻換彼爻也

按易有聖人之道四變居一焉易窮則變變則通通則久
變者易中之大義也觀孔子之言曰上下无常剛柔相易
內陽而外陰內柔而外剛則凡彖傳之剛柔往來上下內
外皆主卦變而言可知矣然諸儒概以一爻言之故唯三
陰三陽之卦可通而二陰二陽之卦則不可通无妄剛自
外來升柔以時升之類是也唯以反對言之則无不可通
蓋卦可以該爻而爻不可以該卦卦變則爻隨而動矣坤
索乾得震坎艮以一剛爲主乾索坤得巽離兌以一柔爲
主彖傳所稱剛柔或指卦或指爻隨文立義可也大抵三

易圖明辨

卷九

三

陰三陽泰否以卦言餘皆以爻言二陰二陽則必以卦言
然其所主者陽卦之一剛陰卦之一柔耳

右論古卦變

虞仲翔卦變圖

一陰一陽之卦各六皆自復姤而變

復	姤	師	謙	豫	比	剝
䷗	䷫	䷆	䷎	䷏	䷇	䷖
初之	初之	初之	初之	初之	初之	初之
二	二	二	二	二	二	二
三	三	三	三	三	三	三
四	四	四	四	四	四	四
五	五	五	五	五	五	五
六	六	六	六	六	六	六

二陰二陽之卦各九皆自臨遯而變

臨	遯	升	解	坎	蒙	明夷	震	屯	頤	三陰三陽之卦各十皆自泰否而變
䷒	䷠	䷭	䷧	䷜	䷃	䷣	䷲	䷂	䷚	
初之	初之	初之	初之	初之	初之	初之	初之	初之	初之	
二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	
五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	
六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	

易圖明辨

卷九

四

泰	否	恆	井	蠱	豐	既濟	賁	歸妹	節	損	四陰四陽之卦各九皆自大壯觀而變
䷊	䷋	䷟	䷯	䷑	䷶	䷾	䷖	䷵	䷻	䷨	
初之	初之	初之	初之	初之	初之	初之	初之	初之	初之	初之	
二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	
五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	五	
六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	

三三六壯

三三重大過初之五

三三重鼎初之五

三三重革初之五

三三重離初之五

三三兌初之五

三三睽初之五

三三需初之五

三三大畜初之五

三三變例之卦二

三三中孚

三三小過

三三凡變皆從乾坤來

三三乾

三三坤

三三觀

三三重頤初之五

三三重屯初之五

三三重蒙初之五

三三重坎初之五

三三艮初之五

三三蹇初之五

三三晉初之五

三三萃初之五

卷九

五

易圖明辨

黃氏象數論曰：之言卦變者，莫備於虞仲翔其法以兩爻相易主變動者止一爻四陰四陽即二陰二陽之卦也其變不收於臨遯之下者以用臨遯生卦則主變須二爻皆動而後餘卦可盡不得不別起觀壯有四陰四陽而不用五陰五陽之夫剝者以五陰五陽之卦已盡於姤復無所俟乎此也中孚小過為變例之卦何也中孚從二陰之卦則遯之二陰皆易位從四陰之卦則大壯三四一時俱上小過從二陽之

卦則臨之二陽皆易位從四陰之卦則觀三四一時俱上所

謂主變之卦以一爻升降者至此而窮故變例也猶反對之

卦至乾坤坎離頤大過中孚小過而亦窮也虞氏之卦變脈

絡分明如此當時所著周易注周易集林今既不傳其見於

李鼎祚易解中者語焉不詳朱漢上據之以定虞氏卦變遂

有此然彼否之異無怪趙汝棣謂其錯雜無統也某追尋其

緒而後知漢上之誤然四陰四陽與二陰二陽畢竟相錯不

能不有重出之卦此八卦者重於大壯者為大過鼎革其主

變屬之臨遯乎屬之大壯觀乎抑兼屬之乎其說有時而窮

也以彖傳證之如无妄之剛自外來遯之初二相易皆

柔進上行觀之四五相睽之柔進上行大壯三上相塞之往

易圖明辨

卷九

六

得中觀三上相易不得為中皆不能合此虞氏之短也

蘇子瞻言剛柔相易皆本諸乾坤程子亦專以乾坤言卦變

本之蜀才曰此本乾卦此本坤卦荀爽曰謙是乾來之坤非

剝論也但三陰三陽之卦此往彼來顯然可見其他則來者

不知何來往者不知何往如无妄剛自外來外卦之乾未嘗

損一剛也而云自外來不已背乎故朱子曰程子專以乾坤

言卦變然只是上下兩體皆變者可通若只一體變者則不

通蓋已深中其病矣然較之虞氏而下鑿空為說者某以為

獨優也

右論虞氏卦變

李挺之變卦反對圖

乾坤二卦為易之門萬物之祖圖第一舊本已功成無為圖

乾老陽

坤老陰

乾坤相索三變六卦不反對圖第二

坤體而乾來交

乾體而坤來交

乾坤一陰下生反對變六卦圖第三

姤

夬

坤卦一陽下生反對變六卦圖第四

復

易圖明辨

卷九

七

遯

乾卦下生二陰各六變反對變十二卦圖第五

否

睽

蹇

臨

坤卦下生二陽各六變反對變十二卦圖第六

泰

蒙

需

比

乾卦下生三陰各六變反對變十二卦圖第七

否

萃

坤

艮

震

坤卦下生三陽各六變反對變十二卦圖第八

泰

夬

乾

姤

易圖明辨

卷九

八

遯

圖一篇漢上朱氏以為康節之子伯溫傳之於河陽陳四丈陳

傳之於挺之長楊郭氏序李氏象學先天卦變曰陳圖南以授

穆伯長伯長以授李挺之挺之以授邵堯夫陳安民安民以授

兼山卦變一義橫渠伊川罕言而兼山獨得之康節本為先天

易學而觀物外篇亦曰體者八變用者六變是以八卦之象不

易者四反易者二以六變而成八也不易者四謂乾坤坎離也

重卦之後不易者八反覆者二十八變易者二謂震艮巽兌也

餘五十以三十六變而成六十四也又曰乾坤之位可易也坎

離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兌與艮

名位皆可易也離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大

過肖坎是以乾坤坎離中孚頤大小過皆不可易也又曰卦之

反對皆六陽六陰也在易則大陽六陰者十有二對也去四正則八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽各三對也此以三陰三陽為主而變也六陰六陽十二對者否變乾坤坎離重卦則顯中孚大過小過八陽四陰八陰四陽各六對者漸變大壯需訟无妄大畜睽家人兌革六對臨變觀明夷晉升萃蹇解艮震蒙屯六對十陽二陰十陰二陽各三對者姤也而此有三十對者否泰司啟閉之節乾坤本也坎離用也乾坤坎離上篇之用也咸兌艮也恆震巽也兌艮震巽下篇之用也頤大過小過中孚二篇之正也故曰至哉文王之作易其得天地之用乎大抵卦變八圖陽在下者以升為變在上者以降為變故升降之對此為升則彼為降此為降則彼為升然康節先天之學不泥書言而猶有卦變之說何邪曰大易之道本之

易圖明辨

卷九

九

氣數之自然觀先天圖則可知出生之統體矣今六十四卦兩兩相比若近於反對者親序卦之先後皆有深意要非三陰三陽反對不反對云者近世復有上經三十卦下經三十四卦反對不反對皆本八卦以求合於十有八變者其巧愈甚矣要之卦變之義易之一端耳若以為易道盡於是要非康節所以望後世者姑錄之以為外篇之首

顧氏日知錄曰卦變之說不始於孔子周公繫損之六三已言之矣曰三人行則損一人一人行則得其友是六子之變皆出於乾坤無所謂自復姤臨遯而來者當從程傳蘇軾王炎皆同此說

黃氏象數論曰虞仲翔之釋比曰師二上之五得位蜀才曰

此本師卦六五降二九二升五亦已發其端矣特未以此通之於別卦也至李挺之所傳變卦反對圖可謂獨得其真而又與六十四卦相生圖並出則擇焉而不精也其後來知德頗以此說變而以反對者為綜奇偶相反者為錯於頤過八卦相反之外取反對者而亦復錯之不知奇偶相反之中暗寓反對非別出一義也若又有相反一義何以卦爻略不及乎為卦爻之所不及者可以無待於補矣謂按大傳參伍主著策而言來氏斷章取義為錯綜圖殊非經旨其說以為一左一右曰錯一上一下曰綜錯本圖圖自乾坤至復姤凡六十四綜本序卦自屯蒙至既濟未濟凡二十八此過於經無所用故後不復著按六十四卦兩兩相比無不反對其陰陽相背者八卦雖無變體亦反對也反對實文王演卦之一義彖傳本此以

易圖明辨

卷九

十

釋經剛柔之往來上下一覽而得不可謂孔子之說非文王之說也李氏反對圖首列乾坤二卦為易之門則諸卦宜皆出於乾坤而乃乾坤下生之卦一陰生自姤一陽生自復二陰生自遯二陽生自臨三陰生自否三陽生自泰何其紛糾之甚也康節親受此圖故有乾坤大父母姤復小父母之說夫乾坤生六子是為八卦因而重之遂為六十四六十四卦皆乾坤之所生也姤復遯臨否泰同在六十四卦之中安能生諸卦乎然姤復以一爻升降其蹤跡猶可尋求遯臨否泰則兩三爻遞為升降而否泰二濟未免重出益雜亂而無章矣乾坤雖諸卦所自出第以彖傳證之則唯三陰三陽者可通而二陰二陽者不可通不如

專主反對之爲得也

康節以文王所演爲後天則卦變似非先天之學然
卦之反對曰乾坤本也坎離用也乾坤坎離上篇之用也
咸兌艮也恆震巽也兌艮震巽下篇之用也此卽參同契
以乾坤坎離牝牡震巽艮兌之意而乾坤大父母姤復小
父母則又圓圖陽生子中陰生午中之精義也乃知卦變
亦希夷所傳均屬先天之學故朱子附列於邵子六圖之
後云

李挺之六十四卦相生圖

乾坤者諸
卦之祖

姤 ䷫

乾一交而爲姤

復 ䷗

坤一交而爲復

易圖明辨

卷九

十一

凡卦一陰五陽者皆自復卦而來復二爻五變而成五卦

師 ䷆

謙 ䷎

豫 ䷏

比 ䷇

剝 ䷖

凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來姤一爻五變而成五卦

夬 ䷪

履 ䷉

畜 ䷙

大有 ䷍

夬 ䷪

遯 ䷠

乾再交而爲遯

臨 ䷒

坤再交而爲臨

凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十四卦

第一
四變

明夷 ䷣

賁 ䷖

屯 ䷂

頤 ䷚

第二復
四變

升 ䷭

解 ䷧

坎 ䷜

第三復
三變

蒙 ䷃

萃 ䷬

觀 ䷓

第四復
二變

小過 ䷽

晉 ䷢

觀 ䷓

第五復
一變

震 ䷲

晉 ䷢

觀 ䷓

第一
四變

訟 ䷅

巽 ䷸

鼎 ䷱

凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成十四卦

第二復
四變

大過 ䷛

家人 ䷤

離 ䷝

第三復
三變

革 ䷰

大畜 ䷙

壯 ䷗

第四復
二變

中孚 ䷼

大畜 ䷙

壯 ䷗

第五復
一變

睽 ䷥

豐 ䷶

豐 ䷶

第一
四變

否 ䷋

乾三交而爲否

否 ䷋

易圖明辨

卷九

十二

凡卦三陰三陽者皆自泰卦而來泰三復三變而成九卦

第一
三變

泰 ䷊

坤三交而爲泰

泰 ䷊

第二復
二變

林 ䷌

節 ䷻

損 ䷨

第三復
一變

豐 ䷶

清 ䷄

賁 ䷖

第四復
一變

恆 ䷟

井 ䷯

豐 ䷶

第五復
一變

漸 ䷴

旅 ䷷

咸 ䷞

第一
三變

渙 ䷺

未濟 ䷿

困 ䷮

第二復
二變

漸 ䷴

旅 ䷷

咸 ䷞

凡卦三陽三陰者皆自否卦而來否三復三變而成九卦

第一
三變

渙 ䷺

未濟 ䷿

困 ䷮

第二復
二變

漸 ䷴

旅 ䷷

咸 ䷞

第三復
一變

渙 ䷺

未濟 ䷿

困 ䷮

林氏易傳傳外篇曰李挺之六十四卦相生圖其傳授見於反對圖中漢上朱氏曰始虞氏卦變乾坤生坎離乾息而生復臨泰大壯夬坤消而生姤遯否觀剝自復來者一卦自明夷來者四卦明夷解自泰來者九卦益貞恆損井歸自大壯來者六卦需大畜大自夬一卦同人自遯來者五卦訟无妄家自否來者八卦隨噬嗑自觀來者五卦晉蹇頤自剝來者一卦而屯生於坎蒙生於艮比生於師頤小過生於晉睽生於大壯或生於无妄旅生於賁或生於噬嗑中孚生於訟小畜變需上履變訟初姤無生卦師比同人大有四卦闕李鼎祚取蜀才虞氏之書補其三卦大有而頤卦虞氏以為生於晉侯果以為生

易圖明辨

卷九

十三

於觀今以此圖考之其合於圖者三十有六卦又時有所疑不合者二十有八卦夫自下而上謂之升自下而上謂之降升者生也息也降者消也陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰升降消息循環無窮然不離於乾坤一生二二生三至於三極矣故曰乾坤大父母也姤復小父母也書攷之諸儒之論相生者始於虞翻蜀才近世漢止朱氏用以解易然卦之六十有四由八卦相錯而成也未有先有復姤臨遯泰否而後有諸卦者傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣攷夫震巽坎離艮兌相合而後成卦今謂震坎艮生於臨巽離兌生於遯冊乃顛倒而不通邪邵康節曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女

而為姤是以陽起於復而陰起於姤也又曰易始於乾坤而交於復姤蓋剛交柔而為復柔交剛而為姤自此而變無窮矣由前之說則陽生於子陰生於午之義也由後之說則十二辟卦剛柔相摩之義也今論卦變相生之說曰易於賁曰柔來而文剛剛上而文柔節曰剛柔分而剛得中无妄曰剛自外來而為主於內大傳曰剛柔相推變在其中矣是故有斯義也要之六十四卦之變皆本於八卦而八卦之重又本於乾坤之奇偶今卦之反對則兼上下體六十四卦相生則專用下卦為變是亦一家之學耳謂易道盡在於是則未也姑取其大概著於篇

虞氏象數論曰六十四卦相生圖不以觀壯四陰四陽之卦為主變可以無虞氏重出之失矣然臨遯自第二變以後主

易圖明辨

卷九

十四

變之卦兩爻皆動在彖傳亦莫知適從又不如虞氏動以一爻之有定法也方實孫有易卦變合圖與相生圖同至兩爻交動則稍更其次序朱風林升分為內外體有自十辟卦所變者乾坤無變故十二辟卦去之為十卦一陽在內體自復變凡二卦謙一陽在外體自剝變凡二卦比二陽在內體自臨變凡二卦二陽在內體自觀變凡二卦革二陽在內體一陽在外體自泰變凡九卦與相生圖同一陰在內體自姤變凡二卦同一陰在外體自夬變凡二卦大有二陰在內體自遯變凡二卦無二陰在外體自大壯變凡二卦需大二陰在內體一陰在外體自否變凡九卦與相生圖同有自六子卦所變者二陽分在內外不處震之主爻者自震變震不處坎之主爻者自坎變

按李挺之言卦變莫善於反對莫不善於相生反對者經之所有相生者經之所無也六十四卦相生圖蓋從乾坤三索之義而推之於六畫以爲卦變純乾純坤一交而爲姤復再交而爲遯臨三交而爲否泰是亦可以已矣而又以姤初之一陰復初之一陽遞升以訖於上遯臨之二陰

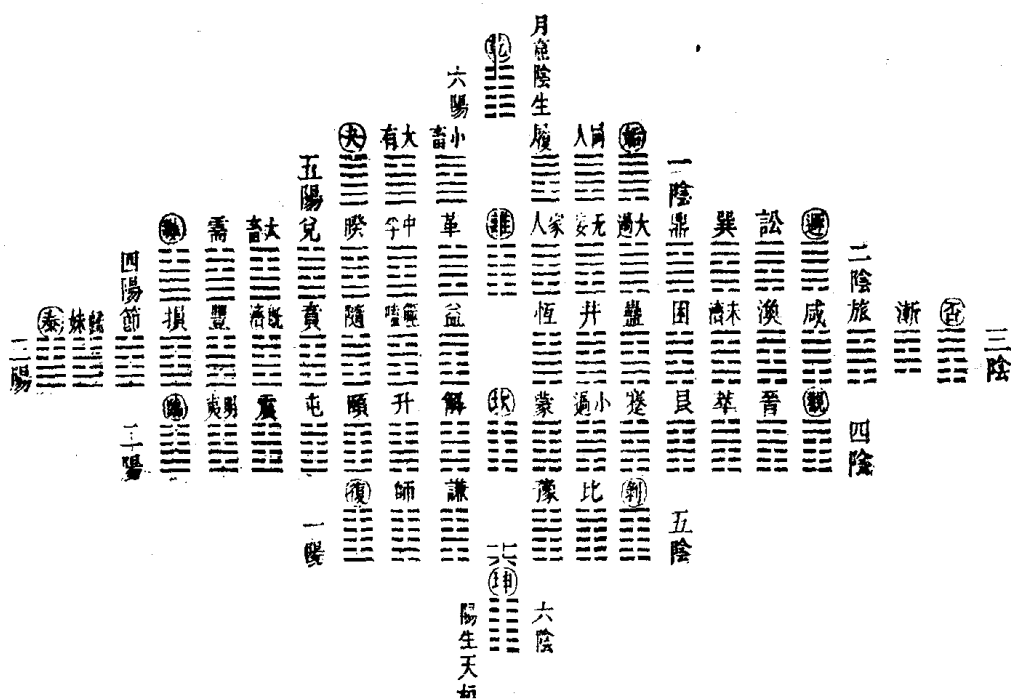
易圖明辨

卷九

十五

二陽否奉之三陰三陽亦如之夫姤復以一爻主變猶有定法若遯臨否泰則兩爻俱動或獨升或同升主變者非一紛然而無統紀矣且六子純卦亦不過因而重之今乃謂震坎艮生於臨巽離兌生於遯有是理乎甚矣此圖之贅疣也

易外別傳先天六十四卦直圖

邵子皇極經世書曰天地之本其起於中乎是以乾坤而
不離乎中也又曰自下而上謂之升自上而下謂之降升者生
也降者消也故陽生於下陰生於上是以萬物皆反生也又曰
陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮也

乾坤吟曰道不遠於人乾坤只在身誰能天地外別去見乾坤
俞氏曰乾坤陰陽之純坎離陰陽之交乾純陽爲天故居中
之上坤純陰爲地故居中之下坎陰中含陽爲月離陽中含
陰爲日故居乾坤之中其餘六十卦自坤中一陽之生而至
五陽則升之極矣遂爲六陽之純乾自乾中一陰之生而至
五陰則降之極矣遂爲六陰之純坤一升一降上下往來蓋
循環而無窮也天地如此人身亦如此子時氣到尾閭丑寅

易圖明辨

卷九

十七

在腰間卯辰已在脊脊午在泥丸未申酉在胸膈戌亥則又
歸於腹中此一日之升降然也一息亦然呼則自下而升於
上吸則自上而降於下在天則應星而如斗指子午在地則
應潮而如月在子午子午蓋天地之中也參同契云合符行
中又云運移不失中又云浮游守規中人能知吾身之中以
合乎天地之中則乾坤不在天地而在吾身矣

按希夷先天之學參同契之的傳也伯陽所言無非丹道
其曰二用無爻位周流行六虛往來既不定上下既無常
蓋借易剛柔往來上下以明人身二氣之升降與夫子彖
傳所言不同指而李氏六十四卦相生圖於丹道絕無交
涉其在其爲先天邪竊疑穆修受學於希夷唯有反引圖

而相生則李氏以意爲之頗綴飾以儒者之義理故其圖
彷彿虞仲翔多與彖傳相合唯石澗直圖上乾下坤而坎
離居中正得乾坤爲鼎器坎離爲藥物之意又據邵子天
根月窟之說自坤中一陽生而升至五陽遂爲六陽之純
乾自乾中一陰生而降至五陰遂爲六陰之純坤一升一
降上下往來與伯陽之義脂合且諸卦皆生於乾坤無姤
復小父母之疵而四陰二陽與坎並列四陽二陰與離並
列亦皆井然有條理無重出之病勝李氏二圖遠甚然石
澗未嘗自名爲卦變也第因邵子有橫圖圓圖方圖而更
作先天直圖以申其意自余觀之此圖既非六十四卦之
次序又非六十四卦之方位正可作卦變圖耳異哉石澗

易圖明辨

卷九

十八

能於三百餘歲後紹聞知之統使呼吸上下往來之象一
望瞭然真希夷先天之學而邵子所不及圖者也故附列
李氏二圖之末以質於後之君子

右論李氏卦變

朱子卦變圖

本義圖說曰彖傳或以卦變爲說今作此圖以明之蓋易中之
一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

五陰五陽

卦同圖異

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

頤 ䷚ 屯 ䷂ 震 ䷲ 夬 ䷪ 臨 ䷒

蒙 ䷃ 坎 ䷜ 解 ䷧ 升 ䷭

艮 ䷳ 蹇 ䷦ 過小

晉 ䷢ 華 ䷶

觀 ䷓

過大 鼎 ䷱ 巽 ䷸ 訟 ䷅ 遯 ䷠

革 ䷰ 離 ䷝ 家人 ䷤ 无妄 ䷘

兌 ䷹ 睽 ䷥ 中孚 ䷼

需 ䷄ 大畜 ䷙

壯 ䷗

凡二陰三陽之卦各二十皆自否泰而來

易圖明辨

卷九

十九

損 ䷨ 節 ䷻ 妹 ䷵ 泰 ䷊

賁 ䷖ 既濟 ䷾ 豐 ䷶

噬 ䷔ 隨 ䷐

益 ䷩

蠱 ䷑ 井 ䷯ 恆 ䷟

未濟 ䷿ 困 ䷮

渙 ䷺

旅 ䷷ 咸 ䷞

漸 ䷴

否 ䷋

咸 ䷞ 旅 ䷷ 漸 ䷴ 否 ䷋

困 ䷮ 濟 ䷾ 渙 ䷺

井 ䷯ 蠱 ䷑

恆 ䷟

隨 ䷐ 噬 ䷔ 益 ䷩

既濟 ䷾ 賁 ䷖

豐 ䷶

節 ䷻ 損 ䷨

泰 ䷊

睽 ䷥

凡四陰四陽之卦各有五皆自大壯觀而來 二陰二陽 圖已見前

易圖明辨

卷九

二十

睽 ䷥ 兌 ䷹

中孚 ䷼

離 ䷝ 革 ䷰

家人 ䷤

无妄 ䷘

大過 ䷛

翼 ䷏

訟 ䷅

遯 ䷠

萃 ䷬ 晉 ䷢ 觀 ䷓

蹇 ䷦ 艮 ䷳

過小

三三坎三三蒙

三三解

三三升

三三屯三三頤

三三震

三三夷明

三三臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夫剝而來一陰一陽圖已見前

三三大有三三夬

三三畜小

易圖明辨

卷九

二十一

三三履

三三同人

三三姤

三三比三三剝

三三豫

三三謙

三三師

三三復

黃氏象數論曰朱子言以彖傳考之說卦變者凡十九卦蓋言成卦之由彖傳不言成卦之由則不言所變之爻此是朱子自言其卦變也繫辭傳曰爻者言乎變者也易中何卦不

言變辭有隱顯而理無不寓即證之彖辭亦非止十九卦也

訟剛來而得中以需之反對觀之彼得正又得中此但得中

不能得正泰否之往來所謂反其類隨剛來而下柔蠱剛上

而柔下二卦反對蠱上之剛自外卦來初居二三之下隨初

剛自下而上上柔自上而下噬嗑柔得中而上行黃柔來而

文剛分剛上而文柔前卦謂六二上行爲五後卦言六五自

外卦而入內初九從下卦而至上死疾剛自外而爲主於內

大畜剛上而尚賢无妄之初九自大畜上爻外卦來爲內卦

之主大畜之上九自无妄初爻而上咸柔上剛下恆剛上柔

下咸指上六包三恆指九四初六晉柔進而上行明夷之六

二上行爲六五睽柔進而上行家人之六二上行爲六五蹇

易圖明辨

卷九

二十二

往得中也解其來復吉乃得中也蹇之九五自解內卦故曰

往解之九二自蹇外卦故曰來升柔以時升升上卦之柔皆

萃卦所升鼎柔進而上行鼎五由萃二而上漸進得位漸九

五當歸姤居二爲不得位漢剛來而不窮者節五來二柔得

位乎外而上同者柔在三失位在四得位此朱子所謂十九

卦之彖辭皆以反對爲義者也需位乎天位以正中也自訟

九二而來得中又得正損損下益上其道上行益損上益下

自上下下由損觀之似以三爻益上爻由益觀之似以四爻

益初爻小畜密雲不雨反對爲履履下之兌澤氣成雲故曰

密雲兌變而巽風以散之故曰不雨大有應乎天而時行方

其同人在二之時應乎天也今時行而居其位嫌地道卑而

易圖明辨

卷九

二十三

如中孚上爻之翰音反對卽爲小過初爻之飛鳥頤之口實由大過之兌大過士夫老夫由頤之艮震此序卦之不可易也奈何諸儒之爲卦變紛然雜出而不能歸一乎

朱子卦變圖一陰一陽與五陰五陽相重出二陰二陽與四陰四陽相重出泰與否相重出除乾坤之外其爲卦百二十有四蓋已不勝其煩矣易之上下往來皆以一爻升降爲言既有重出則每卦必有二來從其一則必舍其一以彖傳附會之有一合必有一不合就其所謂一來者尙有兩爻俱動竝其二來則動者四爻矣原諸儒卦變之意所以明其自復姤臨遯否泰大壯觀夬剝而來者以其卦惟此一爻之故變爲別卦是以脈絡可尋而定爲主變使一卦之中頭緒紛然

易圖明辨

卷九

二十四

口口口口以其口口口此下九卦中朱子之所舉者亦有口
 濟三四之自无妄初二自巽三四相換隨之自既濟三四相換蠱之自未
 濟三四相換噬嗑之自未濟初二相換自賁三四相換自隨五上相換賁之自蠱
 相換初二自噬嗑三四相換无妄之自家人三四相換大畜之自睽三四相換咸
 之自困二三四相換恆之自井四五相換晉之自艮三四相換自萃五上相換睽之
 自大畜三四相換自兌五上相換蹇之自坎二三相換自萃三四相換自艮五上相換
 解之自震初二自小過二三相換自坎四五相換升之自明夷初二相換鼎
 之自離初二自大過五上相換漸之自否三四相換渙之自益初二相換自
 未濟四五復得二十九卦而兼之者不與焉此二十九卦者
 以爲有用乎則爲彖辭之所不及以爲無用乎不應同一卦
 變在一卦中其可以附會彖辭者從而取之其不可以附會

彖辭者從而置之朱子云某之說卻覺得有自然氣象者安在也且易所謂往來上下者自內之外謂往自外之內謂來上者上卦也下者下卦也今兩爻互換同在內卦而謂之往同在外卦而謂之來同在上卦而曰下同在下卦而曰上即欲附會之而有所不能矣是朱子之卦變兩者俱爲無當宜乎其說之不能歸一也

按邵子言重卦不易者八反復者二十八以三十六變而爲六十四卦變之義數言盡之矣據此以釋彖傳亦足矣李挺之相生圖已傷煩碎況朱子之所定乎梨洲一一指摘無微不至但朱子專取十九卦者第就彖傳所謂剛柔往來上下內外者而求之其它□□□□梨洲續舉諸曰

易圖明辨

卷九

二十五

□□□□□□□□□□□□□□□□損剛益柔又□□□□□□□□□□□□□□□□自上下下則剛柔□□□□□□□□□□□□舉何獨遺之其它只□□□□□□□□來□下則其義即本卦可見不必求□□□□□□此例然朱子欲以卦變附先天之後□□□□氏反對圖猶不失希夷本指今乃據相生圖以更定其法煩碎甚於李氏而及其釋經也則又舍反對之卦而泛泛焉以兩爻相比者互換爲變往來上下訖無定法亦安用此圖爲也

經於六十四卦之首各列二體六畫即卦變圖也剛柔往來之義開卷了然何以別圖爲或曰誠用反對則每卦必

顛倒視之而後可以知彖傳之所謂不亦勞乎余曰人之眼光雖至短兩卦相去尺幅間豈不能兼顧而必須顛倒以視之此言真兒童之見疑乎其所不足疑

右論朱子卦變

易圖明辨

卷九

二十六

皇清經解續編卷四十五終

善化王寶校

易圖明辨十

德清胡渭東樵著

象數流弊

本義圖說曰右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆無文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也

震川歸氏易圖論曰夏爲連山商爲歸藏周爲周易經別之卦其數皆同雖三代異名而伏羲之易即連山而在連山即歸藏而在歸藏即周易而在周易未嘗別有所謂伏羲之易

易圖明辨

卷十

也後之求之者即其散見於周易之六十四卦者是已又曰以圖說易自邵子始吾怪夫儒者不敢以文王之易爲伏羲之易而乃以伏羲之易爲邵子之易也

按本義卷首列九圖於前而總爲之說所謂天地自然之易河圖洛書也伏羲之易先天八卦及六十四卦次序方一位也文王之易後天八卦次序方位及六十四卦之卦變也本義卦變圖朱子爲釋彖傳而作非康節反對之旨故屬之後天是皆著爲圖者伏羲有畫而無辭文王繫彖周公繫文孔子作十翼皆遞相發揮以盡其義故曰聖人之情見乎辭辭者所以明象數之難明者也而朱子顧以爲三聖人之易專言義理而象數闕焉是何說與且易之所謂象數著卦焉而已卦主象言

主數一體六畫剛柔雜居者象也大衍五十四營成易者數也經文粲然不待圖而明若朱子所列九圖乃希夷康

節劉牧之象數非易之所謂象數也三聖人之言胡爲而及此乎伏羲之世書契未興故有畫而無辭延及中古情僞漸啟憂患滋多故文王繫彖以發明伏羲未盡之意周公又繫又以發明文王未盡之辭一脈相承若合符節至於孔子紹聞知之統集羣聖之大成論者以爲生民所未有使伏羲文王周公之意而孔子有所不知何以爲孔子既已知之而別自爲說以求異於伏羲文王周公非述而不作之指也然則伏羲之象得辭而益彰縱令深玩圖書而得其精微亦不外乎文王周公孔子所言之理豈百家

易圖明辨

卷十

眾技之說所得而竄入其中說九圖雖妙聽其爲易外別傳勿以冠經首可也

右論四聖之易

宋史隱逸傳陳搏字圖南亳州真源人始四五歲戲渦水岸側有青衣媼乳之是自聰悟日益及長讀經史百家之言一見成誦悉無遺忘願以詩名後唐長興中舉進士不第遂不求祿仕以山水爲樂自言嘗遇孫君仿摩皮處士二人者高尚之人也語搏曰武當山九室巖可以隱居搏往棲焉因服氣辟穀歷二十餘年但日飲酒數杯移居華山雲臺觀又止少華石室每處多百餘日不起周世宗好黃白術有以搏名聞者顯德三年命華州送至闕下畱止禁中月餘從容問其術搏對曰陛下爲

四海之王當以致治爲念奈何畱意黃白之事乎世宗不之責命爲諫議大夫固辭不受既知其無他術放還所止詔本州長史歲時存問太平興國中來朝太宗待之甚厚九年復來朝上益加禮重謂宰相宋琪等曰搏獨善其身不干勢利所謂方外之士也搏居華山已四十餘年度其年經百歲自言經承五代離亂幸天下太平故來朝觀與之語甚可聽因遣中使送至中書琪等從容問曰先生得元默修養之道可以教人乎搏曰搏山野之人於時無用亦不知神仙黃白之事吐納養生之理非有方術可傳假令白日沖天亦何益於世今聖上龍顏秀異有天人之表博通古今深究治亂真有道仁聖之主也正君臣協心同德興化致治之秋勤行修鍊無出於此琪等稱善以其語

易圖明辨

卷十

三

百上上益重之下詔賜號希夷先生仍賜紫衣一襲畱搏閣下數月放還山端拱初忽謂弟子蔣德昇曰汝可於張超谷鑿石爲室吾將憩焉二年秋七月石室成搏手書數百言爲表其略曰臣搏大數有終聖朝難隱已於今月二十二日化形於蓮華峰下張超谷中如期而卒經地對支體猶溫有五色雲蔽塞洞口彌月不散搏好讀易手不釋卷常自號扶搖子著指元篇八十一章言導養及還丹之事率稱王薄亦著八十一章以箋其指搏能逆知人意齋中有大瓢挂壁上道士賈休復心欲之搏已知其意謂休復曰子來非有他益欲吾瓢耳呼侍者取以與之休復大驚以爲神有郭沆者少居華陰夜宿雲臺觀搏中夜呼令起歸沆未決有頃復曰可勿歸矣明日沆還家果中夜母

易圖明辨

卷十

四

暴得心痛幾死食頃而愈華陰隱士李琪自言唐開元中郎官已數百歲人罕見者關西逸人呂洞賓有劍術百餘歲而童顏步履輕疾頃刻數百里世以爲神仙皆數來搏齋中人咸異之錢希白洞微志曰上卽位初鄧州觀察使錢太博若水雍容文雅亦近世奇士堅乞罷樞務遂拜禮部貳卿充集賢院學士其日晚余往謁賀諸客退獨相畱後廳同坐因云某初應舉欲求解遂往華陰謁陳先生通刺後蒙倒屣相迎臨出執手約後十日卻相訪至期徑往迎入山齋地爐中已先有一僧擁衲對坐某揖之寒暄之禮亦甚簡傲少年壯氣頗不平之良久僧熟視某而謂陳曰無此骨法二公皆微笑雖驚其言而不敢詢問更有他客至乃逡巡先退次日某獨往見陳

耳集云僧卽麻衣道者

按希夷老氏之徒也著指元篇言導養還丹之事則其能養生也可知矣觀賈郭二事及預決亡日則其能知來也可知矣養生魏伯陽之學也知來管輅郭璞之術也至所與游者多異人化形之後有異徵則其爲神仙者流又可知矣先天圖於造化陰陽之妙不無所窺見要之爲道

之易而非聖人之易其可以亂吾經邪

朱子答蔡季通書曰陰君丹訣見濂溪有詩及之當是此書
雲笈七籤載陰真君傳言陰長生者新野人也師事馬明生
受太清金液神丹白曰升天臨去著書九篇又陰真君自序
曰惟漢延光元年新野山之子受仙君神丹要訣道成去世
嗣之名山蓋即此所謂陰君丹訣也濂溪學本希夷留心丹
道此亦彼之行此而壽考乃喫豬肉而飽者吾人所知蓋不
止此乃不免於衰病豈坐談龍肉而實未得嘗之比邪魏書
一哥已刻就前日寄來此必寄去矣校得頗精字義音韻皆
頗有據依遠勝世俗傳本只欠教外別傳一句耳
書周易參同契考異後曰魏君後漢人篇題蓋做緯書之目
詞韻皆古奧雅難通讀者淺聞妄輒更改故比他書尤多舛
誤今合諸本更相釐正其間尚多疑晦未能盡祛姑據所知

易圖明辨

卷十

五

寫成定本其諸同異因悉存之以備參訂云空同道士鄒訢
雙湖胡氏曰鄒訢即公姓名向解者以爲鄒者朱之轉訢者
熹之轉耳後據考異本原有註云按鄒本春秋邾子之國樂
記云天地訢合鄭氏註訢當作熹則
鄒訢二字即朱熹二字他人不解也

題袁機仲所校參同契後曰予頃年經行順昌憩賃簞鋪見
有題煌煌靈芝一年三秀予獨何爲有志不就之語於壁間
者三復其詞而悲之不知題者何人適與予意會也慶元丁
巳八月七日時朱子年六十八再過其處舊題固不復見而屈指歲
月忽忽餘四十年此志真不就矣道閒偶讀此書竝感前事
戲題絕句鼎鼎百年能幾時靈芝三秀欲何爲金丹歲晚無
消息重歎簞簞壁上詩晦翁

調息箴曰鼻端有白我其觀之隨時隨處容與徜徉靜極而

噓如春沼魚動極而翕如百蟲蟄氣氤開闢其妙無窮執其
尸之不宰之功雲臥天行非予敢議守一處和千二百歲
答王子耕書曰病中不宜思慮凡百可且一切放下專以存
心養氣爲務但踟躕靜坐目視鼻端注心臍腹之下久自溫
暖即漸見功效矣

按養生知來皆希夷之能事而朱子獨有取於養生者蓋
衰年病侵欲藉是以御之使德業更有所進耳觀鼻端之
白歎壁上之詩疑龍鮓之難嘗羨豬肉之易飽所謂寓意
於物而不留意於物也故金丹之訣不惟知之而身欲試
之撰參同契考異託名空同道士鄒訢而序啟蒙則曰雲
臺真逸跋道德經則曰雲臺子及其奉祠雲臺也又寄陸

易圖明辨

卷十

六

子靜書云熹衰病幸叨祠祿遂爲希夷直下諸孫良以自
慶其嚮慕之誠如此此太極真圖所以期於必得也坎離
龍虎未必非易中之一義但不可謂易專爲是而作耳

右論陳希夷

宋史道學傳邵雍字堯夫其先范陽人父古徙衡漳又徙其城
雍年二十游河南華其親伊水上遂爲河南人雍少時自雄其
才慷慨欲樹功名於書無所不讀始爲學即堅苦刻厲寒不鏹
暑不肩夜不就席者數年已而歎曰昔人尙友於古而吾獨未
及四方於是踰河汾涉淮漢周流齊魯宋鄭之墟久之幡然來
歸曰道在是矣遂不復出北海李之才攝其城令聞雍好學當
造其廬謂曰子亦聞物理性命之學乎雍對曰幸受教乃事之

才受河圖洛書必義八卦六十四卦圖象之才之傳遠有端緒而雍探蹟索隱妙悟神契洞徹蘊奧汪洋浩博多其所自得者及其學益老德益劭玩心高明以觀天地之運化陰陽之消長遠而古今世變微而走飛草木之性情深造曲暢庶幾所謂不惑而非依倣象類億則屢中者遂衍冰義先天之旨著書十餘萬言行於世然世之知其道者鮮矣熙寧十年卒年六十七贈祕書省著作郎元祐中賜諡康節雍高明英邁迥出千古而坦夷渾厚不見圭角是以清而不激和而不流人與交久益尊信之河南程頤初侍其父識雍議論終日退而歎曰堯夫內聖外王之學也雍知慮絕人遇事能前知程頤嘗曰其心虛明自能知之當時學者因雍超詣之識務高雍所爲至謂雍有玩世之

易圖明辨

卷十

七

意又因雍之前知謂雍於凡物聲氣之所感觸輒以其動而推其變焉於是據世事之已然者皆以雍言先之雍蓋未必然也所著書曰皇極經世觀物內外篇漁樵問對詩曰伊川擊壤集邵子無名公傳曰朝廷授之官雖不强免亦不强起晚有二子教之以仁義授之以六經舉世尙虛談未嘗掛一言舉世尙奇事未常立異行故其詩曰不佞禪伯不諛方士不出戶庭直游天地家素業儒口未嘗不道儒言身未嘗不行儒行故其詩曰心無妄思足無妄走人無妄交物無妄受炎炎論之甘處其陋綽綽言之無出其右義軒之書未嘗去手堯舜之談未嘗離口當中和天同樂易友吟自在詩飲歡喜酒百年升平不爲不偶十十康強不爲不壽此其名公之行乎

明道先生誌康節之墓曰昔七十子學於仲尼其傳可見者惟曾子告子思所以授孟子者耳其餘門人各以其材之所宜爲學雖同尊聖人所因而入者門戶則眾矣況後此千餘歲師道不立學者莫知其從來獨先生之學爲有傳也先生得之於李挺之挺之得於穆伯長推其源流遠有端緒今穆李之言及其行事概可見矣而先生醇一不雜汪洋浩大乃其所自得者多矣然而名其學者豈所謂門戶之眾各有所因而入者歟語成德者昔難其居若先生之道就其至而論之可謂安且成矣

易圖明辨

卷十

八

程氏遺書曰堯夫之學先從理上推意言象數言天下之理須出於四者推到理處曰我得此大者則萬事由我無有不定然未必有術要之亦難以治天下國家其爲人則直是無禮不恭惟是侮玩雖天地亦爲之侮玩如無名公傳言問諸天地天地不對弄丸餘暇時往時來之類

君實篤厚晦叔謹嚴堯夫放曠又曰堯夫道雖偏駁然卷舒作用極熟又能謹細行又曰堯夫襟懷放曠如空中樓閣四通八達也伯淳言邵堯夫病革且言試與觀化一遭子厚言觀化他人便觀得自家又如何觀得化嘗觀堯夫詩意纔做得識道理卻於儒術未見所得

世人之學博聞強識者豈少其終無有不入禪學者就其間特立不惑無如子厚堯夫然其說之流恐未免此弊邵堯夫數法出於李挺之至堯夫推數方及理

邵堯夫臨終時只是諸謬須臾而去以聖人觀之則亦未是益猶有意也比之常人甚懸絕矣他疾甚革某往視之因警之曰堯夫平生所學今日無事否他氣微不能答次日見之卻有聲如絲髮來大答云你道生薑樹上生我亦只得依你說

尹子曰邵堯夫家以墓誌屬明道太中伊川不欲因步月於庭明道曰顯已得堯夫墓誌矣堯夫之學可謂安且成太中乃許

上蔡語錄曰堯夫易數甚精自來推長祿者至久必差惟堯夫不然指一二近事當面可驗明道云待要傳與某兄弟某兄弟那得功夫要學須是二十年功夫明道聞說甚熟一日

易圖明辨

卷十

九

因監試無事以其說推算之皆合出謂堯夫曰堯夫之數只是加一倍法以此知太元都不濟事堯夫驚撫其背曰大哥你恁聰明伊川謂堯夫知易數爲知天知易理爲知人堯夫云還須知易理爲知天因說今年雷起甚處伊川云堯夫怎知某便知又問某處起伊川云起處起堯夫愕然他日伊川問明道曰加倍之數何如曰都忘之矣因歎其心無偏繫如此

朱子語類問康節學到不惑處否曰康節又別是一般聖人知天命以理他只是以術然到得術之精處亦非術之所能盡然其初只術耳又曰想它看見天下之事才上手來便成四截了其先後緩急莫不有定動中機會事到面前便處置

得下矣只是用時須差異須有些機權術數也

老子窺見天下之事卻討便宜置身於安閒之地云清靜自治邵康節亦有些小似也問淵源錄中何故有康節傳曰書坊自增耳

見孟子楊子取爲我章下

答汪尚書書曰程邵之學固不同然二先生所以推尊康節者至矣蓋以其信道不惑不雜異端班於溫公橫渠之間則亦未可以其道不同而遽貶之也和靖之言恐如孟子言伯夷伊尹之於孔子爲不同道之比妄意其然不識台意以爲然否抑康節之學抉摘竊微與佛老之言豈無一二相似而卓然自信無所污染此其所見必有端的處比之溫公欲護名教而不言者又有開矣

易圖明辨

卷十

十

厚齋王氏曰張文饒云處心不可著直略切下同著則偏作事不可盡盡則窮先天之學止是此二語天之道也愚謂邵子詩夏去休言暑冬來始講寒則心不著矣美酒飲教微醉後好花看到半開時則事不盡矣

按邵子之學源出希夷實老莊之宗派但希夷一言一動無非神仙面目而邵子則不尙虛談不立異行不落禪機不溺丹道粹然儒者氣象故二程樂與之游然觀其平日所論微有不滿於邵子者曰放曠曰偏駁曰無禮不恭曰空中樓閣曰儒術未見所得曰其說之流有弊瑕瑜不相掄亦未可謂推尊之至也及其爲墓誌則謂得之穆李者特因其材之所宜以爲入道之門戶則固以象數爲一家

之學矣雖云自得者多不止穆李之所傳然終不離乎象數易道之大無所不包執一家之學而以爲伏羲之精意全在於此豈理也哉朱子於先天方位得養生之要於加一倍法見數學之精篤信李通意固有在吾何敢輕議但不當列諸經首以爲伏羲之易耳明道適僧舍見其方食而曰三代威儀盡在是矣此偶然語也設有人焉撥浮屠之戒律冠於禮經之首則荒矣胡文定於內典獨稱楞嚴圖覺亦謂彼教中有可取者耳設有人焉舉二書與中庸論語合爲一編則悖矣故吾以爲邵子之易與聖人之易離之則雙美合之則兩傷學者不可以不審也

右論邵康節

易圖明辨

卷十

十一

宋史隱逸傳譙定字天授涪陵人少喜學佛折其禮歸於儒後學易於郭曩氏自見乃謂之象一語以入郭曩氏者世家南平始祖在漢爲嚴君平之師世傳易學蓋象數之學也定一日至汴聞伊川程頤講道於洛潔衣往見棄其學而學焉遂得聞精義造詣愈至浩然而歸其後墮貶涪實定之鄉也北山有巖師友游泳其中涪人名之曰讀易洞靖康初呂好問薦之欽宗召爲崇政殿說書以論弗合辭不就高宗卽位定猶在汴右丞許翰又薦之詔宗澤津遣詣行在至維揚寓邸舍簞甚一中貴人偶與鄰餽之食不受與之衣亦不受委金而去定袖而歸之其自立之操類此上將用之會金兵至失定所在復歸蜀愛青城大酉之勝棲遁其中蜀人指其地曰譙巖敬定而不敢名稱之

曰譙夫子有繪像祀之者久而不衰定易學得之程頤授之胡憲劉勉之而馮時行張行成則得定之餘意者也定後不知所終樵夫牧童往往有見之者世傳其爲仙云初程頤之父珦嘗守廣漢頤與兄顯皆隨侍游成都見治篋種桶者挾冊就視之則易也欲擬議致詰而篋者先曰若嘗學此乎因指未濟男之窮以發問二程遜而問之則曰三陽皆失位兄弟渙然有所省翌日再過之則去矣其後袁滋入洛問易於頤頤曰易學在蜀耳袁往求之滋入蜀訪問久無所遇已而見賣醬餅翁於眉邛邛與語大有所得不知所得何語也憲勉之滋皆閬人時行行成蜀人郭曩氏及篋叟皆蜀之隱君子也

朱子籍溪先生胡公行狀曰先生學易於涪陵處士譙公天

易圖明辨

卷十

十二

授久未有得天授曰是固當然蓋心爲物漬故不能有見唯學乃可明耳先生於是喟然嘆曰所謂學者非克己工夫也耶自是一意下學不求人知一旦揖諸生歸隱於故山與汪尚書書曰郭子和云譙天授亦伊川黨事後門人熹見胡劉二丈說親見譙公自言識伊川於涪陵約以同居洛中及其至洛則伊川已下世矣問以伊川易學意似不以爲然至考其他言行又頗雜於佛老子之學者恐未得以門人稱也以此一事及其所著象學文字推之則恐其於程門亦有未純師者不知其所謂業者果何事邪

按朱子此言則譙定僅識伊川於涪陵而入洛則不及見史稱先受易於洛後復從遊於其鄉者安也徽宗朝蔡京

用事禁毋得挾元祐書自是伊洛之學不行時胡二不皆在太學而定適至開其書與伊川遊故慨然師事之所欲聞者義理也而定本象數之學不能有所益定於伊川不純師二公於定亦未純師也故朱子雖游二公之門而不得見希夷之真圖晚使蔡季通入峽乃購得之易學在蜀亦必非伊川語蓋其徒知象數非儒者所尚故自附伊川之易以張其學修史者不能裁擇因而書之以爲傳實不然也昔嚴君平著老子指歸而郭曩氏始祖爲其師然則定所受乃老子之易其於聖人之道猶燭火之於日月也何足選哉何足選哉

右論蜀隱者

易圖明辨

卷十

十三

李潛麻衣道者正易心法序曰此書頃得之廬山一異人或云許堅或有疑而問者余應之云何疑之有願其議論可也昔黃帝素問孔子易大傳世尚有疑之嘗曰世固有能作素問者乎固有能作易大傳者乎雖非本真是亦黃帝孔子之徒也余於正易心法亦曰世固有能作之者乎雖非麻衣是乃麻衣之徒也胡不觀其辭文議論乎一滴真金源流天造前無古人後無來者翩然於義皇心地上馳聘寶物外真仙之書也讀來十年方悟浸漬觸類以知易道之大如是也得其人當與共之

正易心法曰卦象示人本無文字使人消息吉凶嘿會易道不傳乃有周孔周孔孤行易道復晦又曰易道彌滿九流可入當知活法要須自悟又曰世俗學解浸漬舊聞失其本始易道淺

快意通云李夷先生受道消息

跋曰五代李守正牧河中周太祖親征麻衣詣趙韓王曰李侍中安得入其城中有三天子氣未幾城陷時周世宗與本朝太祖侍行錢文僖公若水陳希夷每見以其神觀清粹謂可學仙有昇舉之分見之未精使麻衣決之麻衣云無仙骨但可作貴公卿耳夫以神仙與帝王之相豈易識哉麻衣一見決之則其誰爲何如也即其識神仙識帝王眼目以論易則其出於尋常萬萬也固不容於其言矣乾道元年冬十有一月初七日玉溪戴師愈孔文撰

南軒張氏曰嗚呼此真麻衣道者之書也其說獨本於義皇

之畫推乾坤之自然考卦脈之流動論反對變復之際深矣

易圖明辨

卷十

十四

其自得者歟希夷隱君實傳其學二公高視塵外皆有長往不來之願抑列禦寇莊周之徒歟雖然概以吾聖門之法則未也形而下者謂之器或者有未察歟其說曰六十四卦惟乾與坤本之自然是名真體又曰六子重卦乾坤雜氣悉是假合無有定實予則以爲六子重卦皆乾坤雜氣之妙用真實自然非假合也希夷述其說曰學者當於義皇心地上馳騁無於周孔腳跡下盤旋予則以爲學易者須於周孔腳跡下尋求然後義皇心地上可得而識推此可概見矣然其書之傳固非幸於文義繫於私意者所可同年而語也

朱子書麻衣心易後曰此書詞意凡近不類一二百年前文字如所謂雷自天下而發山自天上而墜皆無理之妄談所

謂一陽生於子月而應在卯月乃術家之小數所謂由破體煉之乃成全體則爐火之末技所謂人間萬事悉是假合又佛者之幻語耳其他此比非一不容悉舉要必近年術數末流道聽塗說掇拾老佛醫卜諸說之陋者以成其書而其所託名於此人則以近世言象數者必宗邵氏而邵氏之學出於希夷於是又求希夷之所敬得所謂麻衣而託之以爲若是則凡出於邵氏之流者莫敢議已而不自知其說之陋不足以自附於陳邵之閒也

再跋麻衣易說後曰予既爲此說後二年假守南康始至有前湘陰主簿戴師愈者來謁老且蹇使其婿自掖而前坐語未久卽及麻衣易說問其師傳所自則曰得之隱者問隱者

易圖明辨

卷十

十五

誰氏則曰彼不欲世人知其姓名不敢言也既復問之邦人則皆曰書獨出戴氏莫有知其所自來者予後至其家見凡閒有所著雜書一編取而讀之則其詞語氣象宛然麻衣易也予以是始疑前時所料三五十年以來人者既是此老既歸卽取觀之則最後跋語固其所爲而一書四人之文體製規模乃出一手然後深信所疑之不妥是時戴病已昏不久卽死遂不復可窮詰獨得其易圖數卷閱之又皆鄙陋瑣碎穿穴無稽如小兒嬉戲之爲者欲以其事馳報敬夫則敬夫亦已下世因以書語呂伯恭曰吾病廢有年乃復爲吏然不爲他郡而獨來此豈天固疾此書之妄而欲使我親究其實邪時當塗守李壽翁侍郎雅好此書伯恭因以予言告之李

亟以書來曰卽如君言斯人而能爲此言亦吾所願見也幸爲津致使其一來予適以所見聞報之而李已得謝西歸遂不復出不知竟以予言爲何如也

陳氏書錄解題曰舊傳麻衣道者授希夷先生崇寧閒廬山隱者李潛得之凡四十二章蓋依託也朱侍講云南康主簿戴師愈撰乃不啻嚙底禪不啻嚙底修養法不啻嚙底時日法王炎曰洛水李壽翁侍郎喜論易炎嘗問曰侍郎在當塗板行麻衣新說如何李曰程沙隨見屬炎曰恐託名麻衣耳以撲錢背面喻八卦陰陽純駁此鄙說也以泉雲雨爲陽水以澤爲陰水與夫子不合李曰然然亦有兩語佳炎曰豈非學者當於義皇心地上馳騁不當於周孔腳跡下盤旋耶然

易圖明辨

卷十

十六

此二語亦非也無周孔之辭則義皇心地學者何從探之李無語

按是書託名麻衣序跋與書及注同出一手其他踏駁之說無論獨李壽翁所賞二語貽誤學者不淺然其言實出希夷觀物外篇曰先天學心法也圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是亦卽所謂義皇心地上馳騁不於周孔腳跡下盤旋也麻衣小說家以爲卽白閣僧相錢若水者其人蓋孫君仿麀皮處士之流縱令是書眞出麻衣吾亦深惡而痛絕之況戴師愈乎

右論麻衣道者

潛溪宋氏溟澤生贊序曰溟澤生者時江廖應淮海學也抱負

奇氣好研摩運世推移及方技諸家學年三十游杭上疏言丁大全誤國狀大全怒中以法配漢陽軍生荷校行獄出都門道旁觀者嘖嘖壯之抵漢江濱遇蜀道士杜可大指曰子非廖應淮邪生愕然曰道士何自知之可大曰宇宙太虛一塵耳人生其間爲塵幾何是茫茫者尙了然心目開朗子邪然自邵堯夫以先天學授王豫天悅天悅死無所授同籍王枕中未百年而吳曦叛盜發其家得皇極經世體要一篇內外觀象數十篇余賄盜得之今餘五十年數當授子吾侯子亦久矣乃言於上官脫其籍盡敘以家中書其算由聲音起生神變穎利可大指畫未到者生已先意逆悟可大自以爲不復學既成去隱宣歙閒遇余安裕弋陽將教之安裕勸生業中庸生時日厲聲曰信

易圖明辨

卷十

十七

儒幾辱吾康節於地下矣復去之杭客賀外史家晝市大街數夜沽酒痛飲飲即吐吐即飲不醉如泥不休醉中嘗大呼曰天非宋天地非宋地奈何奈何語聞賈似道遣客叩之生日毋多言漸水西地髮白時是其祥也似道未解復召至屏人與語生日明公宜自愛不久宋鼎移矣似道惡其言掩耳走生亦徑出過曾淵子家索酒轟飲酒酣作嬰兒啼曰大廈將焚燕猶呢喃未已邪復賦歌以見意都人士聞之競指以爲怪民不與接觸太學生熊晞聖猶時造其廬生私執熊手謂曰吾端居層樓間空中戎馬百萬來人鬼作哭泣聲壬申襄樊陷甲戌宮車晏駕乙亥長江飛渡似道亦殛死臨漳丙子三宮播遷諸王大臣皆南北亂走嗑吸事耳子不去欲何爲居亡何宋事日非沿江州

郡望風奔潰生大慟曰殺氣又入閭閻中吾不知死所矣遂遁去其言無一不驗後四年病死處州學中年五十二無子一義女從之生宗堯夫先天之學頗自謂知易每見諸易師傳疏不問淺深輒訕駁以爲樂及論後天則尊義畫爲經象爻繫辭爲傳點文言象象二傳爲九師之言且謂說卦非聖筆不能作上下繫乃門人所述序卦直漢儒記耳蓋生聰明絕人未聞道而驟語數故其論經多失中然性使酒難近又好訐人陰私人面頰發赤不顧罕有從其學者唯國子簿吳浚進士彭復樂師之浚不卒業復屢受唾斥不怨生將逝時召復至口發例手布籌雖平昔所斬若終身不示人者一舉授復復又授鄱陽傅立云或曰生瀕死語女曰吾死後一月朝中命山姓烏名使者來徵

易圖明辨

卷十

十八

吾及傅立立當過吾門汝可出藏書示之立當以此致大官後皆如其言所謂山姓烏名崔鵬飛也生所著書有元元集麻髓星野指南策滋統會聲譜畫前妙旨數十萬言今猶開傳於世贊不錄

余自幼既見長老談溟滓生事近見李淦性學及戚光子實所造文又知生爲詳以生之精藝如此而修宋史者不列之方技傳中殊可恨也故予憾之特序之又傷易道之微激而贊之惜乎予文無陋不能永生也然予情亦至矣瀛志

按程可久云易以道義配禍福得正而斃則吉詭遇獲禽則凶此千古格言也嚴君平精於卜筮與人子言依於孝與人臣言依於忠猶不失間物成務之意管輅善言易亦

嘗以謙壯諷何晏請上追文王六爻之旨下思尼父彖之義未嘗近舍周孔遠宗義畫也自先天之學興而易道之養蕪甚矣廖應淮自謂得康節真傳而其所談者唯禍福無一字及於道義罔知忌諱屢觸危機其不爲京房郭璞特幸而免耳驗之最大者如宋亡而究竟分毫無補亦安川前知爲也余安裕勸讀中庸益以索隱行怪聖人之所不爲而無道不然亦非明哲保身之事故微辭以規之而應淮不自覺寤譏爲俗儒其於易也訕侮程張卑視周孔二篇獨尊義畫十翼專取說卦邵伯之論全無忌憚豈僅失中而已邪世俗溺於所聞爭言象數黃口小兒人人欲爲邵子而二篇十翼束之高閣邪說橫行聖真滅息矣

易圖明辨

卷十

十九

雖曰末流之極弊抑先天心法之傳有以導之使然也其後劉秉忠李俊民等專治皇極經世數而顧以易鳴唯資中黃澤楚望謂當因孔子之言上求文王周公之意可謂粹然一出於正然非屏棄九圖則黃霧不披青天白日終不可得而見也

右論溟涬生

王氏弼周易略例明象篇曰大象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言主於象故可尋言以觀象象主於意故可尋象以觀意意以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也然則言者象之蹄也象

者意之筌也是故存言者非得象者也存象者非得意者也象生於意而存象焉則所存者乃非其象也所存者言生於象而存言焉則所存者乃非其言也在象然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也得意在忘象得象在忘言故立象以盡意而象可忘重畫以盡情而畫可忘也盡和同之意忘其天火可象是故觸類可爲其象合義可爲其微義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎大壯九三有乾亦云乾亦云坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬或者定馬於乾案文責卦有馬无乾則僞說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧愈彌甚縱復或值而義无所取益存象忘意之由也久魚兔則空言蹄馬遺健順則空說龍馬

易圖明辨

卷十

二十

忘象以求其意義斯見矣

陵陽李氏心傳丙子學易編曰自周之衰言易者寢失義文之意而牽合破碎或反資以爲亂故夫子作十翼專以義理明之其後讖緯之學興而飛伏互體之文王通九宮之說紛紛然並出皆託易以行世至王輔嗣乃獨辭而闕之其視兩漢諸儒可謂賢矣惜其溺於時好乃取莊老之妄以亂周孔之實故易之道終不明於世

按王氏筌蹄之喻雖出於莊子而其義不同其所謂忘言忘象者亦謂學易者觀象玩辭期於自得久之當有所融釋脫落耳非若爲先天之學者欲盡棄周孔之言專於義皇心地上馳騁也即其卦爻之解開有涉於虛無者亦皆

莊老之微旨與坎離龍虎之說櫛櫛相去遠矣故伊川教人且看王輔嗣胡翼之王介甫三家易以其所主在義理不爲百家眾技所惑也宋人奉陳邵爲伏羲而顧斥輔嗣莊老吾不知其何說矣

程子易傳序曰易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尙存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占吉凶消長之理進退存亡之道

易圖明辨

卷十

二十一

備於辭推辭考卦可以知變象占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不待於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉

遺書張闕中以書問易之義本起於數程子答曰謂義起數則非也有理而後有象有象而後有數易因象以知數得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家所尙非儒者之務也管輅郭璞之學是已又曰理無形也故因象以明理理見乎辭者也則可由辭以觀象故

曰得其義則象數在其中矣朱子曰自秦漢以來致象辭者泥於術數而不得其宏通簡易之法談義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同於法而同於道者則惟伊川先生程氏之書而已後之君子誠能日取其一卦若一爻者熟復而深玩之如已有疑將決於筮而得之者虛心端意推之於事而反之於身以求其所以處此之實則於吉凶消長之理進退存亡之道將無所求而不得適之事父遠之事君亦無處而不當矣

鄱陽馬氏端臨曰按伊川之易精於義理而略於卜筮象數此固先儒之說然愚嘗以爲易之象數卜筮豈出於義理之外蓋有此理則有此象有此數而卜筮之說其所謂趨吉避

易圖明辨

卷十

二十二

凶惠迪從逆云者又未嘗不一出於義理平時本諸踐履則觀象玩辭此義理也一旦謀及卜筮則觀變玩占亦此義理也初不必岐而二之

項氏周易玩辭自序曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占讀易之法盡於此矣易之道四其實則二象與辭是也變則象之進退也占則時之吉凶也不識其象何以知其變不通其辭何以決其占然而聖人因象以措辭後學因辭而測象則今之讀易所當反覆紬繹精思而深味者莫辭若也於是作周易玩辭又曰程子平生所著獨易傳爲全書安世受而讀之三十年矣今以其所得於易傳者述爲此書而其文无與易傳合者合則无用述此書矣世之友朋以易傳之理觀吾書

本末條貫无一不本於易傳者以易傳之文觀吾書則未免有使西河之民疑汝於夫子之怒知我者此書也罪我者此書也鄒陽馬氏周易玩辭序曰易有聖人之道四變與象居其二焉自義理之學大明而變象之說幾晦先儒欲救其弊則曰聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假託卦爻爲此艱深隱晦之辭乎愚嘗以爲變之說不一有隨時之變如象象小象文言繫辭各自一義是也有逐爻之變如九六七八陰陽老少是也有逐卦之變如剛柔往來互體飛伏是也象之說亦不一有卦畫之象陰陽奇耦三連六斷是也有大象之象天地風雷山澤水火是也有說卦之象乾爲馬坤爲牛乾爲首坤爲腹之類是也至簡要者隨時之變也至支離者逐卦之變也至

易圖明辨

卷十

二十三

精微者卦畫之象也至瑣碎者說卦之象也必研究其簡要精微者而不拘泥其支離瑣碎者則曰象曰變固無非精義至理之所寄也豈有二哉

按象辭變占四者說易之綱領也伊川歸重於辭平庵因之愚則謂辭本乎象象尤不可忽故夫子曰聖人立象以盡意繫辭焉以盡其言又曰八卦以象告爻象以情言象者二體六爻之畫是也而王輔嗣以乾牛坤馬之類當之朱子謂如初九潛龍勿用一辭中四者俱備初九變也潛龍象也勿用占也愚則謂潛龍牝馬等語若詩之比興總謂之辭非夫子之所謂象平庵云凡卦辭皆曰彖凡卦畫皆曰象未畫則其象隱已畫則其象著故指畫爲象非謂

物象也大象總論六畫之義小象各論一畫之義故皆謂之象其曰天曰龍者自因有象之後推引物類以明之耳本稱之象非此之謂也斯言可以正諸儒之失未筮謂之辭筮得其辭謂之占亦非但勿用二字爲占也

京山郝氏敬談經曰義畫始呈元旨苞絡如夜半子陽初動晨光未熹夏商之易不可觀矣然使其無憾文王必不更演易至文王周公抽厥元緒但其辭旨深約如平旦昧爽曲房晏起尙未知曙迨夫子十翼贊揚幽隱畢達揭日月而行康莊大明中天矣旋罹秦火六籍散越而易獨存後生捧完璧誠斯文大幸奈何更生異端根莠其真苗磔裂其同體妄謂義聖有不傳之祕使緯緯蠡起詆夫子十翼爲一家言離經叛道莫此爲甚

易圖明辨

卷十

二十四

近時博士家承邵朱之說謂三聖不同易病分經合傳之非古歸咎王弼此不能三年之喪而總小功之察也夫謂經傳不可合者以書同而道異言同而人異如春秋諸傳於經則誠未可合也義文周孔奚不合之有由孔子視三聖爲古自視爲傳由今視四聖則皆古也皆經也孔子何遂不如左公穀傳春秋世儒不病左公穀合春秋而病十翼合易以伸四聖不同易之說謬也

邵堯夫造爲先天方圖等圖好事詫爲新奇修鍊羽流緣飾龍虎鉛汞姤女嬰兒爲參同悟真等書乍見奇僻叩之不過存神馭氣以求長生而珍祕自喜援易爲口實聖人作易簡開物惠人不知而小說誣世唯恐人知心術已冰炭矣禮云假鬼神

時日卜筮疑眾者殺學者反尊崇其說甚矣人之好怪也
學易枝言曰義聖世無文字三才義理無憑發揮爰始畫卦設
象不得已也設有文字便敷演成辭豈好爲隱乎揚雄識字既
多而索隱鉤藏別構方州部家爲元擬易則心勞而日拙矣
易爻辭象義誠有不可盡解者前人不傳後人何述要之精微
中之易簡愚不肖可知易簡中之精微聰明才辯者未悉如管
公明郭景純卜筮焉可謂之非易然亦曰道之一端耳子云知
之爲知之不知爲不知三才之要人所當知者王輔嗣程正叔
諸君子所言不可勝用矣

聖人作易立人之道而已學易者亦學爲立人之道而已又曰
朱元晦謂孔子之易非文王周公之易愚謂孔子贊易祇爲立

易圖明辨

卷十

二十五

人之道學者日用切要而言誠有之但聖人說理發揮人道即
函蓋三才萬象無不脗合與義文周公無二

按莊生曰易以道陰陽此非周之言而古之言也蓋古者
三易之法掌於太卜一曰連山二曰歸藏三曰周易其經
卦皆八其別皆六十有四非但彖爻之辭自爲一書卽如
春秋內外傳所載諸繇辭亦不得與焉其所見者唯二體
六畫剛柔雜居之象以爲道陰陽宜也至於文王繫彖周
公繫爻則固以陰陽推之於人事而所言無非仁義中正
之歸矣孔子作十翼則又發彖爻之蘊竭盡而無餘焉聖
人之所以窮理而盡性君子之所以反身而寡過皆在此
書奚止道陰陽哉微三聖之辭則伏羲作易之旨鬱而不

明萬古如長夜矣而顧謂三聖不如伏羲何歟且夫三才
之道在天曰陰陽在地曰柔剛在人曰仁義其爲性命之
理則一也洪範由天道以推之入道中庸由人道以合之
天道蓋天人之理未有不歸於一致者也三聖所重在人
道而天地之道亦無不備焉伏羲時未有文字不得已而
畫奇耦以垂教陰陽可以畫見而仁義不可以畫見故說
者但以爲道陰陽而不知伏羲之旨專在立人之道也苟
其有文字則亦必言及仁義矣伏羲而無言也伏羲而有
言安知不與三聖同辭乎老莊之徒掊擊仁義故厭薄周
孔之辭以爲不足道儒者不能辭而闢之反爲之推波助
瀾尊伏羲不言之教抑三聖闢幽之辭豈不悖哉仲輿解

易圖明辨

卷十

二十六

經多所創獲而尤不喜宋儒愚未敢深信獨論易數則最
爲精確其曰聖人作易立人之道而已此語大有裨於來
學故特表而出之且爲之暢其指趣焉

東涯陳氏言易疑自序曰易非聖人卜筮之書也卜筮以聖人
之書爾伏羲畫卦原神於太乙起數於陰陽類象於萬物通幽
於神明和順於道德性命無乎弗括文王於卦爲之辭以明其
象頤周公於爻爲之辭以盡其變化孔子於卦爻爲之彖象文
言繫辭說序雜卦以闡義文周公之義理使學者修此而吉悖
此而凶淵乎廣矣而非作之以卜筮也子曰易有聖人之道四
焉辭象變占是也孔子見卦爻之有辭象變占言焉而廣大動
焉而吉凶制器焉而絜綱舟楫之用卜筮焉而神物大衍之策

斯偏舉之矣而未嘗專於卜筮也夫易何止五經之原天地神化之奧而於卜筮之技精之則末矣秦漢諸儒考象辭則泥術數論義理則淪空寂而不知孔子之易先義理而託象數者也蓋體其卦爻之蘊察乎辭象變占之理通乎言動制器卜筮之用力之所向即理也理之所協即占也占之所利即用也是孔子之易也而非專於卜筮明矣是故學者索卜筮於卦爻之外參程傳於本義之中斯孔子之易備矣作易疑

朱氏綬易經精蘊自序曰周子曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發其蘊維何凡象象文言繫辭說卦皆是宋儒以周禮言太卜掌三易故專作卜筮之書歷詆大聖理義之言不少假借愚於此大懼深求其病只在太卜掌三易之一言耳不知

易圖明辨

卷十

二十七

易有理有象有數理即蘊之發象即精之寓數因一以積畫卦示象之吉凶繫辭論理之吉凶數之吉凶未之明故立筮人掌三易以辨九筮之吉凶也觀象玩辭聖人體易君子學易以成盛德大業至矣庸人不能故立占人筮人七八九六揲著求卦不過筮更筮咸尤細事耳易無不該天地有此數不立筮法以成變化則天地間缺此一藝非謂易道易象舉在此筮專作卜筮之書也夫子欲加年學易期無大過豈在占筮乎況占筮專於動而不主於靜一於用而不由於體求諸神而不求諸己失無筮矣使一委之卜筮而平日無玩易之功遇吉行之而已遇凶避之而已君子將何以自強不息將何以厚德載物學者無用辨悔吝之介無用震无咎之悔六十四卦訓戒之言皆作虛

文矣洪惟聖朝用易爲首經取士而只在占筮授受豈不誤其無由挽之回車就道徒抱憤耳自知得罪於先儒取譏當世獨賴聖人爲之依歸用以自解云

二泉邵氏寶序精蘊曰易爲性命道德之原而開物成務仲尼贊之詳矣惟其道無不備故百氏宗之卜筮者技之至微者也自朱子本義一出學者翕然從之夫方術談於庸醫聽者不能什一惟夫和扁一言雖或盡變軒岐之書人將謂其有據也朱子名冠諸儒道行今古誠吾儒之和扁矣專主卜筮之說疇不謂其有據乎哉庠序以之而教人科目因之而取士習尚成風安固而不搖矣嗚呼此文佩朱公所以深懼而精蘊之書不容於不作也書凡二十四卷一以孔子義理之言爲主按卦推辭

易圖明辨

卷十

二十八

隨爻悉義一覽之閒而四聖之心昭然在目其有功於斯道也大矣雖然本義無心於晦道精蘊豈有心於矯弊哉一念所主而得失因之紫陽有知必將感其救正之功也君曰有罪夫豈然哉

都氏穆序精蘊曰客有問穆者曰易有卜筮之道乎穆曰然主卜筮而作乎曰否請以水喻崑崙上源發而爲江漢河淮以迨溝澗溪渠皆水也居溪者曰水以溪而生也濱澗者曰水以澗而出也舉一廢百知水不亦淺乎孔子曰假我數年卒以學易可以無大過矣夫以大成之聖欲學易以免過易之道可知矣豈卜筮所可盡哉

顧氏日知錄舜曰官占惟先蔽志昆命于元龜詩云爰始爰謀

爰契我龜洪範曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮孔子之贊易也亦曰人謀鬼謀祖伊告紂言格人元龜亦先人後龜夫庶人至聖也而猶在著龜之前故盡人之明而不能決然後謀之鬼焉故古人之於人事信而有功於鬼也嚴而不瀆

子之必孝臣之必忠此不待卜而可知也其所當為雖凶而不可避也故曰欲從靈氣之吉占兮心猶豫而狐疑又曰用君之心行君之意龜策誠不能知此事善哉屈子之言其聖人之徒歟

卜居屈原自作設為問答以見此心非鬼神吉凶之所得而移耳王逸序乃曰心迷惑不知所為往至太卜之家決之著龜冀聞異策以定嫌疑則與屈子之旨大相背戾矣洪興祖補注

易圖明辨

卷十

二十九

曰此篇上句皆原所從下句皆原所去時之人去其所當從從其所當去其所謂吉乃原所謂凶也可謂得屈子之心者矣禮記少儀問卜筮曰義與志與義則可問志則否子孝臣忠義也違害就利志也卜筮者先王所以教人去利懷仁義也石駘仲卒無適子有庶子六人卜所以為後者曰沐浴佩玉則兆五人者皆沐浴佩玉石祁子曰孰有執親之喪而沐浴佩玉者乎不沐浴佩玉石祁子兆衛人以龜為有知也南蒯將叛枚筮之遇坤之比曰黃裳元吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外疆內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險猶有闕也筮雖吉未

也南蒯果敗是以嚴君平之卜筮也與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠而高允亦有筮者當依附父象勸以忠孝之論其知卜筮之旨矣

申鑒後漢荀悅撰或問卜筮曰德新益否斯損曰何謂也吉而濟凶而救之謂德祐而恃凶而怠之謂損

君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮告其為也告其行也死生有命富貴在天若是則無可為也無可行也不當問問亦不告也易以前民用也非以為人前知也求前知非聖人之道也是以少儀之訓曰毋測未至

郭璞嘗過顏舍欲為之筮舍曰年在天位在人修己而天不與者命也守道而人不知者性也自有性命無勞著龜

易圖明辨

卷十

三十

文中子謂北山黃公善醫先寢食而後鍼藥汾陰侯生善筮先人事而後說卦金史方伎傳序曰古之為術以吉凶導人而為善後世術者以休咎導人而為不善

易為卜筮之書與醫藥種樹並稱秦人之見也然其說亦有所自來古者太卜所掌唯夏商以來相傳之繇辭如左氏之所載者而文王周公易象之書則藏於周魯之太史氏故陳厲公時周史始有以周易見陳侯者陳侯使筮之而有觀六四之消及昭公二年韓宣子來聘觀書於太史氏始見易象與魯春秋可見易象之書他國不皆有孔子十翼則作於晚年而傳之商瞿子木尚未流行於世杜預曰汲

縣有發傳家者得周易上下篇與今正同而無彖象文

言繫辭疑於時仲尼造之於魯尚未播之於遠邇也

僻在西垂何由得見李斯未必知即知之亦必不信其以

易爲卜筮之書無足怪者而儒者遂謂易專爲卜筮而作

夫伏羲既畫八卦而卽制書爲筮法孔子贊易亦以著龜

爲神物而深明其用謂易爲卜筮之書無甚礙但謂伏羲

作易專爲卜筮而文王周公孔子卻說出許多義理非伏

義之本義是則亦可疑耳夫義理必藉文字以傳伏羲時

書契未興故立象以盡意卦畫有形而義理無形有形者

可見而無形者不可見然其意實在立人之道曰仁與義

也三聖遞相祖述發揮仁義之旨而伏羲之意乃大白於

天下安得謂孔子之易非文王周公之易文王周公之易

易圖明辨

卷十

三十一

非伏羲之易乎伏羲之易有畫無辭農夫紅女百工商賈

皆得而用之者也如後世楚巫打瓦越人雞卜雖無辭亦自有占法若夫夏商以

來之繇辭及文王周公之彖文唯卜史能用之至於孔子

之十翼則卜史亦不能知唯士大夫好學深思者能知之

耳蓋易至孔子而其道始爲處憂患無大過之具與詩書

禮樂同其切要人倫日用所不可斯須去者而非徒卜筮

之書矣幸而秦火不及學者得見完書上可以窮理而盡

性下之可以反身而寡過顧徒以農夫紅女百工商賈不

能用而欲崇不言之教視繫辭如糟粕毋乃過爲高論墮

老莊之環中而不覺也乎且夫卜筮之事非君子所常有

也善當爲惡不可爲乃心自明何必筮死生富貴非人之

所能爲亦焉用筮惟天下大事人但能料其可否而氣數

推移有非鬼神不能知者是之謂大疑於是乎謀及乃心

謀及卿士庶人而復謀及卜筮焉故曰人謀鬼謀百姓與

能然必其居也有觀象玩辭之學而後其動也有觀變玩

占之明動謂將有爲將有行洪範曰龜筮共違於人用計

一歲之中居之時多動之時少及其動也不疑之事什九

可疑之事什一其大疑者又加少焉君子之於卜筮亦未

嘗數數也聖人豈專爲卜筮而著一書使天下後世之人

日日端策拂龜聽命於鬼神而不務民義也哉亭林論卜

筮十則可以箴宋人之膏肓余故備錄之而綴以管見如

此

易圖明辨

卷十

三十二

日知錄曰孔子論易見於論語者二章而已曰假我數年五十

以學易可以無大過矣曰南人有言曰人而無恆不可以作巫

醫善夫不恆其德或承之羞子曰不占而已矣是則聖人之所

以學易者不過庸言庸行之閒而不在乎圖書數象也今之竄

變圖象以自爲能者畔也

記者於夫子學易之言而卽繼之曰子所雅言詩書執禮皆雅

言也是知夫子平日不言易而其言詩書執禮者皆言易也人

初循乎詩書執禮之常而不越焉則自天祐之吉無不利矣故

其作繫辭傳於悔吝无咎之旨特諄諄焉而大象所言凡其體

之於身施之於政者無非用易之事然辭本乎象故曰君子居

則觀其象而玩其辭觀之者淺玩之者深矣其所以與民同患

者必於辭焉著之故曰聖人之情見乎辭若天一地二易有太極二章皆言數之所起亦贊易之所不可遺而未嘗專以象數教人爲學也是故出入以度无有師保如臨父母文王周公孔子之易也希夷之圖康節之書道家之易也自二子之學興而空疏之人迂怪之士舉竄迹於其中以爲易而其易爲方術之書於聖人寡過反身之學去之遠矣

黃氏象數論序曰夫易者範圍天地之書也廣大無所不備故九流百家之學俱可竄入焉自九流百家借之以行其說而於易之本意反晦矣漢儒林傳孔子六傳至菑川田何易道大興吾不知田何之說何如也降而焦京世應飛伏動爻互體五行納甲之變無不具者吾讀李鼎祚易解一時諸儒之說蕪穢康

易圖明辨

卷十

三十三

莊使觀象玩占之理盡入於淫瞽方技之流可不悲夫有魏王輔嗣出而注易得意忘象得象忘言日時歲月五氣相推悉皆擯落多所不闕庶幾潦水盡而塞潭清矣顧論者謂其以老莊解易試讀其注簡當而無浮義何曾籠落元旨故能遠歷於唐發爲正義其廓清之功不可泯也然而魏伯陽之參同契陳希夷之圖書遠有端緒世之好奇者卑王注之淡薄未嘗不以別傳私之逮伊川作易傳收其昆侖旁薄者散之於六十四卦中理到語精易道於是而大定矣其時康節上接种放穆修李之才之傳而創爲河圖先天之說是亦不過一家之學耳晦庵作本義加之於開卷讀易者從之後世頌之學官初猶兼易傳並行久而止行本義於是經生學士信以爲義文周孔其道不同

所謂象數者又語焉而不詳將夫子之韋編三絕者須求之其醬籛桶之徒而易學之榛蕪蓋仍如京焦之時矣自科舉之學一定世不敢復議稍有出入其說者即以穿鑿誣之夫所謂穿鑿者必其與聖經不合者也摘發傳注之訛復還經文之舊不可謂之穿鑿也河圖洛書歐陽子言其怪妄之尤甚者且與漢儒異趣不特不見於經亦是不見於傳先天之方位明與出震齊巽之文相背而晦翁反致疑於經文之卦位生十六生三十二卦不成卦爻不成爻一切非經文所有顧可謂之不穿鑿乎晦翁曰談易者譬之燭籠添得一條骨子則障了一路光明若能盡去其障使之統體光明豈不更好斯言是也奈何添入康節之學使之統體皆障乎世儒過視象數以爲絕學故爲所欺

易圖明辨

卷十

三十四

余一一疏通之知其於易本了無干涉而後反求之程傳或亦廓清之一端也

按史魏正始中何晏王弼等好老莊書祖尙虛無以六經爲聖人之糟粕天下士大夫慕效成風迄江左而未艾故范甯謂王何之罪深於桀紂今觀弼所注易各依彖爻以立解間有涉於老莊者亦千百之一二未嘗以文王周公孔子之辭爲不足貴而糟粕視之也獨爲先天學者欲盡廢周孔之言而專從義皇心地上尋求是其罪更浮於王何矣儒者不之闕而反助其狂瀾以爲三聖人之易非即伏羲之易何耶亭林梨洲之論大有造於易學故殿之篇末以告天下之習非而不悟者

右論學易正宗

易圖明辨

卷十

三十五

皇清經解續編卷四十六終

長沙王善化劉寶校

易
圖
略

(清)焦循撰
皇清經解本

易圖略提要

《易圖略》八卷，又名《焦孝廉易圖略》，清焦循撰。焦循（一七六三——一八二〇），清江蘇甘泉（今揚州）人。字理堂，一字里堂，晚號里堂老人。嘉慶六年舉人，其家世傳《易》學。循少穎異。既壯，雅尚經術，與阮元齊名，名重海內，錢大昕、王鳴盛、程瑤田等皆推敬之。一生博聞強記，識力精卓，覃思典籍，著述頗多，尤精於經史、曆算、聲音、訓詁之學，被譽為通儒。焦循至孝，父母亡，哀毀至深，託足疾不入城市者十餘年，人皆稱焦孝子。葺其老屋，名曰『半九書塾』，又構一樓，名曰『雕菰樓』，平時讀書著述於其中。其所撰《易》學著作主要有《易章句》十二卷、《易通釋》二十卷、《易圖略》八卷，合稱為《雕菰樓易學三書》。此外又有《周易補疏》二卷、《易話》二卷、《易廣記》三卷等。其治《易》的特點，是以數的比例求《易》的比例，主於旁通、相錯、時行之義，而不拘守漢、魏師法，在《易》學史上有一定的影響。其所著《易圖略》為《雕菰樓易學三書》之一。焦氏既撰《易通釋》二十卷，復撮其要而為《圖略》。全書凡《圖》五篇，包括《旁通圖》、《當位失道圖》、《時行圖》、《八卦相錯圖》、《比例圖》；後有『八原』，即《原卦》、《原名》、《原序》、《原象象》、《原辭》上下、《原翼》、《原筮》。《圖》、《原》之大旨，皆在推闡其自所發明的旁通、相錯、時行三種義例，以表明自己的觀點。末有短《論》十篇，包括《論連山歸藏》、《論卦變》上下、《論半象》、《論兩象》、《論納甲》、《論納音》、《論卦氣六日七分》上下、《論爻辰》等，以破舊論之非，抨擊之不遺餘力。正如黃壽祺先生所說：『歸納其書，不外兩端：前者所以表明其自所建樹，後者所以破漢儒諸說之謬。當清代乾、嘉之隆，舉世崇尚漢學，好古不好是之風正盛之時，而循能獨立為說，力辟荀、虞及康成諸家之謬，固可謂豪杰之士。』盡管焦氏自所建立諸例也有牽合膠固之處，如以測天之法測《易》，以數之比例求《易》之比例，但仍不失為一部具有獨創的《易》學著作。該書有《雕菰樓易學三書》本、《焦氏叢書》本、《皇清經解》本。此據《皇清經解》本影印。

易圖略叙目一千一百零九

余學易所悟得者有三一曰旁通二曰相錯三曰時行此三者皆孔子之言也孔子所以贊伏羲文王周公者也夫易猶天也天不可知以實測而知七政恆星錯綜不齊而不出乎三百六十度之經緯山澤水火錯綜不齊而不出乎三百八十四爻之變化本行度而實測之天以漸而明本經文而實測之易亦以漸而明非可以虛理盡非可以外心衡也余初不知其何為相錯實測經文傳文而後知此例之義出於相錯不知相錯則此例之義不明余初不知其何為旁通實測經文傳文而後知升降之妙出於旁通不知旁通則升降之妙不著余初不知其何為時行實測經文傳文而後知變化之道出於時行不知時行

易圖略

叙目

則變化之道不神才實測於全易之先胸中本無此三者之名既實測於全易覺經文傳文有如是者乃孔子所謂相錯有如是者乃孔子所謂旁通有如是者乃孔子所謂時行測之既久益覺非相錯非旁通非時行則不可以解經文傳文則不可以通伏羲文王周公孔子之意十數年來以測天之法測易而此三者乃從全易中自然契合既撰為通釋二十卷復提其要為圖略凡圖五篇原八篇發明旁通相錯時行之義論十篇破舊說之非共二十三篇編為八卷次章句後譬如郭守敬生劉洪祖冲之何承天傅仁均一行之後悟得實消長不用積年日法非能越乎前人亦由前人之說而密焉耳夫祖冲之立歲差傅仁均立定期當時泥古者驚為異說余以此三事說易亦祖

氏之歲差傅氏之定期也知我者益加密焉余之所深冀也嘉慶癸酉十一月冬至前五日焦循書於半九書塾之倚洞淵九容數注易室

卷一

旁通圖第一

卷二

當位失道圖第二

卷三

時行圖第三

卷四

八卦相錯圖第四

易圖略

叙目

卷五

比例圖第五

卷六

原卦第一 原名第二 原序第三 原彖象第四 原

辭上第五 原辭下第六 原翼第七 原筮第八

卷七

論連山歸藏第一 論卦變上第二 論卦變下第三

論半象第四 論兩象易第五

卷八

論納甲第六 論納音第七 論卦氣六日七分上第八

論卦氣六日七分下第九 論爻辰第十

易圖略

江都焦孝廉循著

旁通圖第一

䷀	乾	二之坤五 四之坤初 上之坤三
䷁	坤	五之乾二 初之乾四 三之乾上
䷲	震	五之巽二 四之巽初 上之巽三
䷳	巽	二之震五 初之震四 三之震上
䷜	坎	二之離五 初之離四 三之離上
䷝	離	五之坎二 四之坎初 上之坎三
䷌	艮	五之兌二 初之兌四 上之兌三
䷉	兌	二之艮五 四之艮初 三之艮上
䷌	同人	四之師初 上之師三
䷆	師	二之五 五之一 初之同人四 三之同人上
䷇	比	初之大有四 三之大有上
䷍	大有	二之五 五之二 四之比初 上之比三
䷐	隨	四之蠱初 三之蠱上
䷑	蠱	二之五 五之一 初之隨四 上之隨三
䷴	漸	初之歸妹四 上之歸妹三
䷵	歸妹	二之五 五之二 四之漸初 三之漸上
䷂	屯	三之鼎上
䷌	鼎	二之五 五之二 初之四 四之初 上之屯三
䷤	家人	上之解三

易圖略

卷一

一

易圖略

卷一

二

䷄	解	二之五 五之二 初之四 四之初 三之家人上
䷰	革	四之蒙初
䷃	蒙	二之五 五之二 初之革四 三之上 上之三
䷥	蹇	初之睽四
䷥	睽	二之五 五之二 四之蹇初 三之上 上之三
䷌	小畜	二之豫五 上之豫三
䷏	豫	五之小畜二 初之四 四之初 三之小畜上
䷗	復	五之姤二 三之姤上
䷫	姤	二之復五 初之四 四之初 上之復三
䷪	夬	二之剝五 四之剝初
䷖	剝	五之夬二 初之夬四 三之上 上之三
䷌	謙	五之履二 初之履四
䷉	履	二之謙五 四之謙初 上之三 三之上
䷶	節	二之旅五 三之旅上
䷷	旅	五之節二 初之四 四之初 上之節三
䷲	賁	五之困二 上之困三
䷮	困	二之賁五 初之四 四之初 三之賁上
䷶	豐	五之渙二 四之渙初
䷺	渙	二之豐五 初之豐四 三之上 上之三
䷯	井	二之噬嗑五 初之噬嗑四
䷔	噬嗑	五之井二 四之井初 三之上 上之三
䷒	臨	二之五 五之二 三之遯上

遯

初之四 四之初 上之臨三

升

二之五 五之二 初之无妄四

无妄

四之升初 三之上 上之三

大畜

二之五 五之二 上之萃三

萃

初之四 四之初 三之大畜上

大壯

二之五 五之二 四之觀初

觀

初之大壯四 三之上 上之三

需

二之晉五

晉

五之需一 初之四 四之初 三之上 上之三

明夷

五之訟二

訟

二之明夷五 初之四 四之初 三之上 上之三

易圖略

卷一

三

泰

二之五 五之二

否

初之四 四之初 三之上 上之三

損

二之五 五之二 三之上 上之三

咸

初之四 四之初

恆

二之五 五之二 初之四 四之初

益

三之上 上之三

中孚

二之小過五 三之上 上之三

小過

五之中孚二 初之四 四之初

大過

二之頤五 初之四 四之初

頤

五之大過一 三之上 上之三

既濟

未濟

二之五 五之二 初之四 四之初 三之上 上之三

易圖略

卷一

四

傳云六爻發揮旁通情也凡爻之已定者不動其未定者在本卦初與四易二與五易三與上易本卦無可易則旁通於他卦亦初通於四二通於五三通於上成已所以成物故此爻動而之正則彼爻亦動而之正未有無所之自正不正人者也枉己未能正人故彼此易而各正未有變已正之爻為不正以受彼爻之不正者也虞仲翔三變受上之說其悖道甚矣初必之四二必之五三必之上各有偶也初不之四二不之五三不之上而別有所之則交非其偶也虞仲翔謂過以相與為初與五應二與上應無是義矣卦始於乾坤初與初索成震巽二與二索成坎離三與三索成艮兌此乾坤平列也若乾與坤重為否泰則否四之初即一索也泰二之五即再索也否上之三即三索也若乾與乾重坤與坤重則乾四之坤初即否四之初也乾二之坤五即泰二之五也乾上之坤三即否上之三也故旁通之義即由一索再索三索之義而推索即摩也剛柔相摩即吾與爾靡之靡一以貫之者也凡旁通之卦一陰一陽兩兩相孚凡稱孚稱有孚皆指共十二爻有六爻靜必有六爻動既濟六爻皆定則未濟六爻皆不定六爻發揮六位時成謂此十二爻中之六爻也

升降之說見於荀爽解雲行雨施云乾坤二卦成兩儀陰陽乾二成離乾二之坤五為坎解或躍在淵云欲下居坤初解行而未成云謂行之坤四解含宏光大云乾二居坤五為含大有居乾二為宏坤初居乾四旁通之說見於虞翻謂比與大有為光乾四居坤初為大

旁通履與謙旁通同人旁通師卦與臨旁通與漸旁通與
與夫旁通大畜與萃旁通頤與大過旁通坎與離旁通恆與益
旁通姤與復旁通革與
蒙旁通鼎與屯旁通

詳虞氏以旁通解易而不詳升降之義顧乾坤之升降即乾坤
之旁通而諸卦之旁通仍乾坤之升降也試舉經文證之同人
九五大師克相遇若非師與同人旁通則師之相克師之相遇
與同人何涉其證一也艮六二不拯其隨兌二之艮五兌成隨
兌二之拯正是隨之拯若非艮兌旁通則不拯其隨之義不可
得而明其證二也渙初之豐四豐成明夷故豐九四言遇其夷
主與渙六四匪夷所思互相發明若非豐渙旁通則匪夷所思
遇其夷主何以解說其證三也屯九五屯其膏即鼎九三雉膏
之膏屯鼎旁通其證四也需不進也晉者進也惟需晉旁通故

易圖略

卷一

五

進不進相反其證五也解上六射隼于高墉之上謂六三旁通
於家人家人上巽為高墉同人四之師初成家人人亦云乘其墉
家人與解旁通一墉字明之其證六也噬嗑食也井泥不食井
渫不食謂未旁通於噬嗑其證七也屯見而不失其居蠱六四
往見謂初六旁通於隨四隨即成屯是為隨蠱旁通其證八也
同人九三升其高陵上九通於師三師成升其證九也明夷六
五箕子之明夷箕子即其子中孚九二鳴鶴在陰其子和之謂
九二旁通小過六五惟小過六五不和中孚之九二而以四之
初成明夷故云其子之明夷苟其子與鶴鳴相和則明不傷夷
是中孚小過旁通其證十也旁通自此及彼自近及遠故取義
於射既濟六爻皆定不用旁通則水火不相射其證十一也因

成需賁成明夷則有言不信以賁之小而合困之有言為小有
言需旁通於晉明夷旁通於訟則雖小有言而終吉故需訟稱

小有言明夷稱主人有言其證十二也明夷三日不食旁通於
訟則食舊德其證十三也物畜然後有禮故受之以履祭義仲
尼燕居皆以禮為履履旁通於謙故謙以制禮其證十四也井
泥不食謂豐四之井初成需故需于泥豐成明夷需二之明夷
五為致寇至傳云災在外即豐過旬災之災其證十五也小畜
密雲不雨自我西郊其辭又見於小過六五小畜上之豫三則
豫成小過中孚三之上則亦成需以小過為豫之比例以中孚
為小畜之比例解者不知旁通之義則一密雲不雨之象何以
小畜與小過同辭其證十六也家人人何以行有恆上旁通於解

易圖略

卷一

六

三則解成恆其證十七也太畜時也隨四之蠱初即大畜是為
天下隨時其證十八也雜卦傳大過顛也而大過經文不稱顛
頤六二六四兩稱頤頤即顛實揚休之顛謂頤五空虛大過二
往填實之非大過與頤旁通何以經之顛在頤而傳之顛在大
過其證十九也臨初九九二皆云咸臨惟遜上之臨三則遜成
咸其證二十也兌九五孚于剝兌三之艮上成夬夬與剝旁通
故孚于剝有厲即夬之孚號有厲其證二十一也益上九立心
勿恆凶向非恆益旁通恆之有心何與益事其證二十二也同
人四之師初同人成家人是以承家其證二十三也師眾也又
以大有為眾何也師二之五成比比則旁通於大有大有二之
五成同人同人則旁通於師其證二十四也賁上之困三困成

大過爲棺槨所取賁成明夷中心滅亡故云死期將至其證二十五也革治祿明時章節祿法也惟渙二之豐五豐成革五來章四豐節所以治祿明時不知旁通之義則不知豐之章節卽革之治祿其證二十六也或躍在淵乾道乃革謂乾成革而旁通於蒙淵卽泉也躍在淵猶云山下出泉也其證二十七也豐四之渙初渙成中孚豐成明夷故明夷渙皆稱用拯馬壯吉其證二十八也夬二旁通剝五成觀故剝傳云觀象也若非旁通剝之象何以有觀其證二十九也巽二旁通震五震成隨故巽稱隨風其證三十也易之繫辭全主旁通略舉此三十證以例其餘

易圖略

卷一

七

皇清經解卷一千二百零九終

漢軍佟佳 嘉應葉 經舊校
香畹金鑄 齋新校

五之二
比
同人

初之四
家人
屯

以上當位

初之四
小畜
復
夬
謙

三之上
需
明夷
需
明夷

以上失道

易圖略

卷二

一

五之二
比
同人

四之初
屯
家人
蹇
革
需
明夷

以上當位

四之初
節
賁
井
豐
隨
漸

上之三
需
明夷
需
明夷
屯
家人

以上失道

易圖略

卷二

二

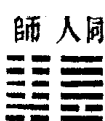
初之四
復
小畜
豐
井
漸
隨

上之三
革
蹇
明夷
需
家人
屯
蹇
革
泰
既濟

以上當位

以上失道

以上當位

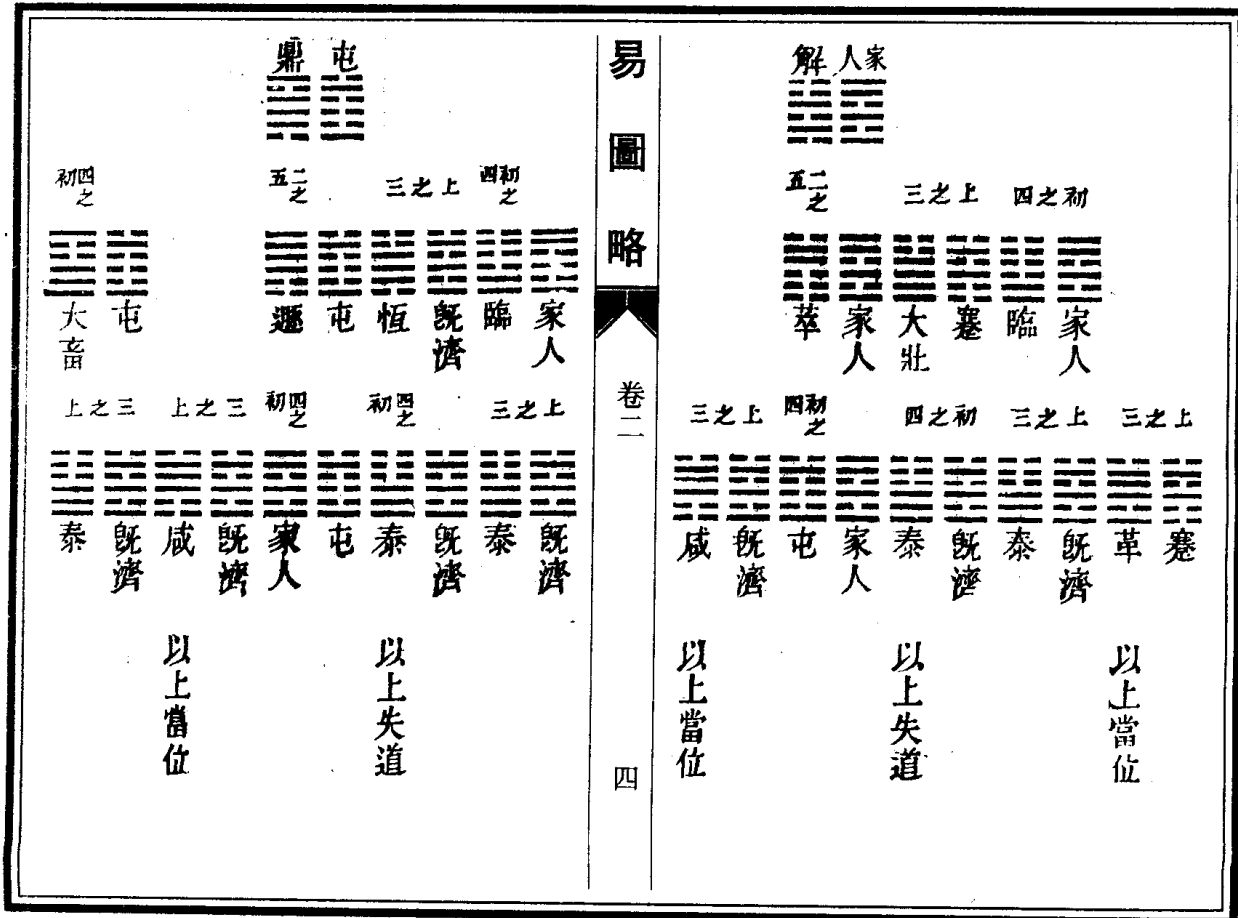
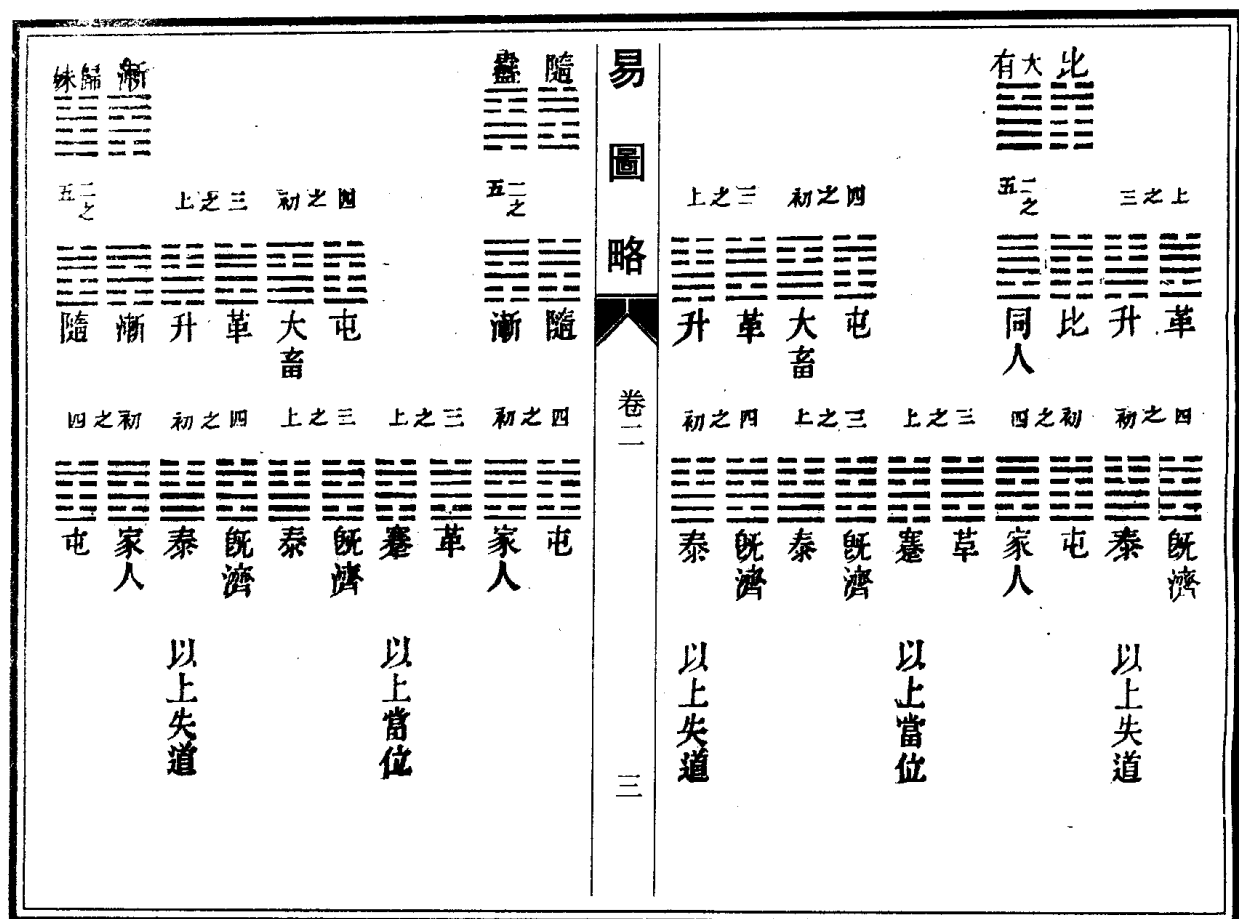

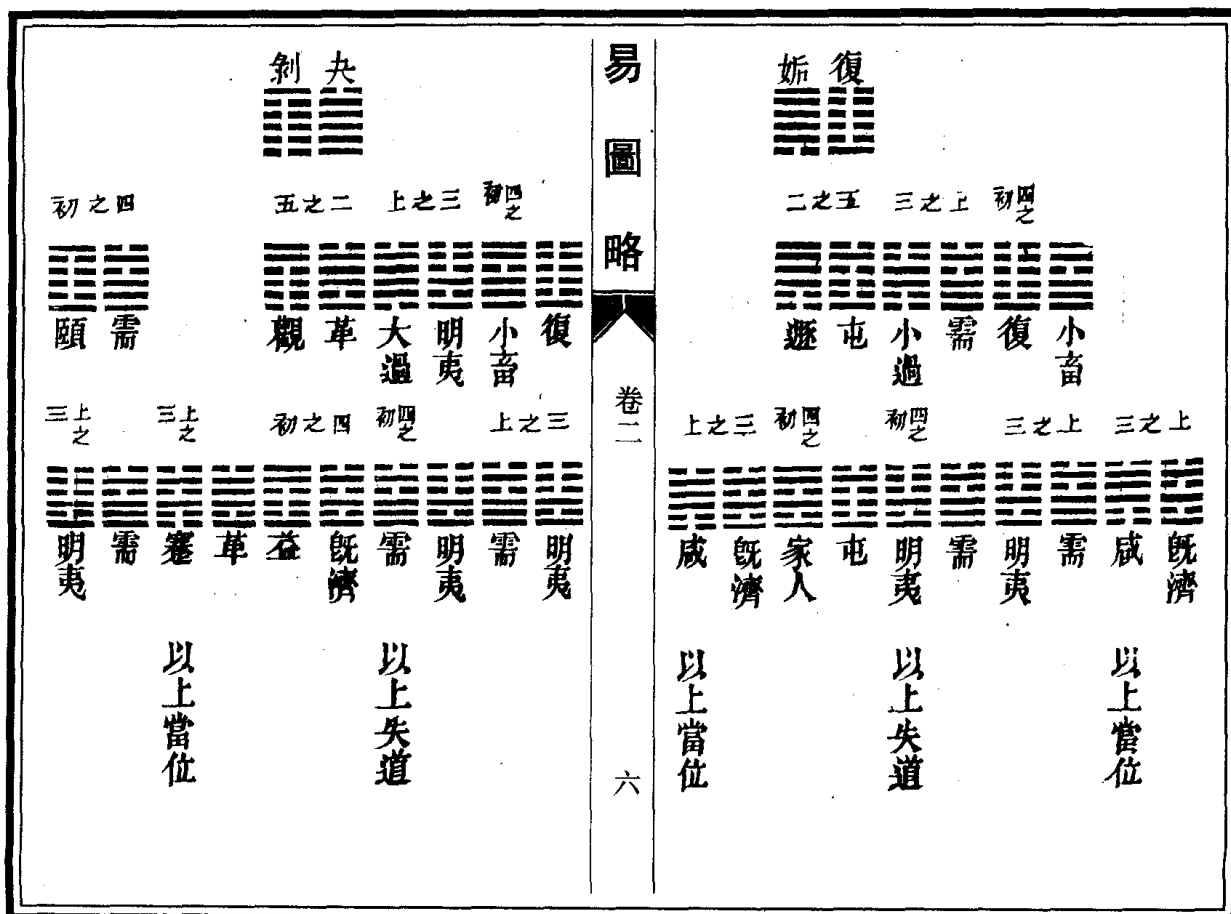
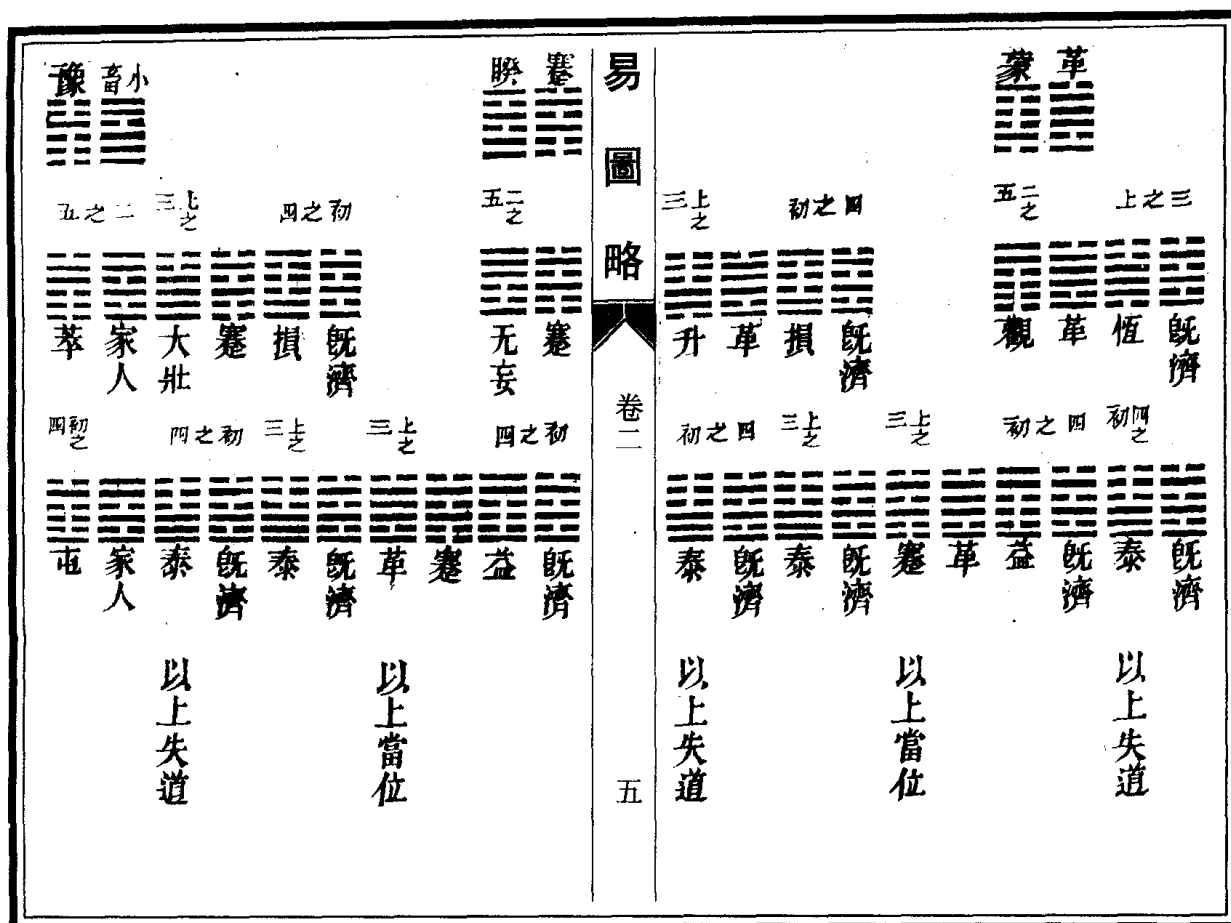
四之初
賁
節
謙
夬
同人
比

三之上
明夷
需
明夷
需
家人
屯
革
蹇
既濟
泰

以上失道

以上當位

履 謙

二之五 三上之

无妄 蹇 謙 夬

四之初 初之四

益 既濟 明夷 需

以上失道

以上當位

四之初

明夷 中孚

三上之

明夷 需 革

三上之

謙 夬

初之四

明夷 需

以上失道

易圖略

卷二

七

旅 節

五之二

屯 遯

初四之

家人 既濟 咸 需 明夷

以上當位

初四之

節 賁 需

上之三

明夷 需

以上失道

上之三

小過 家人

初四之

明夷 需

困 賁

二之五

萃 家人

初四之

屯 家人

豐 渙

二之五 三上之

觀 革 大過

初四之

需 明夷 革 蹇 既濟 益

以上當位

以上失道

易圖略

卷二

八

初四之

明夷 中孚

二上之

明夷 需

以上失道

五之二

井 蹇 无妄

三上之

革 蹇 既濟 益

以上當位

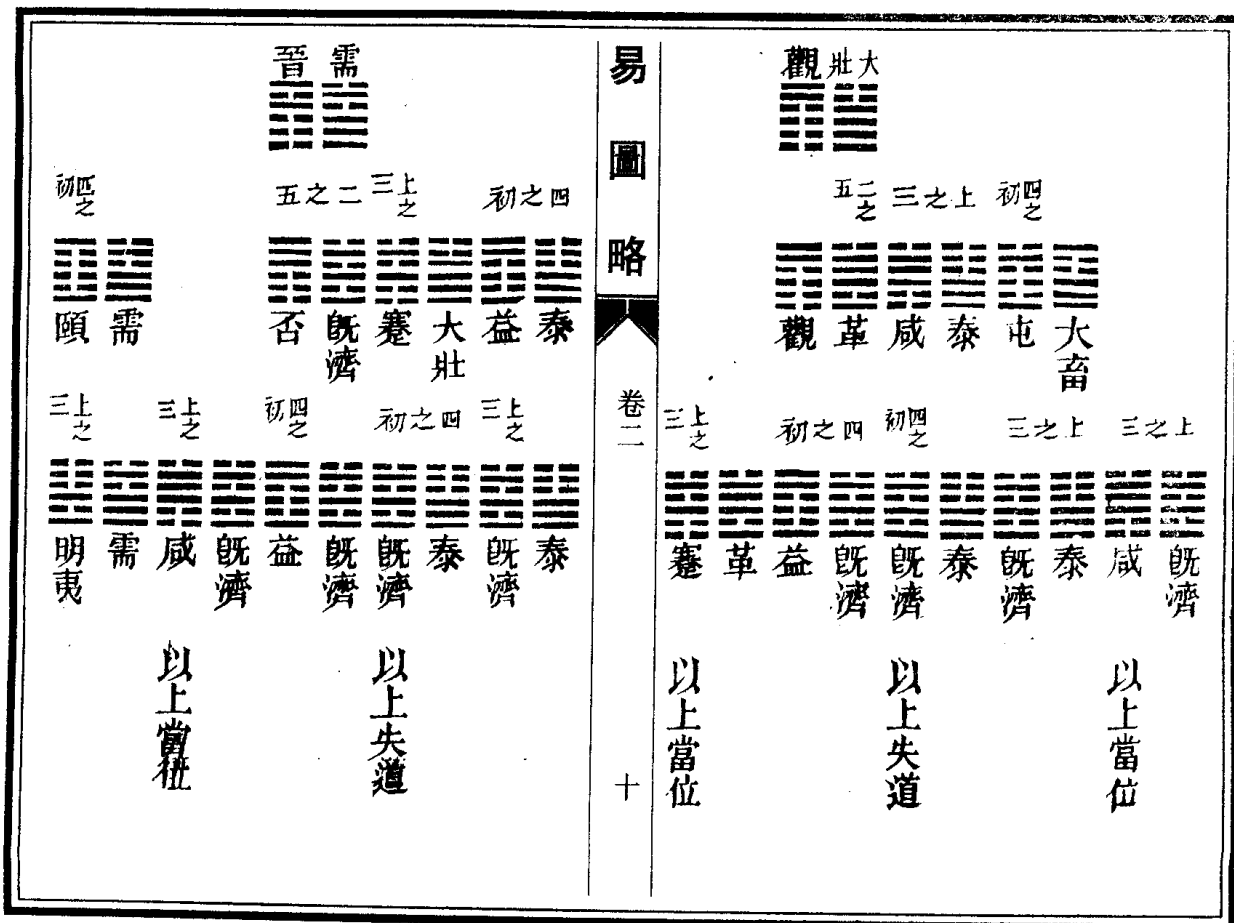
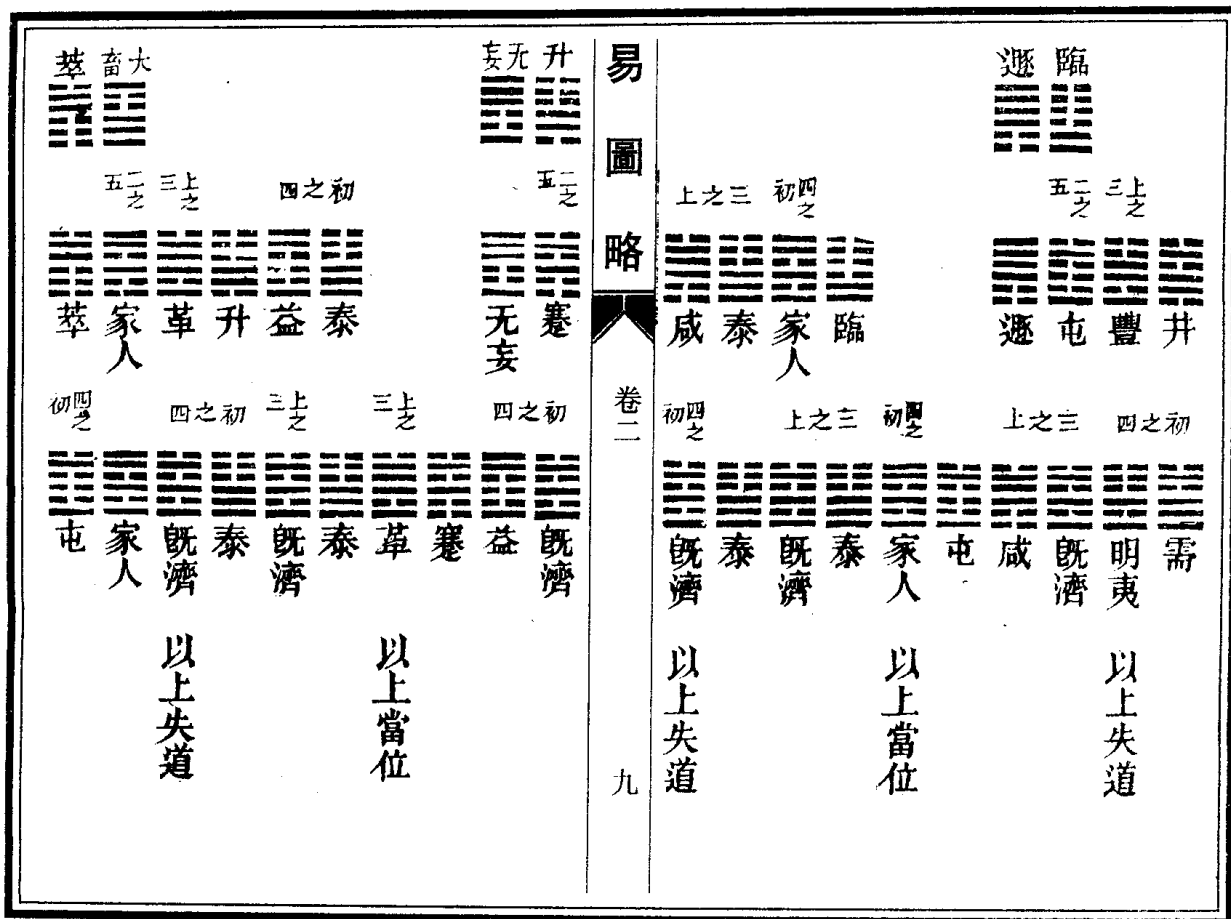
四之初

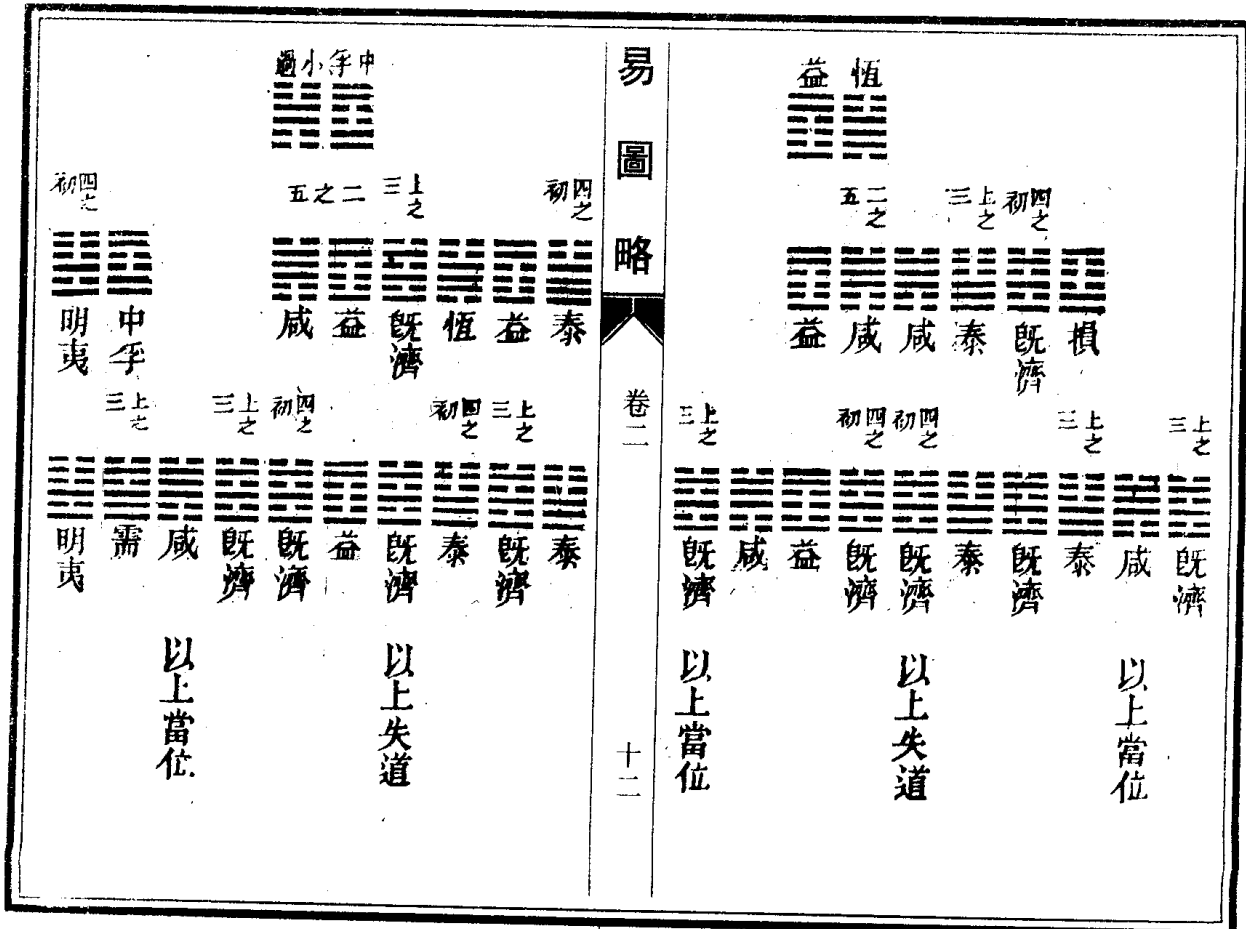
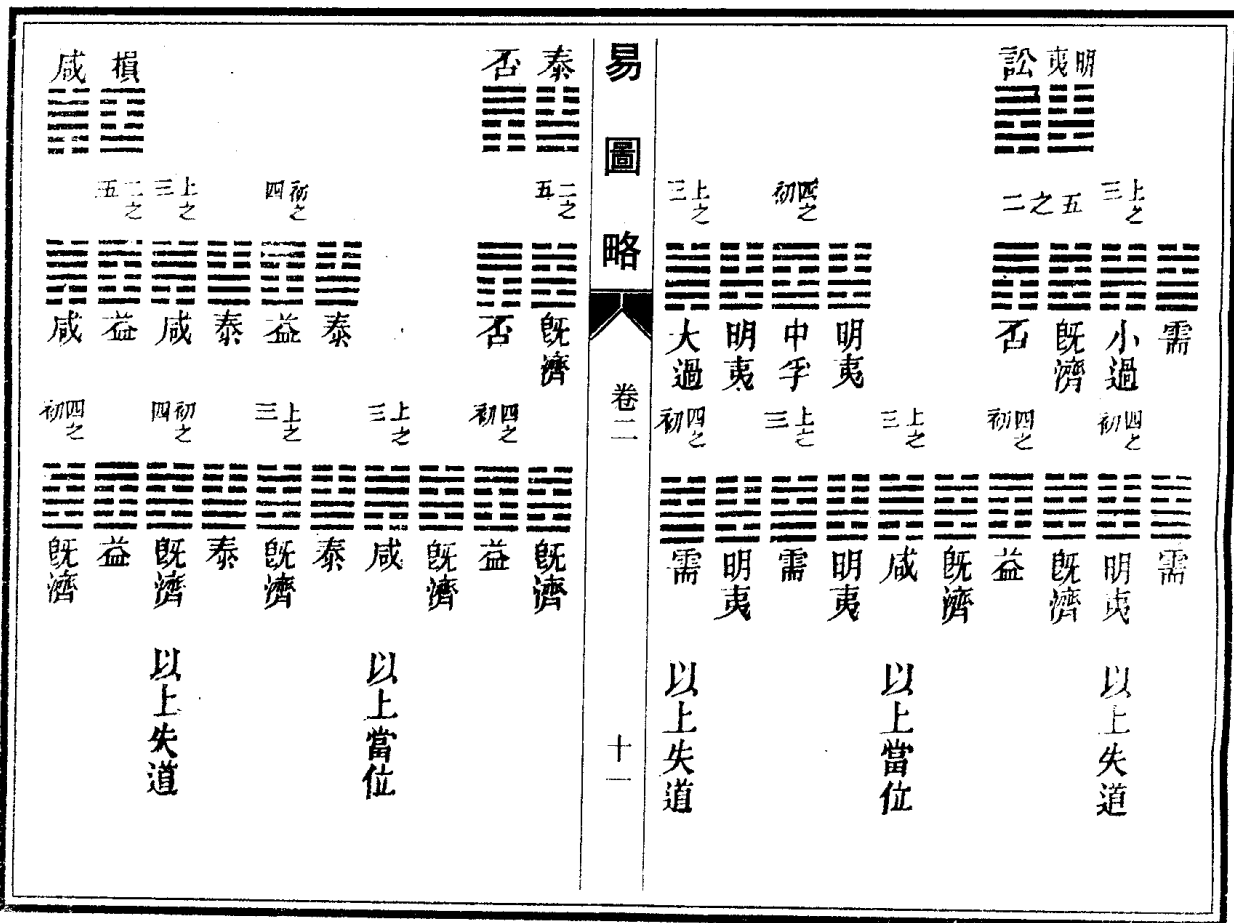
需 頤

三上之

明夷 需

井 噬嗑

三上之
 需
 三上之
 小過
 初四之
 明夷
 以上失道
 二之
 成
 初四之
 既濟
 五之
 益
 初四之
 以上當位

三上之
 需
 三上之
 明夷
 以上失道
 三上之
 大過
 初四之
 明夷
 以上當位
 三上之
 需
 三上之
 明夷
 以上失道

易圖略

卷二

十三

既濟
 三上之
 既濟
 三上之
 咸
 三上之
 既濟
 三上之
 益
 初四之
 以上當位

三上之
 恆
 初四之
 泰
 以上失道
 三上之
 既濟
 三上之
 咸
 三上之
 既濟
 三上之
 益
 初四之
 以上當位

易之動也非當位即失道兩者而已何為當位先二五後初四
 三上是也何為失道不俟二五而初四三上先行是也當位則

易圖略

卷二

十四

吉失道則凶然吉可變凶凶可化吉吉何以變凶乾二先之坤
 五四之坤初應之乾成家人坤成屯是當位而吉者也若不知
 變通而以家人上之屯三成兩既濟其道窮矣此亢龍所以為
 窮之災也此吉變凶也凶何以化吉乾二不之坤五而四先之
 坤初乾成小畜坤成復是失道而凶者也若能變通以小畜通
 豫以復通姤小畜復初四雖先行而豫姤初四則未行以豫姤
 補救小畜復之非此不遠復所以修身也此凶變吉也惟凶可
 以變吉則示人以失道變通之法惟吉可以變凶則示人以當
 位變通之法易之大旨不外此二者而已特撰此圖於旁通之
 後乾坤坎離震巽艮兌八卦兩兩旁通二五先行成同人比隨
 漸四卦是之為元初四應之成家人屯三上應之成蹇革是之

為亨家人上不可之屯三蹇初不可之革四則變而通之家人
 通解屯通鼎蹇通睽革通蒙或同人比隨漸不俟亨而即變通
 則同人通師比通大有隨通蠱漸通歸妹所謂變而通之以盡
 利是由元亨而利者也八卦二五不先行而初四先行成小畜
 復節賁三上先行成夬謙豐井初四先行而又以三上行之三
 上先行而又以初四行之皆成需明夷二卦八卦成此十卦則
 不元不亨變而通之小畜通豫復通姤節通旅賁通困夬通剝
 謙通履豐通渙井通噬嗑需通晉明夷通訟於是小畜豫賁困
 剝豐渙二五先行成革觀兩卦謙履井噬嗑二五先行成无妄
 蹇兩卦以變通而仍得元或以初四應或以三上應成家人屯

蹇革既濟咸既濟益而仍得亨是由不元不亨以利而復得元亨者也然變而通之不能盡利又不以二五先行而或先初四或先三上則同人師大有比隨蠱漸歸妹家人解屯鼎蹇睽革蒙十六卦失道而成臨升大畜大壯恆損六卦小畜豫復姤夬剝謙履節旅賁困豐渙井噬嗑十六卦失道而成頤大過中孚小過四卦又變而通之則臨通遯升通无妄大畜通萃大壯通觀恆通益損通咸頤通大過大過通頤中孚通小過小過通中孚於是臨成屯升成蹇大畜成家人大壯成革損頤中孚成益恆大過小過成咸仍為元亨其失道而又失道者非成明夷需即成既濟泰然泰通於否既濟通於未濟無論當位失道一經變通則元亨者更加以元亨不元不亨者改而為元亨元亨非

易圖略

卷二

十五

利則窮利而後貞乃終則有始成兩既濟則貞而不利凡元亨必成家人屯蹇革或既濟咸或既濟益而家人通解則解成咸家人成既濟屯通鼎則鼎成咸屯成既濟蹇通睽則睽成益蹇成既濟革通蒙則蒙成益革成既濟益通恆則恆成咸益成既濟咸通損則損成益咸成既濟成既濟則終成咸益則有始故恆彖傳特明之云終則有始六十四卦本諸乾坤坎離震巽艮兌之八卦而八卦之生生不外元亨利貞四字而所以元亨利貞則窮則變變則通通則久九字盡之括以一言則謂之易而已矣

昔人謂伏羲作十言之教曰乾坎艮震巽離坤兌消息余謂文王作十二言之教曰元亨利貞吉凶悔吝厲孚无咎元亨利貞

則當位而吉不元亨利貞則失道而凶失道而消不久固厲當位而盈不可久亦厲因其厲而悔則孚字則无咎同一改悔而獨歷艱難困苦而後得有孚則為吝雖吝亦歸於无咎明乎此丁二言而易可知矣

易圖略

卷二

十六

皇清經解卷二千一百一十終

漢軍佟佳氏李恆春舊校

乾 坤 坎 離

同人 比 比 同人

同人 師 比 大有

震 巽

漸 隨

漸 歸妹

易圖略

卷三

一

兌 艮

隨 漸

隨 蠱

小畜 豫 困 賁

家人 萃 萃 家人

家人 解 萃 大畜

姤 復

遯 屯

遯 臨

節 旅

屯 遯

屯 鼎

夬 剝 渙 豐

革 觀 觀 革

革 蒙 觀 壯大

井 噬嗑

蹇 无妄

蹇 睽

易圖略

卷三

二

履 謙

无妄 蹇

无妄 升

中孚 小過 大過 頤

益 咸 咸 益

益 恆 咸 損

訟 明夷

否 既濟

否 泰

 大有比	 漸妹歸師人同	 兌艮	 離坎	 巽震坤乾	 晉需
 畜大屯	 人家臨臨人家	 節賁	 賁節	 畜小復復畜小	 否濟既
 鼎屯	 遯臨解人家	 困賁	 旅節	 姤復豫畜小	 濟未濟既

易圖略 卷三 三

右二五先行當位變通不窮

 噬嗑井	 謙履渙豐	 觀壯大	 升妄无	 蹇睽蒙革	 隨蠱
 頤需	 夷明孚中孚中夷明	 益泰	 泰益	 濟既損損濟既	 屯畜大
 晉需	 遇小孚中訟夷明	 否泰	 恆益	 咸損濟未濟既	 萃畜大

易圖略 卷三 四

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

易圖略

卷三

五

右初四先行不當位變而通之仍大中而上下應

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

易圖略

卷三

六

小畜 需

需 過小

需 晉

右三上先行不當位變而通之仍大中而上下應

乾 成家人

成家人

乾 成革

坤 成屯

成屯

坤 成蹇

離 成家人

成家人

離 成革

坎 成屯

成屯

坎 成蹇

下應

震 成屯

成屯

震 成革

巽 成家人

成家人

巽 成蹇

易圖略

卷三

七

兌 成屯

成屯

兌 成蹇

艮 成家人

成家人

艮 成蹇

比 成屯

成屯

比 成蹇

大有 成家人

成家人

大有 成革

師 成屯

成屯

師 成蹇

同人 成家人

成家人

同人 成革

下應

漸 成家人

成家人

漸 成蹇

歸妹 成屯

成屯

歸妹 成革

蠱 成家人

隨 成屯

蠱 成蹇

下應

需 成既濟

成既濟

需 成既濟

晉 成益

成益

晉 成咸

明夷 成既濟

成既濟

明夷 成既濟

訟 成益

成益

訟 成咸

下應

中孚 成益

成益

中孚 成既濟

小過 成既濟

成既濟

小過 成咸

易圖略

卷三

八

大過 成既濟

成既濟

大過 成咸

下應

姤 成家人

成家人

姤 成咸

復 成屯

成屯

復 成既濟

旅 成家人

成家人

旅 成咸

節 成屯

成屯

節 成既濟

下應

賁 成家人

成家人

賁 成既濟

困 成屯

成屯

困 成咸

								易圖略									
成益	成既濟	下應	成既濟	成益	下應	成益	成既濟			成益	成既濟	下應	成益	成既濟	下應	成屯	成家人
成蹇	上應	成蹇	成蹇	成蹇	上應	成蹇	成蹇			成蹇	成蹇	上應	成蹇	成蹇	上應	成咸	成既濟

卷三

九

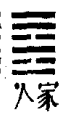
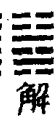
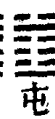
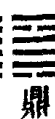
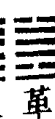
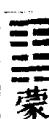
								易圖略									
成益	成既濟	下應	成益	成既濟	下應	成益	成既濟			成益	成既濟	下應	成益	成既濟	下應	成屯	成家人
成既濟	成咸	上應	成咸	成既濟	上應	成既濟	成咸			成既濟	成咸	上應	成既濟	成咸	上應	成蹇	成蹇

卷三

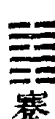

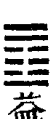
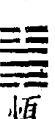
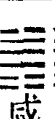
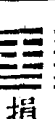
十

 損 成益
 損 成既濟
 上應

下應
 右元亨

 家人 成既濟終
 解 成咸有始
 屯 成既濟終
 鼎 成咸有始
 革 成既濟終
 蒙 成益有始
 利 貞 利 貞 利 貞

易圖略 卷三 十一

 蹇 成既濟終 貞
 睽 成益有始 利
 益 成既濟終 貞
 恆 成咸有始 利
 咸 成既濟終 貞
 損 成益有始 利

右利貞

傳云變通者趣時者也。能變通即為時行時行者元亨利貞也。更為此圖以明之而行健之不已教思之无窮孔門貴仁之旨。孟子性善之說悉可會於此。大有二之五為乾二之坤五之比。

易圖略 卷三 十二

例故傳言元亨之義於此最明云大中而上下應之大中謂二之五為元上下應則亨也。蓋非上下應則雖大中不可為元亨。既濟傳云利貞剛柔正而位當也。剛柔正則六爻皆定貞也。貞而不利則剛柔正而位不當利而後貞乃能剛柔正而位當由元亨而利貞由利貞而復為元亨則時行矣。一陰一陽之謂道。乾二之坤五成同人比兩五皆剛同人孚於師比孚於大有又為一陰一陽陰變陽為得陽通陰為喪自陽退而易為陰謂之反自陰進而交為陽謂之復是為反復其道復而不反則亢反而不復則迷。乾坤坎離生同人師比大有震巽艮兌生漸歸妹隨蠱上應之成蹇革下應之成家人屯而家人屯又變通於鼎解而終於既濟咸蹇革又變通於睽蒙而終於既濟益咸損益。

恒四卦循環不已此二十四卦元亨利貞所謂生而知之安而行之者也。自乾坤坎離震巽艮兌初四先行成小畜復節賁則失道矣。小畜之失在四通於豫以補之復之失在初通於姤以補之節賁通旅困同三上先行成夬謙豐井則失道矣。夬之失在上通於剝以補之謙之失在三通於履以補之豐井通渙噬嗑同凡二五先行初四應之為下應三上應之為上應二五得中而上下應之乃為元亨。今初四先行則小畜二之復五成家人屯屯三再之家人上應之已成兩既濟有上應無下應矣。故補之以豫姤則姤二之復五復初不能應姤初則能應也。小畜二之豫五小畜四不能應豫四則能應也。今三上先行則井二之豐五成蹇革蹇初再之革四應之已成兩既濟有下應無上

應矣故補之以渙噬嗑則豐五之渙二豐上不能應渙上則能應也井二之噬嗑五井三不能應噬嗑三則能應也此學而知之利而行之者也然姤四之初仍成小畜豫四之初仍成復噬嗑上之三仍成豐渙上之三仍成井則變而仍不通也小畜復不能變而且以小畜上之復三豐井不能變而且以豐四之井初小畜井成需復豐成明夷爲凶爲災爲焚爲死上下皆無所應失而又失矣然明夷可變通於訟需可變通於晉在明夷失在初三而訟之初三可應也在需失在四上而晉之四上可應也一轉移而元亨利貞與同人比漸隨等此困而知之勉而行之及其成功一也

駱蒙鼎解師大有蠱歸妹成泰泰轉移通於否同此

兩既濟則終止道窮所謂困而不學者矣易之一書聖人教人

易圖略

卷三

十三

改過之書也窮可以通死可以生亂可以治絕可以續故曰爲衰世而作達則本以治世不得諉於時運之無可爲窮則本以治身不得謝以氣質之不能化孔子曰假我數年五十以學易可以無大過矣此聖人括易之全而言之又舉恆九三不恆其德或承之羞斷之云不占而已矣占者變也恆者久也羞者過也能變通則可久可久則無大過不可久則至大過所以不可久而至於大過由於不能變通變通者改過之謂也此韋編三絕之後默契乎羲文之意以示天下後世之學易者舍此而言易詎知易哉

皇清經解卷一千一百二十一終

莫軍修信
嘉應李恆春舊校
番禺周金錫新校

學海堂
江都焦孝廉循著

乾

否

坤

泰

坎

既濟

離

未濟

震

恒

巽

益

易圖略

卷四

一

艮

損

兌

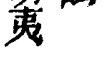
咸

同人

訟

師

明夷

比

需

大有

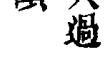
晉

隨

大過

漸

中孚

歸妹

小過

小畜

觀

豫

大壯

復

升

易圖略

卷四

二

姤

无妄

夬

萃

剝

大畜

謙

臨

履

遯

屯

井

鼎

噬嗑

遯 ䷠ 无妄 ䷘

觀 ䷓ 家人 ䷤

革 ䷰ 萃 ䷬

漸 ䷴ 益 ䷩

隨 ䷐ 咸 ䷞

比 ䷇ 既濟 ䷾

同人 ䷌ 否 ䷋

易圖略

卷四

三

蒙 ䷃ 賁 ䷖

革 ䷰ 困 ䷮

睽 ䷥ 旅 ䷷

蹇 ䷦ 節 ䷻

解 ䷧ 豐 ䷶

家人 ䷤ 渙 ䷺

右八卦相錯一

蹇 ䷦ 壯大 ䷗

屯 ䷂ 畜大 ䷍

豐 ䷶ 井 ䷯

需 ䷄ 頤 ䷚

恒 ䷟ 既濟 ䷾

易圖略

卷四

四

賁 ䷖ 節 ䷻

謙 ䷎ 夬 ䷪

復 ䷗ 畜小 ䷍

泰 ䷊ 益 ䷩

蹇 ䷦ 蹇 ䷦

右八卦相錯二

家人 ䷤ 中孚 ䷼
臨 ䷒ 明夷 ䷣

革 ䷰ 大過 ䷛
升 ䷭ 明夷 ䷣

家人 ䷤ 益 ䷩
屯 ䷂ 既濟 ䷾

革 ䷰ 咸 ䷞

易圖略 卷四

蹇 ䷦ 既濟 ䷾

需 ䷄ 既濟 ䷾
明 ䷄ 泰 ䷊

右八卦相錯四

說卦傳云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射天地乾坤也山澤艮兌也雷風震巽也水火坎離也天地相錯上天下地成否二五已定為定位山澤相錯上山下澤成損二交五為通氣雷風相錯上雷下風成恆二交五為相薄水火相錯上水下火成既濟六爻皆定不更往來故不相射此否則彼泰此損則彼咸此恆則彼益此既濟則彼未濟而統括以八卦相錯一

五

易圖略 卷四

六

語六十四卦皆此天地山澤雷風水火之相錯也傳又自發明之云水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化而成萬物變不相射而云相逮不相射謂既濟相逮謂既濟變通於未濟也不相射則寂然不動相逮則感而遂通矣爾雅逮與也即變謂感應相與相薄而云不相悖五失道則悖恆二之五而後益上之三則不相悖不相悖由於相薄也水火不相射之射即射射射射雉之射雷風不相悖之悖即解悖傳所稱解悖頤傳所謂道大悖大過二之頤五與恆二之五等恆二之五成咸大過二之頤五亦成咸大過二不之頤五而頤上之三則道大悖其既成咸則不相悖可知家人上之解三成恆解二先之五則不成恆而成咸故解悖解悖則不相悖傳以解悖道大悖與雷風不相悖贊明

五卽中孚二之小過五漸係歸妹不能兼隨卽不能兼大過之過以相與隨係疊不能兼漸卽不能兼中孚之與爾靡之故云不兼與非相錯則兼與之義未易明也而咸艮兩卦之辭發明咸損爲艮兌之相錯尤爲明了艮六五艮其輔卽咸上六咸其輔頰舌咸六二咸其腓卽艮六二艮其腓損傳一人行三則疑也兌傳云行未疑也行未疑之行卽一人行之行兌以朋友講習正發明損之得其友非明乎八卦相錯之比例咸艮兩卦取象之同將莫能知其妙也凡此以旁通相錯爲旁通皆未經行動者^{如第}二圖其既行動或得或失亦以相錯之卦爲比例傳於疊稱終則有始於恒亦稱終則有始所以明隨漸相錯卽咸益咸益相錯卽隨漸也恒上震下巽二之五卽巽二之震五也猶隨

易圖略

卷四

七

也損上艮下兌二之五卽兌二之艮五也猶漸也惟損二之五卽兌二之艮五故在艮稱不拯其隨在咸稱執其隨兌二之艮五兌成隨艮以隨稱之以旁通知之也咸通於損損二之五成益損之成益卽兌之成隨咸以隨稱之則以相錯知之也家人利女貞謂解二之五觀六二利女貞謂大壯二之五大壯二之五成革解二之五成萃萃與家人相錯成革觀革與觀相錯成萃家人故解二之五與大壯二之五相比例也蒙子克家上之三稱克二之五爲子蒙二之五成觀觀革相錯成家人萃則觀三克上卽萃三克家人上故云子克家也歸妹初九傳云歸妹以娣以恒也歸妹何得有恒知咸益與隨漸相錯而歸妹之以恒乃明歸妹二之五成隨卽恒二之五成咸故以恒二之五爲

歸妹二之五之比例也既濟否相錯爲比同人故比之匪人亦否之匪人否不利君子貞謂泰不成既濟而否成既濟同人則利君子貞謂師先成比也泰二之五則于食有福訟二之明夷五則食舊德訟二不之明夷五則三日不食需二之晉五在需則飲食在晉則受福未濟二之五則實受其福訟晉未濟成否明夷需泰成既濟既濟需有衣袽需二之晉五成既濟否也師否臧凶師二之五成比比同人相錯成否也屯勿用有攸往臨二之五成屯則通於鼎不可以三往也遯勿用有攸往鼎二之五成遯則通於臨不可以上往也此屯鼎遯臨之時行也乃无妄不利有攸往傳云无妄災也遯傳云不往何災也遯屯相錯成无妄蹇蹇九五朋來謂升二之五也復朋來謂姤二之復五

易圖略

卷四

八

也姤二之復五復成屯姤成遯遯屯相錯成蹇故升之成蹇猶復之成屯小畜豫相錯爲觀大壯觀后以省方謂大壯二之五卽小畜二之豫五之比例豫四之初成復故后不省方謂不能相錯爲觀也此皆以二五之行爲比例^{如第}二圖損以遠害而節不害民革四之蒙初成損猶困四之初成節節通旅損通咸則遠害遠害故不害民損二不之五而咸四之初成既濟相錯卽節賁故傳云未感害也姤上之復三復成明夷姤成大過故爲大難大者大過難者明夷也大過明夷相錯爲革明夷通訟與革通蒙同故云以蒙大難非明乎相錯不知蒙大難之義也豐四之渙初渙成中孚豐成明夷中孚明夷相錯爲家人家人內也故云內難而能正其志非明乎相錯不知內難之何以爲內也

如第需致寇至謂晉成明夷需二之明夷五為寇也解致寇至三圖需致寇至謂晉成明夷需二之明夷五為寇也泰既濟相錯即需謂解成泰家人成既濟而泰二之五為寇也泰既濟相錯即需明夷屯見而益亦見善損成益而後成四之初為居吉與屯之利居貞互明益既濟相錯為屯家人也如第經於離初九明示云履錯然遯屯相錯為蹇无妄與履二之謙五同傳云以辟咎也睽初九傳亦云以辟咎也睽二之五成无妄為見惡人正與履二之謙五等蓋離四之坎初成節不能无咎節通於旅節二之旅五旅成遯節成屯為履二之謙五之相錯故直云履錯然明指出錯字而八卦相錯之錯正由此而暢述其旨比例之用相錯其義最為微妙如蒙稱困蒙知其為革所孚也蓋革蹇相錯不能成困革蒙相錯乃成困也惟革蒙為困責而旅得稱童

易圖略

卷四

九

僕童即童蒙之童僕為仕干家之名見禮記知旅四先之初成賁變通於困困二之賁五成家人為僕即蒙二之五之比例故云童僕若責與節錯則不成蒙革遂不得云童僕也履六三武人為于大君大君履二之謙五也解四之初為臨不宜矣乃旁通於遯則宜臨遯相錯為謙履臨二之五即履二之謙五之比例故云大君之宜謂旁通於遯為宜也非旁通於遯則不錯為履謙即不得云大君之宜也屯通於鼎鼎四之初成大畜大畜不孚屯而孚萃萃與大畜錯為夬夬大畜二之五為夬二之剝五之比例夬成革剝成觀與蒙二之五同故大畜云童牛之告童即童觀之童告即初筮告之告非孚於萃則家人與屯不能相錯為觀即不得稱童稱告也晉需相錯為大有比需與晉孚乃

錯大有故六三眾允之需與明夷則不錯大有即非眾允之矣睽四之蹇初革四之蒙初皆成損而蹇革成既濟損二之五成益益既濟相錯為家人屯無隨也惟損通於咸而二之五則益咸相錯乃成隨漸成九三咸其股執其隨所以明損之通咸又所以明損之成益錯隨則不錯家人故損得臣无家也

易圖略

卷四

十

皇清經解卷一千一百一十二終 漢軍佟佳 番馬金錫齡新校

易圖略

江都焦孝廉 循著

比例圖第五

乾 ䷀

否泰錯

坤 ䷁

泰否錯

屯 ䷂

井噬嗑錯

蹇无妄錯

需頤錯

既濟益錯

臨二之五

萃四之初

旅五之節二

姤一之復五

大有四之比初

蠱初之隨四

易圖略

卷五

乾二之坤五

四之坤初

離五之坎二

四之坎初

巽二之震五

初之震四

艮五之兌二

初之兌四

師二之五同人

四之師初

歸妹二之五

漸初之歸妹四

解一之五四之

初

困二之賁五四之

初

蒙 ䷃

賁困錯

需 ䷄

比大有錯

屯大畜錯

蹇大壯錯

既濟泰錯

大過四之初

中孚上之三

剝初之夬四

豫三之小畜

上

噬嗑四之井初

旅上之節三

坤初之乾四

三之乾上

離四之坎初

上之坎三

震四之

巽初三之巽上 艮初之兌四上之兌三 謙初之履四履

上之三 豐四之渙初渙上之三 復三之姤上姤四之初

賁上之困三困四之初 訟四之初上之三

訟 ䷅

同人師錯

否未濟錯

師 ䷆

明夷訟錯

比 ䷇

需晉錯

既濟否錯

乾二之坤五

離五之坎二

師二之五

小畜 ䷈

易圖略

卷五

觀大壯錯

益泰錯

坤初之乾四

巽初之震四

姤四之初

履 ䷉

遯臨錯

泰 ䷊

坤乾錯

復小畜錯

謙夬錯

明夷需錯

恒四之初

損上之三

无妄四之升初

遯上之臨三

觀初之大壯四

萃三之大畜上

比初之大有四

三之大有上

同人四之師初

上之師三

隨四之蠱初

三之蠱上

漸初之歸妹四

上之歸妹三

家人上之解三

解四之初

屯三之鼎上

鼎四之初

革四之

蒙初蒙三之上 蹇初之睽四睽上之三 未濟四之初上之三

否 ䷋

乾坤錯 同人比錯

同人 ䷌

未濟二之五 需二之晉五 明夷五之訟二

訟 ䷅

訟明夷錯 否既濟錯

大有 ䷍

坤五之乾二 坎二之離五 大有二之五

謙 ䷎

晉需錯

臨 ䷒

臨遯錯 泰咸錯

豫 ䷏

剝上之三 乾上之坤三 兌三之艮上

大壯觀錯

隨 ䷐

大過頤錯 咸益錯

巽二之震五 艮五之兌二 歸妹二之五

頤 ䷚

頤大過錯 謙履錯 明夷中孚錯

易圖略

卷五

三

解四之初 同人四之師初 漸初之歸妹四

觀 ䷓

小畜豫錯 家人萃錯

蒙 ䷃

蒙二之五 夬二之剝五 豐五之渙二

鼎 ䷱

鼎屯錯

賁 ䷖

蒙革錯 損既濟錯

旅 ䷷

旅四之初 坎初之離四 兌四之艮初

剝 ䷖

大畜萃錯

復 ䷗

升无妄錯 泰益錯

豫 ䷏

豫四之初 乾四之坤初 巽四之震初

姤 ䷫

姤復錯 遯屯錯

睽 ䷥

睽二之五 謙五之履二 井二之噬嗑五

剝 ䷖

剝夬錯 頤需錯

鼎 ䷱

鼎四之初 比初之大有四 隨四之蠱初

易圖略

卷五

四

晉四之初 夬四之剝初 井初之噬嗑四

大過 ䷛

隨蠱錯 萃升錯

訟上之三 賁上之困三 復三之姤上

坎 ䷜

既濟未濟錯

離 ䷝

未濟既濟錯

右上經

咸 ䷞

兌艮錯 隨漸錯 夬謙錯 革蹇錯

易圖略

卷五

五

恒二之五 否上之三 頤五之大過二 中孚二之小過

五 大畜上之萃三 臨三之遯上

解二之五家人上之解三 鼎二之五屯三之鼎上 小畜

二之豫五上之豫三 復五之姤二二三之姤上 節二之旅

五三之旅上 賁五之困二上之困三 明夷五之訟二訟

上之三 需二之晉五晉上之三 未濟二之五上之三

恆 ䷟

震巽錯

未濟上之三 家人上之解三 屯三之鼎上

遯 ䷠

履謙錯 无妄蹇錯

壯 ䷗

豫小畜錯 小過需錯

睽上之三 比三之大有上 漸上之歸妹三

晉 ䷢

大有比錯

明夷 ䷣

師同人錯 臨家人錯 升革錯 泰既濟錯

履四之謙初 渙初之豐四 姤上之復三 困三之賁上

小過四之初 頤上之三

乾四之坤初上之坤三 坎初之離四三之離上 巽初之

震四上之震三 兌四之艮初三之艮上 豫四之初小畜

易圖略

卷五

六

上之豫三 旅四之初節三之旅上 井初之噬嗑四噬嗑

上之三 夬四之剝初剝上之三 晉四之初上之三

家人 ䷤

渙豐錯 觀革錯 中孚明夷錯 益既濟錯

大畜二之五 遯四之初 困二之賁五 豫五之小畜二

歸妹四之漸初 師初之同人四

坤五之乾二初之乾四 坎二之離五初之離四 震五之

巽二四之巽初 兌二之艮五四之艮初 大有二之五四

之比初 蠱二之五隨四之蠱初 復五之姤二姤四之初

節二之旅五旅四之初 鼎二之五四之初

睽 ䷥

旅節錯

蹇三三

節旅錯 屯蹇錯 需小過錯 既濟咸錯

升二之五 觀上之三 噬嗑五之井二 履二之謙五

歸妹三之漸上 大有上之比三

乾二之坤五上之坤三 離五之坎二上之坎三 震五之

巽二三之巽上 兌二之艮五三之艮上 師二之五同人

上之師三 蠱二之五隨三之蠱上 夬二之剝五剝上之

三 豐五之渙二渙上之三 蒙二之五三之上

解三三

豐渙錯

易圖略

卷五

七

損三三

艮兌錯 賁節錯

未濟四之初 蹇初之睽四 革四之蒙初

益三三

巽震錯 漸隨錯 小畜復錯 家人屯錯

損二之五 否四之初 小過五之中孚二 大過二之頤

五 大壯四之觀初 升初之无妄四

蒙二之五革四之蒙初 睽二之五蹇初之睽四 夬二之

剝五四之剝初 豐五之渙二四之渙初 井二之噬嗑五

初之噬嗑四 需二之晉五晉四之初 明夷五之訟二訟

四之初 未濟二之五四之初

八三三

萃大畜錯 咸泰錯

履上之三 坤三之乾上 艮上之兌三

姤三三

无妄升錯

升三三

復姤錯 明夷大過錯

蒙上之三 同人上之師三 隨三之蠱上

萃三三

夬剝錯 革觀錯

解二之五 賁五之困二 小畜二之豫五

易圖略

卷五

八

困三三

革蒙錯

井三三

屯鼎錯 既濟恆錯

渙上之三 離上之坎三 震三之巽上

革三三

困賁錯 萃家人錯 大過明夷錯 咸既濟錯

大壯二之五 无妄上之三 剝五之夬二 渙二之豐五

師三之同人以上 蠱上之隨三

坤五之乾二三之乾上 坎二之離五三之離上 巽二之

震五上之震三 艮五之兌二上之兌三 大有二之五比

三之大有上 歸妹二之五漸上之歸妹三 謙五之履二
履上之三 井二之噬嗑五噬嗑上之三 睽二之五上之

鼎 ䷱

噬嗑井錯

震 ䷲

恒益錯

艮 ䷳

損咸錯

漸 ䷴

中孚小過錯 益咸錯

易圖略

卷五

九

蠱二之五 震五之巽二 兌二之艮五

歸妹 ䷵

小過中孚錯

豐 ䷶

解家人錯 恒既濟錯

噬嗑上之三 坎三之離上 巽上之震三

旅 ䷷

睽蹇錯

巽 ䷸

益恒錯

兌 ䷹

咸損錯

渙 ䷺

家人解錯

節 ䷻

蹇睽錯 既濟損錯

困四之初 離四之坎初 艮初之兌四

中孚 ䷼

漸歸妹錯 家人臨錯

訟四之初 謙初之履四 豐四之渙初

小過 ䷽

歸妹漸錯 大壯蹇錯

易圖略

卷五

十

晉上之三 節三之旅上 小畜上之豫三

既濟 ䷾

坎離錯 節賁錯 井豐錯 屯家人錯 蹇革錯 需明

夷錯 比同人錯

泰二之五 咸四之初 益上之三 晉五之需二 訟二

之明夷五 解三之家人上 鼎上之屯三 蒙初之革四

睽四之蹇初

師初之同人四三之同人上 大有四之比初上之比三

蠱初之隨四上之隨三 歸妹四之漸初三之漸上 豫五

之小畜二三之小畜上 姤二之復五上之復三 剝五之

夬二初之夬四 謙五之履二初之履四 噬嗑五之井二

四之井初 渙二之豐五初之豐四 旅五之節二上之節
 三 困二之賁五三之賁上 臨二之五遯上之臨三 遯
 四之初臨三之遯上 升二之五无妄四之升初 升初之
 无妄四无妄上之三 萃四之初大畜上之萃三 大畜二
 之五萃三之大畜上 大壯二之五觀初之大壯四 大壯
 四之觀初觀三之上 中孚二之小過五小過四之初 小
 過五之中孚二中孚上之三 大過二之頤五頤上之三
 頤五之大過二大過四之初 否四之初上之三 恆二之
 五四之初 損二之五上之三
 未三三
 離坎錯

易圖略

卷五

十一

右下經

乾隆丁未余始習九九之術既明九章又得秦道古李仁卿之
 書得聞洞淵九客奧義讀測圓海鏡卷首識別一冊而所謂
 正負寄左如積相消者精微全在於此極奇寄隱曲之數一比
 例之無弗顯豁可見因悟聖人作易所倚之數正與此同夫九
 數之要不外齊同比例以此之盈補彼之朒數之齊同如是易
 之齊同亦如是以此推之得此數以彼推之亦得此數數之比
 例如是易之比例亦如是說易者執於一卦一爻是知五雀之
 俱重六燕之俱輕而不知一燕一雀交而適平又不知兩行交
 易偏乘而取之宜乎左支右詘莫能通其義也余既悟得旁通
 之旨又悟得比例之法用以求經用以求傳而經傳之微言與

義乃可得而窺其萬一既撰通釋以闡明之復仿李仁卿識別
 列爲此圖如睽二之五爲无妄井二之噬嗑五亦爲无妄故睽
 之噬膚即噬嗑之噬膚坎三之離上成豐噬嗑上之三亦成豐
 故豐之日昃即離之日昃豐之日中即噬嗑之日中晉上之三
 爲小過小畜上之豫三亦爲小過故遇其妣即晉受福之王母
 過其祖即豫所配之祖考一家人也見於蒙以蒙革相錯爲困
 賁困二之賁五成家人爲蒙二之五之比例故子克家見於大
 畜以大畜二之五成家人故不家食吉見於豐以豐渙相錯爲
 家人故蘇其家一屯見也乾二之坤五四之坤初成屯則見龍
 在田蠱二不之五而初之隨四成屯則往見吝姤四先之初而
 後二之復五成屯則有攸往見凶兌二之艮五四不之艮初而

易圖略

卷五

十二

艮上之兌三成革不成屯則不見其人无咎漸上之歸妹三歸
 妹成大壯漸成蹇蹇大壯相錯成需故歸妹以須須即需也歸
 妹四之漸初漸成家人歸妹成臨臨通遯相錯爲謙履故眇能
 視跛能履臨二之五即履二之謙五之比例也以此類推可得
 引申觸類之義矣洞淵九客之數如積相消必得兩數相等者
 交互求之而後可得其數此即兩卦相孚之義也非有孚則不
 相應非同積則不相得傳明云哀多益寡又云參伍以變錯綜
 其數又云引而申之觸類而長之其脈絡之鈎貫或用一言或
 用一字轉相牽繫似極繁賾而按之井然不啻方圓弦股以甲
 乙丙丁之字指之雖千變萬化緣其所標以爲之識無不瞭然
 可見是故不兩西郊見於小畜亦見於小過用極馬壯見於渙

亦見於明夷富以其鄰不富以其鄰謙泰與小畜互明與說輶壯于大輿之輶大畜小畜與大壯並著箕子帝乙微意寓於人名鳴鶴枯楊古訓藏於物類以六書之假借達九數之雜糅事有萬端道原一貫義在變通而辭爲比例以此求易庶乎近焉比例之用隨在而神姑條其大略泰否爲乾坤之比例既濟未濟爲坎離之比例益恒爲巽震之比例損咸爲艮兌之比例一也小畜二之豫五成家人萃爲夬二之剝五成觀革之比例姤二之復五成屯遯爲履二之謙五成无妄蹇之比例二也升通无妄而二之五成蹇爲睽通蹇而二之五成无妄之比例大畜通萃而二之五成家人爲解通家人而二之五成萃之比例三也乾四之坤初成復小畜爲離四之坎初成節賁之比例兌三

易圖略

卷五

十三

之艮上成謙夬爲巽上之震三成豐井之比例四也乾坤成家入屯爲成蹇革之比例乾坤成復小畜爲成謙夬之比例五也乾四之坤初成小畜復小畜通豫爲復通姤之比例坎三之離上成豐井豐通渙爲井通噬嗑之比例六也乾二之坤五乾成同人坤成比爲師二之五之比例亦爲大有二之五之比例巽二之震五巽成漸震成隨爲蠱二之五之比例亦爲歸妹二之五之比例七也履四之謙初成中孚明夷豐四之渙初亦成中孚明夷皆爲小過匹之初之比例同人上之師三成升革蠱上之隨三亦成升革皆爲蒙上之三之比例八也小畜上之豫三成小過小過通中孚仍小畜通豫之比例姤上之復三成大過大過通頤仍復通姤之比例九也豐渙相錯爲家人解解二之

五同於小畜二之豫五則小畜二之豫五爲渙二之豐五之比例賁困相錯爲蒙革蒙二之五同於夬二之剝五則夬二之剝五爲困二之賁五之比例十也歸妹三之漸上成大壯蹇相錯爲需小過則需通晉小過通中孚即蹇通睽大壯通觀之比例同人四之師初成家人臨相錯爲中孚明夷則中孚通小過明夷通訟爲家人通解臨通遯之比例十一也乾二之坤五既同於師二之五亦同於大有二之五則師成臨大有成大畜爲坤成復之比例巽二之震五既同於歸妹二之五亦同於蠱二之五則蠱成升歸妹成大壯爲震成豐之比例十二也辭之引申尤爲神妙無方條而別之亦約有數類其一易之爲書本明道德事功則直稱其爲道爲德爲事爲功是也其二立

易圖略

卷五

十四

十二字爲全書之綱元亨利貞吉凶悔吝厲孚无咎是也其三由綱而爲之目如遇交求與艱匪笑譽等是也其四於卦位爻位標以辨之如大小內外遠近新舊君子小人是也其五卽卦名爲引申如夬履困蒙觀頤咸臨是也其六以卦象爲引申如冰卽乾龍卽震說卦傳所云是也其七以一辭兼明兩義如坤爲母母從手爲母則兼取艮巽爲雞旣別其名爲翰音則兼引申飛鳥遺之音之音是也其八以同辭爲引申如馬逐馬壯明夷與渙互明是也其九以同辭而稍異者爲引申如蠱蒙先甲三日後甲三日巽九五稱先庚三日後庚三日是也其十以一字之同爲引申如頤復頤巽甘節甘臨是也其十一以一字之訓詁爲引申迷之訓爲冥爲晦久之訓爲永爲長成之訓爲定

爲寧是也其十二以同聲之假借爲引申如豹爲豹之假借羊爲祥之假借祀爲巳之假借牀爲戕之假借是也

史記孔子世家稱孔子讀易韋編三絕非不能解也正是解得其參伍錯綜之故讀至此卦此爻知其與彼卦彼爻相比例遂檢彼以審之由此及彼又由彼及彼千脈萬絡一氣貫通前後互推端委悉見所以韋編至於三絕卽此韋編三絕一語可悟易辭之參伍錯綜孔子讀易如此後人學易無不當如此非如此不足以知易也若云一見不解讀至千百度至於韋編三絕乃解失之矣

易圖略

卷五

十五

皇清經解卷一千一百一十三終

漢軍佟佳 嘉慶李恆春舊校
番禹金錫齡新校

易圖略

江都焦孝廉循著

原卦第一

伏羲氏之畫卦也其意質而明其功切而大或以精微高妙說之則失矣陸賈新語云先聖乃仰觀天文俯察地理圖書乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序於是百官立王道乃生白虎通云古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父於是伏羲仰觀象於天俯察法於地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治下南子開塞篇云天地設而民生之當此之時也民知其母而不知其父呂氏春秋恃君篇云譙周古史考昔太古嘗無君矣其民聚生羣處知母不知父云伏羲制嫁娶以儷皮為禮見史記伏羲之前有男女而無定

易圖略

卷六

偶則人道不定伏羲定人道而夫婦正男女別繫辭傳云天尊地卑乾坤定矣序卦傳云有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所措所以明伏羲定人道之功也知母不知父則同於禽獸父子君臣上下禮義必始於夫婦則伏羲之定人道不已切乎以知識未開之民圖書八卦以示之而民即開悟遂各遵用嫁娶以別男女而知父子非質而明能之乎故在後世斷所畫之卦陰陽奇偶而已而在人道未定之先不知有夫婦者知有夫婦不知有父子者知有父子人倫王道自此而生非聖神廣大何以能此然則伏羲之卦可知矣為知母不知有父者示也故乾坤定位而後一

易圖略

卷六

索再索三索以生六子有父子而長少乃可序吾知伏羲之卦必首乾而次坤或謂伏羲之卦為連山連山首艮是仍無父之子矣伏羲不爾也故傳云天尊地卑乾坤定矣明伏羲之卦首定乾坤也乾坤生六子六子共一父母不可為夫婦則必相錯焉此六十四卦所以重也猶是巽之配震也坎之配離也兌之配艮也在三畫則同一父母之所生在六畫則已為陰陽之相錯相錯者以此之長女配彼之長男以彼之中男少男配此之中女少女一相錯而婚姻之禮行嫁娶之制備八卦成列因而重之吾於此知伏羲必重卦為六十四或謂伏羲但作八卦不重卦則所以制夫婦之禮即用一父母所生之男女矣伏羲必不爾也故傳云有男女然後有夫婦不贊於乾坤而贊於咸恒

明伏羲之定人道制嫁娶在相錯為六十四也孔子於序卦明男女之有夫婦而於伏羲作八卦統其辭云通神明之德類萬物之情六爻發揮旁通情也旁通情即所以類萬物之情可知卦之旁通自伏羲已然非旁通無以示人道之有定而夫婦之有別也情性之大莫若男女見白虎通人之性孰不欲男女之有別也方人道未定不能自覺聖人以先覺覺之故不煩言而民已悟焉民知母不知父與禽獸同伏羲作八卦而民悟禽獸仍不悟也此人性之善所以異乎禽獸所謂神明之德也民之性在飲食男女制嫁娶使民各有其偶也教漁佃使民自食其力也聖人治天下不過男女飲食為之制嫁娶教漁佃矣人倫正而王道行所以參天地而贊化育者固無他高妙也神農黃帝堯

舜踵此而充擴之文王周公孔子述此而闡明之彼先天心法之精微豈伏羲氏之教哉

原名第二

六十四卦之名非據見在之畫而名之也雷風何以恆風雷何以益山上有水何取乎蹇山上有火何取乎旅傳云不易乎世不成乎名然則名之成成於易也易乎世則有始是爲開開而當名名當則榮名不當則辱非所困而困焉名必辱謂不當也乾上之坤三輕而不當者也與履通則開而當名爲謙謙以通履而得名不通履不可名謙也恆四之初浚而不當者也與否通則開而當名爲泰泰以通否而得名不通否不可名泰也賁變通於困賁五之困二則開而不名爲困矣惟困二不之賁五

易圖略

卷六

三

而賁上之困三成大過大過又不變通於頤而四之初此困之所以名困而名辱矣困之名以其不能須待倘能須待而通於晉則不困窮而名即爲需需明夷相錯爲泰既濟需晉相錯爲大有比故需二之晉五爲大有二之五之比例其名則榮否不俟泰二之五而成既濟即比不俟大有二之五而成既濟比之匪人即爲否之匪人此否之所以名否其名則辱夫否即需二之晉五者也何以名晉者改而名否以其不能開而當也泰即睽上之三而又四之蹇初者也何以不名睽而轉名爲泰以其能開而當也物相雜爲文文不當故吉凶生當則吉不當則凶而皆本於相雜雜而當則名大有同人豐豫頤泰中孚諸名而爲榮雜而不當則名大過小過明夷困否諸名而爲辱故云其

稱名也雜而不越雜以其既動也不越不以當而辱不以不當而榮也又云其稱名也小其取類也大稱名小謂不能開而當名者小猶辱也取類謂旁通也明夷小過以不當而小其名明夷取類於訟則得大首小過取類於中孚則宜下大吉其名雖辱一能變通則小化爲大凶變爲吉名亦且轉辱而爲榮矣執見在之畫以核其名則剛不行何以爲乾健而純柔者烏知其爲坤順哉

原序第三

易重旁通乃卦之序不以旁通而以反對用反對者正所以用旁通也無反對即用旁通爲序見反對有窮而旁通不窮也伏羲通神明之德類萬物之情萬物之情非生而即類者也神明

易圖略

卷六

四

之德非生而即通者也自然而定位者天地也自然而變通者寒暑日月也生而知之者聖人也其賢人以下則必待於教反對者自然者也一陰一陽之謂道反對之卦不能一陰一陽即不能合於道故必旁通以爲道焉如震反爲艮男仍是男巽到爲兌女仍是女男女長幼皆父母一氣所生生而相聚故列以爲序夫婦必由嫁娶不容任其自然故不以旁通序也卦之有旁通如人之有夫婦也序以反對而辭則指其所之所之者旁通也且易之爲書也參伍錯綜引伸觸類其辭每以比例互明反對於旁通亦比例互明者也屯旁通鼎革旁通蒙屯猶革也鼎猶蒙也故屯蒙與鼎革互爲比例豐旁通渙節旁通旅豐猶節也旅猶渙也故豐旅與節渙互爲比例反對旁通四卦交互

如九數之維乘序卦一傳全明乎變通往來之義而雜卦傳前用反對自大過以下頓破之而明之以君子道長小人道消所以示反對之序必散而旁通以合消長之道也不特此也離四之坎初成節賁猶離上之坎三成豐井賁旁通困豐旁通渙經於困初六稱三歲不覲明賁上之困三於豐上六稱三歲不覲明渙初之豐四豐可例賁則例節可知矣困可例渙則例噬嗑可知矣屯旁通鼎猶蹇旁通睽經於屯六二言匪寇昏媾明屯通鼎而鼎成泰於睽上九言匪寇昏媾明蹇通睽而睽成泰屯可例蹇則例革可知矣睽可例鼎則例解可知矣小畜二之豫五而後上之豫三為中孚二之小過五而後中孚上之三之比例經於小畜彖稱密雲不雨自我西郊為中孚成既濟之例於

易圖略

卷六

五

小過六五稱密雲不雨自我西郊為豫成威之例小畜可例中孚則例謙可知矣豫可例小過則例履可知矣小畜上之豫三即小過也履四之謙初即中孚也凡此經文互相比例明白顯然於是傳之贊經亦每以互明之家人旁通解猶革旁通蒙傳於家人六二云順以巽也於蒙六五云巽以順也一以家人例革則例蹇可知矣一以蒙例解則例鼎可知矣井旁通噬嗑猶謙旁通履傳於井上六云元吉在上於履上九亦云元吉在上以一以井例謙則例賁可知矣一以履例噬嗑則例豫可知矣然則以反對為序者示人以比例之端也若序卦如是辭之義即如是則易之為書亦何刻板而不靈且有何難知而韋編三絕哉至於屯蒙需訟之相次則孔子特為序卦作傳卦麗於名緣

名以立義傳已詳言之後人惟當體傳之義不宜更益一辭自宋人有三十六宮之說於是謂上經反對十八卦下經反對十八卦而元人蕭漢中大和人著讀易考源明人來集之蕭山人著易圖親見別為卦序其用心非不苦然而序卦之指不如是也詳見易廣記

原象象第四

孔子十翼於卦辭稱彖傳於爻辭稱象傳然則文王之卦辭謂之彖周公之爻辭謂之象繫辭傳言彖者四一云彖者言乎象者也爻者言乎變者也一云易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也一云八卦以象告爻象以情言一云知者觀其彖辭則思過半矣既以象彖爻分為三又以象屬彖而別乎爻又以爻合彖而別乎卦其論象也云在天成象在地

易圖略

卷六

六

成形變化見矣則以變屬象云聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶剛柔相推而生變化則以象屬卦而別乎辭云君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占則以象屬辭而別於變云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻則繫辭以明吉凶者謂爻也云爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭則吉凶之見又爻象所共也斷云八卦以象告爻象以情言又云立象以盡意設卦以盡情偽既云八卦成列象在其中剛柔相推變在其中又云觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻凡此者參差錯綜說之殊不易了思之

既久乃知其爲互言也合六爻而爲卦分一卦而爲爻文王雖總一卦以繫辭而其辭不外乎爻周公雖分六爻以繫辭而其辭實本乎卦其名象者何義也象之言挽也讀如遜廣雅疏證說文象系走挽也挽與脫通象聲相近象猶遜也遜或作文遜漢書匈奴傳贊遜遜伏字从彳象聲象遜聲亦相近文王爲知進而不知退者戒也示其義曰象遜則退也示天下後世以安不忘危存不忘亡治不忘亂孔子於乾贊之云遜世无悶於大過又贊之云遜世无悶亢而能遜則悔亡過而能遜則无咎乾旁通於坤而成屯屯遜而通於鼎君子幾不如舍故以鼎二之五之卦名之爲遜惟遜乃易易乃元亨利貞舉一遜而全易之義括焉矣此象之所以爲象也然而文王之意爲不知退者言也退於此必進於彼非徒退而已也周公述文王之意

易圖略

卷六

七

分繫其辭於爻而名之曰象孔子贊之一則云象也者像此者也再則云易者象也象也者像也像之言似也似者繼續也陽退而孚於陰遜也象之謂也陰進而化爲陽續也象之謂也孔子以屯爲見以鼎爲象而云見乃謂之象明以屯通於鼎爲象矣蓋乾成家人坤成屯屯三往家人上爲亢龍盈不可久所謂知進而不知退聖人知進知退則舍家人而通於鼎在屯爲退在鼎爲進鼎進而以遜名而傳則贊云鼎象也如是爲似續之不已卽如是爲遜退之不亢孔子又贊於剝云觀象也剝成觀猶蒙成觀革去故卽退也革退而蒙進成觀猶屯退而鼎進成遜孔子於彖傳特指鼎觀兩卦爲象又以兩像字訓之象之取義於似續所謂與天地相似也男下女貴下賤則遜於是上下

交而事成夫婦和而有子則象矣象辭所以發明象辭故知者觀象辭卽思過半言不待觀象辭卽明也故象言變本於象之言變也象言情先乎象之言情也象有吉凶象亦有吉凶爻之變化卽卦之變化王弼謂象者統論一卦之體象者各辨一爻之義豈知象象者哉孔子以像贊象又以材贊象云象者材也何爲材材卽才也易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義分陰分陽迭用柔剛迭用者陽退而反其道爲陰陰進而復其道爲陽卽所云化而裁之謂之變也卽所云財成天地之道也裁財材其義一也材取其用用九用六以知大始而成變化如是而

易圖略

卷六

八

爲象亦如是而爲象卽如是而爲易故云易者象也象者言乎象者也象象一而二二而一者也說者或以天地風雷山澤水火爲象失之矣

原辭上第五

伏羲設卦辭自文王始繫之孔子作繫辭傳云聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶伏羲設卦以觀變通之象觀象者卽觀其當位失道之吉凶也文王之辭卽明所觀之象之吉凶也故申之云剛柔相推而生變化觀象者觀此也明吉凶者明此也故云辭也者各指其所之所之者何卽剛柔之相推者也剛柔者父也就其反對而序之無以見其變化也推而使用有所之乃生變化生變化乃辨吉凶所之者初之四二之五上之三也六十四

卦之序不動而有所之乃動伏羲設卦觀象全在旁通變化所謂天地變化聖人效之當時旁通行動之法必口授指示而所以通德類情者乃人人易知歷千百年而口授指示者不傳但存卦之序當日所推而有所之者不可見文王慮學者僅見其以反對爲序而不知其以旁通者爲所之之變化也而指之以辭告之以辭故既云各指其所之又云繫辭焉所以告也夫文王之所指即伏羲之所指文王之所告即伏羲之所告伏羲以手指之文王以辭指之伏羲以口告之文王以辭告之君子所居而安者易之序也明序以言乎其未有所之也所樂而玩者爻之辭也明辭以言乎其有所之也說卦傳云發揮於剛柔而生爻文言傳云六爻發揮旁通情也而聖人之情即見乎辭譬

易圖略

卷六

九

之說句股割圓者繪方圓弧角之形此伏羲所設之卦也爲天元爲辟則卦之爻也使不標以正負之目明以甲乙丙丁之名則其比例和較之用不可得而知此六爻發揮之所之必賴文王繫辭以明之也故讀文王周公之辭如讀淵淵九容之細草細草所以明天元之法彖辭爻辭所以明卦之變通可相觀而喻也夫

原辭下第六

夫學易者亦求通其辭而已矣橫求之而通縱求之而通參伍錯綜之而無不通則聖人繫辭之本意得矣如比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉十五字何以一氣貫注須字字承接講明此縱之能通也上顧彖辭下合諸爻之辭皆一貫此

橫之能通也有字便與全經諸有字一氣相貫盈字便與全經盈字一氣相貫缶字便與全經缶字一氣相貫終字來字有他字一氣相貫此參伍錯綜之無不通也漢魏以來說易諸家最詳善者莫如仲翔虞氏非不鏤心刻骨求合聖經乃求之於辭鮮能盡一如小畜稱密雲不雨自我西郊小過六五亦稱密雲不雨自我西郊此不容不貫之顯然者也虞氏解小過云密小也晉坎在天爲雲陸地成雨上來之三折坎人兌小爲密坤爲自我兌爲西五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊解小畜云密小也兌爲密需坎升天爲雲陸地爲雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨上往也豫坤爲自我兌爲西乾爲郊雨生于西故自我西郊九二未變故施未行矣依

易圖略

卷六

十

翻之說晉下坤爲自我晉四互坎爲雲上之三成小過則坎雲變爲互兌故云密雲坎在上爲雲在下爲雨上謂五下謂三小過五變成咸三五皆無坎雲既密亦不雨矣咸互乾爲郊是晉下坤變爲互兌又變爲互乾故自我西郊此於辭非不達也乃通之小畜則不可通何也晉變小過需變小畜同爲密雲不雨固突然晉下有坤爲自我由坤變兌變乾爲自我西郊而需無坤自我二字遂無著不得不以豫坤言之乃坤在豫而小畜需本有乾兌非由豫坤所變其需之變小畜何有於自我西郊此達於小過必不達於小畜也又如蠱彖先甲三日後甲三日巽九五先庚二日後庚三日亦不容不貫之顯然者也虞氏以納甲說之解蠱彖云初變成乾乾爲甲至二成離離爲日謂乾三

父在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也解巽九五云震庚也變初至二成離至三成震震主庚離為日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震父在後故後庚三日也依翻之說巽初與二同變成離為三日三變成震為先庚四與五同變又成離為三日上變成震為後庚離來謂先指內卦後指外卦似矣陽湖孫氏刻周易集解於虞氏巽九五注作震三爻往在前三若然則是謂三成震在初二成離之前與巽初變成乾二變成離為先甲者九為不合因編考諸刻本虞氏此注俱無往字未知孫氏所依何本今仍從孫氏所解辨之乃盡用初與二同變不能得乾不得不變其說為初變成乾為先甲二變成離為三日三爻之變遂無所著直謂三變至四體離體離者成噬嗑上離也與巽之初二同變為離三變為震已自不

易圖略

卷六

十一

合且巽則先下卦成震後上卦亦成震矣乃盡則先下卦成乾旋變為離及上卦成乾下卦則已成震或初二同變以就離或初爻獨變以就乾就乾則乾先於離就離則離先於震就乾於初則離之變在二就離於四則乾之變在五此不特先甲後甲不能達於先庚後庚並先甲三日且不能達於後甲三日也余求之十餘年既參伍錯綜以求其通而撰通釋又縱之橫之以求其通而撰章句非敢謂前人之說皆不合而余之說獨合第以求通聖人之經宜如是願核吾說者即以此是核之也

原翼第七

孔子晚而好易讀之章編三絕而為之傳名之曰十翼亦謂之贊易說者謂孔子之易非文王之易文王之易非伏羲之易近

世儒者多知其說之非而欲於孔子十翼為彖辭交辭之義而不俟他求然文王之彖辭即伏羲六十四卦之注而非如學究之所為注也周公之爻辭即文王彖辭之箋孔子之十翼即彖辭交辭之義疏而非如經生之所為義疏也何也學究之注經生之義疏就一章一句枝枝節節以為之解而周公孔子之箋疏則參伍錯綜觸類引申以學究經生之箋疏視之孔子之十翼仍不可得而明文王周公之辭仍不可得而通試言其略屯六三君子幾不如舍謂坤成屯乾成家人則屯三不宜之家人上當舍而旁通於鼎傳則於乾九三贊云知至至之可與幾也明屯三之幾謂坤三乾上也乾九三言終日乾乾因於豫六二不終日贊云君子見幾而作不俟終日明豫成咸四不之初宜

易圖略

卷六

十二

舍而通損即乾成革四不可之蹇初宜舍而旁通於蒙革通蒙即咸通損之比例經止於屯明坤三乾上之知幾傳則於豫明乾四坤初之知幾經以不終日與終日乾乾互明之意昭然可見矣歸妹九四遲歸有時傳云有待而行也遲之義為待故以待贊遲謂漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇初不可之大壯四宜旁通於睽故待之乃為時行於是蹇初六贊之云宜待也一待字如蛛絲馬跡脈絡貫通不然宜待二字於往蹇來譽果何謂也坎彖稱行有尚謂坎二先之離五則初行之離四坎不致成節三行之離上離不致成豐節九五豐初九皆言往有尚此爻辭贊彖辭也待之贊坎云行有尚往有功也以往贊行明坎彖之行有尚即節九五豐初九之往有尚乃一則於小畜

彖贊之云密雲不雨尙往也一則於大壯九四贊之云藩決不羸尙往也豐通渙成既濟益猶大壯通觀成既濟益即猶坎成屯離成家人屯家人即既濟益之相錯以大壯之尙往贊豐之往有尙則知坎二之離五而坎初之行爲有尙也節通旅成既濟咸猶小畜通豫成既濟咸即猶坎成蹇離成革革蹇即既濟咸之相錯以小畜之尙往贊節之往有尙則知坎二之離五而坎三之行爲有尙也尙往二字似極平泛無深意集而觀之其所以贊經者簡妙如此離上九傳王用出征以正邦也驟觀之不知其所謂及求之蹇彖傳亦云當位貞吉以正邦也當位謂睽二先之五而後以蹇初之睽四則蹇成既濟而貞睽成益不成兩既濟故吉乃知離之王用出征有嘉折首謂成革詳見通釋離成革則坎成蹇蹇通睽

易圖略

卷六

十三

即當位貞吉也又求之漸彖傳云進以正可以正邦也則亦知漸成蹇而通於睽漸之所以進謂睽二之五矣解六三傳負且乘亦可醜也驟觀之不知其所謂及求之大過九五傳亦云老婦士夫亦可醜也又求之觀六二傳闢觀女貞亦可醜也大過頤相錯爲隨隨大過二之頤五爲隨成漸之比例亦歸妹成隨之比例大過通頤爲可醜則歸妹通漸亦可醜惟歸妹二不之五而成泰則漸成既濟爲離羣離羣離則不可醜大過之亦可醜與漸之離羣醜互相發矣而歸妹未成泰在夫征不復則歸妹成大壯漸成蹇在婦孕不育則歸妹成臨漸成家人惟家人通解則離羣醜者亦可醜故於解贊之云亦可醜也惟大壯通觀則離羣醜者亦可醜故於觀贊之云亦可醜也而解之亦

可醜則贊於負且乘負且乘解成泰也解成泰猶歸妹成泰泰通否則亦可醜於解贊之則不獨明歸妹成臨漸成家人之可醜並明漸成既濟歸妹成泰之亦可醜矣漸九五傳終莫之勝吉得所願也驟觀之不知其所謂及求之渙九二傳云渙奔其机得願也奔即賁謂渙成蹇豐成革革通於蒙蒙革相錯爲賁故賁其机乃知漸上之歸妹三成蹇歸妹成大壯則莫之勝惟大壯成革以通於蒙則三歲不孕而終吉以得願與得所願爲之樞紐則豐成革而通蒙與歸妹成革而通蒙可得明矣夬九三君子夬夬終无咎也驟觀之不知其所謂及求之蠱九三傳亦云幹父之蠱終无咎也幹父之蠱謂隨四之蠱初成大畜下乾爲父大畜變通於萃則大畜二之五而上之萃三大畜成既

易圖略

卷六

十四

濟而終萃成咸得无咎大畜萃之相錯卽爲夬剝傳用終无咎三字既明夬之孚於剝同於大畜孚於萃而夬四之剝初剝成頤夬成需頤需相錯正是屯大畜卽爲隨四之蠱初之比例故云若濡有愠无咎知濡卽需謂夬成需也夬成需猶蠱成大畜也凡此散視之極平極泛而所以贊經者極神極妙者也蓋經以辭之同者爲識傳亦以辭之同者贊之彖象之辭含而未明則補其所未言以申其所已言譬如已有左翼而增以右翼或章此翼以見彼翼或反彼翼以見此翼贊之以彖傳象傳猶恐其未明又贊之以繫辭傳說卦傳文言序卦雜卦諸傳乾爲冰贊堅冰也坤爲腹贊左腹也震爲元黃贊其血元黃也巽爲白贊白賁无咎也坎爲溝瀆贊再三瀆也離爲龜贊十朋之龜也

易圖略

卷六

十五

艮爲拘贊拘係之也兌爲毀折贊折首折足也臭受於鼻果蓏生於園竹以爲書契萑葦以包魚文不必爲經所有而無非贊經以上說罔罟卽括囊之變杵臼卽好爵之靡棺槨本於棟橈卦傳書契由於納約以上繫於觀求而知蒙之求我於屯見而知姤之見凶於噬嗑食而知井之不食於咸速而知需之不速於睽外知外比之指蹇通於睽於升不來知來舉來連來反來碩指升進爲蹇謙輕卽剝之茂豫忘卽困之徐困相遇比例於同人則困而反則大師相遇而旅處顛頤取災衆允無不宛轉屈曲以一字贊明以上雜經稱虎變虎視虎尾而贊之以風從虎文傳經稱盈缶坎不盈而贊之以屯者盈也序卦譬如彖舉一隅象則增以一隅傳則又增以一隅舉一以反三或猶以爲難有三率以知一率則庶乎易悉此孔子贊易之功所以廣大而通神也惟其參伍錯綜觸類引伸不似學究經生枝枝節節以爲之解而學者以學究經生之箋疏例之所以爲贊爲翼者不可見而彖象之本意亦不明遂覺孔子之傳無當於文王周公之辭夫孔子之傳所謂翼也贊也文在於此而意通乎彼如人身之絡與經聯貫互相糾結鍼一穴而府藏皆靈執一章一句以求其合宜乎三隅雖舉仍不能以一隅反也明乎其所爲翼所爲贊則以彖象序雜諸傳分割各係經句下者非也李鼎祚於每卦錢士升周易疑說卦雜卦兩傳非孔子作者非也序卦傳觀傳可以知經亦觀經乃可知傳不知經與傳互相參補舍經文而但釋傳者亦非也

原筮第八

夫以聖人作易而僅以供人之筮吾疑焉及觀春秋傳諸筮法又與聖人作易迥乎不同吾益疑焉春官巫人掌三易以辨九筮之名一曰巫更二曰巫式三曰巫目四曰巫比五曰巫比六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環鄭氏注謂九巫讀皆當作筮其說更咸等義傳會未合周禮訂義引黃氏云九筮占法與太卜八命何異太卜以八命贊筮兆之占占人以八筮占八領國之占不出此八事者太卜通掌之矣筮人不應重出且其職曰掌三易以辨九筮之名則九筮出於三易其爲筮法無疑矣薛氏曰鄭氏改巫爲筮不可考自巫更以至巫環其義不可知又以意而傳會其說鑿矣黃氏余既悟得變通之指乃知聖人作易之義如是九筮占易之法亦如是夫易者聖人教人改過之書也更者改也極孤危凶困一經改過遂化爲吉而无咎故

易圖略

卷六

十六

首曰更己有過宜更人有過宜感以我感乎乎人使之亦無過所謂寂然不動感而遂通咸者感也故次曰咸式者法也謂先二五以爲之則也目者條目也謂初四三上從乎二五以爲之應也何以更何以感則必以二五交易之故曰易二五交易可爲式法矣而初四從之則爲比比卽輔相之也故易之次爲比初四比之而三上又從之則終止窮矣必使終則有始乃爲續終故謂之祠祠者猶繼嗣也公羊相八年傳春日祠謂不成兩既濟也參猶驂也兩旁曰驂謂旁通也環猶周也謂反復其道周回不已也此九者作易之指也而卽筮易之法也然則筮易之法與聖人作易之指一以貫之矣聖人作易非爲卜筮而設也故易有聖人之道四卜筮僅居其一而已君子居則觀其象

而玩其辭動則觀其變而玩其占所謂以言者尙其辭以動者尙其變不必卜筮而自合乎易之道惟是百姓日用而不知未可以道喻也而人謀鬼謀百姓與能其所欲者吉與利其所忌者凶與災欲與忌交錮於胸而不能無疑聖人神道設教即以所作之易用爲卜筮因其疑而開之即其欲而導之緣其忌以震驚之以趨吉避凶之心化而爲遷善改過之心此聖人卜筮之用所以爲神而化也君子尙辭動尙變不必假諸卜筮百姓言尙辭動尙變則假諸卜筮故尙辭尙變而又尙占也傳云探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又云鼓之舞之以盡神又云極天下之亹亹者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而

易圖略

卷六

十七

明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行又云因貳以濟民行以明失得之報貳卽疑也因民之疑而使之遷善改過以從於德行所以默而成之不言而信聲聲勉也民不能自喻於善因其疑而轉移於吉凶之際乃勉強以自改過則所以鼓之舞之者在此卜筮也卽在此易也天下之亹亹者存乎卦也假卜筮之事而易之教行乎百姓矣易之教行乎百姓而吉凶乃與同患傳云是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫察於民之故知民疑於吉凶也知民疑於吉凶而以神道設教其道神其物亦神故稱蓍策爲神物神明其德所謂濟民行也君子自明其德百姓不能自明其德而神道設教以明其德所爲神而明之也夫云

德云行云亹亹而筮以濟之則易之用於筮者假筮以行易非作易以爲筮也易爲君子謀用易於卜筮則爲小人謀此筮之道卽易之道也而寧有二哉善乎顧氏亭林之言曰卜筮者先王所以教人去利懷仁義也是以嚴君平之卜筮也與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠而高允亦有筮者當依附父象勸以忠孝之論君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮告其爲也告其行也死生有命富貴在天若是則無可爲也無可行也不當問亦不必告也易以前民用也非以爲人前知也求前知非聖人之道也顧氏之說得乎因貳以濟民行之指矣詳見日知錄然則古之筮者必深明乎九筮之義而所謂化而裁之變而通之皆筮法卽皆鼓舞神明之用民

易圖略

卷六

十八

之求筮者不必通乎易而非通乎易則不可以應人之筮蓋聖人之教人也不憤不啟不排不發求筮者心怍怍於吉凶成敗之際則憤排所不可已迎其機而導之入之易易也至春秋時九筮之法筮者不知而別爲筮法則不特失因貳以濟民行之本意而謬悠虛妄私造繇辭以爲占法陳敬仲之生則謂其昌於異國莊二十二年秦伯之戰則以爲必獲晉君僖十五年晉伯姬之嫁卽知其敗於宗邱而死於高梁之墟同楚子救鄭知南國賊射其元王中厥目成十六年穆子之生卽知讒人之名曰牛昭五年惟子服惠伯論坤之比謂忠信之事則可又云易不可占險此古占法之猶存一綫異乎諸術士之談而當時傳會牽合汨沒聖經孔子所以韋編三絕以明其書非徒卜筮之書而寡過之書也

古之卜筮所以教人寡過也而春秋時之卜法固已大謬乎聖人彼辛廖卜楚邱卜徒父史蘇之徒與後世京房管輅火珠林飛伏納甲之法相同豈知聖人作易之教者乎

易圖略

卷六

十九

經解卷一千一百一十四終

其軍冬沽番局金錫麟新校

易圖略

江都焦孝廉著

論連山歸藏第一

說易者必言河圖雒書連山歸藏河圖雒書經前儒駁正無復

遺說詳見毛大可河圖雒書原舛胡明易圖明辨惟連山歸藏言人人殊大率多以

連山爲伏羲而夏因之歸藏爲黃帝而殷因之又謂連山以艮

爲首歸藏以坤爲首婦不可以先夫則坤不可爲首也子不可

以先父則艮不可爲首也伏羲作八卦重六十四卦其首皆以

乾坤故曰乾坤定矣何得又首艮神農黃帝繼伏羲以治天下

尊卑長幼何容變紊其序首艮首坤之說殊足疑焉以余推之

連山者當如于令升之說卽帝出乎震齊乎巽相見乎離致役

易圖略

卷七

乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮是也艮位東北坤位

西南象辭及之四時首春春始於寅寅當東北艮位艮成終亦成

始故曰連山首艮非六十四卦之序以艮爲首也歸藏當如近

世徐敬可之說卽子復丑臨寅泰卯大壯辰夬巳乾午姤未遯

申否酉觀戌剝亥坤爲十二辟卦是也朱養尊經義考徐氏善

敬可爲贈太僕卿世淳之少子早年四易十二卷高佑紀曰

棄諸生博通經學於易春秋尤融貫始於子而實受氣於亥坤

初生爲復至二爲臨至三爲泰至四爲大壯至五爲夬至上爲

乾乾初生爲姤至二爲遯至三爲否至四爲觀至五爲剝至上

仍爲坤故曰歸藏首坤由坤而乾故又曰坤乾非六十四卦之

序以坤爲首也伏羲通神明之德類萬物之情以乾坤爲首而

序六十四卦無可移者也取八卦以屬八方卽以屬四時又取

十二卦以屬十二月以爲消息於重卦序卦之外別一取義以

始艮終艮而目之爲連山以始坤終坤而目之爲歸藏與五運

六氣之說相爲表裏後世讖緯術數之家多本之余嘗思其義

伏羲之卦明人道者也連山歸藏明術數者也鄭康成云殷陰

陽之書存者有歸藏謂之陰陽之書則陰陽五行家言也大幽

堪輿之屬托諸神農黃帝連山歸藏蓋卽其類其始本不與設

卦觀象之意相混淆而自爲用夏殷以來術士之說行而伏羲

之卦象漸失其本般人尙鬼益更有甚者其季世之人第知六

十四卦爲占驗災祥之用而不知其爲天道人倫之學故文王

專取伏羲之卦而繫以辭指之曰元亨利貞曰吉凶悔吝厲无

咎而陰陽術數之叢雜一槩屏之周公制官以連山歸藏存諸

太卜示卜筮之占可參用之而已孔子贊易直本伏羲以及神

農黃帝堯舜而夏商絕不言之且曰殷之末世周之盛德然則

連山歸藏傳於夏殷原非禹湯之制作蓋其時伏羲之教明而

未晦雖有連山歸藏而自別行故禹湯無容闡明之殷季易道

晦而術數之說惑人故文王屏連山歸藏而繫辭猶孔子屏辛

廖卜楚邱卜徒父史蘇等之說而作十翼伏羲之卦晦於殷季

而文王闡明之文王之易晦於春秋而孔子贊翼之聖道明邪

說黜故易直爲義文周孔四聖人之書也連山歸藏何得而並

之或曰何爲邪說曰季平子逐君史墨對趙簡子稱君臣無常

位而引大壯雷乘乾爲天之道意以震指臣乾指君爲臣可乘

君之證當時假經義以文其邪說如此孔子修春秋書公在乾

易圖略

卷七

二

侯以明正季氏之罪贊易以定上下為萬世君臣之法孟子於殷末及春秋均云邪說暴行有作則文王與孔子所以黜邪說同故凡左傳諸說易皆不得漫引以為易義而連山歸藏可知矣然則周公存之太卜者何也曰以易教論則術數在所屏以術數論則連山歸藏實為陰陽五行之正宗執方位十二辟卦以說易易之外道也舍方位十二辟卦以為術數又術數之外道也

論卦變上第二

卦變之說本於荀虞古稱之卦其說皆不能盡一苟爽謂屯本坎卦初六升二九二降初蒙本艮卦二進居三三降居二則本六子矣謙乾來之坤則謂乾上之坤三解乾動之坤謂乾坤交通動

易圖略

卷七

三

而成解則本於乾坤矣訟陽來居二則本遯旅陰升居五則本否晉陰進居五則本觀損乾之三居上則本泰是又本十二辟矣乃萃則云此本否卦上九陽爻見滅遷移是則用易林之法所謂否之萃矣隨為震之歸魂蠱者巽也解者震世也是又用京房世應之說也荀氏書殘缺不完虞氏備矣以十辟為主以明夷解升震四卦自臨來明夷臨二之三解臨初之四晉蹇萃艮四卦自觀來晉觀四之五蹇觀上之三訟无妄家人革巽五卦自遯來訟遯三之四無妄遯上之初家人遯需大畜睽鼎兌五卦自大壯來需大壯四之五大畜大壯初之上睽大壯恒損井歸妹豐節既濟九卦自泰來泰初之上歸妹泰三之隨噬嗑咸益困漸坤四損泰初之上井泰初之五既濟泰五之二隨噬嗑咸益困漸

易圖略

卷七

四

旅渙未濟九卦自否來隨否上之初噬嗑否五之坤初坤初之困否二之上漸否三之四旅否三之五三陰三陽既本諸泰否二陰之五渙否四之二未濟否二之五四陽四陰二陽既本諸臨觀大壯遯則一陰五陽五陰一陽亦宜本諸復姤剝夬矣乃謙則乾上九來之坤與荀氏同所謂自乾坤來無復姤夬剝之例矣豫則復初之四比則師二之五說者以為從兩象易之例非乾坤往來而履則變訟初為兌小畜則需上變為巽此亦荀氏萃本否卦之說於卦變中別一義矣二陽之卦自臨來者宜為明夷解升震四卦自觀來者宜為晉蹇萃艮四卦其屯蒙頤坎四卦可自觀來亦可自臨來莫知所指乃以屯為坎二之初蒙為艮三之二用荀說也坎則云乾二五之坤與離旁通於兌觀二之上是既本乾坤又本十辟而頤則晉四之初晉則非乾坤非六子非十辟矣又何說乎自遯來者宜為訟无妄家人巽四卦自大壯來者宜為需大畜睽兌四卦其鼎革大過離四卦可自遯來亦可自大壯來以屯蒙頤坎例之則蒙自艮來革宜自兌來屯自坎來鼎宜自離來而革則云遯上之初與蒙旁通鼎則云大壯上之初與屯旁通又本於十辟離為坤二五之乾與坎旁通於兌遯初之五與坎一例矣大過則云大壯五之初或兌三之初例諸頤為晉四之初者又何所適從且所謂之者兩爻相易也如遯三之二為訟大壯四之五為需四之五亦五之四三之二亦二之三是也至大畜則云大壯初之上无妄則云遯上之初損則云泰初之上益則云否上之初依諸例則大壯初之上鼎也遯上之初革也泰初之

上蠱也否上之初隨也此則以初爻加於上爻之上上爻續於初爻之下與兩爻相易者邇別中孚小過兩卦無所依附則云中孚訟四之初也此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來小過晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也所說殊艱澀不易解究而推之不過謂遯初之四而二不能及三大壯上或之三而陽實在四惟自訟來則遯二已及三而初又之四即爲中孚然則大壯五先之四爲需需上又之三成中孚亦可也臨陽未至三二未至三成明夷也觀四已消五未之四成晉也五先之四則四不消四不消而晉上之三爲小過則臨一先至三成明夷明夷初又之四成小過亦可也蓋兩陽交齊之乃成小過兩陰交齊之乃成

易圖略

卷七

五

中孚無兩爻齊之之理而其例既窮乃變其說爲訟四之初晉上之三晉上之三仍是觀五先之四觀上次之三也訟四之初仍是遯二先之三遯初次之四也仍是兩爻齊之虞氏自知其不可彊通姑晦其辭貌爲深曲而究無與義也其於豐云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折於坎獄中而成豐於旅云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義說者又以此爲兩象易之例然則卦之來也自乾坤一也自六子二也自十辟三也上下相加如損益四也上下剛柔相變如小畜履五也兩象易六也兩爻齊之如遯先生訟次生中孚七也謂諸卦各有所自來乎謂每卦兼有所自來乎余於此求之最深最久知其非易義所有決其必無此說夫

乾坤索爲六子八卦錯爲六十四相摩相盪而設卦之義已畢其旁通以各正性命時行以自彊不息則爻之變化也今謂卦之來由於爻之變其謬一也諸卦生於六子而六子又生於諸卦其謬二也一陽之卦不生於剝復一陰之卦不生於姤夬與泰否臨觀等例參差不一其謬三也彭城蔡景君說謙剝上來之三蜀才謂師本剝卦同人本夬卦則一陽一陰與二陽二陰之例通矣然一陽之卦有四皆可兼自復剝來一陰之卦有四皆可兼自姤夬來與革鼎屯蒙坎離頤大過之於遯大壯臨觀等於彼於此無所歸附其謬四也至於晉訟可生中孚小過噬嗑可生豐賁可生旅夬衍無宗不能自持其例其謬五也虞氏而後若蜀才盧氏姚信侯果之流皆言卦變宋李挺之朱漢上

易圖略

卷七

六

復整齊而更張之皆不免支左而詘右王弼屏而去之鄭東谷俞石澗力辨卦變之非而東谷取錯卦石澗取反對明人來鮮矣本石澗之書而以反對爲卦綜以旁通爲卦錯東谷謂以乾坤爲本而取剛柔之變相錯如乾坤以初相錯則成復姤然而以二五相錯則成坎離是也八卦相錯自卦之相錯也而以爲旁通非其義矣

論卦變下第三

說易者必沾沾於卦變反對者何也以彖傳有往來上下進退之文也荀虞以來大抵皆據以爲說傳文不可以彊通故不能盡一耳余嘗綜而核之晉鼎睽皆云柔進而上行謂觀四進五成晉遯二進五成鼎晉鼎二卦自十辟來似矣而何解於睽以十辟例之睽宜爲大壯三之上之卦大壯三之上則剛進非柔

易圖略

卷七

七

進求諸十辟不可得乃以為无妄二進而之五夫无妄非十辟也
也无妄二可進於五則訟初亦可進於五中孚四亦可進於五
皆上行得中又何說之辭乎且晉傳云柔進而上行即承之云
是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也然則柔進而上行五字正
解釋康侯錫馬之辭彼觀四之五以正易為不正遂足為康侯
用錫馬蕃庶晝日三接之解乎賤傳云柔進而上行得中而應
乎剛是以小事吉然則此柔進上行云云者解彖辭之小事吉
也鼎傳云柔進而上行得中而應乎剛是以元亨則又解彖辭
之元吉亨也顧賤五柔為喪馬矣為惡人矣而可為小事吉乎
鼎五柔為覆餗矣為形渥矣而可為元吉亨乎
宋王宗傳重溪
進而上行謂自進來可也鼎之柔進而上行亦謂自進來可也
此猶可說也晉之柔進而上行則謂自誰卦而來乎以晉之柔

易圖略

卷七

八

文淵訟傳云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也明以剛來得中
為解釋彖辭之文以為遯三之二遯二三皆正一經卦變而皆
不正二五兩剛不正而可謂之吉乎渙傳云剛來而不窮柔得
位乎外而上同非變通不可謂不窮傳以剛來為不窮乃謂否
四之二二五兩剛與訟同不窮安在柔得位乎外謂否二之四
矣而所云上同者何謂也傳稱剛上者四恆蠱皆云剛上而柔
下恆則謂泰初之四蠱則謂泰初之上大畜剛上而尚賢無論
大壯四之上无妄初之上而五與上皆失正何以稱賢所謂曰
新而大正者何在至賁傳云賁亨柔來而文剛故亨分剛上而
文柔故小利有攸往明以二語分釋彖辭所謂亨所謂小利有
攸往謂柔來為泰上之二何以得亨已牽彊難說若泰二之上
明是剛往不是柔往剛大柔小常例也乃以剛上為小往不且
陰陽謬戾乎傳所以釋經經云小利有攸往傳云分剛上而文
柔而經與傳不且方鑿而圓柄乎恆剛上而柔下承之云雷風
相與咸柔上而剛下承之云二氣感應以相與豈否三之上遂
為二氣感應乎又何以為男下女也豈泰初之四遂為雷風相
與乎又何以為久于其道也損下益上其道上行虞翻以為泰
初之上固不可為道或以為泰三之上亦豈道乎一陰一陽之
謂道初之上三之上為一陰一陽乎益傳云損上益下民說无
疆自上下下其道大光道何以光民何以說豈否初之四之謂
乎兌說也否無兌益亦無兌上下往來不可以虛辭說所謂說
所謂道乃可以虛辭說乎噬嗑傳云剛柔分動而明雷電合而

章柔得中而上行節傳云剛柔六分而剛得中以節為泰三之五噬嗑為否初之五似矣乃噬嗑之柔得中而上行承雷電合而章則所謂上行者言合而不言六分之不可為合猶大之不可為小也顧上行既指合而不指六分則以否初之五為剛柔分者即不得以上行為否初之五矣謙傳云地道卑而上行為卦變之說者乾上之坤三也為反對之說者豫下坤到於上也坤居上五失位以三先五為災為傷為大敗為冥為晦為迷為死正所謂卑而踰矣何亨之有何吉之有又有終之有卑而上行猶云柔以時升地之上行可云剝三之上柔之升不可云臨初之三虞翻云柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虞氏此說最精最明可推諸所稱柔進而上行者所謂時行也說者不

易圖略

卷七

九

識時字而以柔之升為自解三之四洵鐵頭以便冠矣彼持反對之說者謂萃下坤升而在上斤卦變之說至此而窮謂反對之說至此而驗顧萃到為升坤晦於上正所謂冥升矣安所得為時乎蹇為觀上之三而稱往得中漸為否三之四而云進得位剛得中為卦變之說者又窮而為反對之說者則云解到體蹇則二往五為得中歸妹到體漸則二進於五為剛得中見俞大易集說然蹇傳之往得中解釋象辭利西南解反為蹇所謂西南者安在西南坤也解無坤蹇亦無坤不且反正失據邪又何解於解利西南之得眾也小過之小事吉猶睽之小事吉小過傳以柔得中解小事吉猶睽傳以柔進而上行得中而應乎剛解小事吉也兌剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人順

乎天而應乎人與革傳同則剛中者謂二之艮五柔外者謂三之艮上二之艮五三之艮上兌成革傳明以順天應人兩贊之可不煩言而解據卦變之說則剛中為大壯三之五柔外為大壯五之三五可為中三不可為外无妄謂三在初外且不可此乃以三在五外可乎若以剛中即指兌五柔外即指兌上顧五剛上柔之卦多矣於兌言之殊為無謂復何以處乎剛之在二與柔之在三也巽傳云剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛巽乎中正者二之震五而震三順之成蹇又通於睽睽二之五而睽四順之蹇成既濟柔指震與睽是為與乎中正即為皆順乎剛剛失正於二柔失正於初可謂順乎推之旅傳云柔得中乎外而順乎剛旅之順乎剛猶巽之順乎剛也得中乎外謂節二之

易圖略

卷七

十

旅五也旅節相錯為睽旅五猶睽五睽外也故得中於外順乎剛謂節二已來五成剛而三又之旅上以順之也巽小亨旅亦小亨巽小亨成家人旅小亨亦成家人謂否三之五為柔得中乎外三五皆失位謂之順乎剛不可也凡傳稱外內剛柔往來上下皆指旁通以為卦變非也以爲反對亦非也或舉而悉歸之乾坤益泛而不可通矣然則卦變之說何所來乎曰亦有之乾二之坤五為比謂比之來由乾二之坤五可也然離五之坎二亦為比師二之五亦為比也坎三之離上為豐謂豐之來由坎三之離上可也然巽上之震三亦為豐噬嗑上之三亦為豐也辭也者各指其所之所之或當位或失道而辭則指其所之以明之謂此卦之吉由某卦之所之如此此卦之凶由某卦之

所之如此此卦之悔吝由某卦之所之失道而能變通如此隨舉其所之以爲辭謂之之卦可也謂卦由某卦而生不可也故謂噬嗑上之三爲豐可也謂泰二之四爲豐則不可也謂旅初之四爲賁可也謂否三之五爲旅則不可也謂晉上之三爲小過可也謂觀四之五爲晉不可也謂訟四之初爲中孚可也謂遯三之二爲訟不可也蓋漢魏之時孔門說易之遺尙有景響而荀虞不求其端不訊其末不知各指所之之義而以爲卦爻可隨意推移遂成千古謬說之所由來余既爲當位失道等圖以明其所之之吉凶悔吝此卽爲荀虞之卦之說之所本去其僞存其真情不能起荀虞而告之耳倘後有知當與之暢談於地下也

易圖略

卷七

十一

論半象第四

虞翻解小有言爲震象半見又有半坎之說余以爲不然蓋乾之半亦巽兌之半坤之半亦艮震之半震之下半何異於坎離之半坎之半又何異於兌巽艮之半求其故而不得造爲半象又造爲三變受上之說試思半象之說與則履婦之下均應半坎師困之下皆可半震究何從乎虞氏之學宋漢上議其牽合非過論也

論兩象易第五

虞翻說繫辭傳宮室取大壯謂與无妄兩象易棺槨取大過謂與中孚兩象易書契取夬謂與履兩象易此與相錯似近而非細究取宮室棺槨書契之義而所謂兩象易者殊不切而益取

十三其取離益噬嗑乾坤渙隨小過睽又何以不兩象易也其注大畜利貞云與萃旁通此萃五之復二成臨又注雜卦大畜時也云大畜五之復二成臨其注小畜云與豫旁通豫四之坤初成復二者吳中惠氏亦以爲兩象易見其所著易例然其義不可解明謂萃五之復二豫四之坤初虞氏固未嘗以爲兩象易張太史惠言治虞氏之學謂此爲消息於虞氏本意爲得之然自虞氏之說易固無之也

易圖略

卷七

十二

皇清經解卷一千一百二十五終

漢軍佟佑 嘉應李恆春舊校
番禺金錫齡新校

易圖略

江都焦孝廉循著

論納甲第六

納甲之法始見京房易傳其說云分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁八卦分陰陽立位配五行陸續注云乾坤二分天地陰陽之本故分甲乙壬癸陰陽之終始庚陽入震辛陰入巽戊陽入坎己陰入離丙陽入艮丁陰入兌然十干之配八卦第以陰陽分配六子而乾坤爲之始終其乾卦傳云甲壬配外內二象注云乾爲天地之首分甲壬入乾位蓋以乾內三爻配甲外三爻配壬初二三爲始四五上爲終也沈括夢溪筆談說之最精乾坤始

易圖略

卷八

於甲乙則長男長女乃其次宜納丙丁少男少女居其末宜納庚辛乃反此者卦必自下生先初爻次中爻末乃至上爻其說是也蓋由壬癸而庚辛而戊己而丙丁而甲乙自終而始亦循環之義也其說在當時已爲異黨京氏得之焦延壽延壽得之隱士而托諸孟喜翟牧白生不肯者也然其以甲乙爲始壬癸爲終丙丁戊己庚辛亥壬癸而上第以紀後先之敘於說卦傳東南西北之位未嘗紊也魏伯陽參同契本京氏此文而係之於日月爲易之說以月三日生明始受一陽之光昏時見於西方爲震納庚八日上弦受二陽之光昏時見於南方爲兌納丁十五望日全受日光昏時見於東方爲乾納甲十六始受一陰平旦沒於西方爲巽納辛二十三日下弦受二陰平旦沒於南

易圖略

卷八

方爲艮納丙三十日晦於東方爲坤納乙坎戊爲月精離己爲日光壬癸納甲乙爲乾坤終始其說用以明修煉之法假庚辛丙丁甲乙爲月出沒之方然兌少陰而以爲二陽艮少陽而以爲二陰固非陰陽之義而同一東方何生甲而沒乙同一西方何生庚而沒辛同一南方何生丁而沒丙如謂生於陽沒於陰則甲庚爲陽而生丁爲陰而亦生乙辛爲陰而沒丙爲陽而亦沒戊陽入坎以坎中男屬陽也己陰入離以離中女屬陰也今依坎月離日言之而以坎納戊以離納己異乎京氏之義矣虞翻知伯陽此說本之京房而房則以爲傳自孟氏於是翻奏上易注云高祖父零陵太守光少治孟氏易世傳其業又云郡吏陳桃夢臣與道士相遇布易六爻挑其三以飲臣臣乞盡吞之道士言易道在天三爻足矣豈臣受命應當知經又譏荀爽所說西南得朋東北喪朋顛到反逆了不可知考翻說得朋惟以納甲然則累世所傳之孟氏易即京房之說而魏伯陽所演而失者也其說西南爲庚丁東北爲乙癸先甲爲乾先庚爲震已牽合不能貫通其解八卦成列云乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中因而解四象生八卦云乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬直據魏伯陽之說而定八卦之方位四時之所生於孔子離南坎北之位既悖於孔子兌正秋之位亦悖蓋甲乙壬癸並納乾坤乾坤列東不得又列於北乃以戊己所納之坎離列之北方魏伯陽之說固未有此也其解水火不相射云水火相通坎戊離己月三十日一會於壬或以此爲坎離列北

之義徐敬可云望夕之陽既盈於甲其夜半日行於壬而月與爲衝晦日之陽既盡於乙其夜半日行至癸而月與同躔故壬癸配甲乙此謂日月會於癸與虞翻會壬之說異乾納壬甲乾三陽屬望則於壬爲衝而不爲會徐說爲是矣徐說見胡渭然易圖明辨日出於東月生於西晦於東此有定者也故祭日於東祭月於西以日朝出於東月三日生明於西也君西酌犧象夫人東酌鸞尊以日夕入於西月晦入於東也至於日月之會不專在北謂會於壬不可謂會於癸亦不可故魏伯陽明言庚受西方滿甲東方而壬癸第云乾坤括始終不言坎離會於壬癸而虞翻乃執以爲八卦之列如此而傳會坎離生冬之說又乖於魏氏之義矣朱子托名鄭玄解參同契云甲乙丙丁庚辛乃以離爲月之昏旦出沒言之非以分六卦之方此言是也

易圖略

卷八

三

日坎爲月說卦傳之明文也離傳云明兩作與兼山麗澤一例虞翻以兩作爲日月是離爲日又爲月矣翻自知離不可爲月而謂乾五之坤成坎坤二之乾成離以爲日月兩作之說益支離矣繫辭傳云日月運行一寒一暑與雷霆風雨並言之日月謂坎離也說卦傳云燥萬物者莫熯乎火潤萬物者莫潤乎水與雷風山澤並言之水火亦謂坎離也蓋運行不可云水火燥潤不可云日月隨所宜以爲文故兩以潤之日以烜之不必以坎月配離日言也易之言天地以乾坤也言四時以變通即時行也言日月以成既濟離下坎上也非易之一書專論日月而日月懸象又專論月之朔望弦會聖人明示之云易與天地準故能彌綸天地之道又云夫易廣矣大矣以言乎天地之間則

備矣天地設位而易行乎其中矣楊筠松術士也知納甲之非且有不得尋納甲之說奈何儒者特以說聖經哉

論納音第七

禮記月令季夏行春令注云辰之氣乘之也未屬巽辰又在巽位二氣相亂爲害正義引易林云震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥惠徵士謂抱朴子所引王策記開名經以五音六屬知人年命之所在爲周秦時書焦氏本之京氏之說本之焦氏錄火珠林八卦六位圖爲京君明易學詳見易漢學按抱朴子仙藥篇引王策記及開名經云子午屬庚卯酉屬己寅申屬戊丑未屬辛辰戌屬丙巳亥屬丁一言得之者宮與土也三言得之者徵與火也五言得之者

易圖略

卷八

四

羽與水也七言得之者商與金也九言得之者角與木也沈存中補筆談列其說而釋之而疑一何以屬土三何以屬火七何以屬金皆奇數無偶數莫知何義都不可推考余考南齊書樂志以一言得土三言得火五言得水七言得金九言得木以爲納音數近知不足齋叢書內所刻隋蕭吉五行大義載此所云一言三言五言七言九言者甚詳亦目之曰納音數推其術蓋本於納甲者也乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納己艮納丙兌納丁納甲也子午屬庚則震初子四年丑未屬辛則巽初丑四未寅申屬戊則坎初寅四申卯酉屬己則離初卯四酉辰戌屬丙則艮初辰四戌巳亥屬丁則兌初巳四亥推之乾初甲子四壬午坤初乙未四癸丑李淳風云坤初爻在丑即納

甲加十二支如易林所云也一言得之者子午得庚也丑未得辛也寅申得戊也卯酉得己也辰戌得丙也巳亥得丁也如庚亥即爲一二三言得之者子午屬戊自戊得庚也丑未屬己自己得辛也寅申屬丙自丙得戊也卯酉屬丁自丁得己也辰戌屬甲自甲得丙也巳亥屬乙自己得丁也如戊子乙亥即爲三言得之五言得之者子午屬丙自丙得庚也丑未屬丁自丁得辛也寅申屬甲自甲得戊也卯酉屬乙自己得己也辰戌屬壬自壬得丙也巳亥屬癸自癸得丁也如丙子癸亥即爲五言得之七言得之者子午屬甲自甲得庚也丑未屬乙自己得辛也寅申屬壬自壬得戊也卯酉屬癸自癸得己也辰戌屬庚自庚得丙也巳亥屬辛自辛得丁也如甲子辛亥即爲七言得之九言得之者子午屬壬自壬得庚也丑未屬

易圖略

卷八

五

癸自癸得辛也寅申屬庚自庚得戊也卯酉屬辛自辛得己也辰戌屬戊自戊得丙也巳亥屬己自己得丁也如壬子己亥即爲九言得之甲子乙丑七言而得庚辛故納金而壬申癸酉庚辰辛巳甲午乙未壬寅癸卯庚戌辛亥視此矣丙寅丁卯三言而得戊己故納火而甲戌乙亥戊子己丑丙申丁酉甲辰乙巳戊午己未視此矣戊辰己巳九言而得丙丁故納木而壬午癸未庚寅辛卯戊戌己亥壬子癸丑庚申辛酉視此矣庚午辛未一言而得庚辛故納土而戊寅己卯丙戌丁亥庚子辛丑戊申己酉丙辰丁巳視此矣丙子丁丑五言而得庚辛故納水而甲申乙酉壬辰癸巳丙午丁未甲寅乙卯壬戌癸亥視此矣納土者納宮也納火者納徵也納水者納有也納金者納商也納木者納角也故

曰納音納音之原本於納甲如此沈存中既列此數而又以娶妻生子牽合律呂以爲納音之義則未考南齊書不知此一言二三言云云者之爲納音矣瑞桂堂暇錄引太元甲己子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊辰戌五己亥四之說見輟耕錄朱日昇三易備遺用邵子橫圖乾兌離震巽坎艮坤之序排爲六十四以六十甲子係之如筆談之說則黃鍾子生林鍾未自子至未乃爲隔八相生此以甲子至壬申則自子至申爲隔九不可合如暇錄之說則水火土必用借亦說之未定者也橫圖之序近矣乃逢子亥辰巳必空一位朱氏巧爲之說以當歸藏知所納土火水金木本諸一二三五七九之數則諸說之各爲臆測者皆非其原也至一二三五七九之數蕭吉謂本諸樂緯

易圖略

卷八

六

凡五行有生壯老三數木生數三壯數八老數九火生數二壯數七老數三土生數五壯數十老數一金生數四壯數九老數七水生數一壯數六老數五其生壯之數即天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之數也金尅木木尅火火尅金金尅土土尅水水尅火此有理可推乃土宜老於三火宜老於一今則土老於一火老於三一爲土之所尅三爲火之所尅金木水之老數不能畫一蕭吉謂一示君德二順父母三表臣節四敬從夫五事鬼神亦牽合未能得其自然納甲始於焦京本納甲而爲納音納音京氏所不言亦未有用以說易者蓋西漢末緯家所造而又謬悠其數以土先火惑人聽聞京氏以前固未有此玉

策記開名經踵樂緯而爲之者焦氏未必本乎此也納甲余所
不取更及納音而考核其由來以告達合先天以傳會歸藏者
論卦氣六日七分上第八

卦氣值日見易緯稽覽圖以甲子起於中孚以小過蒙益漸泰
屬寅需隨晉解大壯屬卯豫訟蠱革夬屬辰旅師比小畜乾屬
巳大有家人井咸姤屬午鼎豐渙履遯屬未恆節同人損否屬
申巽萃大畜賁觀屬酉歸妹无妄明夷困剝屬戌艮既濟噬嗑
大過坤屬亥未濟蹇頤中孚復屬子屯謙睽升臨屬丑坎離震
巽四正卦爲四象每歲十二月每月五卦卦六日七分漢上易
是類謀云冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌
四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十
分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十而一屬
按今是類謀無此文亦附見稽覽圖未稱易緯是類謀朱漢上

易圖略

卷八

七

益本唐書載一行十二議其第六篇卦議云十二月卦出於孟
氏章句其說易本於氣而後以人事明之京氏又以卦爻配期
之日坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三
頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分止於占災眚與吉
凶善敗之事至於觀陰陽之變則錯亂而不明自乾象稱以降
皆因京氏惟天保祿依易通統軌圖自八十有二節五卦初爻
相次用事及上爻而與中氣偕終非京氏本旨及七略所傳案
郎頤所傳卦皆六日七分不以初爻相次用事齊祿謬矣又京
氏減七十三分爲四正之候其說不經欲附會緯文七日來復
而已夫陽精道消靜而無迹不過極其正數至七而通矣七者
陽之正也安在益其小餘令七日而後雷動地中乎當據孟氏

自冬至初中字用事一月之策九六七八是爲三十而卦以地
六候以天五五六相乘消息一變十有二變而歲復初坎震離
兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自
北正微陽動於下升而未達極於二月凝滯之氣消坎運終焉
春分出於震始據萬物之元爲主於內則羣陰化而從之極於
南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生
於地下積而未章至於八月文明之質衰離運終焉仲秋陰形
於兌始循萬物之末爲主於內羣陽降而承之極於北正而天
澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰
八之靜始於離陰六之動始於兌故四象之變皆兼六爻而中
節之應備矣易又當日十有二中直全卦之初十有二節值全

易圖略

卷八

八

卦之中齊祿又以節在貞氣在悔非是以上一行卦議按孟氏所說別
無可核惟見此議唐書藝文志孟喜章句然以易說祿與以祿
說易同一牽附梅賾君祿學答問云大衍本爲名祿特以易
自爲易祿自爲祿其義可通其用不可合就所舉孟氏之義以
五卦共三十爻爲一月一爻主一日雖云六日七分而此七分
未嘗以當一日京氏傳會於七日來復若七分不可以爲一日
乃割頤之七十三分益於中孚之六日七分每日法八十分以
七十三分如入七分合成一日爲七日若是卦不起中孚而起
於頤不合於法故以此七十三分歸諸坎而頤之六日七分乃
僅有五日十四分於是亦割晉以歸震割井以歸離割大畜以
歸兌錯亂不經誠如一行所誦不知京氏固非孟亦未是漢書

儒林傳言孟喜得易家候陰陽災變書詐言師田生且死時枕喜膝獨傳喜同門梁邱賀疏通證明之曰田生絕於施讐手中時喜歸東海安得此事上聞喜改師法遂不用喜六日七分即所得陰陽災變託之田生者藝文志章句施孟梁邱氏各二篇此乃得之田王孫者丁寬傳云寬授同郡陽田王孫王孫授施讐孟喜梁邱賀繇是易有施孟梁邱之學今說文釋文中所引即此班固以孟與施梁邱並稱明此章句乃得之田生者也藝文志又有孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇此與京房並稱則所傳卦氣七分之學梁邱氏疏通證明者此也孔子之易授於商瞿五傳至田何何授丁寬寬授田王孫王孫授孟喜至喜以災異偽托而商瞿以下所授遂歧班氏分析甚明此

易圖略

卷八

九

言六日七分必非章句中之說唐時所存之十卷蓋以災異屬入顧章句止二篇而唐以殘缺之書何以尚得十卷釋文序錄十卷無上經七錄云又下經無旅至節無上繫其十一篇六十六篇者歸入其中必矣一行據以製祿學者且據以說經何哉

論卦氣六日七分下第九

鄭康成解七日來復云建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復此與京氏異蓋無論自坎來自巽來自中孚來皆非經之所有以其與剝相次故改爲自剝隔坤而來復然六日七分者六十卦所直以坤言之則相隔一月何止七日李觀易圖論云以十二月之卦論之則剝盡之後經坤一月非止七日也以六日七分言之則剝盡之後經艮

既濟噬嗑大過坤未濟變頤中孚九卦每卦六日七分乃至於復非止七日也毛大可易小帖云計坤直十月凡管四卦坤之至復必應未濟變頤中孚四卦而虞翻自稱傳孟氏易其說七日來復不用六日七分有以也易言七日者三既濟於卦氣屬十月震則所爲四正卦居方伯之位者也依孟氏不在六日七分之列依京氏則卦晉之七十三分以歸之者也何爲七日也卦氣之說宋劉牧鈞隱圖元胡一桂啟蒙翼傳外篇辨之已詳近時講漢學者復尊而理之余故略爲之辨夫易六十四卦三百八十四爻與一歲三百六十五日四分日之一本不可以強配術家取卦名以紀之以坎震離兌爲四正以乾坤倚於十辟以艮巽爲六日七分雜卦彼原無取於八卦六十四卦之義譬如納甲先天爲丹家修煉之法原不妨乾南坤北離東坎西亦

易圖略

卷八

十

不妨乾甲坤乙兌丁震庚彼別有用意則風雨寒溫自徵應候承龍鉛虎本契參同用以說經則謬矣其取坎離震兌爲四正本諸說卦傳東西南北之位其取十二辟卦第以陰爻陽爻自下而上者以爲之度其餘不足以配於是乾坤復姤等既用以配十二月又用以當一月中之六日七分譬之羅經二十四向於十幹則舍戊己於八卦止用乾巽坤艮其別有用意原無關於易也李鼎祚雖疑之以爲未測端倪然以六日當坤之六爻七分爲閏餘不用而以復初當一日合爲七日則猶惑也王伯厚因學紀聞爲之說云上繫七爻起於中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起於咸憧憧往來卦氣圖自復至咸八十八陽九十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至姤凡六日七分中孚至

復亦六日七分然則孔子繫辭傳竟本諸卦氣而言乃成之後
次以困困於卦氣屬戌中孚之後次以同人同人於卦氣屬申
此何說也上繫七爻終於解下繫十一爻解次於困且噬嗑連
初上兩爻而中孚之前尚有大有又何說也細推中孚次復咸
次姤以逮屯謙鼎豐之序殊不可解李觀軒江集載易圖序論
事駁劉牧而取太元證卦氣云所主之日取卦氣乎取卦名乎
曰取諸卦名而已太元所以準易者也起於冬至其首日中於
易則中孚其次曰周陽氣周神而反乎始於易則復復者反也
亦謂反乎始也其次曰碩陽氣微動動而碩碩物之生難也於
易則屯屯者物之始生也朱漢上本此以太元之八十一與六
十四卦之名相比胡雙湖啟蒙翼傳載王薦元圖發微太元證

易圖略

卷八

十一

卦圖其說尤詳推而準之中為中孚周為復復開為屯少為謙
辰為睽上干為升升為臨臨而為泰泰為小過重為
蒙增為益益為漸達交為泰更復為需需為隨進為晉晉為解
格為大壯夷樂為豫見云夷樂豫而為需需為隨進為晉晉為解
斷殺為夬裝為旅旅為師密親為比比為小畜嗟嗟為乾盛為
大有居為家人法為井應迎為咸見云應迎咸而非離余謂遇
為姤龍為鼎大廓為豐文為渙禮為履迷唐為遯常永為恆以
永準節龍以永準同人度為節昆為同人滅為損噬守為否倉為
巽聚為萃積為大畜節疑為賁漢上以疑視為觀沈內為歸妹
漢上以沈為兌非見去為无妄晦晉為明夷窮為困割為剝止
云沈準觀而非兌通於噬失劇為大過駢為坤將為
堅為艮成為既濟關為噬嗑

未濟難動為養養為頤漢上以勤養為然此卦氣之序非易之
序太元所準者卦氣也非易也易之序孔子傳之矣太元所準
用以訓釋卦名可耳舉太元以證卦氣之序不可也揚雄者知
卦氣而不知易者也納甲卦氣皆易之外道趙宋儒者闢卦氣
而用先天近人知先天之非矣而復理納甲卦氣之說不亦唯
之與阿哉

論爻辰第十

鄭康成以爻辰說易本於乾鑿度而實不同乾鑿度云乾貞於
十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六其歲終次
從於屯蒙屯蒙主歲屯為陽貞於十二月丑其父左行以開時
而治六辰蒙為陰貞於正月寅其父右行亦開時而治六辰歲

易圖略

卷八

十二

終則從其次卦陽卦以其辰為貞丑與左行有誤開辰而治六
辰陰卦與陽卦同位者退一辰以為貞其父右行開辰而治六
辰泰否之卦獨各貞其辰共北辰左行相隨也中孚為陽貞於
十一月子小過為陰貞於六月未法於乾坤三十二歲期而周
相傳鄭氏注云貞正也初爻以此為正次爻左右者各從大數
之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同
日若在衝也陰則退一辰者為左右交錯相避泰否獨各貞其
辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥戊乾體所在亥又
坤消息之月故避之謂泰貞於正月否貞於七月泰從正月至
六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從中孚
貞於十一月小過貞於正月按此主歲之法用六十四卦之序

始乾坤次屯蒙次需訟次師比以終於既濟未濟每兩卦主一歲故三十二歲期而周也屯何以爲陽蒙何以爲陰漢上以乾震坎艮所生爲陽坤巽離兌所生爲陰蓋以屯爲坎二世卦蒙爲離四世卦於是中孚爲艮之遊魂爲陽小過爲兌之遊魂爲陰似也而推之需訟則不合愚謂乾所以貞子坤所以貞未此本京氏易其陽卦陰卦非用世應法也京氏乾初納子二納寅三納辰四納午五納申上納戌爲左旋坤初納未二納巳三納卯四納丑五納亥上納酉爲右旋所謂左行陽時六右行陰時六也屯貞十二月蒙貞正月則又本卦氣值日屯爲十二月卦蒙爲正月卦也云左行右行皆閒時而治六辰則亦如乾左坤右之例屯自丑而卯而已而未而酉而訖於亥蒙自寅而子而

易圖略

卷八

十三

戌而申而午以訖於辰推之需則貞於卯訟則貞於辰需爲坤之歸魂訟爲離之歸魂則皆陰矣何以分陰陽光山胡氏名瞻有周書云前爲陽後爲陰是緯之本意也造緯者雜取而成於乾坤本京氏而陰陽之分遂以前後爲目其淺鄙可知矣屯在蒙前故爲陽小過在中孚後故爲陰需在前爲陽貞於卯訟在後爲陰貞於辰師在前爲陽比在後爲陰師比皆四月則宜同貞於巳兩爻同貞一辰則巳未酉亥丑卯每辰二爻而午辰寅子戌申空而無貞非其法矣故云陽卦以其辰爲貞陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞師在前爲陽卦自貞於巳而左行以訖於卯比在後爲陰則退一辰貞於午右行以訖於申兩卦十二爻仍爻值一辰也泰宜貞正月寅否宜貞七月申而師比同值

已爲同日泰否寅申相衝爲在衝在衝與同日等依師比例泰宜貞正月否宜退一辰貞八月酉乃不用退避而用隨行不用開行而用連行於是泰貞寅卯辰巳午未否貞申酉戌亥子丑仍爻值一辰不相重複於諸卦別爲一例中孚宜貞子小過宜貞寅子寅亦同爲陽辰當依退法乃中孚之貞子者仍貞於子而小過宜退而貞於卯者不退於卯而貞於未以中孚等乾小過等坤故云法乾坤此又一變例也蓋乾宜貞巳坤宜貞亥改而貞子貞未亦相避也自乾坤中孚小過泰否六卦變例外若比宜避師復宜避剝觀宜避臨大壯宜避遯姤宜避夬井宜避困升宜避萃恆宜避咸益宜避損賁宜避噬嗑歸妹宜避漸旅宜避豐大有宜避同人履宜避小畜其坎離震兌巽艮六卦無

易圖略

卷八

十四

明文以坎值子以離值午則離宜避坎以震值卯而艮在亥艮宜避震以兌值酉而巽亦在西則兌宜避巽本無深意第以相避濟其窮也乾鑿度之說如此鄭氏注云泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當次於戌否卦當次於亥推此說所謂卦次者以乾貞子則屯蒙貞丑寅需訟貞卯辰師比貞巳午坤貞未則小畜履貞申酉故泰否貞戌亥是則不用卦氣非乾鑿度本意然所謂左右交錯者無有異也至其注易則以乾自子左行無異也而坤則初貞未二貞酉三貞亥四貞丑五貞卯上貞巳則亦左旋而屯蒙以下仍用乾坤逢九從乾爻所值逢六從坤爻所值何以明之坤上六爲蛇蛇已也知坤自未左行至巳於是坎上六大過上六爻亦在巳則坎大過之上六卽坤之上六也

泰六五在卯卽坤六五在卯也中孚六四坎六四爻辰在丑卽坤六四在丑也中孚六三在亥卽坤六三在亥也明夷六二在酉卽坤六二在酉也困比初六在未卽坤初六在未也困九四在午卽乾九四在午也賁九三坎九三明夷九三在辰卽乾九三在辰也錢概亭教授名塘樸述古錄謂京氏本律呂之合聲鄭氏本月律其說具見春官太師鄭注太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾子太族寅始洗辰蕤賓午夷則申無射戌其次與乾六爻左旋相近陰聲大呂丑應鐘亥南呂酉函鍾未小呂巳夾鍾卯其次與坤六爻右旋相近然坤初六貞於未而大呂起於丑故鄭氏既以十二次十二月明其聲之合而又詳其所生之序則黃鍾下生林鍾黃鍾子林鍾未是合乎乾貞子坤貞未

易圖略

卷八

十五

林鍾上生太族之九二太族下生南呂之六二太族丑是乾由子而丑南呂酉是坤由未而酉賈公彥云陽聲據左旋而言陰聲據右轉而說此與乾鑿度左行右行相近疏又云六律左旋六同右轉以陰陽左右爲相合若相生則六律六同皆左旋以律爲夫以呂爲婦婦從夫之義故皆左旋此與鄭氏爻辰坤自未至巳之例相近夫乾鑿度依合聲宋朱震已言之作陽律陰呂合聲圖見漢上周易卦圖第以合聲之起於大呂者易而爲林鍾以俾會於乾貞子坤貞未而相生之序遂與合聲相混惠氏棟謂乾鑿度之說與十二律相生圖合引鄭氏上生下生之序此亦非也乾鑿度坤貞於未而自由未右轉與林鍾生於未而左行者殊異愚謂陽左行陰右行如占夢觀天地之會陽建

左行陰厭右行卽淮南子所云北斗之神有雌雄五月合午十一月合子又說文包字注元氣起於子男左行三十女右行二十史記天官書言歲星歲陰董子言陰陽出入上下諸篇皆以陰陽分左右乾鑿度同之不必本於律呂之合聲依合聲之陽左陰右則與貞未相乖依相生之林鍾生未又與右旋大戾此漢上所由混合於前惠氏不免舛誤於後也要之緯家之書消雜無定原無與於聖經鄭氏注乾鑿度自依緯爲說其注易不用乾鑿度爲爻辰之序皆用左旋既以諸卦之爻統於乾坤如九之在初者皆子六之在初者皆未也又以諸卦之爻合於六子如萃九五井九二中孚二五皆坎爻損六五頤二五皆離爻萃九四震爻賁六四損六四巽爻艮上九離九三井九三豐九

易圖略

卷八

十六

三皆艮爻推之上六六三爲兌爻初六亦巽爻初九亦震爻也天官宮正疏引鄭注重門擊壤云巽爻也應在四益指初也自爲鄭氏一家之學非本之乾鑿度亦不必本於月律也然以離九三爲艮爻位值丑上值弁星弁星似缶坎上六爻辰在巳蛇之蟠屈似蠱蠱臨卦斗臨丑爲殷之正月以見周改殷正之數謬悠非經義至以焚如爲不孝之刑女壯爲一女當五男尤非聖人之義也余於爻辰無取焉爾

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷一千一百二十六終

嘉應李恒春纂
葉軍修估番閱全錫齡新校

易卦圖說

(清)崔述撰

清道光四年陳履和刻崔東壁
遺書本

易卦圖說提要

《易卦圖說》一卷，清崔述撰。崔述（一七四〇——一八一六），直隸大名（今河北）人，字武承，號東壁。乾隆二十七年舉人，嘉慶元年，授福建羅源知縣，後署上杭縣。在官廉潔奉公，皆有政迹。未幾，投効歸。去任後，著書三十四種，多發前人所未發。而《考信錄》三十六卷，尤平生精力之結撰而成，為世人所重視。崔述之家，世傳《周易》，已歷四世，故學有淵源。其《上古考信錄》所作《易》傳僅溯至伏羲，《春秋》傳僅溯至黃帝，認為不應後人所知反詳於古人。《考信錄》一書寫成以後，乃繪為圖而繫之以辭，成此一卷，仍自出己意，不依附於前人。如八卦各重八卦為六十四卦圖，則以山澤水火，雷風天地，兩兩對列，以重一卦，以天地定位為方式，與邵雍先天卦次相重，其法略同，而形式特為整齊，別成壁壘。尤其是駁議唐郭京《周易舉正》，精審透辟，特為卓識，體現了崔述對《易》學的獨到見解。該書有《崔東壁遺書》本、《續修四庫全書》本。此據清道光四年陳履和刻崔東壁遺書本影印。

大名崔東壁先生著

易卦圖說

道光四年正月東陽縣署中刻

易卦圖說

大名崔述東壁著 石屏門人陳履和校刊

甚矣易理之難知也孔子曰誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以爲蓋學詩如是之易也孔子口假我數年卒以學易可以無大過矣蓋學易如是之難也然近世學者談易者頗多余竊怪之嘗試舉以問人衆爻之詞與十翼何人所作則曰衆詞文王作爻詞周公作十翼孔子作也問其何以知之則曰朱子本義云爾問

易卦圖說

一

朱子何以知之則瞠目不能對也此其最淺近者猶且如是若欲通於易理知聖人所以命卦繫詞之意吾恐其難也余家世傳周易至余凡四世矣然余獨未敢輕談易何者聖人之義蘊宏深固非後學所能輕窺也雖然讀易有年矣於先儒之說亦間有一二未安者初不敢自謂是數十年來蓋屢思之久而終不能易所見者信錄既成乃取平日所見之一二繪爲圖而繫以說以待後世通於易者正其得失焉大名崔述識

易卦畫圖

易卦畫圖

二

奇 偶 兩 畫 三

☰ 乾

☳ 震

☵ 坎

☶ 艮

奇

重 為 八 卦 圖

易卦畫圖

三

☷ 坤

☴ 巽

☲ 離

☱ 兌

偶

八

卦

各

☰ 大畜

☵ 需

☳ 大壯

☰ 乾

☲ 大有

☱ 小畜

☵ 泰

☰ 乾

☶ 剝

☱ 比

☶ 豫

☷ 否

☳ 萃

☲ 晉

☱ 觀

☷ 坤

☷ 坤

☰ 乾

十				六				為				卦				八				重			

圖				卦				四			

易卦畫圖說

易之卦爻於何起乎蓋起於一陰一陽也陽體實陰體虛陽常有餘陰常不足故陽之象凸陰之象凹陽益以凸故其數三而爲奇陰損以凹故其數兩而爲偶也然則畫卦之始但一盈一缺不必偏也其後益以三又益以六累積重疊勢不可厚乃爲扁長形耳陰陽分矣陰陽之變未之盡也聖人觀於天道人事位有上中下之別時有始中終之異於是取畫而三重之而得八焉名之爲卦天地者陰陽之體也故以純陽純陰象之水火者陰陽之用也故以陽中有陰陰中有陽象之震與者陰陽之初交也未成乎形故爲雷風艮兌者陰陽之既凝也已成乎形故爲山澤法象之大盡乎此矣然而人事之蹟非卦所能概也聖人於是又取八卦而再重之得六十四而每卦分之爲六爻合兩象而爲一體兼二德以成一義然後剛柔判尊卑分德有中不中之分情有應不應之殊而人事之蹟於是乎全矣故曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣是故八卦者取陰陽之畫而三重之者

易卦圖說

六

易卦圖說

七

也六十四卦者非取陰陽之畫而六重之者也乃取八卦而再重之者也故畫之重而三也有必當三者也爻之積而六也有必當六者也故曰有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六又曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章昔人說易卦者乃謂於陰陽畫之上各加一畫而爲四兩畫之上又各加一畫而爲八卦又各遞加一畫而爲十六爲三十二然後爲六十四卦然則是累一畫而爲六非重八卦而爲六十四也然則是三才不必兼全剛柔不必迭用也大傳雖有兩儀四象之文然未詳其所指下文所言之象乃謂天地日月何所見四象之當爲兩畫者至於四畫五畫者言一卦則有餘言兩卦則不足內外剛柔之位既恍惚而難指天地水火雷風山澤之象復破碎而不全而中與不中應與不應亦無自而見於義復何取焉由是言之二之分爲八非期於八也八之分爲六十四非期於六十四也聖人但取一畫而三重之取一卦而再重之而已不知者乃謂聖人作易皆以二相乘二分爲四四分爲八以二迭乘以至於六十四於

是聰明之士學問之儒紛然而爭擬易或以三起數而迭乘之爲九爲二十七爲八十一於是乎有太元或以四定數天道則分元會運世人事則分皇帝王霸典籍則分詩書易春秋於是乎有皇極經世嗟夫易道深遠非吾之所能知若卦爻所由起則大傳言之詳矣吾不能棄古人之訓而從後儒之曲說也

易卦圖說

八

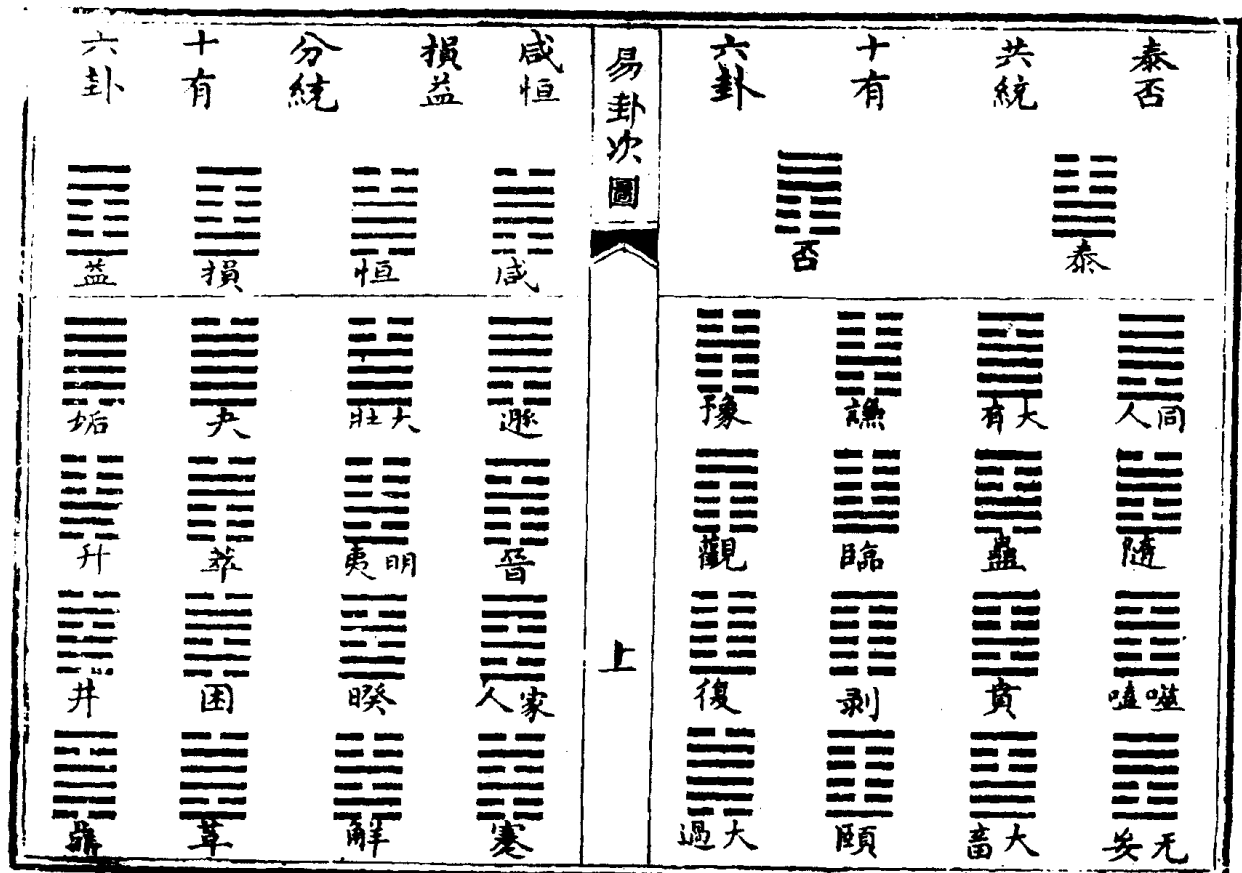
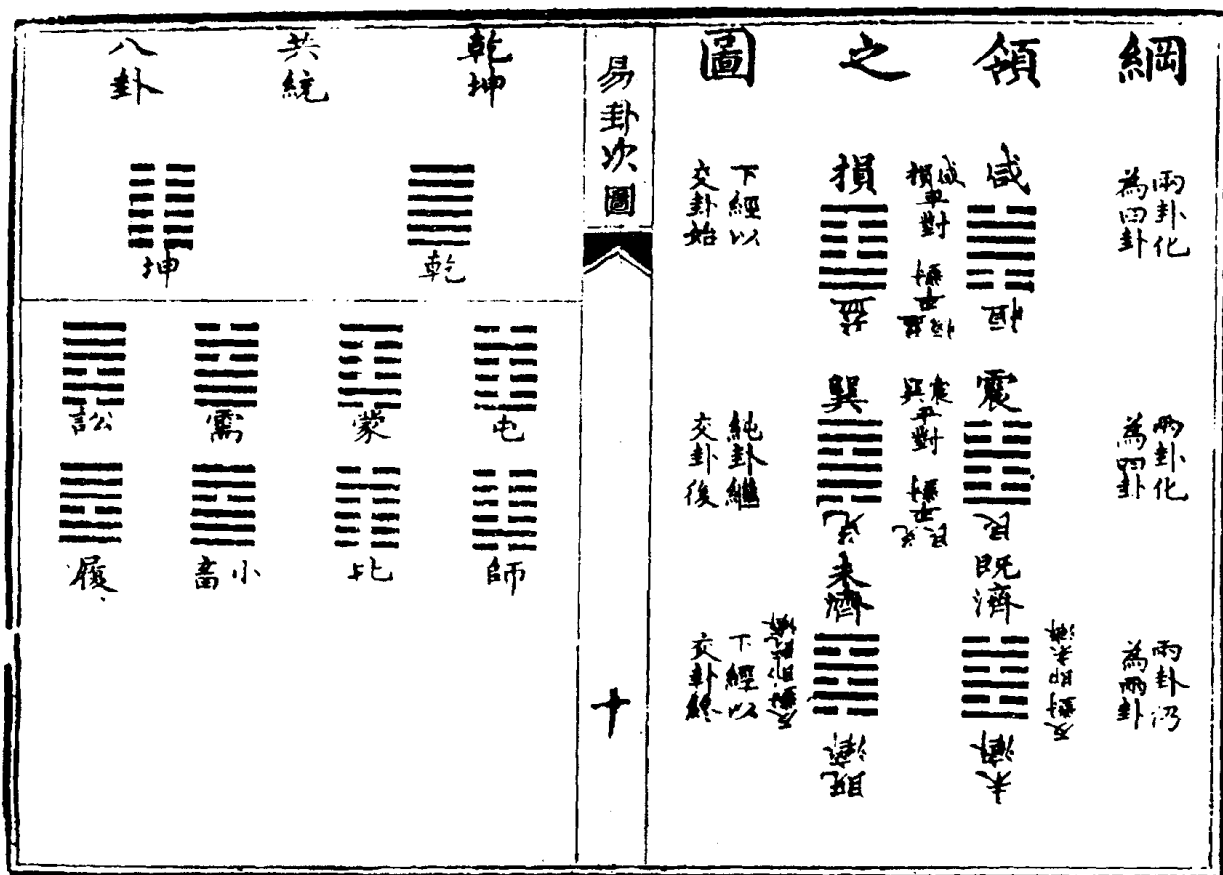
易卦次圖

易卦次圖

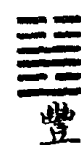
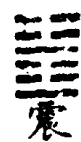
九

純卦交卦

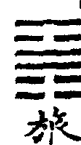
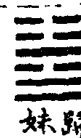
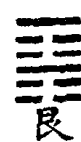

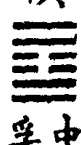
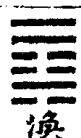
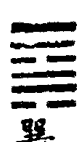
震艮

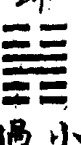
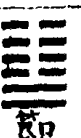
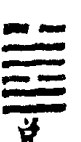
巽兌

分統

八卦

易卦次圖

士

易卦次圖說

上經何以三十卦也下經何以三十四卦也上經何以始於乾坤而終於坎離也下經何以始於咸恒而終於既濟未濟也先儒爲之說者多矣然皆未有以見其必然而不可易何者先儒之說多以卦義言之而不及象與數易雖以義爲歸然義皆由象數而起遺象數而言義故未有以見其必然而不可易也蓋易有純卦有交卦而卦有平對有反對純卦人皆知之而交卦則罕有言者反對人多言之而平對則罕有

易卦圖說

士

及者何謂純卦兩卦同體六爻皆不相應者也乾坤震巽坎離艮兌是也何謂交卦兩卦敵體六爻皆相應者也泰否咸恒損益既濟未濟是也此十六卦者易之綱領也其餘四十八卦則兩卦皆異體而六爻或應或不應皆散卦也故上經以乾坤泰否爲綱而統二十四卦下經以咸恒損益震艮巽兌爲綱亦統二十四卦而以坎離既濟未濟終之故曰純卦交卦者易之綱領也何謂平對陰陽之爻互易者也何謂反對上下之爻互易者也乾坤有平對無反對乾之平對坤而

反對仍乾也坤之平對乾而反對仍坤也震艮巽兌有平對有反對震與巽平對而反對則艮也兌與艮平對而反對則巽也兩體而四卦具焉故四卦乃當乾坤之兩卦泰否則平對即反對泰之平對否而反對亦否也否之平對泰而反對亦泰也咸恒損益有平對有反對咸與損平對而反對則恒也益與恒平對而反對則損也亦兩體而四卦具焉故四卦乃當泰否之兩卦坎離有平對無反對與乾坤同既濟未濟則平對即反對與泰否同故以下經之既濟未濟當上經之

易卦圖說

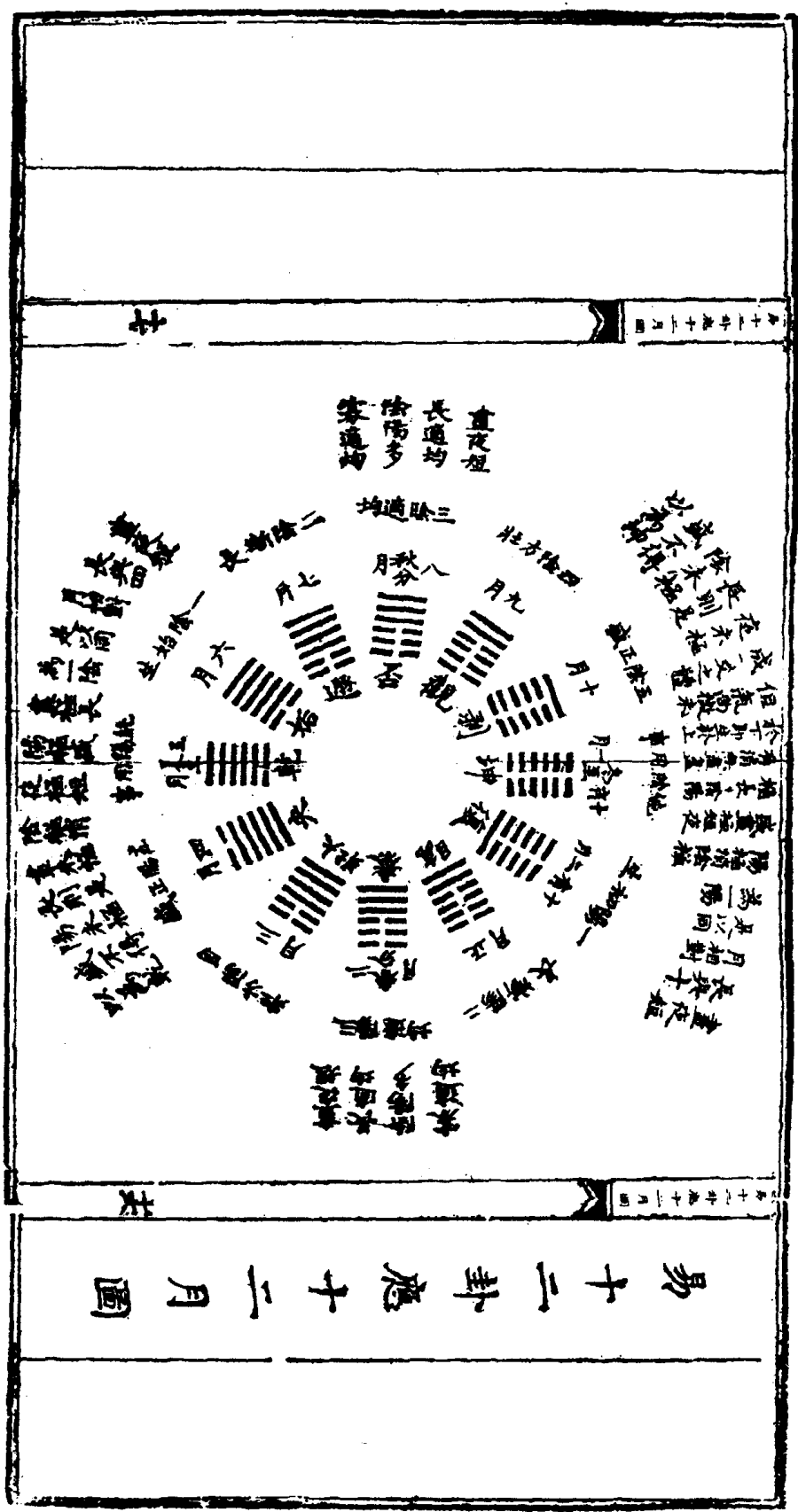
古

坎離也上經以純卦為主故首乾坤而後以泰否之交卦繼之其末也仍以純卦終焉下經以交卦為主故首咸恒損益而後以震艮巽兌之純卦繼之其末也仍以交卦終焉純卦統八卦故乾坤之後繼以屯蒙需訟師比小畜履交卦統十六卦故泰否之後繼以同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過也咸恒損益以四卦乃當泰否之兩卦故泰否其統十六卦咸恒損益則分統十六卦故咸恒之後繼以遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益之後繼以夬姤萃升

困井革鼎也震艮巽兌以四卦乃當乾坤之兩卦故乾坤其統八卦震艮巽兌則分統八卦故震艮之後繼以漸歸妹豐旅巽兌之後繼以渙節中孚小過也由是言之純卦交卦綱領也四十八卦條目也凡易卦之次序皆由象數而起但易主於交易故多錯落相對乍觀之若參差而不齊然細玩之則參差錯落之中具有條理均平而不偏分明而不紊惟在讀者細心體會之耳

易卦圖說

圭

易十二卦應十二月圖說

舊說易十二卦應一歲十二月夏正之十一月爲復十二月爲臨正月爲泰二月爲大壯三月爲夬四月爲乾五月爲姤六月爲遯七月爲否八月爲觀九月爲剝十月爲坤學易者咸遵之無異言矣余按陰陽之盛衰消長驗於氣候氣候之升降寒煖因於晷刻而晷刻之短長則本於行度之進退由冬及夏太陽行度日進而北故晝日以長氣日以升候日以煖以此故知其陽之長而陰之消也由夏及冬太陽行度日

易卦圖說

六

退而南故晝日以短氣日以降候日以寒以此故知其陰之長而陽之消也以晝夜之長短驗陰陽之消長無不符者舍此以外亦別無他術可驗也晝之極短何時乎非十一月也邪然而陰之盛而陽之微莫此月若矣晝之極長何時乎非五月也邪然則陽之盛而陰之微莫此月若矣今乃以十一月爲復五月爲姤則是陽氣已長而晝刻反縮而短陰氣已長而晝刻反贏而長其於陰陽之消長不亦顛倒乎十月者陽氣已消而未盡者也十二月者陽氣已長而未著者也雖

一由長而消一由消而長而其消長之數乃正相敵是以小

雪十月之晷與大寒十二月之晷同今乃以十月爲坤十二

月爲臨則是陽消未盡而已爲純陰之卦陽長無幾而已成兩爻之體晷刻之短長無異而陰陽之盛衰迥殊也說易之家但見冬至以後晝刻漸長遂以此月爲一陽初生而以十月當純陰之卦不知冬至一日乃盡極短之時但此後由短而長非謂此日已長也且此後所長亦不過分秒較之十月實更短耳烏得反以十月爲純陰此月爲一陽也哉蓋陰陽

易卦圖說

九

之氣有消長無絕滅消之極卽長之始盡於上卽生於下但爻止有六卦止有十二故消而存者無多長而益者無幾皆不足當一爻朱子所謂積至一月始成一爻之體是也夫積於何始乎冬至以前日漸以短陽漸以消其必自冬至始明矣自冬至始則至大寒乃足一月然則是十一月尚爲純陰之坤至十二月乃爲復耳若謂冬至已積至於一月則是陽氣初萌乃在小雪之日於理不可通矣夫夏至亦若是而已矣且泰否兩卦陰陽之晷適均而正月盡刻尚短夜刻尚長

陽氣猶微陰氣猶盛何得遂屬之泰七月晝刻尚長夜刻尚短陰氣猶微陽氣猶盛何得遂屬之否惟二月與八月短長適均陰陽消長正當其中然則是泰當爲二月否當爲八月不得如昔人之說也申是言之二至者氣消長之極也乾坤者卦消長之極也二分者氣消長之中也泰否者卦消長之中也凡昔人所配之卦皆當移前一月然後氣候與卦爻皆適相符而無差矣曰然則至日閉關大傳何以係之於復卦也曰古者原未以十二月分屬於十二卦大傳不過約言其

易卦圖說

辛

理然耳蓋陽氣尚微當安靜以養之而陽氣之萌由至日始故推本至日言之非謂止此一日當閉關亦非以此一卦定屬於此一日也劉之傳曰上以厚下安宅夫之傳曰君子以施祿及下婦之傳曰后以施命誥四方豈必至其月而後當行此政乎故今爲圖以十一月係於純陰之卦五月係於純陽之卦而復爲十二月始爲六月泰否爲二八月庶於陰陽消長之理不相悖云

凡卦六爻上二爻象天中二爻象人下二爻象地故乾之

二月見龍在田其五日飛龍在天十二月井泉涸於地中堅冰凝於地上則是陽氣尚伏於下卦當爲復正月蟄蟲始振魚陟負冰則是陽氣始達地面卦當爲臨若以十二月爲臨則一陽之氣已達地上何以反爲冰堅地凍之辰乎

夏至後第三庚爲初伏第四庚爲中伏皆在六月內則是陽方用事陰尚伏於地中卦當爲姤七月初旬一伏至中旬卽不復伏則是陽氣漸退陰氣得施卦當爲遯

易卦圖說

壬

若以六月爲遯則陽氣已遯何以反爲盛暑而陰氣猶伏而不能發乎

二月雷乃發聲是陽氣由地而升於空中三陽爻之象也天地交之義也八月雷始收聲是陰氣由地而升於空中三陰爻之象也天地不交之義也若以正月爲泰七月爲否與氣候不符矣

凡爻初上皆在卦外中四爻乃用事之爻夫乾姤三卦中四爻皆陽陽氣漸淪於天地間故爲盛夏四月五月六

月是也剝坤復三卦中四爻皆陰陰氣瀰淪於天地間故爲隆冬十月十一月十二月是也

易卦圖說

三

附讀易瑣說

卦變之說世多疑之余謂朱子卦變之圖所推或不盡合則有之矣若謂無卦變之說則誤也大抵卦之取義於變三陰三陽爲最非但卦義采之也卽卦名亦往往因之如損益漸歸妹其最著者也何者三陰三陽之卦皆自泰否而來漸與歸妹其變之始也漸何以名漸也否三陽在上三陰在下者也然治亂循環否必漸而之治於是三之一陰漸進居四故名爲漸四爻之陽下居於三男下女之象也故其詞曰女歸

易卦圖說

三

吉陽居三爲得正陰居四爲得正故其傳曰進得位往有功也進以正可以正邪也歸妹何以名爲歸妹也泰三陽在下三陰在上者也以四之一陰下居於三以妹歸之之象也陰下居三陽上居四則皆不得其正故其詞曰征凶無攸利其傳曰征凶位不當也无攸利柔乘剛也惜乎先儒說易皆未推及於此但以二體言之則漸歸妹之所由名皆未見有確切不移之理朱子於漸雖以卦變言之然謂自漢來者九進居三自旅來者九進居五則諸卦皆有變有進何獨此卦當

名爲漸當以進釋之乎至於損益尤爲明晰損雖自節而來然實泰之三爻變而極於上者故爲損下益上之卦而其傳曰其道上行益雖自損而來然實否之四爻變而極於下者故爲損上益下之卦而其傳曰自上下下但先儒所推卦變尚有未盡合者以故其義未著如以卦變之說爲非是則損益兩卦何以名焉

小畜卦所由名象傳未釋其義惟大畜傳文有剛健篤實輝光日新其德之語而亦未嘗詳申其說王氏訓畜爲止至程

易卦圖說

畜

朱始頗以畜聚爲說而亦以止爲正義皆謂上卦之陰當止下卦之陽而不使進其說蓋本象傳中能止健之文言之然余觀經傳中未有訓畜爲止者且下卦之陽何害於事而在上之陰必當止之而後爲美井之上曰井收勿幕豐之五曰來章有慶皆以陰居上者能進下之陽爲美德未聞有以抑之不使進爲賢也况大畜上卦爲艮猶可強以止附會之小畜上卦爲巽與止之義何涉而乃以名卦乎余每讀易至此深致疑焉竊謂畜古字通用小畜大畜謂其畜

積之有大小非以畜爲止也象傳之能止健乃自一人言之謂自止其剛健之氣非分上下卦而爲說也蓋兩卦之內卦皆乾有剛健之德者也剛健則有用世之具剛健則有銳進之虞而大畜上卦爲艮艮者止也內有其具而外止而不進是其所蓄者大故傳以日新其德釋之也小畜上卦爲巽巽者從容以進之義內有其具而外不肯銳進是亦有所蓄者但尚小耳故以小畜大畜名之所蓄者小則能爲雲而不能爲雨故曰密雲不雨自我西郊所蓄者大而守貞不輟進進

易卦圖說

畜

則可以立功立德而利於行故曰利貞不家食吉利涉大川皆與止之義無涉也蓋凡士之居下位者皆當有所蓄積以期有用於世而不可銳進以自輕故兩卦諸爻多以進爲戒直至蓄極而通然後畜之大者可以何天之衢即小者亦可以既雨既處非謂上卦之陰當止下卦之陽而不使進也下火上雷卦名爲豐豐何義也何爲以豐名此卦也傳但以大釋豐而謂明以動故豐究未詳釋其所以然王註程傳及朱子本義亦但以盛大爲說而於此卦所以名豐之故皆未

深言且豐既爲盛大之義何以又詞動云豐其蔀豐其市豐其屋絕無一語及於盛大者而惟以障蔽爲詞卦義與爻詞判然不相涉乎余幼讀周易時即竊疑之久之始悟其故蓋豐與豆之文本皆象形與日月山川同其名卦亦以象形故與頤鼎兩卦同何者豆乃飲食之器所謂俎豆之事爲豆孔庶豚肩不掩豆者是也上一畫畫蓋下一畫象底圓者象腹岐者象足貯豆實於豆中不必滿也滿之謂甚矣而豐之爲文於豆之上復有高出如山然者如丰然者更甚於滿矣是

易卦圖說

丰

故豐者滿之甚也故曰豐滿此豐之本義也其後借爲豐年之豐蓋取千倉萬箱粟高於困之意亦非有他義也此卦下一陽象豆底次一陰象豆足次兩陽象豆腹而上復有兩陰茸茸然鬱鬱然高出於豆之上故名其卦爲豐大凡人事不可過滿過滿則心漸以侈泰而多所忽器實亦不可過滿過滿則物爲所障蔽而不之見故彖詞曰勿憂宜日中戒其過滿而侈泰也猶欝器之云滿則覆也爻詞曰豐其蔀日中見斗豐其市日中見沫甚者曰豐其屋蔀其家言其過滿而障

蔽也獨六五曰來 虞譽者以其柔而得中可以受善故戒之使資人之明以祛己之蔽也聖人垂戒之意深矣若但以盛大釋之非但此卦取名之義未見了然而爻詞亦殊覺不倫也

訟之九五曰訟元吉舊說他爻皆赴訟之人獨五爲聽訟之主九五剛健中正以斷枉直訟得其平故其占爲元吉余意不然九五果爲聽訟之人則文當云聽訟元吉何以但云訟元吉經明言訟而註謂之聽訟可乎蓋卦旣爲訟則六爻皆

易卦圖說

丰

赴訟之人獨卦爲困則六爻皆當困境卦爲歸妹則六爻皆取象於女子雖五居尊位亦不過曰困于酒食象貴女之下嫁者而已不別爲之說也訟卦六爻四剛二柔柔主不能訟剛主能訟故三曰食舊德初曰不永所事皆不能訟者也二四兩爻以陽居陰且在下位故主訟而不勝然四在上之下進不能勝退猶可以自守故云復即命渝安貞吉二位最下不勝則無以自安非逃避不可故云歸而逋其邑人三百戶安貧守約然後可免亦但止於无咎不能如九四之吉也五

與上爻皆居上位故其訟皆主勝而五居中得正其訟也必本於大義之是非而不僅爲一身之利害必得當而即止而不肯過求以激怨而其力又足以副之故訟而得元吉上中不正而居訟之極則其訟不必本於義亦不能無過求但好訟而不止耳故雖得勝而不能無後患所以繫帶雖錫不免終朝而三褫也然則五卽象之中吉上卽象之終凶爻象之義互相發明不得以五爲聽訟之人也原舊說所以如是者無他一則拘於五爲君位之說二則誤以人之訟者爲非

易卦圖說

三十八

不知五但較他爻爲尊耳不必定爲君位而大義所亦有不能不訟者古人原不禁也是以唐虞盛世猶有訟獄之陳春秋時伯與叔孫諸皆賢大夫也亦不以訟爲諱若以五爲聽訟之人則是訟一卦中更無一人訟而得吉者非惟事理所無亦與彖詞之義不相符矣

文言傳云本乎天者親上本乎地者親下王氏不解其義惟孔氏頴達據周官之文以動物植物分屬之天地宋張子厚亦稱動物本乎天首在上爲親上植物本乎地根在下爲親

下朱子本義遂用以釋傳文

語類稱本邵康節說當再考之

余竊疑焉動植

之物皆本天地之氣而生不得以動物分屬之天植物分屬之地且謂植物根在上爲親下可也動物惟人首在上耳禽獸之旁出又何所本乎惟程傳以日月星辰爲本天蟲獸草木爲本地其說獨爲合理大抵本天本地皆以形氣言之天氣也凡氣之屬皆本乎天地形也凡形之屬皆本乎地凡氣莫不上升故曰親上凡形莫不下墜置諸空中則必墮地乃止故曰親下火氣之屬也故炎上水形之屬也故就下夫是

易卦圖說

二十九

之謂親上親下而已不當以動物植物當之也

近世談易者多謂朱子本義不及王輔嗣注又有以漢儒多言象數宋儒不言象數爲病者余按漢儒所言象數大抵委曲穿鑿以附會於事理非經傳之本旨故輔嗣一掃其榛蕪專以設理爲事然於經義罕所發明其註之不合於經者蓋亦不少矣余嘗取王註與本義比而觀之王註所未言者本義發之其未合者本義正之周詳明盡使人心目了然雖其中亦間有未合於經意者然易理蘊之以明者不下十之六

七程傳猶遠不逮況王註耶且姑無論其他但以十翼言之至註象象文言之傳皆附於經至朱子始離而二之卽此一端已有雲泥之隔而奈何欲崇王而薄朱也且朱子何嘗不言象數朱子所釋卦爻之詞多本象數言之但不肯言穿鑿附會之象數耳大抵近世學者惟務舉紫漢魏之書不復寓目偶有一二聰明之士頗嘗涉獵漢魏書者遂自以爲奇貨可居欲以誇世自詡以故薄朱子而設漢魏耳正如余鄉之藝菊者重雜色而輕黃藝獨莢者貴黑而賤紅夫菊本以黃爲正色故云菊有黃華紅白則皆失其本性獨莢以紅爲美故別名一丈紅黑者有何足觀乃反以紅與黑爲勝者無他以其罕耳此正足見其學識之淺陋亦無庸深辨也

易卦圖說

三十

易者聖人致用之書無事不包羅於其內但淺學者一時難領略耳然余亦尚有一二得力處自爲吏數年來百姓相安政事得以無大失者大抵得於井革二卦爲多何者井以陽剛爲泉上出爲功故三爲可用汲五爲寒泉食也獨上乃陰爻無德可以及物然其占反曰元吉何哉蓋居上位者不在

乎已有才而在乎能盡人之才秦晉所謂斷斷無他技休休如有容者也上位當井口而爻拆不揜諸陽之象皆由此以上行是以井收勿幕而元吉耳余爲吏自知才短地方利弊罔不咨詢於人遇人務使得盡其言用人務使得盡其能皆資人之明以爲明以故下情上達幸無僨事此其得力於井者也凡法之已弊者在所必革然其象乃曰已日乃孚其初曰羣用黃牛之革其二曰已日乃革之何其慎也蓋法行已久人多習而安之不革固足以害民革之或反以擾民甚且

易卦圖說

三十一

有革之而害更甚於未革者故昔人云利不百不與害不十不去余爲吏凡前任弊政當革者必與衆共議之先自擬一章程以咨於人或言某條未善則再擬之務使盡善無弊然後試而行之行之而人便之然後悉取而盡革之故余每變一法常歷數月之久然人皆以爲便此其得力於革者也嗟乎窮經所以致用果能通經何所用之不宜惜乎世之學者惟用之於記誦時文而有負於聖人之苦心也

附論易舉正

宋洪景廬跋易舉正稱唐郭京撰易舉正三卷云得王輔嗣韓康伯手寫註定傳授其本比較今世流行之本舉正其訛凡一百三節今略取其明白者二十處載於此余細玩之頗似後人揣摩文義而以己意增減移易之者且此二十處乃一百三節中之最明白者然得者不及十之三其餘多無足取甚至有乖謬於文義者則其不明白者大概可知必非古本果如是也今分別辨之如左

易卦圖說

三十二

如坤象傳之履霜堅冰陰始凝也無堅冰字屯象傳之即鹿無虞以從禽也以從上有何字震象傳之出可以守宗廟社稷句上有不喪七咎四字皆義明詞順足正行世本之悞即豐象傳之遇其夷主吉行也行上有志字其義亦較行世本爲長此皆當從其說無可議者

乃若鼎象傳之亨以亨上帝而大亨以養聖賢無而大亨三字雜卦傳之蒙維而著作蒙稚而著較之於行世本義各有以未見孰爲優劣因象傳之幽不明也無幽字小過象傳之

是以小事吉也作是以可小事也義同而語小異亦不足爲得失惟謂既濟象傳亨下當有小字深爲近理然終不如朱子本義之謂小字當在亨字之上尤爲義明而詞順也又若賁之小利有攸往蹇之往蹇來反姤之包无魚象象傳之文與經皆同今小利作不利來反作來正无魚作失魚以文義論之既未見其必當然且亦不應經傳之文同悞而師之利執言作利執之繫詞傳之四多懼近也無近也二字乃反不如行世本之義爲長此皆吾所不敢信也

易卦圖說

三十三

至其甚乖謬者比象傳之舍逆取順失前禽也本以禽叶上下兩中字言因舍逆取順所以失前禽也小過象傳之密雲不雨已上也以上叶下亢字上也者即過之義也今乃作失前禽舍逆取順也密雲不雨已止也既於韻全失而文理亦不合尤無理者中孚象傳之信及豚魚也作信及也而無豚魚二字則非惟與下木虛虛字不叶而信及兩字豈復成語其爲後人之所妄改不待言者必非古本果如是也

賁象傳云柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

天文也柔來文剛剛上文柔乃剛柔交錯之義故註云剛柔交錯而成文焉此自註家釋傳之義不必傳文定有此四字也漸象傳云君子以居賢德善俗俗者風俗也故註云風俗以止巽乃善亦不必傳文俗上定有風字也今因註中有此五字遂取傳文增之俱矣且居賢德語亦難解固不如朱子本義之以賢字爲衍文者之爲得也

卦名卽卦義但卦義有以一字成文有以一字成文有以三字成文者一字成文者卽以一字名之乾坤屯蒙以下四

易卦圖說

三十四

十有五卦是也二字成文者則以二字名之小畜大有至既未濟十有四卦是也至三字成文者則不可以三字爲名取其首一字而名之履虎尾艮其背兩卦是也四字成文者取其首一字或二字名之否之匪人同人于野兩卦是也惟習坎止名爲坎者蓋坎乃八卦中之卦名故不因首二字成文而改之今舉正乃於習坎之上復加坎字於文爲複必不然矣

亦有傳文顯然有悞而舉正未嘗言及者雜卦傳云親寡旅

也當作旅寡親也何者此傳之文皆先舉卦名而後釋其義不容此句獨先釋之而倒置卦名於後一也上文云豐多故正與此文之旅寡親兩兩相對而親寡亦不如寡親之文義明順二也大有以下諸卦皆真文韻此句親字正與上文親新信三字相叶三也不知向來說周易者何以皆不及此多故之下亦當有也字始與前後文體相稱

易卦圖說終

道光四年東陽署中刻

易卦圖說

三十五

易圖條辨

(清)張惠言撰

清道光元年合河康氏刻本

易圖條辨提要

《易圖條辨》一卷，清張惠言撰。張惠言（一七六一——一八〇二），字皋文，號茗柯。江蘇武進人。少學《易經》，即通大義。年十四，爲童子師，修學立行，敦禮自守，人皆敬之。嘉慶四年進士，後授翰林院編修。其學要歸《六經》，而以治《周易》爲主，研《易》尤特重虞翻之學，遂以專治虞《易》而名重海內。其《易》學著作主要有《周易虞氏義》九卷、《周易虞氏消息》二卷、《虞氏易候》一卷、《虞氏易言》二卷、《虞氏易禮》二卷、《虞氏易事》二卷、《虞氏易變表》二卷、《周易鄭氏義》二卷、《周易荀氏九家義》一卷、《周易鄭荀義》三卷、《易緯略義》三卷、《易圖條辨》二卷、《讀易札記》二卷，并輯錄有《易義別錄》十四卷、《周易荀氏九家》三卷、訂證《周易鄭氏注》三卷及《周易鄭注》十二卷，後人編有《張皋文箋易詮全集》。張氏把虞翻《易》學發揮得淋漓盡致，其餘各家作爲附編，分別搜擇，不相混雜。《周易虞氏義》和《虞氏消息》是張氏整理研究漢《易》的主要著作，而其《易》著最有價值是《易圖條辨》一書。該書是清代一部重要的《易》圖研究著作。自清毛奇齡《圖書原舛》、黃宗義《易學象數論》、黃宗炎《圖書辨惑》、胡渭《易圖明辨》等書證明圖書陰陽奇偶雖與《易》相通，但爲《易》所從出。該書首辨《河圖》、《洛書》，次辨劉牧太極生兩儀、天地數五十有五諸圖、朱子啓蒙圖、太極圖、無極圖、趙撝謙天地自然之圖、趙仲全古太極圖、參同契納甲圖、皇極經世、三易備遺、卦變圖，皆援據文獻典籍，悉心研究，故多所發明。如謂趙仲全古太極圖，出於元末明初人，而非陳希夷所撰邵康節所傳，洵不愧爲知言。又認爲先天圖不曾離得漢人，故《皇極經世》云『太元見天地之心』，可知邵子之學之所本，亦非講先天之學者所知，這些都是張氏窮探力索，實事求是，不獨闡明虞氏之《易》，而爲一時之絕學。該書有《茗柯全書》本、《張皋文箋易詮全集》本、《皇清經解續編》本等。茲據清道光元年合河康氏刻本影印。

易圖條辨

河圖洛書

張惠

乾鑿度曰易一陰一陽合於十五之謂道故太乙取其數以行九宮羅莘田史注引董子云黃帝體九竅以行九宮隋書經籍志載九宮經三卷鄭元注又云梁有黃帝四部五卷四正四維皆合於十五鄭注曰太乙者北辰之神名也居其所曰太乙常行於八卦日辰之間曰太乙或曰太乙出入所遊息於紫宮之內外其星因以爲名焉故星經曰太乙太乙主氣之神行猶待也四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮太乙下行猶天子出巡守省方岳之事每率當爲則復太乙下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北辰之所居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起

易圖條辨

一

於午是以太乙行九宮從坎宮始坎中男始亦言無適也自此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮宮艮少男也又自此從於離宮離中女也行則周矣上游息於太乙天乙之宮而反於紫宮行起從坎宮始終於離宮數自太乙行之坎爲名耳出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶爲終始云從自坎宮必先之坤者母於子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此其所以敬爲生者從息中而復之乾者父於子教之而已于事逸也次之兌又之艮父或老順其心所愛以爲長育多少大小之行已亦爲施詳未此

數皆合十五言有法也

此卽後世所謂戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居中央者自漢師說之以爲太乙行九宮之數而已十五之數起於七八九六七八九六起於在天之八卦有在天之卦卽有八卦用事之位有八卦之位而後有太乙之九宮由太乙下行之先後而後有九宮之數康成所謂數自太乙行之坎爲名耳言自其所行而數之爲一二三以至九也緯云太乙取其數以行九宮是太乙取八卦之數非八卦之數出於太乙也康成父母六子之說亦望文爲之非本義後儒乃謂

必義則此而畫卦不亦誣乎

易圖條辨

二

乾一坤二艮三兌四坎五離六震七巽八天九地十大衍之數天一三五七九地二四六八十其數起于日月易變而爲一一變而爲七七變而爲九九復變而爲一乾坤相並俱生陽動而進陰動而退七八九六合於十五此陰陽自然之數聖人於大衍之數見之故立七八九六以爲象變而一二三四五十者不用以是爲倚數也故謂一陰一陽合十五則可謂八卦合十五則不可況合三卦以成十五乎今謂則此畫卦則坎一坤二震三巽四乾六兌七艮八離九於易何所施也

靈樞經太乙九宮

坤立秋 兌秋分 乾立冬 立秋二 秋分七 立冬六
 離夏至 中央 招搖 坎冬至 夏至九 招搖中央 冬至一

北春八

--	--

1

1

[illegible]

•

人

101

此文

1001

--	--

妄乎

牡金以

L

也

無妃未

地十成

七合火

合以陰

也

楊子雲太元元圖曰一與六共宗范望注云二與七共朋在北方也三與八成友在東方也四與九同道在西方也五與五相守在中央也元數曰三八為木四九為金二七為火一六為水五五為土五即十也言五五者大衍之數五十也

五方生成之數漢儒說易無不用之而不以為河圖洛書此數又為十五之本皆所以生著而非以畫卦畫卦觀消息之象非起于數也

孔安國論語注河圖八卦是也此蓋以易繫河出圖洛出書聖人則之故以為八卦耳然其言八卦是河圖是不以河圖為十數九數之文也

陳希夷龍圖序曰且夫玉海無此二字龍馬始負圖出於羲皇之代

易圖條辨

五

在太古之先也玉海無此字今存已合之位玉海無此字或疑之况更玉海無此字

以陳其未合之數耶然則何以知之答曰玉海無此字於夫子仲尼玉海無此字三陳九卦之義探其旨所以知之也玉海無此字况夫天

之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆果然如係之於縷也玉海無此字且若玉海無此字龍圖便玉海無此字

合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼

然而形之始龍圖之未合也唯五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之位玉海無此字

作用後形一六无位又顯二十四之為用也玉海無此字所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也十分而

為六形地玉海無此字之象焉六分而成玉海無此字四象玉海無此字六不配在上則一不配玉海無此字形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上為道之宗地六居下為器

希夷龍圖其書已亡序錄於宋文鑑元人張理易象圖說

胡一桂敬蒙翼傳所引皆同易象圖說有圖四則理所自

造非二十餘圖之舊

易圖條辨

六

希夷所謂三陳九卦之旨不知其審如張理之圖謂履序

卦次十明用十示辨上下謙次十五明用十五示哀多益

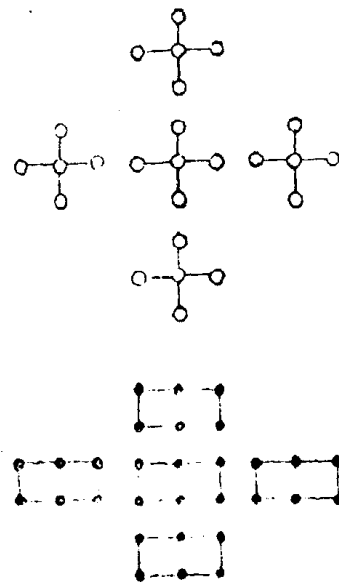
寡復次二十四示氣變之始恒次二示形化之始損益示

盛衰之端困井示遷通之義與示變易之大用則于龍圖

之數止示四卦希夷之意或未必如此然五十五數之位

太乙九宮之圖漢人明有其傳何待玩索九卦而得其數

之義故曰天散而示之伏羲合而用之則亦未便以爲龍馬背上之文也雷思齊云全用大傳五十有五之數禱以納甲可謂窺其奧矣其後祖述之者妄爲神奇乃始鑿鑿如見龍馬之毛靈龜之背遂并其原敘之文亦不可解矣

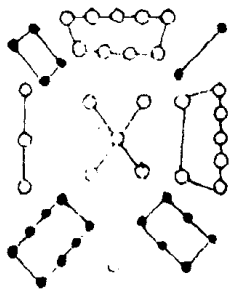

易圖條辨

七

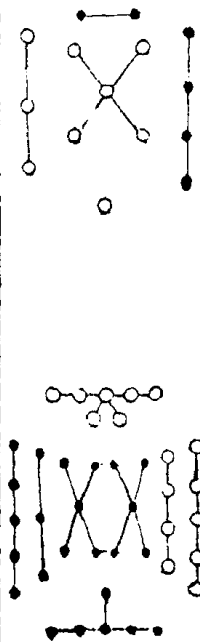
此龍圖天地未合之數張理圖說第一與序文合其二則天地已合之位即劉牧之洛書生數成數二圖也其三則天地生成之數即朱子啟蒙之河圖也其四則洛書從橫十五之象即啟蒙之洛書也說云希夷所傳以此爲龍圖三變皆理以意說譚于希夷之旨

劉長民河圖

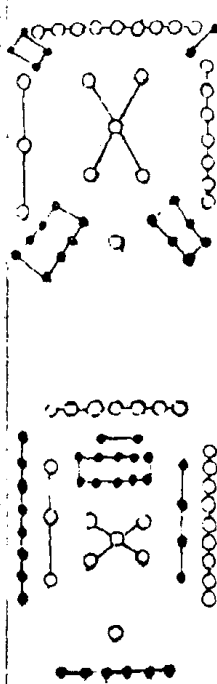
劉長民洛書生數

成數

朱子發河圖

朱子發洛書

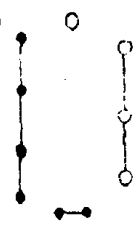
朱子發漢上易圖云右圖劉牧傳於范諤昌諤昌傳于許堅

易圖條辨

八

堅傳於李溉溉傳於种放放傳於希夷陳搏

劉牧太極生兩儀圖

劉氏曰畫天左旋者取天一天三之位也畫地右動者取地二地四之位也分而各共處者蓋明上下未交之象也

易者一也一變而爲七七變而爲九一者太初氣也七者太始氣也九者大素氣也太初氣始故曰一太始形始故曰七七者氣上生也太素質始故曰九九者究也氣形質雖具而未離故曰渾淪此在易之先數者假以言之非可

數也九復變而爲一則太極矣乃分而爲天地天地交而生萬物大衍之數天地生萬物之數也非日月進退則乾一坤二之數無由出也非五行生成則水一火二之數無由立也今乃以生物之次爲天地之體是今日適越而肯至也且圖兩儀而數以四不其悞耶

劉氏此圖一南二北三西四東蓋先天之卦始乎此矣不知一三立陰方二四立陽方陰陽之位已錯

劉氏曰天五居中而變化不知何物也強名曰中和之氣茲所謂陰陽不測之謂神者也

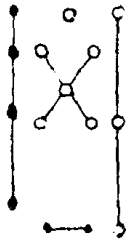
夫神者統天生物妙萬物而爲言乾元是也寂然不動則謂之中太極是也感而遂通則謂之和九六是也天五生

易圖條辨

九

土地十成之方其有五獨陽無陰何以爲不測乎土分于四時而土非四時之所以行也信具于五德而信非五德之所以立也宮倡五聲而元音之本不可謂即宮也甘受五味而至味之元不可謂即甘也劉氏論其用四十九云天一者在數爲天一在乾爲初九在復爲初爻在五行為水此非在律爲黃鐘然則其意以爲陰陽之神也則易有二神矣

劉牧天地數十有五圖

劉氏曰天一下生地六地二上生天七天三左生地八地四右生天九法以一合五爲六二合五爲九謂之參伍以變參合也伍爲偶配也是爲兩儀生四象

問一六合水于北未聞一南而北合爲六也且若一五合爲六是皆天數安得謂地成之乎天一生水地六成之由劉氏之言即天一生地六而爲水也

吾於劉氏此圖取二言焉曰天一天三天五成九地二地四成六也然以爲用九用六因此則不可陰陽無進退安得爲用乎

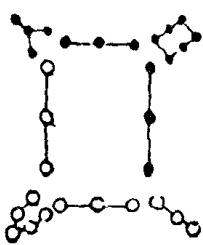
七八九六爲四象鄭氏說也然其所謂七八九六者陰陽兩三爲一進退之數其取於水火木金者以配四時仍仲

易圖條辨

十

翔天地生四時之義也故由鄭虞言之陽自一而變七究於九火金得之以居南西陰自一而變八究於六木水得之以居東北七八生物爲精氣九六終物爲游魂是兩儀象變而生四象也自劉氏言之一生六三生八二生七四生九又各兼五是五儀生四象也

劉牧四象生八卦圖

劉氏曰水居坎而生乾水數六除三畫為坎金居兌而生坤金數九除三畫為兌火居離而生震火數七除三畫為離木居巽而生艮木數八除三畫為巽餘四畫布於已為庚

乾坤艮與象其畫數可謂巧矣坎離震兌皆三畫何耶不特此也劉氏所謂河圖之數一六合北坎乾也三八合木震艮也二七合西坤兌也四九合南巽離也乃今以九生兌坤以七生離巽是何違錯耶河圖之數自一至九而虛五以應八卦今於數虛其自一至五而分六七八九為三者五四五六者各一以為八卦乃曰此河圖之數也烏乎其誰信之

劉氏曰大衍之數五十天五不用

易圖條辨

士

楊子雲曰五與五相守地十即五五十有五即五十

虞氏曰略其奇五地十即五故可略也劉氏求其說不得從而為之辭

九宮數止於九故天五不用與地十合中宮也若用地十而不用天五則土有成而無生矣

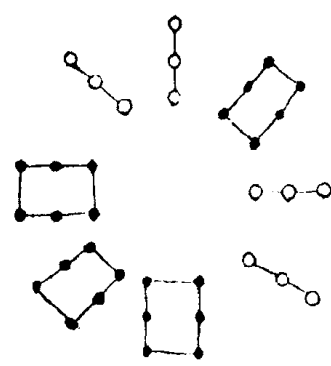
劉氏曰天地之數十有五居其內而外幹五行之數四十也此說朱子發已駁之今止用四十九何也蓋由天五為變化之始散在五行之位故中無定象又天一者居尊而不動惟天三地二

地四之數合而成九陽之數也天三則乾之三畫地二地四則乾之六畫也

劉氏既以天一天三天五為九地二地四為六則是自一

至五天地之體相合不可偏廢矣今乃虛生土之五又以生水之一尊而不動別兼地二四以足天之九是為陰陽混居五行偏側區區以三六象乾坤畫數不亦誣乎

劉牧乾坤生六子圖

損東方坤之一以益東南乾則北方坤之一以益北方乾則坎五南方乾則離五高則一益西方坤之一益兌四乾則艮五兌四長則三索

易圖條辨

士

朱震叢說引劉氏而駁之云劉氏曰先布五十五數後除天地四方數餘以奇偶數排之便見八卦之位此說不通除天地四方數而布八卦即八卦所用止三十六而十九數為贅矣所謂天者乾也坤地也四方坎離震兌也若除天地四方之數又于四象二儀之外而有八卦矣

劉氏論河圖之數四十五五行之數則四十四象生八卦之數則三十此又去其十九而三十六朱氏駁之當矣且不特此既有八卦而後有方位不識六子未生何以乾布四位而夾坤坤布四位而錯乾也又不識乾坤何以一卦而羨其三也

劉牧三才圖

。天。人。地。

若所圖則是否也三才之道豈若是乎

朱震引劉氏而駁之云劉氏云內十五天地之用九六之數也兼五行之數四十合而為五十有五此說不通虞翻曰甲乾乙坤相得合木丙艮丁兌相得合火戊坎己離相得合土庚震辛巽相得合金壬壬地癸相得合水翻謂天地者謂乾坤也此則未然天地坎離之合也故坤也日坎為生冬然以爲乾坤亦可十日之數甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十故乾納甲壬配一九坤納乙癸配二十震納庚配七巽納辛配八坎納戊配五離納己配六艮納丙配三兌納丁配四此天地分五十五數也朱氏此說正合繫注惠定宇識之謂其合納甲生成二數

易圖條辨

三

爲一非也

朱氏又曰言五行之成數則九六在其中矣以此駁劉氏非也陰陽九六進退取數於未生物以前五行就其數耳劉氏之說所以不通者陰陽進退有七八而後有九六易一變而爲七七變而爲九陰並陽生九退而七八退而六非積一三五爲九二四爲六也何以知之一三五無七數二四無八數故也

李泰伯論河圖曰劉舉冠言易者一也一變而爲七七變而爲九九復變而爲一舉冠所謂變者論此圖也如泰伯之意以一始于北歷西七而南得九二始于西南歷西北八而東北得六其義不然易有始有壯有究故陽有一七九陰有二

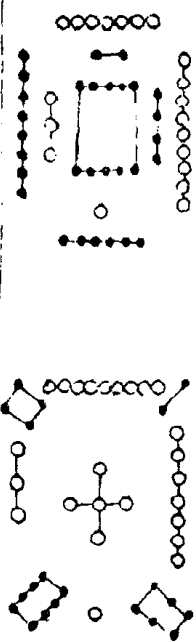
八六陰陽相並俱生有一則有二有七則有八陽壯而進變七之九陰壯而退變八之六九六不相並也三者皆爲氣變未始有物也九六既究陰陽渾成是爲太極而形變生焉故曰九復變而爲一今若泰伯之說陽以逆行而曰進陰以順行而曰退其不可一也且若陽以逆行爲進陰以順行爲退而陽進自一而七而九陰退當自八而六而二其不可二也陽一七九將變而三陰二八六將變而四不然則圖廢其二何得九復變而爲一者乎其不可三矣

易圖條辨

西

朱子啟蒙河圖

洛書

蔡元定云關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書唯劉牧臆見以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷與諸儒舊說不合

康節唯言圖者河圖之數方者洛書之數未嘗言九十蔡氏所據唯有關易耳邵子之說胡渭易圖明辨詳矣

啟蒙曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五

與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤萬坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其二爲五事以至其九爲福極其位與數尤曉然矣

河圖實有五十而曰虛其五十爲太極以其五十爲太極而虛之耶將以五十在中居太極之位而當太極耶朱子與陸象山論太極言極不可訓爲中據此則極僅中之名矣不然五十非起數之本也兩儀有四四象有八其病與劉牧正同而四方之象皆一陰一陽又未見其分四象也析四方之合其謂六七八九乎補四隅之空其一二三四乎然不識坤何以六艮何以一乾何以七兌何以二此于

易圖條辨

主

數無一合者又不若劉牧之巧矣

元道士雷思齊著易圖通變論云由漢而唐易經行世未有及于圖書之文迨宋之初陳搏圖南始創意推明象數自謂因孔子三陳九卦之義得其遠旨新有書述特稱龍圖離合變通圖餘二十是全用大傳天一地二至天五地十五十有五之數雜以納甲內一圖謂形九宮附一圖謂形洛書者則盡去其五生數祇起地六至地十自釋十爲用十爲成形故洪範陳五行之用數語而已及終其書再出兩圖其一形九宮者元无改異標爲河圖其一不過盡置列大傳五十有五之數于四方而自標異謂爲洛書並無傳例言說特移二七于南四九于西莫可知其何所祖法而標以此名自圖南五

傳而至劉牧長民乃增至五十五圖名以鈞隱師友自相推許各於易有注釋曰卦德論曰室中語曰記師說曰指歸曰精微曰通神時則有李觀泰伯著六論以駁其非而刪其圖之複重而存之者三焉河圖也洛書也八卦也夫長民之多爲圖畫固非而泰伯亦原未知此圖之三本之則一爾夫圖南之初爲形洛書者亦不過謂十爲用十爲成形故洪範陳五行之用也其序明稱始圖之未合唯五十五數不知何以於其未改標之以爲洛書殆其始誤也長民輩乃增益其誤遂真以爲洛書而有五十五圖以實之以至泰伯以後悉以圖南之標異之五十五數爲真洛書也不思圖南標洛書之始偶謂用十夫洛書所敘九疇其十數當何從而起哉意豈

易圖條辨

主

謂大傳之河圖既可出而示世則洛書亦可以并出示之因假大傳五十五數託爲書之九疇乎九疇所言皆用縱比而同之謂五十五數其用又安在哉此不可之大者也故嘗因長民之事討其原圖南之後種放許堅李溉未及見其他有著述若范謬昌所著大易源流其稱龍馬負圖出河義皇窮天人之際重定五行生成之數定地上八卦之體故老子自西周傳授孔子造易之源天一正北地二正南天三正東地四正西天五正中央地六配子天七配午地八配卯天九配酉地十配中寄於未亦以爲數非也乃天地之數五十有五矣詳所寘之數正今圖所傳有四方而無四維者是謂昌原不識圖南所以標異特因太元準易取於洪範一水二火三

木四金五土而然造端老子增立怪異以實圖南易置二七四九之位耳然猶未嘗以九疇分配九宮也至長民乃云洛書之九疇本河圖自然之數虛皇極於中而以八疇分布四正四維夫九疇爲禹次第之者直自初一次二次三四而其次用之也今隨河圖十五縱橫置之則成亂次矣以至謂火金易位與河圖不同其顛倒迷繆若此其後楊次公自著洞極經託名關子明後山叢說云世傳王氏元經薛氏傳關子明易傳李衛公問對皆阮逸所著遂以草示蘇明允而子瞻言之楊傑字次公元其敘本篇稱子曰河圖之本七前六後八左九右聖人觀之以畫八卦是故全七之三以爲萬奇以爲與全八之三以爲震奇以爲艮全六之三以爲坎奇以爲乾全九之三以爲兌奇以爲坤正者全其

易圖條辨

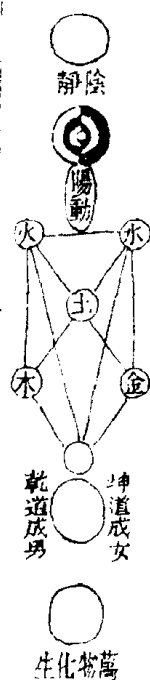
七

位隅者盡其畫而謂四象生八卦此仍長此謬之尤者乾坤相索而生六子今爲男女者反能生父母之卦耶又謂洛書之文五處其中九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右後世稽之以爲三象因而九變之以二十七象次公之假設此妄例特以益其所祖者乃楊子雲三方九州二十七部私以爲書耳而朱元晦蔡季通反祖之信以爲關子明作也反指斥劉牧謂以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷與諸儒舊說不合而直以圖南始標誤之洛書爲河圖而以其初正指河圖反以爲洛書則朱蔡實自誤而反罪長民之先誤專己自是張其辨說不克自反一至於此

思齊字賢賢號空山臨川人著易圖通變五卷易筮通變

三卷其言易圖以四象無五八卦無十虛用五十以行寔體之四十尊河圖抑洛書於希夷之術爲知所本者此論推河圖傳謬之妄可謂著明矣卦德論一卷卽劉牧撰室中記師隱訣一卷黃黎獻撰黎獻牧弟子也精微三卷紀師說辨二卷皇甫泌撰周易通神一卷吳秘撰並見元胡一桂敬蒙翼傳必與秘胡不知爲牧弟子也

太極圖

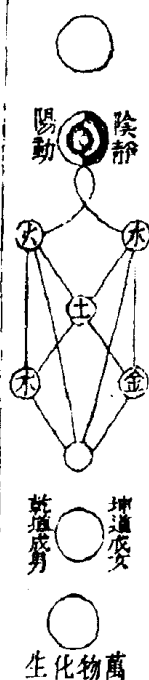

右見朱子發漢上易圖子發云陳搏以太極圖授種放放傳

易圖條辨

太

穆修修傳周敦實敦實傳二程先生

右載性理大全朱子曰太極圖者濂溪先生之所作也○此所謂無極而大極也○此○之動而陽靜而陰也中○者其本體也○者陽之動也○之用所以行也○者陰之靜也○之體所以立也○者○之根也○者○之根也○此陽變陰合而生水火木金土也○者陽之變也○者陰之合也○陰盛故居右○陽盛故居左○陽極故次火○陰極故次水○冲氣故居中而水火之○八交係于上陰根陽陽根陰也

○此無極二五所以妙合而無間也。○乾男坤女以氣化者言也。各一其性而男女一太極也。○萬物化生以形化者言也。各一其性而萬物一太極也。

毛奇齡太極圖遺議云：參同契圖自朱子注後，則學者多刪之。唯彭本有水火匡廓圖三五至精圖斗建子午圖，將指天罡圖昏見圖晨見圖九宮八卦圖八卦納甲圖含元播精三五歸一圖，然或并至精歸一圖或并斗建將指圖，故或七或九，今藏書家與道家多有之。

水火匡廓圖者，以章首有坎離匡廓運， 載正軸二語，所云水火即坎離也。丹家

易圖條辨

尤

者乾坤之象坎離者乾坤之用二語，蓋其圖正作坎離二卦而運為一軸，所非謂兩儀也。亦非所謂陽動生陰陰靜復生陽也。其中一○則坎離之胎也。

三五至精圖者，取三五與一天地， 至精語而分五行為三五中央土

一五也。天五生土也。左火與木共一五也。地二生火。三生木也。右水與金又共一五也。天一生水。地四生金也。故其為生序則水承坎下火承離下，其為行序則金盛為水，水盛為火而合而復歸於一元也。合二五而皆鉤，繫於下之一○者，三五之合非二五之合，三五之精非二五之精，蓋丹家水火必還一元，故其後復有含元播精三五歸一之語。

胡渭易圖明辨云：唐真元妙經品有太極先天圖合三輪五行為一，而以三輪中一○五行下一○為太極。又如以陰靜陽動男女萬物之象凡四大。○陰靜在三輪之上，陽動在三輪之下，男女萬物皆在五行之下，與宋紹興甲寅朱震在經筵所進周子太極圖正同。今性理大全所載者以三輪之左為陽動，右為陰靜，而虛其上下之二○，以為太極。乃後人所改，非其舊也。或曰：陳搏所傳或曰周子所自作，而道家竊之以入藏。

易圖條辨

辛

太極圖為希夷所傳，朱子發之言必非無徵。道家以之言丹，而周子取之以論易，則改水火為兩儀，改三五歸一為二五妙合。毛大可之說不足以駁之。胡肫明據道藏之圖以為今圖，係後人所改，証之漢上易圖則至為確鑿。蓋朱子所定也。易以陰陽為體，動靜為用，陰陽相並俱生，分而迭用，太極圖說則以陰靜為體，陽動為用，其病與康節正同。

朱彝尊云：自漢以來諸儒言易莫有及太極圖者。惟道家有上方太洞真元妙經著太極三五之說。唐開元明皇為製序，而東蜀衛琪注玉清無極洞仙經行有無極太極諸圖，陳搏居華山曾以無極圖刊諸石為圖者四位五行，其中自下而上初一日元牝之門，次二曰煉精化氣，煉氣化神，次三五行定位，曰五氣朝元，次四陰陽配合，曰取坎填離，最上曰煉神還虛，復歸無極。故謂之無極圖，相傳受

之呂岳岳受之鍾離權權得其說于伯陽伯陽聞其旨于河上公周元公取而轉易之亦為圖者四位五行于其中自上而下最上曰無極而太極次二陰陽配合曰陽動陰靜次三五行定位曰五行各一其性次四曰乾道成男坤道成女最下曰化生萬物更名之曰太極圖仍不沒無極之旨由是諸儒推衍其說南軒張氏謂元公自得之妙蓋以手授二程先生者自孟氏以來未之有也

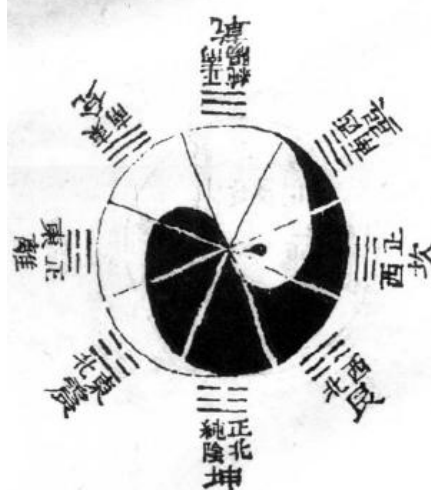
此所云上方太洞真元妙經著無極三五之說蓋即胡朏明所云然竹垞何以不引其圖豈未之見耶抑見其絕似周子之圖以為後人竊入者而不以之駁周子耶然果如此說則周子信非受之希夷而異端之說固有稍反之而易圖條辨

即為吾儒者亦不足以借原彼氏為周子咎也

趙撝謙天地自然之圖

趙仲全古太極圖

趙撝謙字古則餘姚人宋宗室別號老古先生六書本義云易圖條辨

天地自然之圖虞戲氏龍馬負圖出於榮河八卦所以盡也此圖世傳蔡元定得於蜀之隱者祕而不傳雖朱子亦莫之見今得之陳伯敷氏嘗熟玩之有太極函陰陽陰陽函八卦之妙

趙仲全道學正宗云古太極圖陽生於東而盛于南陰生于西而盛于北陽中有陰陰中有陽而兩儀而四象而八卦皆自然而然而者也

元袁桐字清謝仲直易三圖序云上饒謝先生遜于建安初云即枋得也字君直清客以謝氏元番陽吳生嚙往受易而命為時所忌故隱其名復更其字

後出其圖焉建安之學為彭翁彭翁之學為武夷君而莫知所受故曰託以隱秘故謂之武夷君焉始冕以道紀傳易統

緒截立疆理俾後無以偽至荆州袁溉道潔始受於薛翁而
 易復傳袁乃以授承嘉薛季宣士龍始薛授袁時嘗言河洛
 遺學多在蜀漢間故士大夫間是說者爭陰觀之後有二張
 曰行成精象數曰續通於元最後朱文公屬其友蔡季通如
 荆州復入峽始得其三圖焉或云洛書之傳文公不得而見
 今蔡氏所傳書說不著圖藏其孫抗秘不復出臨邛魏了翁
 氏嘗疑之欲經緯而卒不可得今彭翁所圖疑出蔡氏惜彭
 不具本始謝先生名字今不著其終也世能道之胡謂云蔡
 然圖以爲蔡氏之所傳則三圖之中此居其一
 明宋濂云新安羅端直願作陰陽相含之象就其中八分之
 以爲八卦謂之河圖用井文界分九宮謂之洛書言出於青
 易圖條辨

城山隱者陰陽相含八分爲八卦
 蓋貨越仲全之圖同

三

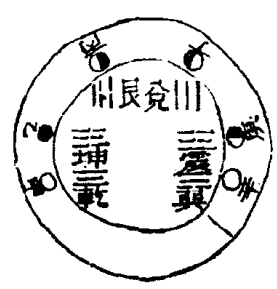
觀此數說則此圖元初出於建安明人盛傳之其託于蔡
 季通非有証据而胡明暗信之以爲希夷所授康節所
 傳僅有此圖而龍圖爲妄託抑亦惑矣爲此圖者蓋由朱
 子發納甲之圖用周元公太極之法圖而入之其于卦畫
 之象則誠有巧合者使後人觀之一覽而即得先天八卦
 更無一豪有待推排此世所以篤信也胡謂明云但不可
 圖特以其於古無微耳非疑其義然陰陽之理陽必生於子中陰必生於
 午中今圖陽始於丑陰始於未則於天地之理大謬若以
 二始對子午即乾坤又不正南北此其大不通者也坎之
 象取對過陽在中胡謂云取東之黑中
 白點爲二偶含一奇高之象取對過陰

在中取西之白中黑點
 爲二奇含一偶以合參同戊己在中宮之象然坎
 在西而象東離在東而象西六卦皆得其方而坎離易其
 位非其例也至於八分之而坎之下多一分黑離之下多
 一分白則不成卦矣或者謂坎離皆取外一分爲下爻內
 一點爲上爻黑白之體爲中爻則上爻之上亦餘一分黑
 白其不成卦同此又其不通也故就其圖合之朱邵而抵
 牾若此况朱邵之圖又于易不合者乎世儒駁元公之圖
 而取此未見其知古書之真偽也

易圖條辨

參同契納甲圖 朱子注本

三

漢上易卦納甲圖

易圖條辨

五

前圖六卦各就其方唯未明坎離象見中宮乾坤合壬癸爲不備後圖則以先天之卦位配之于消息則震兌巽艮不得相屬坎離不得進退于納甲則十干錯亂既違易五位相得之義又辰參同青赤白黑皆稟中宮之文是子發惑于邵子之說而改參同以合之也

皇極經世

皇極經世非言易之書也何以知非言易之書以其言日月星辰水火土石知之日月星辰者當乾兌離震也水火土石者當坤艮坎巽也則是日水定位月火通氣辰石相薄星土不相射也可乎不可也故曰經世非言易之書也夫康節之數一而二二而四四而八如是而已者也動而陰陽靜而剛

柔陰陽剛柔而太少如是而已者也是其於八卦也謂之日月星辰水火土石可也謂之元會運世歲月時可也謂之寒暑晝夜風雨露雷可也謂之皇帝王霸易詩書春秋亦可也若易者則乾坤艮兌震巽坎離也其象則天地山澤雷風水火也故曰經世非言易之書也

康節之言曰兩儀天地之祖也太極分而爲二先得一爲一後得一爲二一二謂兩儀四象者陰陽剛柔也有陰陽然後可以生天有剛柔然後可以生地夫所謂分而爲二者何耶其謂氣變之始耶太極未分也其既分矣非天非地非陰非陽而別有二物耶且曰先得一爲一後得一爲二則太極生一而一生二也又不可言分也陰陽者言其氣也剛柔者言

易圖條辨

五

其質也天氣形也地質形也太始之氣不可言陰陽也太素之質不可言剛柔也故經世之言陰陽日月星辰也言剛柔水火土石也今於天地之前而言陰陽已不可況又曰剛柔耶易曰四象生八卦今康節曰四象生天地不知康節以天地即乾坤耶則不得復云日月星辰水火土石也以天地非乾坤耶是四象生天地天地分八卦也皆不可通易曰乾陽物也天也坤陰物也地也故陰陽者天地分而名之今日陰陽生天剛柔生地是乾不得爲陽物而陰物不得謂坤也故剛柔不得與陰陽並是康節之失也

本義所載先天圖是朱子以太極圖說合而訂之故盡去其一二太少剛柔之名而以陰陽爲兩儀老少陰陽爲四象於

說較通然非康節意也

康節之學其源出於道家故先陰而後陽舍奇而用偶其言曰陰幾于道曰老子得易之體則其旨可知矣先天橫圖地居左天居右與圓圖正相反其意以陰爲道之體故也二十四八十六三十二六十四皆陰數也易則不然始於一變而七九皆奇也二八六附焉故易乾道也陽道也畫數三兩之而六陰從陽也陽數圓圖者一而三陰數方方者二而四故加一倍者陰也易者陽道也不可加一倍也

康節之學動卽是用靜卽是體故曰火無體薪無用又曰火以用爲本以體爲末故動水以體爲本以用爲末故靜天以用爲本以體爲末易則不然乾易坤簡體也乾靜專動直坤

易圖條辨

三

靜翕動闢皆用也朱子曰康節說老子得易之體孟子得易之用不然老子有老子之用孟子有孟子之體此朱子見道勝於康節

先天圖不曾離得漢人故經世曰太元見天地之心可知其學所本之爲節推太元以爲見天地之心而後故若以橫圖均作兩截坤當在左乾當在右而圓圖反之者注卦氣圖也其說數往者順知來者逆全取參同契消息可知先天八卦不過取納甲圖變其方位耳不知坎寓居中息而爲震兌乾消而爲巽艮坤是天地爲體日月爲用先天圖以坎寓列東西故震息兌而多一寓與消艮而多一坎坎寓雖二陰二陽而與艮兌自下而上者不同經世之數震一寓兌二乾三巽四

坎艮五坤六既用消息而交象錯雜于中則不可通之甚者也蔡季通以爲合參同契朱子發作納甲圖遂用先天卦位皆不知消息爲康節所愚也

老子曰道生一一生二二生三三生萬物道生一者易變而爲一也一生二者氣變形變卽七九也二生三者三畫而成乾象太初太始太素也三生萬物者資始乾元也故曰太極兩三爲一此真得易之體矣揚子雲豈不知兩儀四象八卦皆是加一倍簡直易明而元必三三而變蓋知卦之德方易之神則用圓也朱子以爲自有易以來更無先天圖說得齊整不知天地之道無不奇零參差卽如天地日月之行何曾齊整宋儒以齊整求易宜其失之千里也蔡季通云康節若

易圖條辨

天

做定是四公八辟十六侯三十二卿六十四大夫此言卻中齊整病處
康節于河圖洛書僅一及之曰圓者河圖之數方者洛書之文而已其先天圖並不出于圖書後人以先後天硬配圖書云出於康節者康節不任受也

讀三易備遺

三易備遺十卷宋朱元昇撰朱元昇字日華中嘉定武科官承節郎處州巡檢家鉉翁上其書于朝未及用而

宋亡元昇亦卒
怪矣哉朱氏之爲易也曰連山者先天也伏羲易也歸藏者中天也黃帝易也周易者後天也文王易也又曰伏羲之卦

八八者河圖也洛書也黃帝之卦五五者甲子納音也文王之卦六六者反對也伏羲之卦六十四黃帝之卦四十八文王之卦三十六伏羲之策萬有一千五百二十黃帝之策萬有八百文王之策萬有二千九百六十衍之當皇極經世一元之數焉自以為出邵氏尸之若聖人嗟乎此豈邵氏之意哉雖然由先天之說其道固可以至於此無怪也故君子不立異不倡游言

啟蒙原卦盡其橫圖合周邵而為說于易推排之法亦自可為一義唯其次序則不可通何者太極之判生一奇一耦就一奇一耦而生太少則少陽宜為一少陰為二太陽三大陰四可也若以為陽根于陰陰根于陽則少陽一太

易圖條辨

元

陽二少陰三太陰四可也今乃太陽一少陰二少陽三太陰四其於陰陽之次了無意義一也乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八於易絕無可徵假使庖犧之易果是如此則此當為易之大義不應孔子絕不一及二也橫圖自一而次第至八自其數而言則皆當為順自知來而言或皆當為逆今乾兌離震自三陽以至一陽與坎艮坤自一陰以至三陰故拘而圓之則半順半逆可通也橫而列之亦半順半逆則必不可通也三也四畫五畫之卦若以互卦之法求之却可解然朱子力詆互卦則此二圖何為四也四五畫卦既無所施而六畫之卦按序相乘是仍是每一卦上各加八卦也而以彼為造作此為自然何耶五

也

乾南坤北之圖据邵子以天地定位一節解之然天地定位經朱書云南北也水火不相錯經朱書言東西也首天地次山澤次雷風次水火于乾一兌二離三震四之序又違矣雷以動之一節先雷風次雨日次艮兌次乾坤兩兩相對而與上節又異末節先言雷次風次火次澤次水次艮此邵子所謂後天也而即結之曰故水火相逮雷風不相背山澤通氣然則前之卦位相對者仍與帝出乎震一節之文通為一義而不得截分為先後天犧文易也明矣本義於末章云未詳其義而不疑前二節之注將無入之深而不可出耶

易圖條辨

三

据卦畫則先有橫圖然後折而圓之若据庖犧則河圖而畫卦則當徑畫圓圖兩篇之說必有一不通者此邵子之所以未始言河圖也

朱子語類周謨問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以巽初姤卦便是一陰生坤接以震初復卦便是一陽生自復卦一陽生一盡震四離三一十六卦然後得臨卦一又盡兌二凡八卦然後得泰卦一又隔四卦得大壯一又隔大有一卦得夬一三爻接乾四乾接姤自姤卦一陰生五盡巽五坎六一十六卦然後得遯卦一又盡艮七凡八卦然後得否卦一又隔四卦得觀卦一又隔比一卦得剝一剝接坤十坤接復陰陽初生各一十六卦而得一月又歷八

卦再得一月至陰陽將極處只歷四卦爲一月又歷一卦遂一併三卦相接其初如此之疏其末如此之密此陰陽盈縮當然之理歟然此圖于復卦之下書曰冬至于中子姤卦之下書曰夏至午中此固無可疑者獨于臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本爲十二月之卦而春分合在泰卦之下于遯卦之下書曰秋分酉中則遯卦本爲六月之卦而秋分合在否卦之下是固不可曉者答曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話固不可交互求合所看先天卦氣盈縮子細某亦當如此理會來而未得其說黃宗義象數論云离南坎北之位見于經文易不始于文王則方位亦不始于文王故不當云文王八卦方位也乃

易圖條辨

三

康節必欲言文王因先天乾南坤北之位改而爲此朱子則主張康節之說過當反致疑于經文曰易言齊乎巽不可曉曰坤在西南不成東北方無地曰乾西北亦不可曉如何陰陽來此相薄曰西方肅殺之氣如何言萬物之所說凡此數語有何不可曉與當春夏之交萬物畢出故謂之齊觀北地少雨得風則生氣郁然可驗也夏秋之交土之所位故坤位之非言地也若如此致難則先天方位與在西南何不疑東北無風耶其餘七卦莫不皆然乾主立冬以後冬至以前故陰陽相薄觀說卦乾之爲寒爲冰非西北何以置之萬物告成於秋如何不說朱子注元亨利貞曰利者生物之遂物各得宜不相妨害于時爲秋于人

爲義而得其分之和非說乎顧未嘗以肅殺爲嫌也然則朱子所以致疑者由先天之說先入于中故曰主張太過也康節曰乾坤交而爲泰言文王改先天圖之意先天乾南坤北交而爲泰故乾北坤南坎離交而爲既濟先天離東坎西交而爲既濟故離南坎北乾生於子先天乾居午而坤生於午坤居子而坎終於寅坎居午而離終於申離居子而所謂交者不取對待言之也卽以對待而論則乾南坤北者亦必乾北坤南而後泰之形可成也今坤在西南乾在西北离東坎西者亦必离西坎東而後既濟之形可成也今离在上坎在下于義何居乾位戌坤位未坎位子离位午于子午寅申皆無當也康節又曰震兌始交者也陽本在上陰本在下故當朝夕

易圖條辨

三

之位坎离交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陰純陽故當不用之位東方陽主用西方陰爲不用夫氣化周流不息無時不用若以時過爲不用則春秋不用者子午冬夏不用者卯酉安在四正之皆爲用位也必以西南西北爲不用之位則夏秋之交秋冬之交氣化豈其或息乎康節又曰乾坤從而六子橫易之本也先天震兌橫而六卦從易之用也後天由前之說則後自坎离以下皆橫也由後之說則前自坎离以外皆縱也圖同而說異不自知其遷就與是故离南坎北之位本無可疑自康節以爲從先天改出牽前曳後始不勝其支離朱子求其所以改之之故而不可得遂至不信經文吁可

怪也

卦變變

李挺之卦變反對圖八篇六十四卦相生圖一篇康節之子伯溫傳之於河陽陳四文志其陳傳之於挺之虞仲翔於小過曰當從四陰二陽臨觀之例於豐曰當從三陰三陽泰之例於无妄曰此所謂四陽二陰非大壯則遯來又問剝之變於彭城蔡景君大過或變於五之初或以爲三之五睽或變於大壯上之三或以爲无妄二之五蓋是時其圖未見故難於折衷諸儒各伸臆說至於紛然而仲翔則知有此圖也朱子發之言云兩卦變之說非仲翔所造其貝於集解者苟爽九家蜀才皆言之特不如虞之備耳六十四卦消息升降傳

易圖條辨

重

于孟長卿其義精深諸儒探賈索隱明之爲難仲翔世傳孟氏故言之大備仍不敢自質旁及景君及或說皆存之若李氏之圖排畫計數三尺童子皆能知之虞氏既明言臨觀泰否大壯遯之例矣獨不能例推之復姤仲翔雖愚不至此也且蔡景君既說謙之卦自剝而仲翔會不從之讀其書者可以深思矣乃之才既竊虞氏之所棄以立說子發又据以證虞氏是說者爲遼東之豕而聽者爲鄭氏之璞也不亦誣乎六十四卦相生圖與先天圖不得並列又未嘗爲之後天故李之才及朱子之言卦變自亂其例而已

朱子卦變

朱子卦變圖與李之才六十四卦相生圖大同但李圖有姤

復臨遯泰否之生卦而無大壯觀剝夬之生卦朱子則一陰一陽之卦與五陰五陽之卦卦同而圖異二陰二陽之卦與四陰四陽之卦卦同而圖異三陰三陽之卦既圖於泰復圖於否

易圖條辨

謂

卦之中頭緒紛然爻爻各操其柄則彼卦之體已不復存猶可認自某所而來乎朱子雖爲此圖亦自知其決不可用所釋十九卦彖辭盡含主變之卦以兩爻相比者互換爲變有自兩卦三卦多寡不等又彖所不說而朱子舉之者如隨之自既濟訟之自无妄自與復得二十九卦而兼之者不與焉此二十九卦者以爲有用乎則爲彖辭之所不及以爲无用乎不應同一卦變在一卦中其可以附會彖辭者從而取之其不可以附會彖辭者從而置之朱子云某之說却覺得有自然氣象者安在哉

李之才卦變有姤復臨遯而無大壯觀剝夬則例有不符故朱子重其卦以補之不知所謂卦變者謂其盡卦成爻

以此次耳豈有既自此來復自彼來者哉梨洲既知朱子重出之非矣乃以意定虞氏卦變有四陰四陽之卦自大壯觀來而重者八皆非虞氏本旨又何謬耶

程蘇卦變 此篇宜從王弼攷起

蘇軾云凡易之所謂剛柔者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛柔者明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之

黃宗義象數論云蘇子瞻言剛柔相易皆本諸乾坤程子亦專以乾坤言卦變但三陰三陽之卦此在彼來顯然可

易圖條辨

壹

見其他則來者不知何來往者不知何往如无妄剛自外來外卦之乾未嘗損一剛也而云自外來不已背乎故朱子曰程子專以乾坤言卦變然只是上下兩體皆變者可通若只一體變者則不通蓋深中其病矣

案程蘇之言變蓋皆空象往來非有爻可指其病在空虚滑突朱子及梨洲之言尚未切中

反對爲卦變

以反對言卦變近有黃宗義胡渭江永其前則朱薛溫明來知德皆言之此于彖辭最合非義勝也兩卦相反則剛柔必互上下其勢不能不合也然兩卦相反則此往彼來者各爻皆然何取于一爻而曰卦自此變耶且如訟剛來

而得中來而得中云者其初未始得中也若自需九五則本自得中何必來而得耶且二則來而得中五獨非往而得中乎且如賁柔來而文剛分剛上而文柔來而文剛必剛本在下而柔來乃成文也分剛上者必下有兩三爻剛分之以上也亦上有柔剛往乃成文也若自噬嗑反則全离皆下但可云文自外來豈唯六五來而文剛乎噬嗑下卦唯一陽何以分之噬嗑之上本剛何待剛上而文柔乎舉此二條其他悉如是然則此爲臆說決矣

帛書周易

廖明春
釋讀

馬王堆帛書周易經傳釋文

廖名春

說明：馬王堆帛書周易經傳一九七三年出

土於湖南長沙馬王堆三號漢墓，是公元前一六八年前抄寫的先秦文獻。釋文原刊於《續修四庫全書》第一冊，這次筆者又做了諸多改進，代表了筆者的最新認識。應該指出，本釋文吸收了許多學人的成果，如于豪亮、張政烺、韓仲民、李學勤、陳松長、徐寶貴、池田知久等，詳可見筆者原釋文之跋。

釋文以「」表示試補的缺字，不能補出的缺字或未能識出之字用□表示，一個□

表示一字。以（）表示改正明顯的誤字。每行末用數碼注出行次。重文、省文符號均轉寫為相應文字，對通假字、錯字、衍文、脫文一般皆不加以指正。所補缺文，僅供參考。

一九九八年九月於北京清華

一 馬王堆帛書《易經》

䷗ 鍵：元亨，利貞。初九，滯龍勿用。九二，見龍在田，利見大人。九三，君子終日乾乾，夕沂若，厲，无咎。九四，或躍在淵，无咎。九五，罪罍在天，利見大人。尚九，抗龍有愆。過九，見羣龍无首，吉。

䷗ 婦之非人，不利，君子貞。大往小來。初六，發茅茹，以元蔭。貞吉，亨。六二，苞承，小人

吉。大人不亨。六三，抱憂。九四，有命，无咎，

櫛羅齒。九五，休婦，大人吉。元亡！元亡！穀于枹棗。尚九，頃婦，先不後喜。_{〃行}

三 橡：亨，小利貞。初六，橡尾，厲，勿用有攸往。六二，共之用黃牛之勒，莫之勝奪。九三，

爲橡，有疾，厲；畜僕妾，吉。九四，好橡，君子吉，小人不。九五，嘉橡，貞吉。尚九，肥橡，

先不利。_{〃行}

三 禮虎尾，不真人，亨。初九，錯禮，往无咎。

九二，禮道亶亶，幽人貞吉。六三，眇能視，跛

能利。禮虎尾，真人，兇；武人迴于大君。九四，

禮虎尾，朔朔，終吉。九五，夬禮，貞厲。尚九，

視禮，巧翠。元豐元吉。_{〃行}

三 訟：有復洊寧，克吉，冬兇，利用見大人。

不利涉大川。初六，不永所事，小有言，冬吉。

九二，不克訟，歸而逋，元邑人三百户，无省。

六三，食舊德，貞厲。或從王事，无成。九四，

不克訟，復即命，俞安，貞吉。九五，_{〃行}訟，元吉。尚九，或賜之服帶，終朝三褫之。_{〃行}

三 同人于野，亨；利涉大川，利君子貞。初九，

同人于門，无咎。六二，同人于宗，闔。九三，

服容「于」莽，登元高「陵」，三歲不興。「九四，

乘元」庸，弗克攻，吉。九五，同人先號咷後笑，

大師克相遇。尚九，同人于羣，无咎。_{〃行}

三 无孟：元亨，利貞；非正有省，不利有攸往。

初九，无孟，往吉。六二，不耕，穫；不菑，餘；

利有「攸」往。六三，无「孟之災」，或輟「之牛，

行人」之得，邑人之茲。九四，可貞，无咎。九

五，无孟之疾，勿樂有喜。尚九，无孟之行，有

省，无攸利。_{〃行}

三 「狗」：女壯，勿用取女。初六，輟于金梯，

貞吉；有攸往，見兇，羸豨復適屬。九二，枹有

魚，无咎，不利賓。九三，「臀无膚，行次且」；厲，无大咎。九四，「袍无魚，正兇」。五（九）五，以忌袍蒞；含章，或墳自天。尚九，狗彘角，閹，无咎。。行

三 根元北，不獲元身。行元廷，不見元人，无咎。初六，根元止，无咎，利永貞。六二，根元肥，不登元階，元心不快。九三，「根元限」，庚元肥，厲薰心。六四，根元窮。六五，根元胶，言有序，愆亡。尚九，敦根，吉。。行

三（三）泰蓄：利貞；不家食，吉；利涉大川。初九，有厲，利已。九二，車說輹。九三，良馬逐。利根貞，曰闌車衛，利有攸往。六四，童牛之鞫，元吉。六五，哭豨之牙，吉。尚九，何天之瞿，亨。。二行

三 剝：不利有攸往。初六，剝臧以足，載貞，兇。六二，剝臧以辯，載貞，兇。六三，剝，无

咎。六四，剝臧以膚，兇。六五，貫魚，食宮人。籠，无不利。尚九，石果不食，君子得車，小人剝蘆。。行

三 損：有復，元吉，無咎，可貞，利「有攸往」；禽之用，二巧可用芳。初九，已事端往，无咎；酌損之。九二，利貞，正兇；弗損益之。六三，三人行，則損一人；一人行，則得元友。六四，損元疾，事端有喜，无咎。六五，益之十備之龜，弗克回，元吉。尚九，弗損益之，无咎，貞吉，有攸往，得僕无家。。行

三 「蒙：亨；匪我」求童蒙，童蒙求我；初筮吉，再參攢，攢即不吉，利貞。初六，廢蒙，利用刑人，用說桎梏；已往，閹。九二，「袍蒙」，吉；人婦，吉；子克家。六三，勿用取「女」，見金夫，不有躬，无攸利。六四，困蒙，閹。六五，童蒙，吉。「尚九，擊蒙」，不利為寇，利所寇。

「䷶」繫：亨，小利「有攸往」。「初九，繫于趾」，

舍車而徒。六二，繫于「須」。九三，繫茹，濡茹，

永貞吉。六四，繫茹，蕃茹，白馬翰如；非寇，

閼詬。六五，繫于「丘園」，束「白芟芟」，閼終「吉」。

尚九，白賁，无「咎」。○行

「䷶」頤：貞吉。觀頤，自求「口實」。初九，舍而

雷龜，「觀」我撝頤，凶。六二曰：顛頤，拂經，

于北頤，正兇。六三，拂頤，貞兇，十年勿用，

无攸利。六四，顛頤，吉，虎視眈眈，「元容」，

无咎。六五，拂經，居貞，吉，「不可涉大川」。

「䷶」尚九，由頤，厲吉，利「涉大川」。○行

「䷶」箇：「元」吉，亨；利涉大川，先甲三日，後

甲三日。初六，幹父之箇，有子巧，无咎，厲，

終吉。「九二」，幹母之箇，不可貞。九三，幹父

之箇，少有愆，无大咎。六四，浴父之箇，往見

閼。六五，幹父之箇，用輿。尚九，不事王侯，

高尚「元德」，兇。○行

「䷶」習贛：有復，嚮心，亨；行有尚。初六，習

贛，人「人」贛閼，凶。九二，贛有訖，求少得。

六三，來之贛贛，噉且訖，人「人」「于」贛閼，

「勿用」。六四，奠酒，巧詵，用缶，人「人」药

自牖，終无咎。九五，贛不盈，塹既平，无咎。

尚六，系用諱繆，親之于繆勒，三歲弗得，兇。

○行

「䷶」襦：有復，光亨，貞吉，利涉大川。初九，

襦于焚，利用恒，无咎。九二，襦于沙，少有言，

終吉。「九三」，襦于泥，致寇至。六四，襦于血，

出自穴。六「九」五，襦于酒食，貞吉。尚六，

人「人」于穴，有不楚客三人來，敬之，終吉。

○行

「䷶」比：吉，原筮，元永貞，无咎；不寧方來，

後夫兇。初六，有復，比之，无咎；有復盈缶，

冬來或池，吉。六二，比之「自內」，貞吉。六三，

首，兇

塞走

初六，往蹇來興。六二，王僕蹇蹇，非『今』之故。

〔九三〕，往蹇來反。六四〕，往蹇來連。九五〕，大

蹇。尚六，往蹇來石，吉，利見大人。

節：亨；枯節，不可貞。初九，不出戶牖，

无咎。九二，不出門庭，凶。六三，不節若，則

「嗟若，无咎。六四，安節，亨。九五，甘節」，

吉，往得尚。尚六，枯節，貞凶，愆亡。25 行

既濟：亨；小利貞，初吉，冬乳。初六

〔九〕，推，開，綸，濡，元，尾，无，咎。六二，婦，亡，元。

發，勿遂（逐），七日得。」九三，高宗伐鬼方，

三年克之，小人勿用。六四，繻有衣茹，冬日戒。

九五，東鄰殺牛以祭，不如西鄰之禴祭，實受元

福，吉。尚六，濡丌首，厲。28行

屯：元亨，利貞；勿用有攸往，利律（建）。

初九，半遠，利居貞，利建侯。六二，屯如

增如，乘馬煩如，非寇閩厚；「女」子貞不字，十

年乃字。六三，即鹿毋華，唯人（人）于林中；

君子幾，不如舍，往耍。行六四，乘馬[煩]如

求閩厚，往吉，无不利。九五，屯元膏，小貞吉。

大貞凶。尚六，乘馬煩如，汲血連如。

井：不莖井，无亡无得；往來井井，甌

至亦未汲井，累月荆堦，凶。初六，井泥不食，

售并无禽。九一，井瀆射付，唯敝句。九三，井

是不食，爲我心塞；可用汲，王明竝受丕福。六

四，^{四行}井付，无咎。九五，井戾寒渫，食。尚六，

井收，勿幕；有復，元吉。

辰：亨；辰來朔朔，笑言亞亞；辰敬百里，

不亡鉏腸。初九，辰來朔朔，後芙〔言〕亞亞，吉。

六二，辰來厲；意亡貝，盥于九陵，勿遂（逐），七日得。六三，辰疏疏，辰行難省。九四，辰遂泥。六五，辰往來，厲；意无亡，有_行事。尚六，辰昔昔，視懼懼，正凶；辰不于_行窺，于_行鄰，往无咎；閩詬有言。_行

泰壯：利貞。初九，壯于止，正凶；有復。九二，貞吉。九三，小人用壯，君子用亡；貞厲，羝羊觸藩，羸_行角。九四，貞吉，愆亡；藩决不羸，壯于泰車之輶。六五，亡羊于易，无愆。尚六，羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利；根則吉。_行

餘：利建侯行師。初六，鳴餘，凶。六二，疥于石，不終日，貞吉。六三，杆餘愆，遲有愆。九四，允餘，大有得；勿野，備甲讒。六五，貞疾，恒不死。尚六，冥餘成，或論，无咎。_行
少過：亨，利貞；可小事，不可大事；翡鳥

遺之音，不宜上，宜下，泰吉。初六，翡鳥以凶。

六二，過_行亓祖，愚_行亓比；不及_行亓君，愚_行亓僕，无咎。九三，弗過仿之，從或臧之，凶。九四，无咎，弗過愚之；往厲，_行必革，勿用，永貞。六五，密雲不雨，自我西茭；公射取皮在穴。尚六，弗愚過之；翡鳥羅之，凶。是謂茲省。_行

歸妹：正凶，无攸利。初九，歸妹以弟，跛能利，正吉。九二，眇能視，利幽人貞。六三，歸妹以媼，〔反〕歸以蓍。六（九）四，歸妹衍期，遲歸有時。六五，帝乙歸妹，亓君之袂，不若_行亓第之快良；日月既_行望，吉。尚六，女承筐无實，士刲羊无血，无攸利。_行

解：利西南，无所往，亓來復吉；有攸往，宿吉。初六，无咎。九二，田獲三狐，得〔黃矢〕，貞吉。六三，負〔且〕乘，致寇至，貞闕。九四，解_行亓拇，備至此復。六五，君子唯有解，吉。

有復于小_○行人。尚六，公用射復于高庸之上，獲之，无不利。_○○行

䷶ 豐：亨，王假之；勿憂，宜日中。初九，禺
元肥主，唯旬，无咎，往有尚。六二，豐元剖，
日中見斗，往得野「疾」；有復，洊若。九三，豐
元殯，日中見采；折元右弓，无咎。九四，豐元
剖，日中見斗；禺元夷主，吉。六_○行五，來章，
有慶舉，吉。尚六，豐元屋，剖元家，闢元戶，
契元无人，三歲不遂，兇。_○○行

䷟ 恒：亨，无咎，利貞；利有攸往。初六，復
恒，貞凶，无攸利。九二，愆亡。九三，不恒元
德，或承之羞，貞闕。九四，田无禽。六五，恒
元德，貞；婦人「吉」，夫子凶。尚六，復恒，兇。_○

䷺ 川：元亨，利牝馬之貞；君子有攸往，先迷
後得主，利；西南得朋，東北亡朋；安貞吉。初
六，禮霜，堅冰至。六二，直方，大，不習，无

不利。六三，合章可貞；或「從」王事，无「成」，
有終。「六四，括囊，_○行无咎无譽」。六五，黃常，
元吉。尚六，龍戰于野，元血玄黃。週六，利永
貞。_○○行

䷵ 姤：小往大來，吉，亨。初九，「發茅茹，
以元胃」，「征」吉。九二，「抱安」，用馮河，不駁
遺，弗忘，得尚于中行。九三，无平不波，无往
不復，根「貞」，无咎。勿恤「元復」，于食「有福」。
六四，「翩翩」，不富以「元鄰」，不戒以_○行孚。六
五，「帝乙歸妹」，以齒，「元吉」。尚六，城復于
隍，「勿」用師。自邑告命，貞闕。_○○行

䷋ 嗟：亨，君「子有終」。初六，嗟嗟君子，用
涉大川，吉。六二，鳴嗟，貞吉。九三，勞嗟，
君子有終，吉。六四，无不利，譌嗟。六五，不
富以元鄰，「利用侵伐」，无「不利」。尚六，鳴「嗟」，
利用行師，「征邑國」。_○○行

䷆「林：元亨」，利貞；至于八月有「凶」。初九，

禁林，貞吉。九二，禁林，吉，无不利。六三，

甘林，无攸利；既憂之，无咎。六四，至林，无

咎。「六」五，知林，大「君之宜」，吉。尚六，敦

林，吉，无咎。也行

䷆「師：貞，丈」人吉，无咎。初六，師出以律，

不臧兇。九二，在師中吉，无咎；王三湯命。六

三，師或與屎，兇。六四，師左次，无咎。六五，

田有禽，利執言，无咎；長子衡師，弟子輿屎，

貞凶。尚六，大人君有命，啓國承家，小人勿「用」。

也行

䷆明夷：利根貞。初九，明夷于蜚，垂斤左翼；

君子于行，三日不食；有攸往，主人有言。六二，

明夷，夷于左股，用撥馬牀，吉。九三，明夷，

夷于南守，得斤大首；不可疾，貞。六四，明夷，

夷于左腹，獲明夷之心，于出也行門廷。六五，

箕子之明夷，利貞。尚六，不明海；初登于天，

後人「入」于地。也行

䷆復：亨；出入无疾，朋來无咎；反復亨道，

七日來復；利有攸往。初九，不遠復，无提憊，

元吉。六二，休復，「吉」。六三，編復，厲，无

咎。六四，中行獨復。六五，敦復，无憊。尚六，

迷復，兇，有茲省；用行師，終有也行大敗；以

元國，君凶。至十年弗克正。也行

䷆登：元亨；利見大人，勿血；南正，吉。初

六，允登，大吉。九二，復乃利用濯，无咎。「九

三」，登虛邑。六四，「王用亨于岐山，吉」，无

咎。六五，貞吉，登階。尚六，冥登，利于不息

之貞。也行

䷆奪：亨，小利貞。初九，休奪，吉。九二，

濟，吉，憊亡。九三，來奪，兇。九四，章奪未

寧，「介」疾有喜。九「五」，孚于「剝」，有厲。尚

六，景奪。也行

三 夬：陽于王廷，復號有厲，告自邑。不利節戎；利有攸往。初九，牀于前止，往不勝。爲咎。九二，惕號，夢夜有戎，勿血。〔九三〕牀于頤，有凶；君子缺缺獨行，愚雨如濡，有溫，无咎。九四，脈无膚，行。鄭胥；牽羊愆亡，聞言不信。九五，覓勒缺缺，中行，无咎。尚六，无號，冬有兇。。8行

三 卒：王段于廟，利見大人，亨，利貞；用大生，吉。利有攸往。初六，有復不終，乃乳乃卒；若兀號，一屋于茨；勿血，往无咎。六二，引吉，无咎；復乃利用濯。六三，卒若點若，无攸利；往无咎，少闕。九四，大。。8行吉，无咎。九五，卒有立，无咎，非復；元永貞，愆亡。尚六，案欬涕洟，无咎。。8行

三 欽：亨，利貞；取女吉。初六，欽兀耄。六二，欽兀耄，凶；居吉。九三，欽兀耄，執兀隨，

闕。九四，貞吉，愆亡；童童往來，備從重思。

九五，欽兀股，无愆。尚六，欽兀股陟舌。。8行

三 困：亨；貞，大人，吉，无咎；有言不信。

初六，辰困于株木，入于要浴，三歲不損，凶。

九二，困于酒食，緇發方來，利用芳祀；正凶，

无咎。六三，困于石，號于疾疢；入于兀宮，不

見兀妻，凶。九四，來徐，困于。。8行〔金車〕，闕，

有終。九五，貳椽，困于赤發；乃徐有說，利用

芳祀。尚六，困于褐囊，于貳椽，曰愆夷有愆，

貞吉。。8行

三 勒：巳日乃復，元亨，利貞，愆亡。初九，

共用黃牛之勒。六二，〔巳日〕乃勒之，正吉，〔无

咎。九三，征凶〕，貞〔厲〕革〔言三〕就，有〔復。

九四，愆亡〕，有復菑命，吉。九五，大人虎便，

未占有復。尚六，君子豹便，小人勒。。8行〔面〕征

凶〕，居貞吉。。8行

䷊ 隋：元亨，利貞，无咎。初九，官或論，貞吉；出門交有功。六二，係小子，失丈夫。六三，係丈夫，失小子；隋有求，得，利居貞。九四，隋有獲，貞凶；有復在道，已明，何咎！九五，復于嘉，吉。尚九，拘係之，乃從。行，王用芳于西山。。行

䷊ 泰過：棟簠，利有攸往，亨。初六，籍用白茅，无咎。九二，栝楊生莢，老夫得子，女妻，无不利。九三，棟橈，凶。九四，棟簠，吉；有它，闔。六五，栝楊生華，老婦得子，士夫，无咎，无譽。尚九，過涉滅釘，凶，无咎。。行

䷊ 羅：利貞，亨；畜牝牛，吉。初九，禮昔然敬之，无咎。六二，黃羅，元吉。九三，日襍之羅，不鼓塼而歌，即大經之駢，凶。九四，出如來如，紛如，死如，棄如。六（九）五，出涕沱若，口咥若，吉。尚九，王出正，有嘉折首，獲

不載，无咎。。行

䷊ 大有：元亨。初九，无交害，非咎；根則无咎。九二，泰車以載，有攸往，无咎。九三，公用芳于天子，小人弗克。九四，「匪元」彭，无咎。六五，闕復交如，委如，終吉。尚九，自天右之，吉，无不利。。行

䷊ 潛：康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。初九（六），潛如淩如，貞吉；愆亡，復浴，无咎。六二，潛如「愁」如，貞吉；受「茲介福」于「元王母」。六三，衆允，愆亡。九四，潛如炙鼠，貞厲。六五，愆亡，矢得勿血；。行往吉，无不利。尚九，潛元角，唯用伐邑，厲吉，无咎；貞闔。。行

䷊ 旅：少亨；旅，貞吉。初六，旅瑣瑣，此元所取火。六二，旅既次，壞元茨，得童剝，貞。九三，「旅焚元次，喪元童僕」；貞厲。九四，旅于處，得「元潛斧」，「我」心不快。六五，射雉，

一矢亡。冬以舉命。尚九，鳥焚兀巢，旅人先焚，

後撓桃；亡亡行牛于易，兇。亡行

三乖：小事吉。初九，愚亡；亡馬，勿遂，自

復；見亞人，无咎。九二，无咎。九二，愚主于

巷，无咎。六三，見車恕，兀牛謹；兀「人天且

剿」。无初，有終。九四，乖蒞；愚元夫，交復，

厲，无咎。六五，愚亡，登宗筮膚，往何咎？尚

九，乖蒞，見豨負豨行塗，載鬼一車，先張之弧，

後說之壺；非寇，闐厚；往愚雨即吉。豨行

三未濟：亨；小狐氣涉，濡兀尾，无攸利。初

六，濡兀尾，闐。九二，拙兀綸，貞。六三，未

濟，正凶，利涉大川。九四，貞吉，愚亡；「震

用伐鬼」方，三年有商于大國。「六」五，貞吉，

愚亡；君子之光，有復，吉。尚九，有復，于飲

酒，无咎；濡兀豨行首，有復，失是。豨行

三「噬嗑」：亨，利用獄。初九，句「校滅」止，

无咎。六二，筮膚滅鼻，无咎。六三，筮腊肉，

愚毒，少闐，无咎。九四，筮乾瓊，得金矢，根

貞吉。六五，筮乾月，愚毒，貞厲，无咎。尚九，

荷校滅耳，兇。豨行

三鼎：元吉，亨。初六，鼎填止，利「出」不，

得妾以兀子，无咎。九二，鼎有實，我就有疾，

不我能節，吉。九三，鼎耳勑，兀行塞，雉膏不

食，方雨「虧」，終吉。九四，鼎折足，復公楚，

兀刑屋，口。六五，鼎黃「耳金鉉」，利貞。尚九，

鼎王望，大吉，无不利。豨行

三筭：小亨，利有攸往，利見大「人」。初六，

進內，利武人之貞。九二，筭在牀下，用使巫，

忿若，吉，无咎。九三，編筭，闐。六四，愚亡，

田獲三品。九五，貞吉，愚亡，无不利；无「初」

有終；先庚三「日」，後庚三日，吉。尚九，筭在

牀下，豨行亡兀滑斧，貞凶。豨行

䷗ 少蘇：亨；密雲不雨，自我西茆。初九，復
 自道，何元咎？吉。九二，堅復，吉。九三，車
 說綬，夫妻反目。六四，有復；血去湯[出]，无
 咎。九五，有復繇如，富以元鄰。尚九，既雨既
 處，尚得載；女貞厲，月幾望；君子正，兇。䷗行
 ䷓ 觀：盥而不尊，有復赳若。初六，童觀，小
 人无咎，君子閤。六二，覲觀，利女貞。六三，
 觀我生，進退。六四，觀國之光，[利]用賓于王。
 九五，觀我生，君子无咎。尚九，觀元生，君子
 无咎。䷓行
 ䷵ 漸：女歸吉，利貞。初六，鴻漸于淵，小子
 癘，有吉，无咎。六二，鴻漸于坂，酒食衍衍，
 吉。九三，鴻漸于陸，[夫征不]復，婦繩不口，
 凶，利所寇。六四，鴻漸于木，或直元寇，无
 咎。九五，鴻漸于陵，婦三歲不䷵行繩，終莫之
 勝，吉。尚九，鴻漸于陸，其羽可用爲宜，吉。

䷗ 中復：豚魚吉，和涉大川，利貞。初九，杆
 吉，有它不寧。九二，鳴鶴在陰，元子和之；[我
 有好爵，吾與爾]羸[之]。六三，得敵，或鼓或
 皮，或汲或歌。六四，月既望，馬必亡，无咎。
 九五，有復論如，无咎。尚九，䷗行駢音登于天，
 貞凶。䷗行
 ䷺ 渙：亨，王段于廟，利涉大川。利貞。初六，
 撓馬，吉，患亡。九二，渙賁元階，患亡。六三，
 渙元驅，无咎。九〔六〕四，渙元羣，元吉；渙
 [有丘，匪]娣所思。九五，渙元肝大號，渙王居，
 无咎。尚九，渙元血去，湯出。䷺行
 ䷤ 家人：利女貞。初九，門有家，患亡。六二，
 无攸遂。在中貴，貞吉。九三，家人變變，患厲，
 吉；婦子裹裹，終闔。六四，富家，大吉。九五，
 王段有家，勿血，往吉。尚九，有復，委如，終
 吉。䷤行

三益：利用攸往，利涉大川。初九，利用爲大作，元吉，无咎。九（六）二，或益之十備之龜，弗亨回，永貞吉；王用芳于帝，吉。六三，益之，用工事，无咎；有復中行，告公用闔。六四，中行告公從，利用爲行家遷國。九五，有復惠心，勿問，元吉；有復惠我德。尚九，莫益之，或殷之；立心勿恒，兇。行

二 馬王堆帛書《二公子》

二公子問曰：易屢稱於龍，龍之德何如？孔子曰：龍大矣。龍刑畧段，賁于帝，倪神聖之德也。高尚行虛星辰日月而不眇，能陽也；下綸窺深瀟之瀟而不沫，能陰也。上則風雨奉之，下綸則有天□□□。窺行乎深瀟則魚蛟先後之，水流

之物莫不隋從；陵處則雷神養之，風雨辟鄉，鳥守弗干。曰：龍大矣。龍既能雲變，有能蛇變，有能魚變，鸞鳥蝮虫，唯所欲化而不失本刑，神能之至也。□□□□□行□□□□□焉，有弗能察也。知者不能察其變，辯者不能察行義，至巧不能贏行文，□者「不」能察□也。成非焉，化蝮虫，神貴之容也，天下之貴物也。曰：龍大矣。龍之剛德也曰和，□□□□行易□□和，爵之曰君子。戒事敬合，精白柔和而不諱賢，爵之曰夫子。或大或小，行方一也。至用也，而名之曰君子。兼，黃常近之矣；尊威精白堅強，行之不可撓也，不習近之矣。易曰：寢龍勿行用。孔子曰：龍寢矣而不陽，時至矣而不出，可冒寢矣。大人安失矣而不朝，謫獸在廷，亦猷龍之寢也。行行滅而不可用也，故曰寢龍勿用。易曰：抗龍有愆。孔子曰：此言爲上而驕下，驕下而不怡者，未行

之有也。聖人之立正也，若循木，俞高俞畏下。故曰抗龍有愆。易曰：龍戰于野，元血玄黃。孔子曰：此言大人之廣德而施教於民也。夫文之孝，采物畢存者，元唯龍乎？德義廣大，濫物備具者，^行「元唯」聖人乎？龍戰于野者，言大人之廣德而下綏民也。元血玄黃者，見文也。聖人出濫教以道民，亦猷龍之文也，可冒玄黃矣，故曰龍。見龍而稱莫大焉。易曰：王臣蹇蹇，非今之故。孔子^行曰：王臣蹇蹇者，言元難也。夫唯智元難也，故重言之，以戒今也。君子智難而備「之」，則不難矣；見幾而務之，「則」有功矣。故備難「者」易，務幾者成。存元人，不言吉兇焉。非今之故者，非言獨今也，古以狀也。易曰：鼎折^行足，復公楚，元刑屋，凶。孔子曰：此言下不勝任也。非元任也而任之，能毋折辱？下不用則城不守，師不戰，內乳「於」上，胃折足；路元國，「燕元」地，

五種不收，胃復公楚；口養不至，飢餓不得食，謂刑屋。二^行孔子問曰：人君至於飢^行乎？孔子曰：昔者晉厲公路元國，燕元地，出田七月不歸，民反諸雲夢，無車而獨行，□□□□□□公「不勝」元飢也，□□□□飢不得食元月，此元刑屋也。故曰德義無小，失宗無大，此之胃也。易曰：鼎王望，「大」吉，^行無不利。孔子曰：鼎大矣，鼎之遷也，不自往，必人舉之，大人之貞也。鼎之舉也，不以元止，以□□□□□□□□□□□□□□賢以舉忌也，明君立正，賢輔強之，將何爲而不利？故曰大吉。易曰：康侯用錫馬番^行庶，晝日三接。孔子曰：此言聖王之安世者也。聖人之正，牛參弗服，馬恒弗駕，不憂乘，牝馬□□□□□□□□□□栗時至，^行不重，故曰錫馬。聖人之立正也，必尊天而敬衆，理順五行，天地無菑，民「人」不^行傷，甘露時雨聚降，剡

曰：此言鼓樂而不戒患也。夫忘亡者必亡，忘民
 者必亡。[者必]□□□□□□□□□□行□□至者，元病
 亦至，不可辟，禍福或幸，□□□□□□□□
 □□□□□方行，禍福畢至，知者知之，故廢客
 恐懼，日慎一日，猷有誠行，卒至之患，盱予而
 不_行□□□□□□□□□□[卦]曰：鳴鶴在[陰]，元子
 和之，我[有好爵，與爾贏]之。孔[子曰]：鳴[鶴]
 □□□□□□□□□□□□。元子隨之，通也；昌
 而和之，和也。日而同，至矣。好爵者，言耆酒
 也。弗有一爵與眾_行□□□□□□□□□□□□
 □□□□□之德，唯飲與食，絕甘分少。卦曰：
 密雲不雨，自我西郊，公射取皮在穴。孔[子曰]：
 此言聲君之下舉乎山林坎畝之中也，故曰公射取
 皮在穴。[卦]曰：恒亨，无_行[咎]，利貞，利
 有攸往。[孔子曰]：恒亨者，恒元德，元德□
 長，故曰利貞。元占曰：豐，大□□□□□□□□

□□□。[卦]曰：不恒元德，[或]承之憂，貞蘭。
 孔子曰：此言小人知善而弗為，攻進而无止，損
 幾則□擇矣，能_行[无蘭乎]？卦曰：大蹇，備
 來。孔子[曰]：此言□□也。飭行以後民者，冒
 大蹇；遠人能至，冒[備來]。卦曰：公用射隼于
 高[墉]之上，獲之，无不利。孔子曰：此言人君
 高志求賢。賢者在上，則因□用之，故曰[公用]
 射隼于_行[高墉]之上。卦曰：根元北，不獲元
 身；行元廷，[不見]元人。无咎。孔子曰：根元
 北者，言□事也。不獲元身者，精□□□也。敬
 宮任事，身□□者鮮矣。元占曰：能精能白，必
 為上客；能白能精，必為□□。以精白長□，難
 得也，_行故曰[行]元庭，不見元人，无咎。[卦]
 曰：根元輔，言有序。孔子曰：[此]言也吉凶
 之至也，必皆於言語。擇善[而言]亞，擇利而言
 害，塞人之美，陽人之亞，可冒无德，元凶亦宜

矣。君子慮之內，發之口，□□不言，不行「言利」，不言害，塞人之亞，陽「人之」美，可胃有序矣。卦曰：豐，亨，王段「之」；勿自憂，宜日中。孔子曰：「此言盛」也勿憂，用賢弗害也。日中而盛，用賢弗害，元亨亦宜矣。黃帝四輔，堯立三卿，帝王者之處□□□也。行□□□□。〔卦〕曰：免，元肝，大號。「孔子曰」：免，大美也，肝言元內，元內大美，元外必有大聲問。卦曰：未濟，亨，「小狐」涉川，幾濟，濡元尾，无迺利。孔子曰：此言始易而終難也，小人之貞也。行

三 馬王堆帛書《繫辭》

天奠地庫，鍵川定矣。庫高以陳，貴賤立矣。爐精有常，剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分，吉

凶生「矣」。在天成象，在地成刑，「變」化見矣。是「故」剛柔相摩，八卦「相蕩」。鼓之「疊旬」，浸之風雨；「日月」運行，一寒「一暑」。行鍵道成男，川道成女。鍵知大始，川作成物。鍵以易，川以閒。能易則傷知，閒則易從；傷知則有親，傷從則有功；有親則可久，有功則可大也；可久則賢人之德「也」，可大則賢人之業「也」；閒易閒而天「下之」行理得，天「下之」理得而成立乎元中。即人設卦觀馬，設辭焉而明吉凶，剛柔相遂而生變化。是故吉凶也老，得失之馬也；恐蘭也者，憂虞之馬也；通變化也者，進退之馬也；剛柔也者，晝夜之馬也。六看之。行動，三亟之道也。是故君子之所居而安老，易之口也；所樂而玩，教之始也。君子居則觀元馬而玩元辭，動則觀元變而玩元占，是以自天右之，吉无不利也。緣老，言如馬老也；肴老，言如老變也。吉凶也老，言元失得也；

惡蘭也老，言如小疵也；無咎也老，言補過也。是故列貴賤者存乎立，極大小老存乎卦，辯吉凶老存乎辭，憂惡蘭老存乎分，振无咎存乎謀。是故卦有大行小，辭有險易；辭老，各指其所之也。易與天地順，故能彈論天下之道。印以觀於天文，顙以觀於地理，是故知幽明之故；觀始反冬，故知死生之說；精氣爲物，旂魂爲變，故知鬼神之精壯。與天行地相校，故不回；知周乎萬物，道齊乎天下，故不過；方行不遺，樂天知命，故不憂；安地厚乎仁，故能既。記回天地之化而不過，曲萬物而不遺，達諸晝夜之道而知，古神无方，易无體。一陰一陽行之胃道。係之老善也，成之老生也。仁老見之胃之仁，知老見之胃知，百生日用而弗知也，故君子之道鮮。即老仁，壯老男，鼓萬物而不與衆人同憂。盛德大業至矣幾。富有之胃大業，日新之胃行誠德。生之

胃馬，成馬之胃鍵，教法之胃川，極數知來之胃占，迴變之胃事，陰陽之胃神。夫易廣矣，大矣！以言乎遠則不過，以言乎近則精而正，以言乎天地之間則備。夫鍵，元精也斂，元動也辟，是以廣以大生焉；夫川，元精也斂，元動也辟，是以廣生焉。廣大肥天地，變迴肥四時，陰陽之合肥日月，易閒之善肥至德。子曰：易元至乎！夫易，聖人之所稟德而廣業也。知稟體卑，行稟效天，卑法地。天地設立，易行乎元中。誠生口口道義之門。即人具以見天地之業，而口疑老其刑容，以馬元物義，「是」故胃之馬。即人具以見天下之動，而觀元會同，以行元疾體，係辭焉以行斷元吉凶，是故胃之教。言天下之至業而不可垂也，言天下至業而不乳。知之而句言，義之而句動，矣義以成元變化。鳴顙在陰，元子和之，我有好爵，吾與重贏之。曰：君子居行元室，

言善，則千里之外應之，況乎元近老乎？出言而不善，則千里之外回之，況乎元近老乎？言出乎身，加於民；行發乎近，見乎遠。言行，君子之區幾。區幾之發，營辰之斗也。言行，君子之行所以動天地也。同人，先號咷而後哭。子曰：君子之道，或出或居，或謀或語。二人同心，利斷金；同人之言，元臭如蘭。初六，籍用白茅，无咎。子曰：句足老地而可矣。籍之用茅，何咎之有？慎之至也。夫且茅之爲述也，溥用也，而可重也。慎此述也以往，元毋所失之。勞謙，君子有冬，吉。子曰：勞而不代，有功而不德，厚之至也。語以元功下人老也。德言成，體言共也；謙也老，至共以存元立老也。抗龍有慈。子曰：貴而无立，稟「而无民」，賢人在元下矣，位而无輔，是以動而有慈也。不出户牖，无咎。子曰：乳之所生，言語以爲階。君不閉則失臣，

臣不閉則失身，幾事不閉則害盈。是以君子慎閉而弗出也。子曰：爲易者「元知盜」乎？易曰：負「且乘，致寇」之事也老，小人之事也；乘老，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之。曼暴謀盜，思奪之。易曰：負且乘，致寇至。盜之撓也。易有「人之道四」焉：以言「老上元辭」，以動「老上元變」，以「制器者上元馬」，以卜筮者「上元占」。是故君子將有爲，將有行老，問焉「而以」言，元受命也如錯，无有遠近幽險，述「行知來勿」。非天之至精，元誰能「與於此」？參五以變，「錯綜元數」通「元變」，述定天下「之文」；極元數，述定天下「之馬」。「非天下」之至變，誰能與於此？「易无思」也，无爲也，「寂」然不動，欽而述達天。「行下之故」，非天下之至神，誰「能與於此」？夫易，即人「之所以極深」也而達幾也。唯深，故達天下之口；唯幾，

「故成」天下之務；唯神，故不疾而數，不行至。

子「曰：『易有』」耶人之道「四」焉者，此言之「胃」也。

天_☰行一地二，天三地四，天五地六，天七地八，

天九地十。子曰：『易又可爲考也？』夫易古物定命，

樂天下之道，如此而已考也。是故耶人以達天下

之志，以達「天下之業」，以斷「天下之」疑。故筮

之德員而神，卦_☰行之德方以知，六看之義易以

工。耶人以此佚心，內藏於閉，「吉凶」能民同願。

神以知來，知以將往。『元』誰能爲此茲？古之志明

復知神武而不恙考也乎！是『元』明於天又察於民

故，是盟神物以前民_☰行民用，耶人以此齋戒，

以神明『元』德夫。是故盟戶胃之川，辟門胃之鍵。

一盟一辟胃之變，往來不窺胃之迴，見之胃之馬，

刑胃之器，治而用之胃之法，利用出入，民一用

之胃之神。是故易有大恒，是_☰行生兩儀，兩儀

生四馬，四馬生八卦，八卦生吉凶，吉凶生六業。

是故法馬莫大乎天地，變迴莫大乎四時，垂馬_☰

明莫大乎日月，榮莫大乎富貴。備物至用，位成

器以爲天下利，莫大乎耶人。深備錯根，枸險至

遠，_☰行定天下吉凶，定天下之勿勿考，莫善乎著

龜。是故天生神物，耶人則之；天變化，耶人效

之；天垂馬，見吉凶，而耶人馬之；河出圖，雒

出書，而耶人則之。易有四馬，所以見也；數辭

焉，所以告也；定之以吉_☰行凶，所以斷也。易

曰：『自天右之，吉无不利。』右之考，助之也。天

之所助考，順也；人之所助也考，信也。體信思

乎順，「以」上賢，是以自天右之，吉无不利也。

子曰：『書不盡言，言不盡意。然則耶人之意，『元』

義可見已乎？』_☰行子曰：『耶人之位馬以盡意，設卦

以盡情僞，數辭焉以盡『元』變，而迴之以盡利，鼓

之舞之以「盡」神，鍵川，『元』易之經與？鍵川成列，

易位乎『元』中，鍵川毀，則无以見易矣。易不可見，

則鍵川不可見；鍵川不可見，則行鍵川或幾乎
息矣。是故刑而上考胃之道，刑而下考胃之器，
爲而施之胃之變，誰而舉諸天下之民胃之事業。
是「故」夫馬，取人具以見天下之請，而不疑考元
刑容，以馬元物義，是故胃之行馬。取人有以
見天下之動，而觀元會同，以行元疾體，穀辭焉
以斷元吉凶，是故胃之教。極天下之請存乎卦，
鼓天下之動考存乎辭，化而制之存乎變，誰而行
之存乎迴，神而化之存乎元行人。謀而成，不
言而信，存乎德行。八卦成列，馬在元中矣；因
而動之，教在元中矣；剛柔相推，變在元中矣。
穀辭而齊之，動在元中矣。吉凶惡蘭也考，生乎
動考也；剛柔也考，立本考也；變迴行也考，
聚考也；吉凶考，上朕考也；天地之道，上觀考；
日月之行，上明考；天下之動，上觀天考也。夫
鍵，蒿然視人易；川，雖然視人閒。教也考，效

此考也；馬也考，馬此考也。效馬動乎內，吉凶
見乎外，功業行見乎變，取人之請見乎辭。天
地之大思曰生，取人之大費曰立。立何以守立？
曰人。何以聚人？曰材。理材正辭，愛民安行曰
義。古老戲是之王天下也，印則觀馬於天，府則
觀法於地，觀鳥獸之文與行地之義，近取諸身，
遠取考物，於是始作八卦，以達神明之德，以類
萬物之請。作結繩而爲古，以田以漁，蓋取考羅
也。肆戲是沒，神戎是作，斲木爲杙，棟木爲耒
耨，耨耒之利，以教天下，蓋「取」行考益也。日
中爲俟，至天下之民，聚天下之貨，交易而後，
各得元所欲，蓋取考筮蓋也。神戎是沒，黃帝堯
舜是作，迴元變，使民不乳，神而化之，使民宜
之。易冬則變，迴則久，是以自天右之，行吉无
不利也。黃帝堯舜睡衣裳而天下治，蓋取考鍵川
也。朽木爲周，桷木而爲楫，盪不達，至遠以利

天下，蓋取老矣也。備牛乘馬，「引」重行遠以利天下，蓋取老隋也。重門設枳，以揆旅客，蓋取行余也。斷木爲杵，掇地爲臼，臼杵之利，萬民以次，蓋取老少過也。孫木爲杙，桷木爲矢，杙矢之利，以威天下，蓋取老誅也。上古穴居而野處，後世取人易之以宮室，上練下楯，以寺風雨，蓋取老莊也。行古之葬老厚裹之以薪，葬諸中野，不封不樹，葬期無數，後世取人易之以棺槨，蓋取老大過也。「上古結」繩以治，後世取人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取老大也。是故易也者，馬；馬也者，行馬也。緣也者，制也；肴也者，效天下之動也。是「故」吉凶生而慈愛箸也。陽卦多陰，陰卦多「陽」，「元」故何也？「陽」卦奇，陰卦「耦」也。「元」德行何也？陽一君二民，君子之道也。易曰：童童往「來」，備從重思。子曰：天下行「何思何慮？天下同歸

而殊途，一致而「百」慮」天下何思何慮？日往「則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相「誰而歲」成焉。往者屈也，來「老」伸也，詘伸相欽而利生焉。行「尺蠖之屈，以求信也；龍蛇之蟄，以存身也；請義入神，以至用；利用安身，以崇「德也。過此以往，未之或知也；窮神知化，德之盛」也。易曰：「困于石，據于疾利，入于元宮，不見「元妻，凶。子曰：非「元所困而困焉，名行必辱；非「元所勸而據焉，身必危。既辱且危，死「元將至，妻可得見「邪？易曰：公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。子曰：隼「老，禽也；弓矢「老，器也；射之「老，人也。君子臧器於身，待「老而童，何「行不利之又？動而不矜，是以出而又獲也。言舉成器而動「老也。子曰：小人「不耻不仁，不畏不義，不見利不勸，不「畏不誅。小誅而大戒，小人之

福也。易曰：構校滅止，无咎也。孝，此之謂也。善不責，不足以成名；而責，不足以滅身。小人以小善爲无益也而弗爲也，以小惡爲无傷而弗去也，故重責而不可蓋也，罪大而不可解也。易曰：何校滅耳，凶。君子見幾而作，不位冬日。易曰：介于石，不冬，貞吉。介于石，毋用冬日，斷可識矣！君子知物知章，知柔知剛，「萬夫之望」。若夫雜物撰德，辨是與非，則下中教不備。初，大要存亡吉凶，則將可知矣。鍵，德行恒易以知險；夫川，雖然天下之至順也，德行恒閒以知「阻」。能說之心，能數諸侯之慮，「定天下之吉凶，成天下之亹亹」。是故「變化具爲，吉事又羊，馬事知器，筭事知來」。天地設馬，取人成能；人謀鬼謀，百姓與能。八卦以馬告也，教順以論語；剛柔雜處，吉凶可識。動作以利言，吉凶以情遷。「是故」愛惡相攻

而吉凶「生」，遠近相取而惡「生」，請僞相欽而利害生。凡易之請，近而不相得則凶，或害之則惡且「生」，將反則「辟」乳。吉人之「辟」寡，趨人之「辟」多，无善之人「辟」所守「辟」屈。□□□□□□

四 馬王堆帛書《衷》

子曰：易之義，評陰與陽，六畫而成章。曲句焉柔，正直焉剛。六剛无柔，是胃太陽，此天「之義也」。□□□□□□見台□□□方。六柔无剛，此地之義也。天地相衡，氣味相取，陰陽流刑，剛柔成□。萬物莫不欲長生而「死」，會□者而台作易，和之至也。是故鍵□九□□高尚□□，「天之道也」。川順從而知畏，義沾下就，地之道也。用六，贛也；用九，盈也。盈而剛，故易

不[習]，吉。□□□□於文武也，此易贊也。
 子曰：鍵六剛能方，湯武之德也。權龍勿用老，
 匿也。見蠱在田也老，德也。君子冬日鍵鍵，
 用也。夕沂若厲无咎，息也。或鑪在淵，隱[而]
 能辨也。罪蠱[在天]，□而上也。炕龍有愆，高
 而爭也。羣龍无首，文而取也。川六柔相從順，
 文之至也。君行子先迷後得主，學人之胃也。
 東北喪朋，西南得朋，求賢也。履霜，堅冰至，
 豫□□也。直方，大，不[習]，吉，□□□也。
 含章可貞，言美請也。聒囊，无咎，語无聲也。
 黃常，元吉，有而弗發也。龍單于野，文而能
 達也。或從王事，无成，有冬，學而能發也。易
 曰何校，剛而折也。鳴謙也老，柔而□也。遯
 之[黃牛]，文而知朕矣。渙之緣辭，武而知安矣。
 川之至德，柔而反於方。鍵之至德，剛而能讓。
 此鍵川之公說也。子曰：易之用也，段之无道，

周之盛德也。恐以守功，敬以承事，知以辟患，
 □□□□□□□□文王之危，知史記之數書，孰
 能辯焉？易曰又名焉鍵。鍵也老，八卦行之長
 也。九也者，六者之大也。爲九之狀，浮首兆下
 蛇身僂曲，元爲龍類也。夫蠱，下居而上達老□
 □□□□□□□□而成章。在下爲權，在上爲
 炕。人之陰德不行老，元陽必失類。易行曰潛
 龍勿用，元義潛清勿使之胃也。子曰：廢則不可
 入於謀，朕則不可與戒。忌老不可與親，繳[老]
 不可予事。易曰潛龍勿[用]，炕龍有愆，言元過
 也。物之上據而下絕老，不久大立，必多元行。
 咎。易曰炕龍有愆。大人之義不實於心，則不見
 於德；不單於口，則不澤於面。能威能澤，胃之
 蠱。易曰：見龍在[田]，利[見大人]。子曰：君
 子之德也。君子齊明好道，日自見以侍用也。見
 男則行，不見用則黜。易曰：君子冬日鍵健，

德而剛柔有體，易行以體天地之化，又口能斂之，无舌罪，言不當元時則閉慎而觀。易曰：聒囊，无咎。子曰：不言之胃也。□□，「何」咎之又？黑亦毋譽，君子美元慎，而不自著也，淵深而内元華。易曰：黃常，元吉。子易行曰：尉文而不發之胃也。文人内元光，外元龍，不以元白陽人之黑，故元文茲章。易曰□□既没，又爵□□居元德不忘。蠶單于野，元血玄黃。子曰：取人信哉！隱文且黜，必見之胃也。易行蠶主變而不能去元文，則文元信于。而達神明之德也。元辯名也，棟而不戔，於指易口，衰世之應與？易「彰往而察」來也，微顯贊絕，巽而恒當，當名辯物，正言巽辭而備。本生仁義，所易行以義剛柔之制也。元稱名也少，元取類也多，元指間，元辭文，元言幽而中，元事隱而單。因賁人行，明「失得之報。易之」興也，於中古乎？作易者，元又患

憂與？上卦九老，贊以德而占以義者。易行也。履也老，德之至也；謙也者，德之和也；復也老，德之本也；恒也老，德之固也；損也老，德之脩也。益「也老」，德之譽也；困也者，德之欲也；井老，德之地也；渙也老，德制也。是故占曰：履和而至，易行謙莫而光，復少而辯於物，恒久而弗厭，損先難而後易，益長裕而與，宋窮而達，井居元所而遷，「渙稱」而救。是故履以果行也，謙以制禮也，復以自知也，恒以一德也，損以遠害也，益以興易行禮也，困以辟咎也，井以辯義也，渙以行權也。子曰：渙而不救，則比矣。易之爲書也，難前，爲道就畧。「變」應而不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易也，不可爲典要，唯變所次。出入又度，外内易行皆瞿。又知患故，无又師保，而親若父母。印衛元辭，模度元方，无又典尚，后非元人，則道不「虛行」。无德

以此爲然矣。以此言取之，賜繙行之爲也。夫子何以老而好之乎？夫子曰：君子言以臬方也，前羊而至老，弗羊而巧也。○行察○行元要者，不趨○行元福。尚書多令矣，周易未失也，且又古之遺言焉。予非安元用也。「子贛曰：賜聞於夫「子曰」：□必於□□□。如是，則君子已重過矣。賜聞諸夫子曰：孫正而行義，則人不惑矣。夫○行子今不安元用而樂元弊，則是用倚於人也，而可乎？子曰：校我，賜！吾告女，易之道昔□□□而不□□百生之□□□易也。夫易，岡者使知瞿，柔者使知岡，愚人爲而不忘，慚人爲而去詐。文○行王仁，不得元志，以成元慮。紂乃无道，文王作，諱而辟咎，然后易始興也。予樂元知之□□□自□予何□王事紂乎？子贛曰：夫子亦信元筮乎？子曰：吾百占而丰當，唯周梁山之占也，亦必○行從元多老而已矣。子曰：易我後元祝卜矣！我觀

元德義耳也。幽贊而達乎數，明數而達乎德，又「仁」老而義行之耳。贊而不達於數，則元爲之巫；數而不達於德，則元爲之史。史巫之筮，鄉○行之而未也，好之而非也。後世之士疑丘老，或以易乎？吾求元德而已，吾與史巫同涂而殊歸老也。君子德行焉求福，故祭祀而寡也；仁義焉求吉，故卜筮而希也。祝巫卜筮元後乎？孔子○行繇易至於損益一卦，未尚不廢書而莫，戒門弟子曰：二公子！夫損益之道，不可不審察也，吉凶之「門」也。益之爲卦也，春以授夏之時也，萬勿之所出也，長日之所至也，產之室也，故曰○行益。授者，秋以授冬之時也，萬勿之所老衰也，長「夕」之所至也，故曰產。道竊焉而產，道口焉。益之始也吉，元冬也凶；損之始凶，元冬也吉。損益之道，足以觀天地之變而君老之事已。○行是以察於損益之變老，不可動以憂惠。故明君不時

不宿，不日不月，不卜不筮，而知吉與凶，順於天地之也，此胃易道。故易又天道焉，而不可以日月生辰盡稱也，故爲之以陰陽；又地道之行焉，不可以水火金土木盡稱也，故律之柔剛；又人道焉，不可以父子君臣夫婦先後盡稱也，故爲之以上下；又四時之變焉，不可以萬勿盡稱也，故爲之以八卦。故易之爲書也，一類不足以盡之，變以備元請老也。故胃之易又君道焉，五官六府不足盡稱之，五正之事不足以至之，而詩書禮樂不口百篇，難以致之。不問於古法，不可順以辭令，不可求以志善。能老繇一求之，所胃之行得一而君畢老，此之胃也。損益之道，足以觀得失矣。要千六百卅八之行

六 馬王堆帛書《繆和》

繆和問於先生曰：請問，易渙之九二曰：渙賁元階，每亡。此辭吾甚疑焉，請問此之所胃？
「子」曰：夫易明君之守也。吾思不達問，學不上與，恐言而貿易，失人之道。不然，吾志亦願之。
繆和之行曰：請毋若此，願聞元說。子曰：渙老，散也。賁階，幾也，時也。古之君子時福至則進取，時亡則以讓。夫時至而能既焉，散走元時，唯恐失之，故當元時而弗能用也，至於元失之也，唯欲爲人用，之行劉可得也才！將何无每之又？受老昌，賁福而弗能蔽老窮，逆福老死。故元在詩也曰：女弄，不敝衣常；士弄，不敝車輪。无千歲之國，无百歲之家，无十歲之能。夫福之於人也，既焉，不之行可得而賁也。故曰：賁福又央。耶人知福之難得而賁也，是以又矣。故易曰渙賁元階，每亡，則口言於能賁元時，悔之亡也。繆和問於先生曰：凡生於天下老，无愚知賢不宵，

麥和問先生曰：吾聞先君元〔舉〕義錯法發〔號〕施令於天下也，皎焉若□□□□世，循考不惑眩焉。今易豐之〔行〕九四曰：豐，剝，日中見斗，遇元夷主，吉。何胃也？子曰：豐者，大也。剝者，小也。此言小大之不惑也。蓋君之爲，對立賞慶也，若體執然。大能〔馭〕細，故上能使下，君能令臣。是以動則又〔行〕功，靜則又名。列執必奠，賞祿甚厚，能弄傳君而國不損敝者，蓋无又矣。日中見斗，夫日老，君也。久考，臣也。日中而久見，君將失元光矣。日中必頃，幾失君之德矣。遇考，見也。見夷〔行〕主考，元始夢兆而亟見之考也。元秦麥公、荆莊、晉文、齊桓是也。故易曰：豐，剝，日中見斗，遇元夷主，吉。此之胃也。呂昌問先生曰：易屯之九五曰：屯，元膏，小，貞吉；大，貞凶。將何〔行〕胃也？夫易，上耶之治也。古君子處尊思卑，處貴思賤，處富思

貧，處樂思勞。君子能思此四考，是以長又元利，而名與天地俱。今易曰屯，元膏，此言自閔考也。夫處上立厚自利而不自〔行〕血下，小之猷可，大之必凶。且夫君國又人而厚僉，致正以自封也，而不顧元人，此餘也。夫能見元將□□□□，未失君人之道也。元小之吉，不亦宜乎？物未夢類而先知之考，取人之志〔行〕也，三代所以治元國也。故易曰：屯，元膏，小，貞吉；大，貞凶。此之胃也。呂昌問先生曰：〔天〕下之士皆欲會□□□□於樓與以相會也，以爲至是也。今易渙之六四曰：渙，元羣，元吉。此〔行〕何胃也？子曰：異才，天下之士所貴！夫渙考，散。元考，善之始也。吉考，百福之長也。夫羣黨僉使□□□□□□□□比周相譽，以奪君明，此古亡國敗家之法也，明君之所行罰也，將何〔行〕元吉之又矣？呂昌曰：吾聞類大又焉耳，而未能以辯也。

願先生少進之以明少老也。子曰：明王「耶」君□□□□然，立爲刑辟，以散元羣黨，執爲賞慶討列，以勸元下羣臣黔首男行女。夫人竭力盡知歸心於上，莫敢餽黨侍君，而主將求於人矣。元曰：渙元羣，元吉，不亦宜乎？故詩曰：「嘒彼小星，參五在東；瀟瀟宵正，蚤夜在公，是命不同。彼此之胃也。」呂昌問先生曰：行夫古之君子，元思慮舉錯也，內得於心，外度於義。外內和同，上順天道，下中地理，中適人心。神□□□□□□□管之，聞今周易曰：蒙，亨，非我求童蒙，童蒙求我；初筮吉，再參讀，讀則行不吉，利貞。以昌之私，以爲夫設身无方，思索不察，進很无節，讀焉則不吉矣，而能亨元利老，古又之乎？子曰：□□□□□也而又不然老。夫內之不咎，外之不逆，管管然能立志於天下，行若此老，成人也。成人也老，世无一夫，劉可

強及輿才？故言曰：古之馬及古之鹿，今之馬今之鹿。夫任人□□□過亦君子「也」。呂昌曰：若子之言，則易蒙上矣。子曰：何必若此而不可察也。夫蒙老行然少未又知也。凡物之少，人之所好也。故曰蒙，亨。非我求童蒙，童蒙求我老，又知能老，不求无能老，无能老「求」又能老，「故曰非」我求童蒙，童蒙求我。初筮吉老，聞元始而知元冬，見元本而知元「末」，故行曰初筮吉。再參讀，讀則不吉老，反復問之而讀，讀弗敬，故曰不吉。弗知而好學，身之賴也，故曰利「貞」。君子於仁義之道也，雖弗身能，劉能已才？日夜不休，冬身不卷，日日載載必成而行后止。故易曰：蒙，亨；非我求童蒙，童蒙求我；初筮吉，再參讀，讀則不吉；利貞。此之胃也。吳孟問先「生曰」：易中復之九二元辭曰：鳴鶴在陰，元子和之；我又好爵，吾與爾羣之。何胃「也」？子行

曰：夫易，即君之所尊也。吾庸與焉乎？吳子曰：亞又然！願先生式略之以爲毋忘，以匡弟子所「疑」。子曰：「鳴」頤在陰，「君」老所獨擅也。道之所見也，故曰在陰。君老，人之父母也；人老，君之子也。君發號出令，以死力應之，故曰「元子和之」。我又好爵，吾與重羸之老，夫爵祿在君，在人君，不□□□□□□□□明君之□□元人也，訢焉而欲利之；忠臣之事元君也，驩然而欲明之。驩訢交迴，此即王之所以君天下也。故易曰：鳴頤陰，元子和之；我又好爵，吾與重羸之。元此之冒乎？莊但「問」於先生曰：敢問於古今之世，聞學談說之士君子，所以皆牧焉，勞元四枳之力，渴元腹心，而索老，類非安樂而爲之也。以但之私心論之，此大老求尊嚴顯貴之名，細者欲富厚安樂「之」實。是以皆□□必勉輕奮元所穀，幸於天下老，殆此之爲也。今易謙之初六元

舜曰：「謙」君子，用涉大川，吉。將何以此論也？子曰：夫務尊顯老，元心又不足者也。君子不然，吻焉不□□，即不自尊，□「也不」高世。謙之初六，謙之明夷也，即人不敢又立也，以又知爲无知也。以又能爲无能也，以又見爲無見也。廬焉无敢諶也，以使元下，所以治人請，牧羣臣之僞也。□君子老，天□□□然以不□□於天下，故奢多廣大，旂樂之鄉不敢渝元身焉，是以而下驩然歸之而弗厭也。用涉大川，吉老，夫明夷離下而川上，川老，順也。君子之所以折元身老，明察所以□□□□□□是以能既致天下之人而又之。且夫川老，下之爲也。故曰：用涉大川，吉。子曰：能下人若此，元吉也，不亦宜乎？舜取天下也，當此卦也。子曰：慈明復知守以愚，「博」聞強識守以踐，尊「祿」貴官守以卑。若此，故能君人。非舜，元孰能當之。張

射問 易行 先生曰：自古至今，天下皆貴盛盈。今周易曰：謙，亨，君子又冬。敢問君子何亨於此乎？子曰：所問是也。夫先君作執列易行對立之尊，明厚賞愛之名，此先君之所以勸易行力也。彼易行宜矣。彼易行宜貴之也，此非耶君之所貴也。夫耶君卑體屈貌以郤孫，以下易行人，能至天下之人而又之。「非耶君，易行」孰能以此冬？子曰：天之道崇高神明而好下，故萬勿歸命焉；地之易行道精博以尚而安卑，故萬勿得生焉。耶君之道尊嚴易行知而弗以驕人，謙然比德而好後，故「天下歸心焉」。易曰：謙，亨，君子又冬。子曰：謙易行，謙然不足也。亨易行，嘉好之會也。夫君子易行以德下易行人，人以死力報之。亨易行也，不亦宜乎？子曰：天道毀盈而益謙，地道銷「盈而」流謙，「鬼神害盈而福謙，人道」亞盈而好謙。謙者，一物而四益易行也；盈者，一物而四損者也。故耶君以易行為豐

荏，是以盛盈使祭服忽，屋成加舊，宮成初隅。謙之為道也，君子貴之。故曰：謙，亨，君「子又冬」。盛盈「而能謙」下，非君子易行孰當之？李羊問先生曰：易歸妹之上六曰：女承匡无實，士易行封羊无血，无攸利。將以辭，是何明也？子曰：此言君臣上下之求易行也。女者，下也。士者，上也。承易行，口「也」。匡易行，口之名也。封者，上求於下也。羊者，眾也。血易行，卹也。攸易行，所也。夫賢君之為列執易行對立也，與實俱，羣臣榮易行列，樂易行實。夫人盡忠於上，易行於小人也，必談博知易行又无，而口口口口。是以口口口行，莫不勸樂以承上求，故可長君也。貪乳之君不然，羣臣虛立，皆又外志，君无賞罰易行以勸之，易行於小人也，賦斂无根，奢欲无厭，徵求无時，財盡而人力屈，不朕上求。眾又萬口而上弗卹，此所以亡易行國以及易行身也。夫明君之畜易行臣也，不

虛忠臣之事，元君也又實，上下週實，此行所
 以長又令名於天下也。夫忠言情愛而實弗脩，此
 鬼神之所疑也，而兄人乎？將何所利？古易曰：
 女承匡无實，士刳羊无血，无攸利。此之胃也。
 孔子曰：夫无實而承之，无血而卦之，不亦不知
 乎？行且夫求於无又考，此凶之所產也，善乎胃
 无所利也。子曰：君人者又大德於「臣」而不求元
 報，則□□要晉齊宋之君是也；臣人者又大德於
 「人」而不求元報，□□□□□□□□□□□□□□
行□□王子比干五子「胥」□□子隼是也。君人者
 又大德於臣而不求元報，□道也；臣考「又大德
 於人」而不求元報，列道也。是故即君求報於人，
 士饒壯而不能□□□□□□□□□□□□行矣。故
 報□□□也□□元在易也復之「六」二曰：休復，
 吉。則此言以□□□□□也，又□□□□□□□
 □何吉之求矣？子曰：昔者先君□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□行產內外□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 故元在易「也訟之六三曰：食舊德，貞厲，終吉；
 或從王」事，无成。子行曰：食「舊德」，正之成
 也。故人□□□□□□□□□□幹事食舊德以自厲□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 亦宜乎？行故曰：食舊德，貞厲，或從王事，无
 成。子曰：恒之初六曰：復恒，貞凶，「无攸利」。
 子曰：治□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 人之所非也，凶必產。「故曰復恒，貞凶，无攸」
 利。子曰：恒之九三曰：不行恒元德，或承之
 羞，貞「厲」。子曰：不恒元德，言元德行之无恒
 也。德行无道，則親疏无；親疏无，「則」必將□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

蘭。子曰：恒之「九五曰：恒，元德，貞，婦人」易行吉，夫子凶。婦德一，人之爲□，可以又它。又它矣，凶□產焉，故曰恒，元德，貞，婦人吉。□男德不□□安者之又弱德，必立而好比於人，賢不肖人得元宜，則吉；自恒也，則凶。故曰恒，元德，貞，婦人_{易行}吉，夫子凶。子曰：川之六二曰：直方，大，不習，无不利。子曰：直方者，知之胃也，不習者，□□□□「之胃也」。不利者，无過之胃也。夫羸德以與人，過則失人和矣，非人之所習也，則近害矣。故_{易行}曰：直方，大，不習，无不利。湯出輒守東北，又火。曰：彼何火也？又司對曰：漁老也。湯遂至「之曰」：子之祝可？曰：古伐「蛛」螫作罔，今之人緣序，左者右者，尚老下老，衝突乎土者，皆來吾罔。湯_{易行}曰：不可，我教子歆之，曰：古老蛛螫作罔，今之緣序，左老使左，右老使右，尚老使尚，下

老使下，「不用命者，乃入吾罔」。諸侯聞之曰：湯之德及禽獸魚鱉矣，故共皮敝以進老卅又_{易行}餘國。易卦元義曰：顯比，王用參毆，失前禽，邑不戒，吉。此之胃也。西人舉兵侵魏野而□□□□□□□□而遂出見諸大夫。過段干木之間而式，元僕李義曰：義聞之諸侯_{易行}先財而後財，今吾君先身而後財，何也？文侯曰：段干木富乎德，我富於財；段干木富「乎義，我富於地。財不如德，地不如義。德而不吾」爲老也，義而不吾取老也。彼擇取而不我與老也，我求而弗_{易行}得老也。若何我過而弗式也？西人聞之曰：我將伐无道也，今也文侯尊賢□□□□兵□□□□□□□□何何而要之局，而取之獄獄，吾君敬女而西人告不足。易卦元義_{易行}曰：又覆惠心，勿問无吉；又復惠我德也。吳王夫豎攻，當夏，太子辰歸冰八管。君問左右冰□□□□□

□□注冰江中上流，與士飲下流，江水未加清，而士人大說。○行斯墨爲三遂，而出穀荆人，大敗之，襲元郢，居元君室，徙元祭器。察之，則從八管之冰始也。「易卦元義曰：鳴謙，利用行」師征國。越王勾賤即已克吳，環周而欲均荆方城。○行之外。荆王聞之，恐而欲予之。左史倚相曰：天下吳爲強，以戊堯吳，元銳老必盡，其餘不足「用」也。是知晉之不能□□□□，齊之不能踰騶魯而與我爭於吳也。是恐而羊觀。○行我也。君曰：若何則可？左史倚相曰：請爲長轂五百乘以往分於吳地。君曰：若。遂爲長轂五百乘以往分於吳地。曰：吳人「有」□□而不服者，請爲君服之。日旦，越王曰：天下吳爲強，吾。○行既堯吳，元餘不足以辱大國之人，請辭。又曰：人力所不至，周車所不達，請爲君服之。王胃大夫重曰：荆「不」很兵，「可」擊否？重曰：不可！

天下吳爲強，以我堯吳，吾銳老既盡，元餘不足用。○行也，而吳衆又未可趨也，請與之分吳地。遂爲之封於南巢至於北蕲南北七百里，命之曰倚「相之」封。易卦「元義曰：睽」睽，鬼豕負涂，載鬼一車，先張之弧，後說之壺。此之胃也。○行荆莊王欲伐陳，使沈尹樹往觀之。沈尹樹反，至令曰：元城郭脩，元倉實，元士好學，元婦人組疾。君「曰」：如是，則陳不可伐也。城郭脩，則元守固也；倉廩實，則人食足也；元士好學，必死上也；○行元婦組「疾」，人財足也。如是，陳不可伐也。沈尹樹曰：彼若若君之言，則可也。彼與君上言之異。城郭脩，「則」人力渴矣；倉廩實，則口之人也；元士好學，則又外志也；元婦組疾，則士祿不足食也。○行故曰陳可伐也。遂舉兵伐陳，有之。易卦元義曰：人於左腹，穫明夷之心，于出門廷。趙間子欲伐衛，使史黑「往」睹之，期以「

卅日，卒日焉反。間子大怒，以爲又外志也。史
黑曰：吾君殆乎大過矣！衛使_行據柏玉相，子
路爲浦，孔子客焉，史子突焉，子贛出人於朝而
莫之留也。此五人也，一治天下老也，而皆在衛
□□□□□也□□□□又是也老，倪舉兵而伐
之乎？易卦元義曰：觀國之光，利用_行賓于王。
易曰：童童往來，仁不達也；不克征，義不達也；
元行塞，道不達也；不明每，明不達也。□□□
□，「仁達矣」；□□□□，義達矣；自邑告命，
道達矣；觀國之光，明達矣。 繆和_行

七 馬王堆帛書《昭力》

昭力問曰：易又卿大夫之義乎？子曰：師之
左次與闌輿之衛與積豕之牙參老，大夫之所以治

元國而安元「民也」。昭力曰：可得聞乎？子曰：
昔之善爲大夫老，必敬元百姓之順德，忠信以先
之，脩元兵甲_行而備之，長賢而勸之，不乘朕名
以教元人，不美卑隲以安社稷。元將督誥也，吐
言以爲人次；元將報口「也」，史一以爲人次；元
將取利，必先元義以爲人次。易曰：師左次，无
咎。師也老，人之聚也。次_行也者，君之立也。
見事而能左元主，何咎之又？問闌輿之義。子曰：
上正衛國以德，次正衛國以力，下正衛「國」以兵。
衛國以德老，必和元君臣之節，不耳之所聞敗目
之所見，故權臣不作，同父子之_行欲，以固元觀
賞。百姓之勸，以禁違教，察人所疾，不作奇心。
是故大國屬力焉，而小國歸德焉。城郭弗脩，五
兵弗實，而天下皆服焉。易曰：闌輿之衛，利又
攸往。若輿且可以闌然衛之，倪以_行德乎？可不
共之又？又問：積豕之牙何胃也？子曰：古之伎

強老也，伎強以侍難也。上正衛兵而弗用，次正用兵而弗先也，下正銳兵而后威。幾兵而弗用者，調爰元百生而敬元士臣，強爭元時而讓元。行成利。文人爲令，武夫用國，脩兵不解，卒伍必固，權謀不讓，怨弗先昌。是故元士驕而不頃，元人調而不野。大國禮之，小國事之，危國獻焉，力國助焉，遠國依焉，近國固焉。上正陞衣常以來。行遠人，次正橐弓矢以伏天下。易曰：積豕之牙，吉。夫豕之牙成而不用者也，又笑而后見。言國脩兵不單而威之胃也。此大夫之用也，卿大夫之事也。昭力問曰：易又國君之義乎？子曰：師之王參賜命，。行與比之王參毆與奈之自邑告命者三者，國君之義也。昭力曰：或得聞乎？子曰：昔之君國老，君親賜元大夫，大夫親賜元百官，此之胃參招。君之自大而亡國老，元臣厲以取謀。君臣不相知，。行則遠人無勸矣，乳之所生於

忘者也。是故君以恣人爲德，則大夫共慈，將軍禁單；君以武爲德，則大夫溥人，「將軍凌上」。慳君以資財爲德，則大夫賤人，而將軍走利。是故失國之罪必在君之。。行不知失也。易曰：王參賜命，无咎。爲人君而能亟賜元命，无國何失之又？又問：比之王「參」毆，何胃也？子曰：昔□□□人，以察教之，以義付之；以刑殺當罪而人服君，乃服小節，以无人曰義。。行爲上且猷又不能，人爲下何无過之又？夫失之前，將戒諸後，此之胃教而戒之。易曰：比之王參毆，失前禽，邑人不戒，吉。若爲人君毆者，元人孫戒在前，何不吉之又？又問曰：奈之自邑告命，。行何胃也？子曰：昔之賢君也，明以察乎人之欲亞，詩書以成元慮，外內親賢以爲紀綱，元人弗告則弗識，弗將不達，弗遂不成。易曰：奈之自邑告命，吉，自君告人之胃也。昭力問先，。行生曰：君卿大夫

之事既已聞之矣。口或又乎？子曰：士數言數百，
猷又實用之，兄於易乎？比卦卒又二，冬六合之
內，四勿之卦，何不又焉？旅之潛斧，商夫之義
也；无孟之卦，邑途之義也；三行不耕而獲，戎夫
之義也；良月幾望，處女之義也。昭力 六千

二行